

شَرَح

نَهْجُ الْبِرِّ الْغَتَا

لِلْإِمَامِ الْإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الْخَلِيفَةِ

ت ٦٧٩ هـ

٥-١

دَارُ الْحَيَاتِ

شَدُّحُ
نَهْجِ الْبَلَاغَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرْحُ

نَهْجُ الْإِسْلَامِ الْخَفِيِّ

لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني
ت ٦٧٩ هجرية

١ - ٥

دَارُ الْحَبِيبِ
لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّسْرِ وَالنَّزْرِ وَالنَّهْجِ

ابن میثم، میثم بن علی، ۶۳۶-۶۸۹ ق. شارح
شرح نهج البلاغه / مؤلف: کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی.
قم: نشر حبیب، ۱۳۸۶.

ISBN: 978-964-6119-12-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما
کتابنامه

۱- علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت ۴۰ ق. - نهج البلاغه، نقد و تفسیر. ۲- علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت ۴۰ ق. - نهج البلاغه، خطبه ها. ۳- علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت ۴۰ ق. - کلمات قصار. ۴- علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت ۴۰ ق. - نامه ها. الف. علی بن ابیطالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت ۴۰ ق. نهج البلاغه. شرح. ب. عنوان. ج. عنوان: نهج البلاغه. شرح. نشر حبیب. ۱۳۸۶

۲۹۷/۹۵۱۵

۲BP الف/۰۲/۳۸

شیخ

نهج البلاغه

ابن میثم البحرانی

الناشر: دارالحبیب

المطبعة: عترة

العدد: ۲۰۰۰

الطبعة: الثانية - ۱۴۳۰ هـ

ردمک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۶۱۱۹ - ۱۲ - ۳

ISBN: 978 - 964 - 6119 - 12 - 3

جميع حقوق الطبع محفوظة لمكتبة فخر اوي - مملكة البحرين

تم اتخاذ اذن خطي من السادة مكتبة فخر اوي - لإعادة طبع هذا الكتاب الشريف في ايران لدى مؤسسة دار الحبيب

دار الحبيب

طبعة والتوزيع والتوزيع والتوزيع

قم - ص.ب: ۳۷۱۸۵ / ۷۹۱ - هاتف: ۷۷۳۲۰۰۹ (۰۲۵۱) - جوال: ۰۹۱۲۷۴۷۴۵۷۲

www.habib-pub.com

E-mail: info@habib-pub.com

مقدمة الناشر

بسمه تعالى

دأبت مكتبة فخرآوي ضمن مشروعاتها الثقافي الرائد المتمثل في دعم ونشر كل ما هو جاد وجديد في دنيا العلم والمعرفة والأدب، والثقافة الإسلامية وتراثها العظيم، إيماناً منها بأهمية العمل على إعادة طباعة وإصدار ونشر التراث العربي الإسلامي بصورة عامة، والتراث الثقافي المحلي بصورة خاصة. وإنطلاقاً من تلك الرؤى والتوجهات التي تبنتها مكتبة فخرآوي، فقد عقدت العزم على التصدي بكل ما تملكه من إمكانيات لإحياء تراث علمائنا الأعلام وفق منهجية علمية ذات صبغة ثقافية.

وما هي تحط الرحال عند رائد، وعالم، وفيلسوف متكلم، من أعظم علماء هذا البلد العريق في القرن الثامن الهجري.. إنه فخر العلماء والمحققين والمتكلمين، العالم الفذ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، الذي قدم خدمة جليلة للأمة الإسلامية بشرحه الوافي والرصين لكتاب (نهج البلاغة) للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

لقد تم طبع الكتاب عدة مرات وفي بلدان عربية وإسلامية مختلفة، في أكثر من مجلد، وهو الأمر الذي دفع بالقائمين على مكتبة فخرآوي لتبني إعادة طباعته في حلة قشبية، وأن تعيد إخراج إخراجاً فنياً في مجلد واحد أنيق، مراعية ضمن ذلك تصحيح ما أستطاعت من أخطاء، ليتسنى لجميع القراء إمكانية إقتنائه وتداوله.

إن مكتبة فخرآوي وهي تقدم هذا التراث الفكري الإسلامي لسيد البلغاء والخطباء والمتكلمين الإمام علي عليه السلام، فهي تهدف إلى رفد الساحة الثقافية العربية والإسلامية بكتب ومصادر معرفية مختلفة تساهم في نشر الوعي الثقافي بين أبناء الأمة العربية الإسلامية، مركزة في ذات الوقت على إحياء التراث الثقافي البحريني، وإصداره من جديد وفق تقنية حديثة في الطباعة والإخراج.

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وله الحمد، طلبَ مني مَنْ لا أستطيع رده، وهو من أفاضل الأخلاء أن أتولى شرف التمهيد لكتاب له قيمة علمية لمؤلف له فضل كبير وهو كتاب «شرح نهج البلاغة» للعلامة الحكيم كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن المعلي البحراني - شكر الله سعيه - فأجبتُه وإن لا أستحق رعاية لستة الصداقة في سبيل الله.

ومعلوم أن تمهيد الكتاب بتفسير ما اصطلح عليه في الفن، وشرح مضامين بعض الكلمات التي يدور عليها، وتقديم ما يرتبط به من التقييم بالميزات، أو النقد، والبحث عما يوجب زيادة البصيرة، ثم الحديث عن شخصية المؤلف وترجمة أحواله، موضوع يمكن فيه الإجمال والتفصيل، والإجمال قد لا يضر بمفاد التفصيل، والتفصيل قد لا يزيد على ما أفاده الإجمال، وإنما هما على حسب الإقتضاء. وعلى حسب ما يهمنا ولا يعنينا غيره بعد تفصيل المؤلف تفسير ما اصطلح عليه في الفن، وشرح ما يدور عليه الكتاب. إنما هو التكلّم عن حياة المؤلف وترجمة أحواله.

ما يجوز الصبر عليها من الحوائج كبعض المعاش والأدواء يقود ويسوق إلى كشف ما جعل الله له من الأسرار والرموز في عالم الخلق والطبع مصدراً وقضاً، والعاقل قد يجهل وجودها ويعيش بجهله ما لم يكن له إليها حاجة، ومتى مست الحاجة يجتد حتى يجدها ليسدّها.

وما لا يجوز الصبر عليها متى ضغطت الحاجة بوطاتها لم يجعله في أكمة الرموز وأكنة الأسرار بل جعله من واضح الآيات، وإن نساء بعدما شعر به في سالف الدهر، ومرّ عليه مرور الكرام بعد ما فطن به وعثر عليه. ومن القسم الثاني علم المبدأ والمعاد، والعقيدة بما يوجب القرب إلى الله والبعد عنه، ومعرفة طرق سعادة الأرواح وشقاوتها.

وقد أرسل الله أنواراً ساطعة وسرجاً منيرة ودعاة حق إلى سبيله، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكموا بين الناس بالقسط. وجاء الإسلام وختم به الشرائع والإنباء بكتاب وأحكام، وطلب من يتدين به العدل والإحسان، وأن يقوموا لله مثني وفرادي، وآلف بين قلوبهم وجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وجعل بعضهم أولياء بعض وخير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجعل لهم العزة والله ورسوله، وجعل كلمتهم العليا.

لا أريد أن أخوض بك إلى أعماق النواحي، ولكن الباحث إذا وصل إلى القعر والغور يرى أن ليس - قل أو أكثر - بيدنا شيء من حقيقة ما جاء به الإسلام، وربّي به أبناء الأولين، وغرس في نفوس من نفتخر بهم ونتبجح: وهذا هو الداء والشقاء. وهذا هو ميعة الفساد ومنبثق المأساة.

لا تمرّ على جلسين إلا وتسمع يشكو أحدهما المآسي والآلام من استهتار أهل العصر، وشيوع الخلاعة بينهم، واندناحهم عند المطامع، وموت الشعور فيهم. قبال ما كان عليه السلف من الشجاعة والشرف، والعزة والكرامة، وصلابة العود وقوة العقيدة.

نعم إن جيوش الشهوات استلبت ثروة العقول والعقائد، فانطمست فضائل الأخلاق واندرست محامد الآداب، أخذت أعالي الصفات وأهملت أجاد الخصال، وذهب الخير الساري ذهاب الأمل الدابر. أبدل هناء العيش والحياة من الصدق والصفاء بالشور والشقاء، لا تخص بذلك بلدة دون أخرى، بل لا تجد قرية ولا قطراً إلا ونشب البلاء والعناء مخالبا فيها، وأخذت الفتن والمحن وافر حظها منها، غرست بذور الرذائل وقلعت أصول العدل وجذور الفضائل، بلغ سوء الحال وتردي الوضع وسرعة الاستجابة إلى الشهوات العارمة إلى أبعد الحدود، وأمهي، لا يقنع المقل ولا يبذل المكثّر يطلب ذلك بآخرته أرخص بهاء وأبخر ثمن ويرى العيش والترف الغاية والشرف، ويبذل ذاك على أخس شيء آخرته التي هي أغلى وأقيم ويرى الفقر والقلة الشقاء والذلة، انبثق سيل ناجح الخنى فما أبدى أحد ودّاً لصديق إلا ويمأينه، ولا يرى نعمة على حميم إلا ويناتته، وما مضح قويّ عن مغلوب إلا ليمصّخه، والناس لا منعى لهم عمّا يشين ويمين، أخذت غيوم الجهل والضلال سماء عقولهم لا تنجد ولا تصحو، نابأهم الخير وهم في الغيّ والبغي متمادون، دهر ما صرع رزيء أهله بتفشية الفساد وابتلوا بساسة أغبياء لا يهتمهم إلا مصّ دماء الضعفاء، فهم والناس بين نحيص ونحيض، ولا واعظ ولا زاجر بل هم والفساد في هياط ومياط، ليس منهم من يسكن اللوعة ولا من يهذيء الفورة. فرحوا بما أوتوا وغرّتهم الحياة الدنيا ونسوا ما ذكّروا به أن وعد الله حقّ وما علموا أن الله أمهلهم ومهّهم إرهاباً. ولا سمح الله سوف يأخذهم بغتة وهم مبلسون. تدفعهم البلاء وتدغمهم العناء وهم يتناخسون ويأنفهم يستدفنون. ولا دفء ولا علاج.

ولو أن الناس حين تنزل عليهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى بارئهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم لردّ الله عليهم كلّ شارد وأصلح لهم كلّ فاسد، وهذا هو الدواء والشفاء وريع الصلاح وروى الرحمة.

كم من منادٍ بك ربّ زدني علماً فاستجاب له وعلمه من لدنه علماً، وكم من متبتّل واك ربّ هب لي ملكاً فأفاض عليه وآتاه ملكاً عظيماً، وكم من مسّه الضرّ وقدر عليه فقرّ إلى الله وأتاب فاستجاب له ونجّاه رحمة من عنده وذكرى للعابدين، وكذلك يجزي الله المؤمنين.

اللهم نستنجح المواعيد ونتضرّع إليك أن تنأش الحق وتؤنف أهله، وتكسر صولة الباطل وتسكت نامته.

وأحسن دليل وأهدى قائد إلى الحقّ وسيله بعد كلام الله وكلام رسوله - ولا أسثني - كلام نحيب كرم ما دلّ بعباطئه ولم ينحط سائل عن بابه، ونجيد عزّ نخبت قلوب النجد عن مرأى معاركه، من بولائه تمت النعمة وكمل الدين، جامع شمله ومعظم أهله، أفقه الناس فيه وأعرفهم بحلاله وحرامه، أقرأهم لكتاب الله وأعظمهم جهاداً في سبيله، من جعل حبّه عنوان صحيفة الأبرار وبغضه علامة لأهل النار، باب العلم وعية علم الله. وليد البلاغة الذي بكلامه بقيت لها الدولة والصولة، وخطيب الحكمة الذي بكلامه زهق الباطل وحقت للحق الكلمة، كلامه كلام لا ترى فيه من فطورات ولا تفاوت، فارجع البصر ثم ارجع البصر، زين سماء كلامه بمصاييح الهداية لا يخطفه الهائمون والغاوون إلا وأتبعه شهاب ثاقب، كم من نجّده الكلام وهموا بخيلهم ورجلهم أن يأتوا بمثل كلامه وينسجوا على منواله فلم يأتوا وكان بعضهم لبعض ظهيراً، وكم من أوهبه الله الذكاء والقريحة وجعل بين جنبيه البيان والبلاغة وأيده ببصيرة المعري وأنفة الرضي وشجاعة أبي الطيب وفخر ابن أبي فراس وطبع ابن برد فرأى نفسه متوقفاً إذا قاس كلامه بكلامه.

رحمك الله أيّها الشريف الرضيّ وجزاك جزاء المحسنين. أرويت بدهاق ماء جودك القلوب، وأخصبت

بدفاق سيل فضلك الأرواح، وأهديت بأغلى التحف وأثمنها العقول، أنهجت نهج العدل بما وعيت وبلغت، ونثرت لآلي الحكم ودرر البلاغة وأنعمت. قصر المادح عن بلوغ مدى محاسنك، وعجز الخائف عن استكناه قعر فضائلك. فجزاك الله أحسن جزاء المحسنين.

وقد اهتم بحفظ كتاب «نهج البلاغة» حملة العلم وأبطال الأدب بشرح ما لاح لهم من رموزه، وكشف ما تنبها عليه من كنوزه.

منها:

١ - «أعلام نهج البلاغة» وهو أول الشروح وأقدمها للسيد علي بن الناصر المعاصر للسيد الشريف الرضي.

٢ - شرح أحمد بن محمد الوبري من أعلام القرن الخامس.

٣ - شرح ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الراوندي.

٤ - «معارج نهج البلاغة» لأبي الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي النيشابوري.

٥ - «منهاج البراعة» لأبي الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي.

٦ - «حدائق الحقائق» لأبي الحسين محمد بن الحسين الشهير بقطب الدين الكيدري.

٧ - شرح القاضي عبد الجبار المردد بين سبعة من الفقهاء المعاصرين المشاركين في الاسم.

٨ - شرح أبي حامد عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي.

٩ - تلخيص شرح ابن أبي الحديد للقاضي محمود الطبرسي.

١٠ - تلخيص آخر لفخر الدين عبد الله بن المؤيد بالله سماء «العقد النفيد المستخرج من شرح ابن أبي الحديد».

١١ - شرح العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف الحلّي.

١٢ - شرح كبير في أربع مجلدات لجمال الدين بن عبد الرحمن الحلّي. اختاره من الشروح الأربعة: شرح قطب الدين الكيدري، وشرح القاضي عبد الجبار، وشرح ابن أبي الحديد، والشرح الكبير لابن ميثم. وشروح أخرى تربو على السبعين أَرْضَتْنَا عَنْ عَدَّهَا رَغْبَةُ الْإِيجَازِ.

وشرحه فيمن شرّحه من انشرح صدره للإسلام وكان على نور من ربّه الشيخ المحقق العلامة غواص بحر المعارف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن المعلى البحراني - شكر الله سعيه - بشرحين:

الشرح الكبير وهو كتاب ممتع مشحون بدقائق العلم والحكمة، يطفح من غرر حقائقها أعلاها، ومن درر نواذرها أغلاها، تريك العناية بتحقيق المطالب مبلغ علم مؤلفه وسعة باعه. دعاه إلى تأليفه ما رآه من تشوّق علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد الجويني إلى كشف حقائق كتاب «نهج البلاغة».

وهو من الأماجد والأشراف، ومن الذين جمع الله لهم الدين والدنيا، وحازوا شرف الدارين وحبوا بالعلم الناجع والعقل الراجح، ومن الذين ازدهت بحسن سيرتهم وازدانت بفضل تدبيرهم الأمور والبلاد. حكم بإقامة العدل وسياسة مرضية، ونشر الأمن ومداواة الرعية، سهل اللقاء لهم، سمح العطاء إليهم، يقدون إلى

سببه الهامر ونداء الوافر ولا يخيب أمل أمل . فوُض إليه حكومة بغداد «هلاكو» سنة ٦٦١ هـ، وبقي عليها من بعده في سلطنة «أباقا» إلى سنة ٦٧٥ هـ فأخذ أخذه رايبة لسعاية بعض الحساد وكان في أسوء حال إلى أن مات أباقا واستخلفه أخوه «تكودار» سنة ٦٨١ هـ فأعاده إلى بغداد وفوُض إليه حكومتها ثانياً، ولما يكمل السنة إلا ونودي عليه بالرحيل إلى لقاء ربه .

والشرح الصغير وهو ملخص الشرح الكبير، لخصه بإشارة علاء الدين المذكور لولديه : نظام الدين أبي منصور محمد ومظفر الدين أبي العباس علي . فرغ من التلخيص في آخر شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة . وذكر له شرح آخر وسيط لم نظفر به ولم نسمع من أحد يدعي الظفر .

يهدينا إلى مقامه المحمود وتبرزه في المعارف الحقّة وقدره الرفيع وتضلّعه من العلوم، ويغنينا عن سير كتب التراجم وسيرها النظر في الكتابين وفي سائر ما بأيدينا من مؤلفاته . وهي :

١ - «آداب البحث» .

٢ - «استقصاء النظر في إمامة الأئمة الإثني عشر» ذكره صاحب مجمع البحرين . وقال إنّه لم يعمل مثله .

٣ - «البحر الخضم» .

٤ - «تجريد البلاغة» ويقال له أصول البلاغة أيضاً . ألفه باسم نظام الدين أبي منصور محمد الجويني، وشرحه الفاضل المقداد، وسمي شرحه «تجويد البراعة» .

٥ - «شرح الإشارات» لشيخه المحقق علي بن سليمان البحراني .

٦ - «قواعد المرام» كتاب جامع في علم الكلام، نصّ الفقيه الشهيد الإمام أحمد بن علي العاملي أنه قرأ ذاك الكتاب على السيد الحسن بن السيد جعفر الموسوي الكركي العاملي .

٧ - «النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ذكره وحكى عنه الشيخ الفاضل علي بن محمد بن الحسن بن الشهيد في كتابه «درّ المثور» .

وقد عدّ الشيخ سليمان بن عبدالله في رسالته «السلافة البهية» من مؤلفات ميثم بن علي «الإستغاثة في بدع الثلاثة» ووصفه بأنّه لم يعمل مثله .

وقال صاحب اللؤلؤة : إن ما ذكره صاحب السلافة البهية من انتساب كتاب الإستغاثة إلى ميثم بن علي غلط، وإنما هو لأبي القسم علي بن أحمد العلوي الكوفي .

وقال صاحب الرياض : يمكن أن يكون له أيضاً كتاب بهذا الاسم فإنّ الاشتراك في الأسماء غير عزيز .

وقال صاحب مستدرک الوسائل : لا يصح انتساب الكتاب إلى ميثم بن علي وإنما هو لأبي القسم العلوي، وأنكر على صاحب كتاب «بحار الأنوار» ما ذكره في الأصل الأول من أول كتابه : «كتاب شرح نهج البلاغة وكتاب الإستغاثة في بدع الثلاثة للحكيم المدقق العلامة كمال الدين ميثم بن علي البحراني» وما ذكره في الفصل الثاني منه : «والمحقق البحراني من أجلة العلماء ومشاهيرهم، وكتابه في غاية الإشتهار» وتعجب من خفاء الأمر عليه من أنه من أكمل المطلعين على طريقة الأصحاب، وقال : لولا كلامه الأخير لاحتملنا كما قال صاحب الرياض أن يكون له كتاب باسم الإستغاثة أيضاً، ولكن المتداول المعروف ليس من مؤلفاته قطعاً، وعدّ شواهد من الكتاب على مدّعاءه .

ظهر في مرآة هذه الكتب بأكمل صورة ناطقة بغينا عن سير كتب تراجم الرجال وسبرها .

طريقته وغايته التي يسعى لها في التأليف:

الغاية التي يسعى لها ويدفع عنها هي إعلاء كلمة الحق، ونشر لواء العلم والحكمة، والإيقاظ من السبات لفهم حقائق الدين المودعة في الصحف، والصرف عن المزور والمزيّف مما هرع إليها أهل الغفلة وأصحاب الغرض الذين كادوا أن يقضوا على ما للدين من القوة وروعة الجمال .

وطريقته الجدل من دون أن يزيغ أو يفزع إلى ما يوجب إرضاء الغرور، وإسدال الستار على الحق، والجدال بالتي هي أحسن أقصر طريق للبلوغ إلى الحق، وأفضل عامل للجهد في سبيله، وقد عاهد الله في أول كتابه «الشرح الكبير» أن لا ينصر فيه مذهباً غير الحق، ولا يرتكب هوى لمراعاة أحد من الخلق، ووفى بما عاهد - فجاءه الله أحسن الجزاء على ما قدّم في سبيل العلم والدين من صادق الجهود - والشاهد على أنّ الحق هو الرائد المالك لزمّامه ما قيل: إنّ ابن أبي الحديد قد يتوهم من شرحه أنّه من الإمامية وليس منهم، عكس ابن ميثم لأنّه كثيراً ما يسلّط يد التأويل حتى فيما لا مجال فيه للتأويل .

وأهم المنابع التي يستقي منها هو الشرع، واعتماده على ما ورد من الآيات، وتعقيها بسرد ما جاء من الأحاديث والآثار، ثم ينطلق بعد ذلك في ذكر ما أحكمه من دلائل الحكمة وشواهداها . من دون أن يدخل في مضائق شعاب الحُدس والتخمين . وما أخذ عليه من كثرة التأويل فالحق أنها تأويلات أحكمت آياتها واعتاصت على الأفهام، مشحونة بدقائق دلائل الحكمة، لا كالوساوس المغشاة بالفتن . وهذا منهج جميل .

علماء عصره:

الذي يهمنّا منهم إنّما هم مشايخه الذين يروي عنهم، وتلاميذته الذين يروون عنه . ومن مشايخه:

نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي الحلبي المعروف بالمحقق صاحب التصانيف القيمة . منها: شرائع الإسلام، والنافع، ونكت النهاية، والمعتبر . توفي سنة ست وسبعين وستمائة .

ومن مشايخه أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني، ومشاركه في الرواية عنه والمتلمذ عنده السيد رضي الدين علي بن طاووس، والشيخ إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي . ولم يظهر سنة وفاته إلا أنّه يظهر مما ذكره السيد رضي الدين: «ومن طريقي في الرواية ما أحضرني الفاضل أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني في مسكني بالجانب الشمالي من بغداد الذي أسكنني به الخليفة المستنصر - جزاء الله جلّ جلاله عنا جزاء المحسنين - في صفر سنة خمس وثلاثين وسبعمائة» أن وفاته كانت بعد تلك السنة .

ومن مشايخه كمال الدين علي بن سليمان البحراني صاحب كتاب «الإشارات» الذي شرحه المحقق ميثم ابن علي، و«شرح قصيدة ابن سينا في النفس» و«مفتاح الخير في شرح رسالة الطير» لابن سينا أيضاً . توفي سنة اثنين وسبعين وستمائة، ودفن في قرية «مسترة» في مقبرة أستاذه أبي جعفر أحمد بن علي بن سعيد أحد فحول العلماء .

ومن الراوين عنه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، وهو الساعي في إعلاء الكلمة بعد اشتداد غياهب الضلال، والحامل لعرش التحقيق في العلوم والمعارف، صاحب الرصد في مراغة والتصانيف الكثيرة منها: «شرح رسالة العلم» لكمال الدين أبي جعفر أحمد بن علي شيخ الشيخ علي بن

سليمان المتقدم ذكره، و«شرح الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سينا، و«نقد المحصل» لمحمد بن عمر الرازي، و«قواعد العقائد»، و«التجريد». إلى غير ذلك من الكتب المشحونة بالدقة والتحقيق. توفي سنة اثنين وسبعين وستمائة في بغداد.

ومن الراوين عنه جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلبي المعروف بالعلامة صاحب التصانيف الكثيرة، وله في ترويض الحق وإرشاد السلطان الجايو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده ومناظرته مع من أحضره السلطان المذكور للبحث عن المذهب الحق، وإثباته ببراهينه القاطعة ما هو القاطع والفصل يوم مشهود معروف، وكان له من القرب عنده بحيث لا يرضى بمفارقتها في الحضر والسفر وأمر له ولرؤاد منهل علمه بترتيب مدرسة سيارة تحمل معه في كل منزل ومصير. توفي سنة ست وعشرين وسبعمائة.

ومن الراوين عنه الشيخ الإمام الزاهد الورع الحافظ كمال الدين أبو الحسن علي بن الشيخ شرف الدين الحسين بن حماد بن أبي الخير الليثي الواسطي.

ومن الراوين عنه السيد الشريف غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاووس المتوفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

العصر الذي عاش فيه؛

ضمّ البحث عن العصر إلى البحث عن سائر الأحوال إنّما هو للفحص عن الموانع والبواعث للإقدام والإمساك، ولعل لا ربط له بما سجّلت عليه الأنفس والأرواح مما يقتضيهما فإنّ من الناس من يعيش في عصر ولا يحس بما يحس به معاصروه من الأفكار والآراء، ويعيش بأفكار من عاش قبله بأجيال، أو بفكر أعلى ورأي أرقى لا يماثلهم فيه. فكما لا يكون الفرد صورة صادقة للحكم على مشاركيه فيما أحاط عليهم من الأمكنة والأزمنة، كذلك البحث عن العصر بالبحث عن أحوال مشاركيه فيه لا يكون مناطاً للحكم عليه. نعم لا ينكر التأثير إلى حدّ.

فلا يريد الباحث عن العصر الذي عاش من يبحث عن أحواله الحكم عليه بما استنبط، ولا رفع الستار عنهم بما استقصاه. فما أذكره بالإجمال بحث عن المؤثرات في هذه الناحية قريبة أو بعيدة. ما يبعث الألم في القرن السابع من الحوادث.

تضمن القرن السابع من الحوادث والمصائب ما يستعظمه السامع ولا يهون ذكره، وهذه المصائب وإن عمّت إلّا أنه بلى المسلمون منها ما لم يتل أحد من الأمم. أما في الشرق فعيث التار، أقبلوا من الشرق واجتاحوا آسيا إلى مغاربها، ووقع الناس بأيدي أعداء لا يرضون إلّا بالقتل والسبي، وسيّسوا بأيدي ملوك لا يمكنهم الذب والدفع. أصبحت البلاد سائبة لا مانع عنها فجاسوا خلالها وأخذوا في إبادتها وفعلوا من النهب والفساد ما لم يطرق الأسماع مثله. بذلوا السيف وقتلوا الناس لم ينجوا منهم إلّا المختفون في الخفايا والآبار.

بويح الناصر لدين الله أحمد سنة ٥٧٥ هـ، وتوفي سنة ٦٢٢ هـ، واستخلف بعده من آل عباس ثلاثة: الظاهر بالله، والمستنصر بالله، والمعتصم بالله الذي انتهى به المُلْك سنة ٦٥٦ بأيدي المغول.

وورث الملك علاء الدين خوارزم شاه محمد من أبيه تكش سنة ٥٩٦ وأوسع ملكه من أقصى الشرق إلى

حدّ العراق، وأفنى الملوك وبقي وحده ملك البلاد جميعها، وكان ذلك سوء تدبير انجرّ بعد انهزامه من التتار إلى استيلائهم على البلاد لأنه لم يبق فيها من يمنعهم ولا من يحميها. توفي سنة ٦١٧ واستخلفه ابنه جلال الدين واجتمع إليه الجند وحارب التتار وكان النصر له، ولكن جرت بين الجند فتنة انجرت إلى التفرقة، وهرب جلال الدين إلى الهند ورجع سنة ٦٢٢ واستولى على البلاد واستجاب المسلمون إلى حرب التتار من بعد ما مسهم القرع وحاربوهم بحروب كثيرة ولم يمسه السوء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وأخذ في النكث بعدما قاتل المسلمين: حارب الملك الأشرف، وأخذ الخلاط، وطمع في قونية وملطية وأقصر، ولما أحس به صاحبها كيقباد السلجوقي اصططح والملك الأشرف فالتقياه وكسراه فانهزم بأسوء حال وقد تمزق جنده، ولما علمت التتار بضعفه بادروا إليه وعاثوا في بلاده وفعلوا أنحس من فعلتهم الأولى. وقتل جلال الدين سنة ٦٢٨ وانقضى ملك خوارزم.

وفي الوقت الذي سمرت نار التتار وعمّت أمّن معتنقو عقائد ابن الصبّاح جانب الأعداء ولم يألوا جهداً عن الحيل والغيل ونشر أضرابيلهم ووسائلهم بعناية الدعاة حتى قضى الله عليهم بأيدي التتار سنة ٦٥٤ وحقّت عليهم كلمة العذاب.

دع الشرق وولّ وجهك نحو الغرب تراه في مثل ما فيه الشرق أو أشد.

مات صلاح الدين يوسف سنة ٥٨٩ وقسم ملكه بين أبنائه الثلاثة وأخيه الملك العادل أبي بكر، ومات العادل سنة ٦١٥ وورث ملكه أبنائه الخمسة، وكانت البغضاء بينهم في غاية الشدة، والفتنة قائمة على الساق، وكلما يرث الأبناء ملك الآباء يرثونه مع تلك العداوة والبغضاء.

وقسم صاحب الروم قلع أرسلان السلجوقي ملكه في حياته بين أبنائه الثمانية وابن أخ له، ولم يمت إلا ورأى السيف بينهم مسلول، وكان هو نفسه عاشر العشرة في النزاع والفتنة.

وكان اختلاف الكلمة بين ملوك مغارب ممالك الإسلام هو الذي أدى إلى اشتداد كارثة متفيء ظل الصليب وجرأتهم حتى استنفروا بخيلهم ورحلهم وقضوا على العباد وحكموا البلاد وأكثروا فيها الفساد واستولوا على كثير من مدن آسيا الصغرى. وقد يجرهم الاختلاف إلى الإلتجاء بالأعداء، والركون إلى الذين سفكوا دماء الآباء، والاستعانة بهم وإعانتهم على السفك والقتل.

والمحصّل أن الناس بين المشرق والمغرب يذفرهم عيث التتار ويدغمهم عسف الإفرنج، ومن سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على الساق.

فما ظنك بالعائش في عصر يرى مئوى العباد مسعى الفساد، وأعرّة الأهل أذلة: ضحايا نبال الظلم وسبايا يده. وما ظنك فيمن امتلأت حياته من متكدسات الأشواك بعضها فوق بعض لورام زهرتها لم يكذب ينجيها. لو أنصفت لرأيت سلاسل موانع تأخذ قوّة العمل وتعطي خيبة الأمل إلا من دعاة حق لهم قلوب اطمأنت بذكر الله فقاموا يجاهدون في سبيله بمهجهم ودمائهم أو بلسانهم ومدادهم.

مما يحزّ النفس ويبعث الأسف أن المعتنين بضبط أحوال رجال العلم والفضل ما اعتنوا بحفظ دقائق تراجم الكثيرين منهم حق الرعاية والإعتناء، واكتفوا بالجرح والتعديل كي يؤخذ بمروياتهم في استنباط الأحكام الشرعية أم لا، وترى في كثير من كتب التراجم الإهمال والإشارة بأقصر لفظ إلى أنه ثقة يروى عن... ويروى عنه... وأهملوا في ترجمة المحقق المترجم ذاك الإهمال: لم يستقصوا كتبه، حتى لم يعلم

أن له كتاب باسم «الإستغاثة» أم لا ، ولم يذكروا أساتذته ومشايخه حتى قال المتبع العلامة النوري : وهذا الشيخ يروي عن جماعة عثرنا على اثنين منهم . ولم يذكروا تلامذته والراوين عنه حتى لم يعلم منهم أكثر من ثلاثة أو أربعة مع أنه بحر خضم كثر في مناهله الواردون والصادررون ، ولم يذكروا سائر أحواله . ولذا لم نظفر على تاريخ ميلاده ، ولا على تاريخ سفره إلى بغداد ، ولا على عدد أسفاره إليها ، ولا على سائر أسفاره وتقلباته ولا على تاريخ الشروع في كتابه «الشرح الكبير» ولا في أكثر كتبه ولا الفراغ منها إلا بالحدث والظن .

والمعلوم عن مقدمة الكتاب أن أحد أسفاره كان بعد سنة ٦٦١ بعد إمارة علاء الدين الجويني .

ومن المعلوم من مقدمة الكتاب أيضاً أن شروعه فيه كان بعدما أحكم ربط الأنس بينه وبين الجويني المذكور ، وأيضاً من المعلوم أنه كان ساكن بغداد سنة ٦٨١ لأنه سنة الفراغ من تلخيص الكتاب بإشارة الجويني لولديه النظام والمظفر كما قدّمناه ، ولم يعلم هل بقي في بغداد بعدما أخذ الجويني؟ أو رحل عنها ورجع إليها بعدما عاد الجويني إليها .

نقل أنه كتب إليه عدّة علماء حلّة وهو في البحرين أنه لا يحسن بك الإنزواء والإعتزال مع مهارتك في تحقيق مطالب العلوم ودعوه إلى حلّة مهد العلم وأحد مراكزه في ذاك اليوم ، فاعتذر ، وكرّروا الدعوة فأجاب . ولم يعلم إن صحّ النقل أن سفره هذا هو السفر المذكور أو سفرأ آخر قبله أو بعده .

ومما أسدل عليه الستر ولا يرفع عنه معرفة آبائه وبيته وأسرته ومولده ومنشأه وسنة وفاته .

المسلّم أنه ولد في البحرين ولم يعلم في أية بلدة أو قرية منها بل في أية جزيرة من تلك الجزر . والبحرين اليوم اسم لمجموعة جزر بالقرب من الشاطئ الغربي للخليج وهي «المنامة» و«المحرق» و«صترة» و«النبى صالح» و«أم نسمان» و«جدة» وعدد سكانها ٠٠٠ ، ١٢٠ ، وقديماً كان يطلق على ناحية أوسع مما يطلق عليه اليوم وهي مجموعة المدن والقرى الواقعة بين بصرة وعمّان .

توفي في البحرين ، ودفن في مقبرة جده المعلّى في قرية «هلنا» والظاهر أن وفاته كانت بعد وفاة علاء الدين بسنين لأنه صنّف بعض كتبه باسم نظام الدين محمد بن علاء الدين ، والسمة بالابن مع كمال القرب إلى علاء الدين ينّى التأخر عن موته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبحانك اللهم وبحمدك توخّدت في ذاتك فحسر عن إدراكك إنسان كل عارف وتفردت في صفاتك فقصر عن مدحتك لسان كل واصف. ظهرت في بدائع جودك فشهدت بوجوب وجودك حاجة كل قائل، وبهرت بعزّ جلالك فالكل في نور جمالك مضمحل باطل. أحاط علمك فلم يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وتعدّدت آلاؤك فتعدّدت أنواعها حدّ التحديد والإحصاء. خلقت الدنيا مضماراً يستعد فيه خلقك للسباق إلى حضرة قدسك، وأيدتهم بالرسل ليسلكوا بهم أفضل السبل إلى بساط أنسك، ويسرّت كلاً لما خلق له، فبعض لنعمائك منكرون، وعن عبادتك مستكبرون، وبعض بضروب إحسانك معترفون، وعلى باب كعبة جودك معتكفون. سبحانك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانك عمّا يقول الظالمون وتعاليت عمّا يصفون. أسبّحك بلسان الحال والمقال بالعشي والإبكار، وأحمدك على كل حال آناء الليل وأطراف النهار، وأشهد أن لا إله إلا أنت حاذفاً كل ما سواك عن درجة الاعتبار مخلصاً لجلال وجهك في طوري الإعلان والإسرار، وأشهد أن محمداً عبدك المختار، وصفوة أنبيائك الأطهار الذي بعثته بالأنوار الساطعة، وأيدته بالبراهين والحجج القاطعة، وجعلته للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنتك وسراجاً منيراً. اللهم فصلّ عليه صلاة دائمة نامية وافية كافية ما تعاقبت الأوقات ودامت الأرض والسموات، وعلى آله الطاهرين المنتجبين ينابيع الحكمة وأساطين الدين، وعلى أصحابه الأكرمين، وسلّم عليهم أجمعين.

أما بعد، فلما كان المقصود الأول من بعثه الأنبياء والرسل بالكتب الإلهية والنواميس الشرعية إنما هو جذب الخلق إلى الواحد الحق، ومعالجة نفوسهم من داء الجهل وعشق هذه الدار وإلفاتها إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار، وحمايتها أن ترد موارد الهلاك إذ كانت

من ذلك على خطر، وتشويقها إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتنبيهها من مراقب الطبيعة ونوم الغافلين بتذكير ما أخذ عليها من العهد القديم ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَتَبَيَّءَ آدَمَ أَنْ لَا تَقْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكَزَّ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠] ثم ما يلزم ذلك المقصود من تدبير أحوال المعاش البدني وسائر أسباب البقاء للنوع الإنساني، وكان إمامنا سيد الوصيتين وأمير المؤمنين، ذو الآيات الباهرة والأنوار الظاهرة علي بن أبي طالب عليه السلام في جميع ما ورد عنه من الكلام، وصدر عنه من الأفعال والأحكام قاصداً لجميع ما تضمنه الشرع الكريم من الأغراض والمقاصد باسطاً لما اشتمل عليه القرآن الحكيم من القوانين والقواعد، حتى لن توجد له كلمة في غير هذا السبيل كما سنيت ذلك عن قليل ونوضحه بالتفصيل، فلا جرم كان كلامه الكلام الذي عليه مسحة من الكلام الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي. ولم يزل كلامه عليه السلام مبدداً في صدور الرّواة متشراً في أيدي المهتدين والغواة، تحاول أعداؤه أن يخفي مشهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره، إلى أن عضد الله الإسلام بوجود السيد الإمام الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي - قدس الله سره، ونور ضريحه - فأحى من كلام جدّه الزفات، وجمع منه ما كان في حيز الشتات، وبالح في تدوين محاسنه بقدر الاستطاعة، وسمى مجموعته بنهج البلاغة فجاء الاسم وفق المسمى، واللفظ طبق المعنى فجاءه الله عن العلماء خير الجزاء، وحباه من وظائف الفضل أجزل الحباء.

ثم إنني لما كنت عبداً من عباد الله آتاني رحمة من عنده، وملّكني قوّة أسلك بها سبيل قصده، وكنت قد جعلت هذا الكتاب بعد كتاب الله وكلام رسوله مصباحاً استضيء به في الظلمات، وسلماً أعرج به إلى طباق السماوات، كنت في أثناء وقوفي على شيء من أسرارها، واكتحالي بسواطع أنوارها، أتأسف على من يعرض عنه جهلاً، وأتألف لو أجد له أهلاً، إلى أن قضت صروف الزمن بمفارقة الأهل والوطن، وأوجبت تقلّبات الأيام دخول دار السلام فوجدتها نزهة للناظر، وآية للحكيم القادر بانتهاء أحوال تدبيرها وإلقاء مقاليد أمورها إلى من

الرضية، والهمم الأبية، والمقاصد السنية. مولى ملوك العرب والعجم صاحب ديوان ممالك العالم شمس الحق والدين غياث الإسلام والمسلمين محمد بلغه الله أقصى مراتب الكمال، ورزقه بلوغ الآمال في الحال والمآل فإنهما لهذه الأمة بدران مشرقان يستضاء بأنوارهما بحران زاخران يغترف من تيارهما، وطودان شامخان يستعاذ بأقطارهما، وعمادان يقوم بهما في الوجود أركان الإيمان، وصارمان يصول بهما الدين القيم على سائر الأديان، فجزاها الله من الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وخصهما من وظائف فضله بأكمل ما أعده لعباده الصالحين، وقرن سعادتهما بالدوام والإستمرار، وعضد آراءهما بمطابقة الأفضية والأقدار، وصان دولتهما عن حوادث الأيام وآفاتها، وجعل نتائج أفعال أعدائهما تابعة لأحسن مقدماتها. هذا.

ولما اتفق اتصالي بخدمته وانتهيت إلى شريف حضرته أحلني من أنسه محلاً ألهى النفس عن أشهى مآربها، وأمطرني من سحائب جوده نعماء تشبه الصور الفائضة من واهبها فأجرى في بعض محاوراته الكريمة من مدح هذا الكتاب وتعظيمه وتفضيله وتفخيمه ما علمت معه أنه أهله الذي كنت أطلب، والعالم بقدره ومحله من بين الكتب، وتوسمت في تضاعيف ذلك تشوق خاطره المحروس إلى كشف حقائقه، والوقوف على أسرارهِ ودقائقهِ، فأحببت أن أجعل شكري لبعض نعمه السابقة، ومنته المتوالية المتلاحقة، أن أخدم سامي مجلسه بتهديب شرح مرتب على القواعد الحقيقية مشحون بالمباحث اليقينية أنبه فيه على ما لاح لي من رموزه، وأكشف ما ظهر لي من دقائقه وكنوزه. وقد سبق إلى شرح هذا الكتاب جماعة من أولي الألباب، والناقد المسدد للصواب يميز القشر من اللباب، والشراب من الشراب، وشرعت في ذلك بعد أن عاهدت الله سبحانه أني لا أنصر فيه مذهباً غير الحق، ولا أرتكب هوى لمراعاة أحد من الخلق، فإن وافق الرأي الأعلى فذلك هو المقصد الأقصى، وإلا فالعذر ملتصق مسؤول، والغفر مرجو مأمول، والرغبة إلى أهل الفضل في سد ما

خصه الله تعالى بأشرف الكمالات الإنسانية، وملّكه ملكات الفضائل النفسانية فهو امرؤ مثلت طبيعته من طينة الفضل حين ينتسب فالعلم والجود والشجاعة والفقه والعدل منه يكتسب، نعم هو من رشحه الله لاستكفاء أمور عباده وبلاده، وجعلها مطاوعة لأزمة قياده، فأوامره الغالبة تسري فيها مسرى الأرواح في الأجسام وآراؤه الصائبة تجري فيها مجرى الصحة بعد السقام الذي حاز أعلى المناقب ففاز بأسنى المطالب وسما بهممه الثواقب فأمن من غوائل العواقب الذي بدرت أعمار العلوم بدولته السعيدة بعد الأفول في غيابة الجهالة، وسطح صبح الحق بطلعته الحميدة من أفق الضلالة، ورفع ذبول ظلام فجر عدله، وأزهرت روض الرغائب بغيض سحائب فضله المشيد لأركان الإسلام بعد التداعي للإنهدام المجدد من آثار الإيمان ما محاه طوفان الطفيان. صاحب ديوان الممالك السالك إلى الله أقرب المسالك علاء الحق والدين عطاء ملك بن صاحب المعظم والمولى المكرم الفائز بلقاء رب العالمين، ومجاورة الملائكة المقربين، بهاء الدنيا والدين محمد الجويني ضاعف الله جلاله وخلّد إقباله، وحرّس عزّه وكماله، وأيد فضله وإفضاله وفسح في مدّ عمره وأمدّه بتوفيقه وشدّ أزره بدوام عزّ صنوه وشقيقه الذي فاق ملوك الآفاق بعلوّ القدر، وكمال العز والفخر، ورصانة العلم والأدب ورزانة العقل والحسب الذي ملا الأسماع بجميل أوصافه، وأفاض أوعية الأطماع بجزيل الطافه وأنسى بهاطل وابل بذله ما قيل من قبله في الكرم وأهله.

هو البحر من أيّ النواحي أتيت
فلجته المعروف والجود ساحله
تعود بسط الكفت حتى لو أنه
ثناها لقبض لم تطعمه أنامله
ولو لم يكن في كفه غير نفسه
لجاء بها فليثق الله سائله
نعم هو من جمع الله له بين الحكمة والسلطان، وزاده بسطة في المرتبة وعلو الشأن ذو النفس القدسية، والخلافة الإنسية، والأعراق الزكية، والأخلاق

أنه إذا جاز أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى ولجزئه كلفظ الممكن مثلاً للممكن الخاص والعام وللمعنى ولازمه كلفظ الشمس على جرم الشمس والنور اللازم عنه، فلو اقتصرنا في تعريف دلالاتي التضمن والإلتزام على التعريفين المذكورين دون هذين القيدتين لشمل ذلك دلالة المطابقة على تقدير وضع اللفظ لجزء المعنى أو لازمه كما هو موضوع له إذا كانت أيضاً دلالة اللفظ على جزء مسماه وعلى لازم مسماه.

المبحث الثاني: الدلالة الأولى هي التي بحسب الوضع الصرف وأما الباقيتان فزعم الإمام فخر الدين وجماعة من الفضلاء أنهما عقليان وفيه نظر، لأنهم إن أرادوا أنهما حاصلتان عن صرف العقل من دون مشاركة الوضع فهو باطل، لأنه لولا ارتسام المعنى في الذهن عن اللفظ لما حصلت هاتان الدالتان، وأيضاً فإنهم صرحوا بأنهما من دلالات الألفاظ فلا يمكن مع ذلك دعوى حصولهما عن مجرد العقل، وإن أرادوا بذلك أن الذهن عند تصور المعنى من لفظه ينتقل منه إلى جزئه أو إلى لازمه فهو حق وحينئذ تكون هاتان الدالتان بشركة من الوضع والعقل، ثم إنهما مستلزمتان للدلالة الوضعية من غير عكس لجواز خلو المهية عن التركيب وعن اللازم البين ولا يجب أيضاً أن تلزم إحداهما الأخرى وهو ظاهر مما مر.

المبحث الثالث: ظهر مما ذكرنا أنه يعتبر في الدلالة التضمنية كون المعنى المدلول عليه بالمطابقة مركباً وأما في الإلزامية فالمعتبر فيه كونه ملزوماً في الذهن لأمر بين الثبوت له، إذ لولا اللزوم الذهني لم يفد إطلاق اللفظ في المعنى الخارج عن المهية لعدم الوضع بإزائه وعدم انتقال الذهن عن موضوعه إليه فلم يكن دالاً عليه، إذ المراد بدلالة اللفظ على المعنى فهمه عند إطلاقه بالنسبة إلى من يعلم الوضع ولا يعتبر اللزوم الخارجي لجواز دلالة اللفظ على ما يلزم مسماه في الخارج إذا لزم من تصوره تصور مسماه كدلالة لفظ عدم الملكة عليها كلفظ العمى على البصر، ثم اللزوم الذهني ليس موجباً لانتقال الذهن من الملزوم إلى لازمه إذ ليس هو تمام ما يتوقف عليه دلالة الإلزامية بل لا بد من تصور الملزوم أولاً

يجدونه من خلل، وستر ما يقفون عليه من زلل، فإني مع ضعف جناحي من سلوك هذا المطار الذي هو مسرح نفوس الأولياء الأبرار، ومحال أنظار الحكماء الكبار مقسم الأفكار راكب المطايا والأسفار، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. وقبل الخوض في المطلوب لا بد من تقديم مقدمة يستعان بها على ما عسى أن أذكره من المباحث في هذا الشرح إن شاء الله تعالى.

أما المقدمة فاعلم أن كلامه عليه السلام يشتمل على مباحث عظيمة تنشعب عن علوم جليلة يحتاج المتصدي للخصوص فيه وفهم ما يشرح منه بعد جودة ذهنه، وصفاء قريحته إلى تقديم أبحاث تعينه على الوصول إلى تلك المقاصد. ولما أبرز عليه السلام مقاصده في ألفاظ خطابية إما منطوق بها أو مكتوبة، تعين أن أذكر من مباحث الألفاظ قدرًا تمس الحاجة إليه، ثم أشير إلى بيان معنى الخطابة وما يتعلق بها ليكون ذلك معيناً للناظر في كلامه على ملاحظة دقائقه، ومطالعة أسرارهِ وحقائقه، ثم ألحق ذلك بالإشارة إلى ما يتعلق به عليه السلام من الفضائل، فلا جرم رتب هذه المقدمة على ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: في مباحث الألفاظ وهي مرتبة على قسمين:

القسم الأول: في دلالة الألفاظ وأقسامها وأحكامها وفيه فصول.

الفصل الأول: في دلالة اللفظ على المعنى وفيه أبحاث.

المبحث الأول: دلالة اللفظ إما على تمام مسماه أو على جزء مسماه من حيث هو جزؤه، أو على الأمر الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو لازم له؛ والدلالة الأولى هي دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، والثانية دلالة التضمن كدلالته على الحيوان وحده أو على الناطق وحده، والثالثة دلالة الإلتزام كدلالته على الضاحك واحترزنا في الدالتين الأخيرتين بقولنا من حيث هو جزؤه ومن حيث هو لازم على دلالة اللفظ بالمطابقة على جزء المسمى أو على لازمه بحسب الاشتراك اللفظي؛ بيانه

وذلك متوقف على وضع اللفظ بإزائه والعلم بالوضع وسماع اللفظ أو حضوره بالبال فهو إذن أحد الشروط المعدة لتصور اللازم.

البحث الرابع: دلالة الحقيقية هي الدلالة الوضعية الصرفة وأما الباقيتان فليستا بحقيقتين وهو ظاهر ولا مجازيتين أيضاً لأن من شرط المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمالاً مقصوداً بالذات، وهاتان الدالتان قد تحصلان من استعمال اللفظ في مسماه حصولاً عرضياً لأن الذهن قد ينتقل عند إطلاق اللفظ لإرادة مسماه إلى جزئه أو إلى لازمه إنتقالاً عرضياً وكذلك إلى جزء جزئه وإلى لازم لازمه في مراتب كثيرة، ومعلوم أن اللفظ أطلق لإرادة مسماه واستعمل فيه بالذات لا فيما انتقل الذهن إليه من الأجزاء واللوازم وإن كانت له سببية في ذلك الإنتقال فلم تكن الدلالة بواسطة اللفظ محصورة في الحقيقية والمجازية، نعم استعمال اللفظ الموضوع وإطلاقه بالذات لإرادة المعنى لا يخلو من أن يكون حقيقياً أو مجازياً.

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ وفيه أبحاث.

البحث الأول: اللفظ إما أن لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً على شيء وهو المفرد أو يراد بالجزء منه دلالة على شيء وهو المركب. لا يقال: هذا منقوض بعبد الله وما يجري مجراه فإنه مفرد مع أن كل واحد من أجزائه دالٌّ لأننا نقول: قد يراد بالجزء من عبد الله وأمثاله دلالة ولا نسلم أنه بذلك الاعتبار يكون مفرداً بل مركباً، وقد لا يراد به الدلالة فيكون مفرداً فإذا قلنا في رسمه إنه الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً كان ذلك معياراً لكل لفظ بالنسبة إلى مراد اللفظ به فكل لفظ لا يقصد بجزئه دلالة كان مفرداً وهذا هو الرسم القديم للمفرد والمركب، وقد تبين أنه لا حاجة فيه إلى القيد الذي زاده المتأخرون وهو قولهم من حيث هو جزؤه فإن الرسمين متساويان.

البحث الثاني: اللفظ المفرد إما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي أو غير مانع وهو الكلي. أما الجزئي فيقال بمعنيين؛ أحدهما ما ذكرناه ويخصّ باسم الجزئي الحقيقي،

والثاني أنه كل أخصّ تحت أعمّ، والفرق بينهما أن الأول غير مضاف ولا كلي، والثاني مضاف إلى ما فوقه وقد يكون كلياً، فأما الكلي فإما أن يعني به نفس الحقيقة التي لا يمنع تصورها وقوع الشركة فيها ويسمى كلياً طبيعياً، أو النسبة التي تعقل لها بالقياس إلى جزئياتها المعقولة وتسمى تلك النسبة كلياً منطقياً، أو المجموع المعقول من الحقيقة والنسبة العارضة لها ويسمى كلياً عقلياً. ثم للكلي اعتبارات ستة وذلك لأنه إما أن يكون ممتنع الوجود أو ممكنه؛ والأول كشريك الإله، والثاني إما أن لا يعرف وجوده أو يعرف فالأول كجبل من ياقوت وبحر من زيق، والثاني إما أن يمتنع أن يكون في الوجود منه أكثر من واحد أو يمكن والأول كالإله تعالى، والثاني إما أن يكون في الوجود واحد منه فقط وإن جاز وجود مثله أو أكثر من واحد والأول كالشمس عند من يجوز وجود مثلها، والثاني إما أن يكون الموجود منه أشخاصاً كثيرة متناهية أو غير متناهية، والأول كالكواكب والثاني كأشخاص الإنسان.

البحث الثالث: الكلي إما أن يدل على ماهية شيء أو على ما يكون داخلياً فيها أو على ما يكون خارجاً عنها أما الدال على الماهية فإما على ماهية شيء واحد أو على ماهية أشياء كثيرة؛ والأول إما أن يكون كلياً أو جزئياً؛ والثاني إما أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق أو متفقة الحقائق، فهذه أقسام أربعة الأول هو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المطلقة كالجواب بالحد، والثالث هو القول في جواب ما هو بحسب الشركة المطلقة والثاني والرابع هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاً. مثال الأول قولنا في جواب من يسأل فيقول: ما الإنسان إنه حيوان ناطق، فخصوصية هذا الجواب ليست لغير الإنسان إذ لا يشاركه في حده غيره، والثالث كقولنا في جواب من يسأل عن جماعة هم إنسان وفرس وثور ما هم إنها حيوانات، إذ كان هذا الجواب كمال الجزء المشترك بينها. فهو إذن مقول بالشركة المطلقة، والثاني والرابع كقولنا في جواب من يسأل عن زيد وحده ما هو إنه إنسان، أو عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد ما هم

وضع لهما معاً، أما الأول فذلك النقل إن كان لا مناسبة بين المعنيين فهو مرتجل وإن كان مناسبة فإما أن يكون دلالة اللفظ على المنقول إليه بعد النقل أقوى من دلالتها على المنقول عنه أو لا يكون فإن كان الأول سمي اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه منقولاً فإن كان الناقل هو الشارع سمي لفظاً شرعياً كالصلاة والزكاة، وأهل العرف ويسمى عرفياً سواء كان العرف العام كالعادة للفرس بعد وضعها لكل ما يدب وكالغائط للفضلة الخارجة من الإنسان بعد وضعها للمكان المظمتن، والخاص كالإصطلاحات الخاصة بطائفة طائفة من أهل العلم مثلاً كالرفع والنصب والجرح عند النحاة، وكالجمع والقلب والفرق عند الفقهاء، وكالموضوع والمحمول والجنس والفصل عند المنطقيين وأمثاله، وأما إن لم يكن دلالة على الثاني أقوى فإما أن يتساوى بالنسبة إليهما عند الفهم أو يكون في الأول أقوى فإن كان الأول كان ذلك لفظاً مشتركاً، وإن كان الثاني كان اللفظ بالنسبة إلى الأول حقيقة، وإلى الثاني مجازاً أما إذا كان اللفظ موضوعاً لهما معاً فإما أن يتساوى دلالة عليهما عند الفهم أو ترجح في أحدهما فإن كان الأول سمي اللفظ بالنسبة إليهما مشتركاً وبالنسبة إلى كل واحد منهما مجزئاً لأن كون اللفظ موضوعاً لكل واحد منهما هو الإشتراك وكونهما بحيث لا يدري عين المراد منهما هو الإجمال.

تذنب ظهر من هذا التقسيم أن الأقسام الثلاثة الأولى مشتركة في أنها ليست بمشتركة فكانت نصوصاً، وأما الرابع فله اعتبارات ثلاثة أحدها اعتبار كون إفادته أرجح في بعض مفهوماته وبذلك يسمى ظاهراً والثاني اعتبار كونها مرجوحة في المفهوم المقابل للمراجع وبذلك يسمى مأولاً، والثالث كونها متساوية بالنسبة إلى المفهومين بحيث لا يدري المراد منهما وبذلك يسمى مجزئاً، فالرجحان إذن قدر مشترك بين الظاهر والنص وعدم الرجحان قدر مشترك بين المجمل والمأول فيسمى المشترك الأول محكماً والثاني متشابهاً.

البحث الخامس: اللفظ المفرد إما أن لا يستقل معناه بالمفهومية أو يستقل الأول هو الحرف، والثاني فإما

إنهم أناس، فيكون الجواب في الموضعين واحد أو هو بحسب الخصوصية والشركة معاً إذ كل ما لكل واحد منها من الأجزاء حاصل للآخر ولأن خصوصية هذا الجواب ليست لغير المسؤول عنه، وأما الدال على جزءاً المهيّة فإما أن يدل على كمال الجزء المشترك بينها وبين غيرها وهو الجنس القريب أو على كمال الجزء المميز لها وهو الفصل القريب أو على ما يتركب منها وهو النوع أولاً على واحد من هذه فيكون ذلك جزءاً للجزء وهو إما جنس الجنس أو جنس الفصل أو فصل الجنس أو فصل الفصل كما هو مذكور في مظانه، وأما الدال على الخارج عن المهيّة فيختص باسم العرضي، واعتباره من وجهين أحدهما أنه إما أن يكون لازماً أو لا يكون، والثاني هو العارض، والأول إما أن يكون لازماً للمهيّة أو للوجود والأول إما أن يكون بيتاً للمهيّة كالفردية للثلاثة أو غير بيت كالتناهي للجسم والثاني كالسواد للغراب، وأما العارض فإما سريع الزوال كالقيام والقعود أو بطينه كالشباب، الوجه الثاني العرضي إما أن يختص بنوع واحد لا يوجد لغيره، سواء عم أفراده أو لم يعم ويسمى خاصة كالضحك للإنسان بالقوة والفعل أو لا يختص به بل يعم وغيره ويسمى عرضاً عاماً كالماشي للإنسان.

البحث الرابع: اللفظ والمعنى إما أن يتحد أو يتكثراً أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى أو بالعكس، أما الأول فمعناه إما أن يكون كلياً أو جزئياً فإن كان الأول فإما أن يكون نسبته إلى أفراد المعقولة بالسوية وهو المتواطىء كالإنسان بالنسبة إلى أشخاصه أو لا بالسوية بل في بعضها أول وأولى وأشد وأضعف وهو المشكك كلفظ الوجود، والثاني هو العلم كزيد، والثاني الأسماء المتباعدة سواء تفاضلت مفهوماتها كالإنسان والفرس أو تواصلت على أن بعضها اسم للذات والآخر اسم للصفة كالسيف والصارم أو على أن بعضها اسم للصفة والآخر لصفة الصفة كالناطق والفصيح، والثالث الأسماء المترادفة سواء كانت من لغة واحدة كالليث والأسد أو من لغتين كالماء وآب، وأما الرابع فإما أن يكون قد وضع اللفظ أولاً لأحد المعنيين ثم نقل منه إلى الآخر أو

التخصيص مستلزم للنفي المذكور وكذلك اللفظ المركب إذ استلزم تركيبه معنى فإما أن يكون من متممات المعاني المذكورة بالمطابقة أو من توابعها، والأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، وأما الثاني كأستلزام قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ بِسُورَتِهِ﴾ إلى قوله ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْقَيِّطَ الْأَبْيَضُ﴾ [البقرة: الآية ١٨٧] لعدم فساد صوم من أصبح جنباً وإلا لحرم الوطي في آخر جزء من الليل يتسع للغسل وبالله التوفيق.

الفصل الثالث: في الإشتقاق وفيه أبحاث:

البحث الأول: في حقيقة الإشتقاق: الإشتقاق أخذ أحد اللفظين من الآخر لمشاركة بينهما في الإشتمال على المعنى والحروف الأصلية، وأركان الإشتقاق أربعة الأول اسم موضوع لمعنى، الثاني مسمى آخر له نسبة إلى ذلك المعنى، الثالث مشاركة بين الإسمين في الحروف الأصلية، الرابع تغيير يلحق الاسم الثاني إما في حروف فقط أو في حركة فقط أو فيهما معاً وكل واحد من هذه الأقسام إما بالزيادة وحدها أو بالنقصان وحده أو بهما، وظن الإمام أن الحاصل من هذه القسمة تسعة أقسام فقط وهو سهو نتحققه عند الإعتبار بأن الحاصل منها خمسة عشر قسمًا (أ) زيادة الحرف، (ب) زيادة الحركة، (ج) زيادتهما معاً، (د) نقصان الحرف، (هـ) نقصان الحركة، (و) نقصانتهما معاً، (ز) زيادة الحرف مع نقصانه، (ح) زيادة الحرف مع نقصان الحركة، (ط) زيادة الحرف مع نقصانتهما، (ي) زيادة الحركة مع نقصانها، (يا) زيادة الحركة مع نقصان الحرف، (يب) زيادة الحركة مع نقصانتهما، (يج) زيادتهما معاً مع نقصان الحرف، (يد) زيادتهما معاً مع نقصان الحركة، (ير) زيادتهما معاً مع نقصانتهما معاً فهذه هي الأقسام الممكنة وعلى اللغوي طلب الأمثلة.

البحث الثاني: اختلف الناس في أنه هل يجوز صدق المشتق منفكاً عن صدق المشتق منه أم لا؟ والحق أنه يجوز. لنا أن الإشتقاق يكفي فيه أدنى ملازمة بين المشتق والمشتق منه فلا يشترط صدقه على ما يصدق عليه المشتق فإن المهلك والمميت والضار والمذل مما يصدق على ذات الله تعالى مع أن الأمور المشتق منها

أن يستلزم معناه الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة المعينة وهو الفعل أو لا يستلزم وهو الإسم، وهو إما أن يدل على معنى هو نفس الزمان كالزمان أو على جزء الزمان كالיום والغد أو على معنى جزء الزمان كالصبح والغروب أولاً على واحد منها وهو إما أن يكون اسماً لجزئي شخصي فإن كان مضمراً فهو المضممرات أو مظهراً فهو العلم كما مر وإن كان اسماً لكلي فإما أن يكون اسماً لنفس المهية كلفظ السواد والمسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة أو لأمر ما له صفة كذا وهو الإسم المشتق كلفظ الضارب فإن مفهومه أنه أمر ما له صفة الضرب.

البحث السادس: اللفظ المركب إما أن يكون قابلاً للتصديق والتكذيب لذاته وهو الخبر أولاً لذاته وهو إما أن يكون مفيداً لطلب شيء إفادة أولية أو ليس كذلك والأول إن كان على طريقة الاستعلاء فهو الأمر، وإن كان على طريق التساوي فهو الإلتماس، وإن كان على طريقة الخشوع والتضرع فهو السؤال، والثاني هو التنبيه ويدخل فيه التمني والترجي والقسم والنداء.

البحث السابع: اللفظ قد يكون مدلوله لفظاً مفرداً أو مركباً وعلى التقديرين فإما أن يدل على معنى أو لا يدل فهذه أقسام أربعة الأول لفظ مفرد دال على معنى مفرد كلفظ الكلمة والإسم والفعل والحرف، والثاني لفظ مفرد دال على لفظ مركب دال على معنى مركب كلفظ الخبر والكلام والقول الدال على قولنا زيد كاتب الدال على معانيه الثالث لفظ مفرد دال على لفظ مفرد غير دال على معنى كقولنا - أ، ب - وسائر حروف المعجم الرابع لفظ مفرد دال على لفظ مركب غير دال كلفظ الهذيان والهذر.

البحث الثامن: اللفظ المفرد إذا دل بالإلتزام على معنى فذلك المعنى إما أن يكون شرطاً للمدلول عليه بالمطابقة أو تابعاً له والأول يسمى دلالة الإقتضاء وتلك الشرطية إما عقلية كشرطية نصب السلم لصعود السطح عند الأمر به أو شرعية كشرطية الوضوء للصلاة عند الأمر بها، وأما التابع فكيفي الحكم المذكور لشيء حال تخصيصه بذكره من غيره عند من يقول به فإن معنى

تناقض لعدم اتحاد الوقت وإن كانتا مطلقتين فدعوى التناقض إما حقيقة وهو ظاهر الفساد لأن المطلقتين لا تتناقضان، أو عرفاً وهو أيضاً ممنوع وبتقدير تسليمه نمنع صدق قولنا بعد انقضاء الضرب أنه ليس بضارب لصدق قولنا في تلك الحال إنه ضارب، وتناقضهما عرفاً وبالله التوفيق.

البحث الرابع: اختلفوا أيضاً في أن المعنى القائم بالمحل هل يجب أن يشتق منه اسم أم لا؟ والحق أن يقال: المعاني إن لم يكن لها أسماء كأنواع الروائح لم يجب ذلك فيها وإن كان لها أسماء لم يجب أيضاً أن يشتق لمحالها منها أسماء، وهل يجوز أن يشتق لغير محالها منها أسماء أم لا، والحق جوازه في الموضعين خلافاً لقوم من الأشعرية فإنهم قالوا يجب الاشتقاق منها لمحالها ولا يجوز لغيرها، لنا أن الجواز متفق عليه، وأما الجواب وتخصيصه بالمحل فلم يذكر الخصم فيه دليلاً، وأما جواز الثاني فلأن الاشتقاق يكفي فيه أدنى ملاسة فإن المشتق هو شيء ما ذو المشتق منه، ولفظة ذو لا يقتضي الحلول، ومن الأمثلة المشهورة اللابن والتامر فإنهما مشتقان من اللبن والتمر وهما غير قائمين بذات المشتق له.

البحث الخامس: مفهوم المشتق كالماشي مثلاً إنه شيء ما ذو مشي فإما ذلك الشيء فغير داخل في مفهومه وإن علم فلانما يعلم بطريق الالتزام برهانه أنك تقول الماشي حيوان فلو كان مفهوم الماشي أنه حيوان ذو مشي لكان ذلك بمنزلة قولك الحيوان ذو المشي حيوان وهو مذر بل إنما يعلم كونه حيواناً بدليل من خارج وبالله التوفيق.

الفصل الرابع: في الترادف والتوكيد وفيه أبحاث:

البحث الأول: في ماهيتهما أما الترادف فهو كون لفظين مفردين أو ما زاد عليهما دالين بالوضع على معنى واحد باعتبار واحد، وبالإفراد احترازنا عن الاسم والحد وباعتبار واحد من اللفظين إذا دلّ على شيء واحد باعتبارين كالصارم والسيف وباعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح فإن تلك متباينة، وإما التأكيد فهو تقوية ما يفهم من اللفظ بلفظ آخر، وللإمام فخر

وهي الهلاك والموت والضرر والدّل غير صادقة ولا جائزة عليه لا يقال: المشتق مركب من المشتق منه ومن شيء آخر، ومتى صدق المركب صدق كل واحد من أجزائه لأننا نقول: لا نسلم أن المشتق منه من حيث هو مشتق منه جزء من المشتق وحاصل فيه بل الحاصل فيه شيء من أجزائه وهي الحروف الأصلية، وبعض الحركات فإننا بينا أن المشتق لا بد وأن يلحقه تغيير بأحد الوجوه المذكورة والقدر المتغير منه لا شك أنه كان معتبراً في حقيقته المشتق منه فبعد التغيير لم تبق تلك الحقيقة فلم يلزم صدقها حال صدق المشتق.

البحث الثالث: اختلفوا أيضاً في أنه هل يشترط في صدق المشتق بقاء صدق المعنى المشتق منه من لفظه أم لا والحق أنه لا يشترط لوجوه أحدها أننا نعلم بالضرورة إطلاق أهل اللغة لفظ المشتق على الشيء حال ما لا يكون وجه الاشتقاق باقياً كإطلاقهم لفظ القاتل في الحال على من فعل القتل فيما قبل. الثاني أن الضارب مثلاً هو من حصل منه الضرب ولا يسه ملاسة فعلية وهو أعم من حصوله له في الحال أو في الماضي لإمكان تقسيمه إليهما ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام فلا يلزم من نفي الضرب في الحال نفي مطلق الضرب فلا يلزم من صدق المشتق بقاء وجه الاشتقاق الثالث المشتقات من المصادر السيالة كالمتكلم والمخبر لا يمكن بقاء وجه الاشتقاق فيها فإن الإنسان حال ما يتكلم بالحرف الثاني فأت الحرف الأول فلا يمكن تحقق مهية الكلمة في الخارج فضلاً أن يقال إنها تبقى مع أنها صادقة بالإتفاق. لا يقال: الضارب مثلاً بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب في الحال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب في الحال، ومتى صدق المركب صدق كل واحد من أجزائه فإذا صدق عليه أنه ليس بضارب فوجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب لتناقضهما في العرف لأننا نقول: إن كانت القضيتان موقتتين منعنا التناقض في العرف والحقيقة لأنّ المكذب لقولنا إنه ليس بضارب في الحال قولنا إنه ضارب في الحال ونحن ما ادّعينا صدق قولنا إنه ضارب في الحال بل إنه في الحال يصدق عليه أنه ضارب ولا

الدين ^{تلك} تساهل في هذا المقام إذ يحدّ التأكيد بأنه اللفظ بالموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر ولم يفرّق بين التوكيد وبين نفس المؤكد وهو ظاهر.

البحث الثاني: في أسباب الترادف إنه يجوز وقوع الألفاظ المترادفة من واضح واحد، ويجوز وقوعها من واضعين ويشبه أن يكون الأول أقلّ وجوداً وله سببان الأول التسهيل والإقذار على الفصاحة لأنه ربما يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض أسماء الشيء دون اسمه الآخر، وربما حصلت رعاية السجع والمقلوب والجنس وسائر أصناف البديع مع بعض أسماء للشيء ولا يحصل مع الآخر الثاني التمكن من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند الغفلة عن الأخرى، وأما الثاني وهو السبب الأكثر فيجوز أن تصطلح إحدى قبيلتين على اسم للشيء غير الاسم الذي اصطلحت عليه القبيلة الأخرى ثم يشتهر الوضعان بعد ذلك معاً.

البحث الثالث: أنه هل يصح إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر دائماً أم لا؟ الظاهر في بادئ الرأي ذلك لأن المترادفين هما اللذان يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخر فلما صحّ أن يقسم المعنى المدلول عليه بأحد اللفظين إلى معنى آخر فلا بد وأن تبقى الصحة حال ما يدل عليه باللفظ الثاني لأنّ صحة الإقتران من عوارض المعاني وفيه نظر، لأنّ صحة الإقتران كما يكون من عوارض المعاني كذلك يكون من عوارض الألفاظ فإنك لو أبدلت لفظ من بمرادفه من الفارسية لم يصح فكان هذا الإمتناع من قبل الألفاظ أيضاً قال الإمام فخر الدين: وإذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة؟ والحق أنه يصح إقامة أحد المترادفين مقام الآخر بشرطين أحدهما أن يكونا من لغة واحدة، والثاني أن يتساويا في فهم المعنى منهما حال التخاطب بهما أو يقربا من التساوي.

تذنب إذا كان أحد المترادفين أظهر في الإستعمال عند قوم كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحاً له، وربما انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين.

البحث الرابع: في أقسام التوكيد المؤكد إما أن يكون متقدماً على المؤكد أو مؤخراً عنه والأول كصيغة

إنّ وما في حكمها ممّا يدخل على الجمل، وأما الثاني فلما أن يؤكد الشيء بنفسه أو بغيره، والأول كقوله ^{تلك} والله لأغزون قريشاً ثلاثاً، والثاني إما أن يختص بالمفرد كلفظ النفس والعين أو المثنى ككلا وكلنا أو الجمع كأجمعون وأكتعون أبتعون أبصعون وكل هي أم الباب.

البحث الخامس: في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملحدة الطاعنين في الوحي والنزاع إمّا في الجواز وهو معلوم بالضرورة لأن شدة اهتمام القائل بالكلام يدعوه إلى تأكيده، وإما في الوقوع وهو أيضاً معلوم من اللغات بعد تصفحها وهو وإن كان حسناً إلا أنه إذا تعارض حمل الكلام على التأكيد أو على فائدة زائدة وجب صرفه إلى الفائدة الزائدة.

الفصل الخامس: في المشترك وفيه أبحاث:

البحث الأول: في حقيقته وإمكانه ووجوده أما حقيقته فهو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هو كذلك، وقولنا موضوع لحقيقتين مختلفتين احتراز عن الأسماء المفردة، وقولنا وضعاً أولاً احتراز عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وقوله من حيث هو كذلك احتراز عن اللفظ المتواطئ فإنه يتناول المهيئات المختلفة لكن لا من حيث هي مختلفة بل من حيث أنها مشتركة في معنى واحد، وأما إمكانه فمن وجوه:

أحدها أن الوضع تابع لغرض المتكلم، وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً على التفصيل، وقد يكون غرضه تعريفه على سبيل الإجمال بحيث يكون ذكره بالتفصيل سبباً للمفسدة، والثاني أنه ربما لا يكون المتكلم واثقاً بصحة الشيء على التعيين إلا أنه يكون واثقاً بصحة أحد المعنيين لا محالة فحينئذ يطلق اللفظ المشترك كيلاً يعدّ بتصريحه بأحد المعنيين كاذباً ويسكوته جاهلاً، الثالث أنه يجوز أن تضع إحدى قبيلتين ذلك اللفظ لمعنى ثم تضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر ثم يشبه الوضعان ويخفي كونه موضوعاً منهما، وأما وجوده فهو معلوم بالضرورة إذ من خواص اللفظ المشترك أنه إذا أطلق لم يتبادر الذهن إلى أحد مفهوميه دون الآخر بل يبقى الذهن عند سماعه متردداً في تعيين المراد منه إلى

ظهور القرينة المعينة له وذلك ظاهر الوجود كلفظ القرء للحيض والطهر وإن كان ذلك أيضاً قد يختلف بحسب كثرة الاستعمال في أحد المعنيين وقلته إلا أنه يكفي في ذلك تردد بعض الأذهان فيه .

البحث الثاني : في أقسامه مفهوماً اللفظ المشترك إما أن يكونا متباينين أو متواصلين والأول كالطهر والحيض ، والثاني إما أن يكون أحدهما جزءاً من الآخر أو لا يكون ، والأول كالممكن لغير الممتنع ولغير الضروري ، والثاني إما أن يكون أحدهما علّة للآخر أو صفة له والأول كلفظ الواجب للواجب بالذات والواجب بالغير ، والثاني كلفظ الأسود لذي السواد المسمى أسود .

تنبيهان أحدهما إذا نسبت ذا السواد المسمى أسود إلى ما يشاركه في لونه كالقار كان إطلاق لفظ الأسود عليهما من تلك الجهة بالتشكيك وإن اعتبرته من جهة اسمه كان مقولاً عليهما بالإشتراك ، الثاني قال فخر الدين (رحمه الله) : النقيضان لا يجوز أن يوضع لهما لفظ واحد لأنّ المشترك لا يفيد إلا الأسباب التي ذكرنا أنه يجوز أن يكون أسباباً لوضع اللفظ المشترك عامة لا تخص ببعض المعاني دون البعض ولأنه إذا جاز وضع اللفظ الواحد للمعنى وضده الذي هو في قوّة نقيضه كالقرء للحيض والطهر إذا كان المحل لا يخلو عن أحدهما والترديد بينهما معلوم لكل أحد فلم لا يجوز مثله في النقيضين والله أعلم .

البحث الثالث : في أسبابه أما أسباب وجوده فيشبه أن يكون السبب الأكثرى فيه هو أن تضعه كل واحدة من قبيلتين لمعنى ثم يشيع الوضعان ولا يتميزان ، وأما السبب الأقلى فإن يضعه واحد لمعنيين لغرض التكلم باللفظ المجمل ، وقد مرّ أنّ التكلم باللفظ المجمل من مقاصد العقلاء . وأما السبب الذي يعرف به وجوده فإما تصريح أهل اللغة بذلك أو تساوي المفهومين بالنسبة إلى السامع عند إطلاق اللفظ وتردد ذهنه في أيهما المراد بعد العلم بالوضع لهما .

البحث الرابع : في أنه هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معانيه على الجمع أم لا ؟ جوّز ذلك

الشافعي وأبو بكر الباقلاني وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ، ومنع منه أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي ثم منهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو اختيار الإمام فخر الدين رحمته حجة المجوزين من وجهين أحدهما أنّ الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إنّ الله تعالى أراد بهذه اللفظ كلي معنيها في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الاحزاب : الآية ٥٦] الثاني قوله تعالى : ﴿تُؤْذَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَيْنِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الحج : الآية ١٨] الآية والسجود هاهنا مشترك بين الخشوع لأنه هو المتصور من الملائكة وبين وضع الجبهة على الأرض في حق الناس وبين شهادة الحال بالحاجة إلى الصانع لأنه هو المتصور من الجمادات ، ثم إنّ الله تعالى أراد به كل معانيه في هذه الآية .

حجة المانعين أنّ المجموع غير كل واحد واحد فالواضع إذا وضع لفظ المعنيين على الإنفراد فإما أن يضعه مع ذلك لمجموعها أو لا يضعه فإن لم يضعه له كان استعماله فيه استعمالاً للفظ في غير ما وضع له وأنه غير جائز وإن وضعه له فإذا استعمله فيه فإما أن يستعمله فيه لإفادته بإنفراده فيكون ذلك استعمالاً للفظ في أحد مفهوماته لا في كليها ، وإن استعمله لإفادته مع إفادة الأفراد فهو محال لأنّ استعماله لإفادة المجموع يستلزم عدم الإكتفاء بكل واحد من الأفراد واستعماله لإفادة الأفراد يستلزم الإكتفاء بكل واحد من الأفراد والإكتفاء بكل واحد من الأفراد مع عدم الإكتفاء بكل واحد منها ممّا لا يجتمعان ، وأقول : إنّ محل النزاع في هذا البحث غير ملخّص ، فإنّه إن أريد أنه يجوز استعماله في مدلولاته على الجميع مطابقة فليس بحق لما يلزم المستعمل له كذلك من التناقض في القصد إلى المجموع وإلى الأفراد ، وإن أريد أنه يجوز استعماله فيها على الجميع لإفادتها كيف اتفق فذلك جائز إذ يصح استعماله في المجموع مطابقة مع دلالتها على الأفراد تضمناً ، وقول المانع أنّه إذا لم يكن الواضع وضع اللفظ للمجموع كما وضعه للأفراد امتنع استعماله فيه إن أراد

به حقيقة فهو حق، وإن أراد أنه يمتنع استعماله فيه مجازاً فهذا مما لا يقتضيه حجته.

وأما حجج المجوزين فضعيفة أما الأولى فلأن ضمير الجمع في قوله تعالى يصلّون بمنزلة الضمائر المتعددة المقتضية للأفعال المتعددة التي يراد بكل واحد منها معنى غير ما يراد بالآخر والتقدير إن الله يصلّي وملائكته تصلّي، وأما الثانية فلأن العطف المتعددة تستدعي تعدد الأفعال فتقدير قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النحل: ٤٩] أي ويسجد من في الأرض وكذا الباقي، والمراد بكل منها المعنى الذي تقتضيه القرينة ثم لو سلمنا أنها استعملت في كل مفهوماتها لكنه يكون مجازاً وإلا لزم التناقض كما هو مذكور في حجة المانعين وبالله التوفيق.

البحث الخامس: فيما يتعين به مراد الالفاظ باللفظ المشترك. اللفظ المشترك إن لم تقرر به قرينة تخصص أحد معنياه بالمراد به بقي مجزئاً وإن وجدت قرينة كذلك فإما أن تقتضي الاعتبار أو الإلغاء وعلى التقديرين فإما لكل المسميات أو لبعضها فهذه أقسام أربعة، فالأول أن تفيد اعتبار كل واحد فتلك المسميات إما أن تكون متنافية بحيث لا يمكن الجمع بينها فيبقى اللفظ مجزئاً إلى ظهور المرجح وإن لم تكن متنافية حمل اللفظ على مجموعها مجازاً، الثاني أن تفيد إلغاء كل واحد فحينئذ يجب حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة ثم إما أن يكون بعض تلك الحقائق أرجح من بعض لو لم يقدّم الدليل على عدم إرادتها أو لا يكون فإن كان الأول فمجازاتها إما أن يتساوى في القرب من الحقائق فيتعين حمل اللفظ على مجاز الحقيقة الراجحة أو يتفاوت المجازات فإن كان الراجح منها هو مجاز الحقيقة الراجحة تعين الحمل عليه أو مجاز الحقيقة المرجوحة فيقع التعارض بينه وبين مجاز الحقيقة الراجحة لاختصاص كل منهما بنوع ترجيح إلى أن يظهر مرجح آخر، وما إن تساوت الحقائق فإن اختلفت مجازاتها بالقرب والبعث منها حمل اللفظ على المجاز الأقرب وإن لم يختلف بقي التعارض بين مجازات تلك الحقائق لتساويها وتساوي حقائقها إلى أن يظهر الترجيح.

الثالث أن تفيد إلغاء البعض فإن كانت اللفظة مشتركة بين معنيين فقط تعين الحمل على الثاني وإن كانت لأكثر من معنيين فعند إلغاء بعضها إن كان الباقي واحد تعين الحمل عليه أو أكثر من واحد فيبقى اللفظ مجزئاً فيها. الرابع أن تفيد اعتبار البعض فيتعين الحمل عليه سواء كانت اللفظة لمعنيين أو أكثر.

القسم الثاني: في كيفيات تلحق الألفاظ بالنسبة إلى معانيها فتوجب لها الحسن والزينة وتعدّها أتمّ الأعداد لأداء المعاني ونهيء الذهن للقبول وهو مرتب على مقدمة وجملتين.

أما المقدمة ففيها بحثان:

البحث الأول: في حدّ البلاغة والفصاحة، أما البلاغة فهي مصدر قولك بلغ الرجل بالضم إذا صار بليغاً وهو أن يبلغ بعبارة أقصى مراده باللفظ من غير إيجاز مخل ولا تطويل مملّ؛ وأما الفصاحة فهو خلوص الكلام من التعقيد وأصله من الفصيح وهو اللين إذا أخذت رغوته وذهب لبأؤه وقد فصح وأفصح إذا صار كذلك وأفصحت الشاة فصح لبنها ثم قالوا أفصح العجمي فصاحة فهو فصيح إذا خلصت لغته عن اللكنة واللحن، ثم إن الفصاحة عند أربابها ليست باستعمال الشوارد التي لا تفهم وإنما هي استعمال ما يقرب فهمه ويعذب استماعه ويعجب ابتداعه وتدل مطالعته على مقاطعة وتتم مباديه على تواليه، وأكثر البلغاء لا يكادون يميّزون بين البلاغة والفصاحة بل يستعملونهما استعمال اللفظين المترادفين على معنى واحد ومنهم من يجعل البلاغة في المعاني والفصاحة في الألفاظ؛ والأقرب أن الفصاحة سبب للبلاغة، والبلاغة أعمّ منها لغة إذ قد يبلغ غير الفصيح بعبارة أقصى مراده، ومساوية لها في عرف العلماء. وتلخيص مفهوميهما أن الفصاحة هي خلوص الكلام في دلالة على معناه من التعقيد الموجب لقرب فهمه ولذاذة استماعه، والبلاغة هي كون الكلام الفصيح موصلاً للمتكلم إلى أقصى مراده وبالله التوفيق.

البحث الثاني: في موضوع علم الفصاحة والبلاغة لما كان المقصود من الكلام هو إفادة المعنى وكانت هذه الإفادة كما علمت قد تكون وضعية صرفة وقد تكون

بمشاركة من الوضع والعقل فنقول: موضوع علم الفصاحة هو الكلام الدالّ على معناه بإحدى الدلالات الثلاث من حيث هو على حالة موجبة لقرب فهمه ولذاذة استماعه، وموضوع البلاغة هو الكلام الفصيح، وقال الإمام: إنّ الفصاحة والبلاغة إنما يكون موضوعهما الكلام من جهة دلالة بالالتزام وذلك لأنّ الإفادة الوضعية يستحيل تطرق الزيادة والنقصان إليها فإنّ السامع للفظ الموضوع إن كان عالماً بكونه موضوعاً لمعناه علم مفهومه بتمامه وإن لم يكن عالماً بالوضع لم يتصور منه شيئاً مثاله أنّك إذا أردت تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة وقصدت التعبير عن هذا المعنى بالدلالة الوضعية فقلت زيد يشبه الأسد في شجاعته فالزيادة والنقصان في هذه الإفادة بما يعود إلى مفردات هذه الألفاظ غير متصورين ولو أقمت مقام هذه الألفاظ ما يرادفها فالحال كذلك للدليل المذكور، وتبين من هذا أن الإيجاز والإختصار والحذف والإضمار يستحيل تطرقها إلى الدلالات الوضعية، ولهذا كان أكثر ما يستعمل في العلوم العقلية الدلالات الوضعية لعدم احتمالها الزيادة والنقصان الموجبين للغلط والشبهة، وأما الإفادة الأخرى فلاجل أن حاصلها يعود إلى انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلزمه، ثمّ إنّ اللوازم كثيرة وهي تارة تكون قريبة وتارة تكون بعيدة فلا جرم صح تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل في إفادة ذلك المعنى وبعضها أنقص. فهذا ما يتعلق بالفصاحة من جهة المفردات. وأقول: إنّ التحقيق يقتضي أنّ الزيادة والنقصان مما يتطرقان إلى الإفادة الوضعية أيضاً فإنّ الإمام سلّم أن بعض الحروف أفصح جرساً والدّ سماعاً كالعين، وبعضها أسهل على اللسان كحروف الذلاقة وبعضها أثقل، ولا شك أنّ الكلام المركب عن أسهل الحروف والدّها سماعاً أفصح والدّ سماعاً عند النفس مما لا يكون كذلك، وسلّم أيضاً أن الأفصح أدلّ على المعنى وأسرع إلى قبول النفس له مما لا يكون كذلك وليس سبق العلم بالوضع قادحاً فيما ذكرناه لأنّ الإنسان قد يسبق علمه بوضع اللفظ ثم يذهل عنه فعند سماعه يجد

نفسه مسارعة إلى قبول المعنى من الأفصح دون غيره وملتذّة بسماعه بسبب فصاحته ولا معنى لزيادة الإفادة ورجحانها إلا ما يحصل للنفس من اللذة بالمعنى والمسارعة إلى قبوله بتمامه من اللفظ الأسهل. والله أعلم. وأما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب فتحقيق القول فيها أنّ الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات، والمفردات يمكن تركيبها على وجه لا يفيد المقصود، وقد يمكن تركيبها على وجه يفيد ثمّ للتركيب المفيد مراتب كثيرة ولها طرفان ووسط فالطرف الأعلى هو أن يقع ذلك التركيب على وجه يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسباً واعتدالاً منه في إفادة ذلك المعنى والطرف الأدنى هو أن يقع على وجه لو صار أقل تناسباً منه لخرج عن كونه مفيداً لذلك المعنى وبين هذين الطرفين مراتب واختيار أحسنها يقتضي الفصاحة في النظم وهذا معنى قول عبد القاهر الجرجاني **كلّ** النظم عبارة عن توخي معاني النحو فيما بين الكلم. إذا ثبت هذا فنقول: أما الطرف الأدنى فليس من البلاغة في شيء وأما سائر المراتب فإن كل واحد منها إذا اعتبرته بالنسبة إلى ما تحته يكون مستلزماً للبلاغة والفصاحة، وأما الطرف الأعلى وما يليه فهو المعجز فهذا هو التحقيق في البلاغة والفصاحة في المفردات والمركبات.

الجملة الأولى في المفردات وفيها مقدمة وأبواب.

أما المقدمة فاعلم أنّ للأشياء في الوجود أربع مراتب الأول وجودها وتحققها في الأعيان، الثاني وجودها في الذهن، الثالث وجودها في اللفظ الدالّ على ما في الذهن، الرابع وجودها في الكتابة الدالة على ما في اللفظة، ومزية الكلام في الحسن تارة تكون بسبب الكتابة وتارة تكون بسبب اللفظ من حيث هو لفظ وتارة بحسب اللفظ من حيث له الدلالة الوضعية وتارة بحسبه من حيث له الدلالة الإلزامية، ولما كانت المحاسن العائدة إلى الكتابة لا تخلو من تكلف ما وكان الكلام الذي نحن بصدد شرحه بريئاً عن التكلف خالياً عن جهات التعسف لا جرم كان ذكرنا لها قليل الجدوى فلذلك تركناه.

الباب الأول: في المحاسن العائدة إلى اللفظ من

حيث هو لفظ، واعلم أن المحاسن العائدة إلى اللفظ إما أن تعود إلى آحاد الحروف أو إلى حال تركيبها أو إلى الكلمة الواحدة أو إلى الكلمات الكثيرة فلا جرم اشتمل هذا الباب على فصلين.

الفصل الأول: فيما يتعلق بآحاد الحروف وتركيبها وحال الكلمة وفيه أبحاث:

البحث الأول: في مخارج الحروف وهي ستة عشر (أ) أقصى الحلق وهو مخرج ثلاثة حروف الهمزة والألف والهاء. (ب) وسط الحلق وهو مخرج الحرفين العين والهاء. (ج) أدناه إلى الفم وهو مخرج الغين والحاء. (د) اللسان فما فوقه من الحنك وهو مخرج القاف. (هـ) أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحنك وهو مخرج الكاف. (و) من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك وهو مخرج الجيم والشين والياء. (ز) أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس وهو مخرج الصاد. (ح) حافة اللسان من أدناه إلى متهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فما فوق الضاحك والنايب والرابعة والثنية وهو مخرج اللام. (ط) من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون. (ي) مخرج النون غير أنه دخل في ظهر اللسان قليلاً لانحرافه إلى اللازم وهو مخرج الراء. (يا) فيما بين طرف اللسان وفوق الثنايا مخرج الطاء والتاء والذال. (يب) فيما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الزاء والسين والصاد. (يح) فيما بين طرف اللسان والطرف الأدنى من الثنايا مخرج الظاء والطاء والذال. (يد) من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. (يه) ما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو. (يو) من الخياشيم مخرج النون الخفيفة. قال الخليل: الذلاقة في النطق إنما هي بطرف أسلة اللسان، وذلك اللسان تحديد طرفه كذلك السنان قال: لا ينطق طرف شبابة اللسان إلا بثلاثة أحرف وهي الراء واللام والنون فلذلك تسمى هذه حروف الذلاقة وتلحق بها الحروف الشفهية وهي ثلاثة الفاء والباء والميم قال: ولما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في المنطق كثرت في أبنية الكلام فليس شيء من بناء

الخماسي التام يعرى عنها فإن وردت عليك كلمة خماسية أو رباعية معرأة عن حروف الذلق أو عن الحروف الشفهية فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب، وقال أيضاً: العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حسناً لأنهما أطلق الحروف أما العين فأفصح الحروف جرساً وألذها سماعاً، وأما القاف فأمتن الحروف وأوضحها جرساً فإذا كانتا أو أحديهما في بناء حسن البناء، وكذلك السين والذال في البناء إذا كان اسماً لأن الدال لانت عن صلابه الطاء وكزازتها وارتفعت عن خفوت التاء فصارت حال السين بين مخرج الصاد والزاء كذلك قال: والهاء تحتل في البناء للينها ومشاشتها، ولا بد من رعاية هذه الإعتبارات ليكون الكلام سلساً على اللسان وهي كالشروط للفصاحة والبلاغة.

البحث الثاني: في المحاسن بسبب آحاد الحروف وشروط تركيبها أما الأول فمنها الحذف، وهو أن يحتز عن حرف أو حرفين في الكلام إظهاراً للمهارة في تلك اللغة كان واصل الشغ وكان يحتز عن الراء فجرب في أنه كيف يعبر عن معنى قولنا اركب فرسك واطرح رمنحك فقال في الحال إلق قناتك واعل جوادك، والحريري بلغ الغاية حيث ذكر أشعاراً حذف عنها الحروف المنقوطة وأشعاراً حذف عنها غير المنقوطة، ومنها الأعنات وهو التزام حرف قبل حرف الروي أو الردف من غير أن يجب ذلك في السجع كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ﴾ [الضحى: ٩-١٠] وقول علي عليه السلام في مدح النبي ﷺ بلغ عن ربه معذراً ونصح لأمته مبذراً وأما الثاني فالشرط أن يكون التركيب معتدلاً فإن من التركيب ما يكون متافراً كقوله:

وقبر حرب بمكان قفر

وليس قرب قبر حرب قبر

وأن يكون خفيفاً فإن منها ما يكون ثقیلاً وإن كان دون الأول كقول أبي تمام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى

جميعاً ومهما لمته لمته وحدي

يسمى المزمل فإما في أول الكلمة كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ﴾
 أَلَسَّاءُ أَلَسَّاءُ ﴿٢٩﴾ إِنْ رَيْكَ يَوْمَهُدُ أَلَسَّاءُ ﴿٣٠﴾ [القيامة: ٢٩-
 ٣٠] أو في وسطها كقولهم: كبد كببد، أو في آخرها
 كقول بعضهم فلان سالم من أحزانه سالم من زمانه،
 وقول أبي تمام:

يمدون من أيد عواص عواصم

تصول بأسياف قواض قواضب

وأما أن يختلفا في أنواع الحروف وقد يكون بحرف
 واحد وقد يكون بحرفين ويسمى المضارع والمطرف وما
 به الاختلاف قد يكون في أول الكلمة كقولهم بيني
 وبينهم ليل دامن وطريق طامس، أو في وسطها من
 حرفين متقاربين كقولهم ما خصصتني ولكن خستني،
 أو في آخرها كقول النبي ﷺ: الخير معقود بنواصي
 الخيل، وقد يكون الاختلاف بحرفين غير متقاربين وهو
 إما في آخر الكلمة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ
 الْأَمْنِ﴾ [النساء: الآية ٨٣] أو في وسطها كقوله تعالى:
 ﴿وَرَأَيْتُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَيْبَةً﴾ [العاديات: ٧] أو في أولها كقول
 الحريري لا أعطي زمامي من يخفر ذمامي، ثم
 المتجانسات إما أن يكون بعضها في مقابلة البعض حال
 التسجيع وهو ظاهر أو يضم بعضها إلى بعض في أواخر
 الأسجاع ويسمى مزدوجاً ومكرراً كقولهم: النبيذ بغير
 نغم غم وبغير دسم سم وكقولهم: من طلب شيئاً وجدَّ
 وجد: ومن قرع باباً ولجَّ ولج، ومن التجنيس ما يكون
 بالإشارة من دون التصريح كقولهم: حلقت لحية موسى
 باسمه وبهارون إذا ما قلباً، وقد يكون التجنيس بحيث
 يتجاذبه أصلاً ويسمى المشوش كقولهم فلان مليح
 البلاغة كامل البراعة فلو اتحدت عينا الكلمتين كان
 مصحفاً ولو اتفقت لهما كان مضارعاً، وأما إن كان
 المتجانسان مركبين فإما أن يكونا متشابهين خطأً فقط من
 دون اللفظ ويسمى المصحف كقول علي عليه السلام: قصر
 ثيابك فإنه أبقي وأتقى وأتقى، كقولهم: عزك عزك فصار
 قصار ذلك ذلك فاحش فاحش فملك فملك تهذا بهذا،
 أو لفظاً فقط ويسمى المفروق كقوله:

كلكم قد أخذ الجام فلا جام لنا

ما الذي ضرَّ مدير الجام لو جاملنا

ومنها ما يكون فيه بعض الكلفة إلا أنه لا يبلغ أن
 يعاب والسبب في هذا التنافر إما تقارب مخارج
 الحروف فيحتاج فيها إلى جنس الصوت في زمانين
 متلاصقين فلا يظهر الحرف الأول، وإما وجوب العود
 إلى ما منه الابتداء كقولهم: الهمخع وهذه الدرجات كما
 ترتب في جانب الثقل فهي موجودة في جانب السلاسة
 حتى أن الكلمة تكون في غاية السلاسة.

البحث الثالث: فيما يتعلق بالكلمة الواحدة وهو من
 وجهين الأول أن تكون متوسطة في قلة الحروف وكثرتها
 فأما الحرف الواحد فلا يفيد وأما المركبة عن الحرفين
 فليس في غاية العذوبة بل البالغ في ذلك الثلاثيات
 لاشتمالها على المبدء والوسط والنهاية وعلته أن
 الصوت من عوارض الحركة والحركة لا بد لها من هذه
 الثلاثة فمتى ظهرت هذه الثلاثة فيها كان الكلام أسهل
 جرياناً على اللسان، وأما الرباعيات والخماسيات فلا
 يخفى ثقلها لزيادتها على الدرجات الثلاث التي يتعلق
 بها كمال الصوت، الثاني الاعتدال في حركات الكلمة
 فإذا توالى خمس حركات كان ذلك في غاية الخروج
 عن الوزن ولذلك لا يحتملها الشعر، وأما أربع حركات
 فهي في غاية الثقل أيضاً بل المعتدل توالي حركتين
 يعقبا سكون وإن كان ولا بد فإلى ثلاث حركات.

الفصل الثاني: فيما يتعلق بالكلمات المركبة وفيه

نوعان:

النوع الأول: ما يكفي في تحقيقه اعتبار حال كلمتين
 وفيه أربعة أبحاث.

البحث الأول في التجنيس: المتجانسان إن كانا
 مفردين فإن تساويهما في نوع الحروف والحركات وعدادها
 وهيئتها فهو التجنيس التام كقولهم: حديث حديث،
 وكقول الحريري: ولإملاء الراحة من استوطأ الراحة وإن
 اختلفا فإما في هيئة الحركة كقولهم: جبة البرد جنة
 البرد، أو في الحركة والسكون كقولهم: البدعة شرك
 الشرك أو في التخفيف كقولهم: الجاهل إما مفرط وإما
 مفرط ويسمى ذلك التجنيس الناقص، أو في أعداد
 الحروف بأن تتساوى الكلمتان في نفس الحروف
 وهيئتها ثم تزيد في إحديهما حرف ليس في الأخرى أو

أو خطأ ولفظاً ويسمى المقرون كقوله إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة.

البحث الثاني: في الاشتقاق وأما الاشتقاق فهو أن تأتي بالفاظ يجمعها أصل واحد في اللغة كقوله تعالى: ﴿فَأَقْزَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيرِ﴾ [الروم: الآية ٤٣] وقول النبي ﷺ: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقول علي عليه السلام: جاهل خباط جهلات عاش ركاب عشوات، وأما ما يشبه المشتق كقوله تعالى: ﴿وَيَحْيَى الْجَبَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرحمن: ٥٤] وقال: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: الآية ١٦٨].

البحث الثالث: في ردّ العجز على الصدر، ورسمه أنه كل كلام وجد في نصفه الأخير لفظ يشبه لفظاً موجوداً في نصفه الأول وله عدة أقسام (أ) أن يتفق لفظاً الصدر والعجز صورة ومعنى ويكونان طرفين الأول في أول الكلام، والثاني في آخره كقولهم: الحيلة ترك الحيلة، وقولهم: القتل أنفى للقتل، وكقول القائل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة

أتى يفيق فتى به سكران

(ب) أن يتفقا صورة لا معنى وهما طرفان كقوله:

يسار من سجيته المنايا

ويمني من عطيتها اليسار

(ج) بالعكس ويكونان طرفين أيضاً كقول عمر بن أبي ربيعة:

واستبذت مرة واحدة

إنما العاجز من لا يستبد

(د) أن يلتقيا في الاشتقاق لا في الصورة وهما طرفان أيضاً كقول السري:

ضرائب أبدعتها في السماح

فلسنا نرى لك فيها ضريباً

(هـ) أن يلتقيا صورة ومعنى ويكون أحدهما حشواً في صدر البيت والآخر طرفاً في عجزه كقول أبي تمام:

ولم يحفظ مضاع المجد شيء

من الأشياء كالمال المضاع

(و) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول بعضهم:

لا كان إنسان يتم صائداً

صيد المها فاصطاده إنسانها

(ز) أن يقعا كذلك ويلتقيا معنى لا صورة كقول امرئ القيس:

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه

فليس على شيء سواء بخزان

(ح) أن يقعا طرفين في آخر الصدر والعجز ويتفقا صورة ومعنى كقول أبي تمام:

ومن كان بالبيض الكواكب مغرمًا

فما زلت بالبيض الغواضب مغرمًا

(ط) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول الحريري:

فمشعوف بآيات المثنائي

ومفتون برنات المثنائي

(ي) أن يقعا كذلك ويتفقا في الاشتقاق ويختلفا في الصورة كقول البحري:

ففعلك إن سألت لنا مطيع

وقولك إن سُئلت لنا مطاع

(يا) أن يتفقا في شبه الاشتقاق ويختلفا صورة ومعنى كقول الحريري:

ومضطلع بتلخيص المعاني

ومطلع إلى تخلص عاني

(يب) أن يقع أحدهما في أول العجز والثاني في آخره كقول الحماسي:

وإن لم يكن إلا معرج ساعة

قليلاً فلأني نافع لي قليلها

(يخ) أن يقعا ويلتقيا في الاشتقاق دون الصورة كقول أبي تمام:

ثوى بالثرى من كان يحيى به الورى

ويغمر صرف الدهر نائله الغمر

وراء هذه الأقسام أقسام آخر لهذا النوع وفيما ذكرناه كفاية.

سَمِ بِتِلْ يَبِينُ ﴿[النمل: الآية ٢٢] وقوله ﷺ: المؤمنون
ميتون ليتون وكقول علي عليه السلام: كثرة الوفاق نفاق.

البحث الثالث: في الترصيع وهو أن تتساوى أوزان
الألفاظ وتتفق أعجازها كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي
نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَلَئِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ [الانفطار: ١٣-١٤]
وقول علي عليه السلام: علا يحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة
وفضل وكاشف كل عظمة وأزل، وقوله في صفة الدنيا:
أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها
عقاب، وقد يجيء مع التجنيس كقوله عليه السلام: في كتاب
الله بيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه.

الباب الثاني: فيما يتعلق بالدلالة الوضعية والمعنوية
واعلم أن البحث عن حسن الدلالة اللفظية يرجع إلى
اشتراط أربعة أمور.

الأول: أن تكون الكلمة عربية غير مولدة ولا صادرة
عن خطأ العامة، الثاني: أن يكون أجرى على مقاييس
العرب وقوانينها، الثالث: المحافظة على قوانين النحو،
الرابع: الإحتراز عن الألفاظ الغريبة الوحشية ولذلك
كانت في الكتاب العزيز نادرة.

وأما الكلام في الدلالة المعنوية فاعلم أنه لما كانت
الألفاظ المفردة لا تستعمل لإفادة مدلولاتها الإلتزامية
إلا عند التركيب وكان الأصل في أصناف التراكيب هو
الخبر وهو الذي يتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه
الأسرار العجيبة من علم المعاني والبيان رأينا أن نشير
إلى قدر من مباحثه قبل الخوض في سائر الأقسام وقد
رتبنا هذا الباب على فصول.

الفصل الأول: في أحكام الخبر وفيه أبحاث:

البحث الأول: في رسم الخبر وقد رسم بأنه القول
الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب، وأورد
الإمام فخر الدين عليه شكاً فقال: الصدق والكذب لا
يمكن تعريفهما إلا بالخبر إذ يقال في الصدق إنه الخبر
المطابق وفي الكذب إنه الخبر غير المطابق، وتعريف
الخبر بهما دور، وأجاب أفضل المتأخرين نصير الدين
الطوسي - رحمه الله - عنه فقال: الحق أن الصدق
والكذب من الأعراض الذاتية للخبر فتعريفه بهما رسمي
أورد تفسيراً للاسم وتعييناً لمعناه من بين سائر المركبات

البحث الرابع: في القلب وهو إما في كلمة أو
كلمات والأول فإما أن يتقدم كل واحد من حروفها على
ما كان متأخراً عنه ويسمى مقلوب الكل كالفتح والحتف
في قوله:

حسامك فيه للأحباب فتح

ورمحك فيه للأعداء حتف

ثم إن وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البيت
سمي مقلوباً مجتئحاً كقوله:

ساق هذا الشاعر الحين إلى من قلبه قاسي

سارخي القوم فالهم علينا جبل راسي

أو يكون بعض حروفها كذلك فيسمى مقلوب البعض
كقوله عليه السلام: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأما
في الكلمات بحيث يكون قراءتها من أولها كقراءتها من
آخر فكقول الحريري: آس أرملا إذا عرا، وارع إذا
المرء أساء.

النوع الثاني: ما يحتاج إلى أزيد من كلمتين وفيه
أبحاث:

البحث الأول: في السجع وهو ثلاثة أقسام أحدها
يسمى المتوازي وهو أن تتساوى الكلمتان في عدد
الحروف ونوع الحرف الأخير كقول علي عليه السلام: كثرة
الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق، وكقوله عليه السلام: في
أهل البصرة عهدكم شقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق.

وثانيها: المطرف وهو أن يختلفا في العدد ويتفقا في
الحرف الأخير كقوله عليه السلام: لا حم صدوع إنفراجها
ولائم بينها وبين أزواجها.

وثالثها: المتوازن وهو أن يتفقا في عدد الحروف
ولا يتفقا في الحرف الأخير كقول علي عليه السلام: الحمد
لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال، ويعرف
المتكلف من السجع بأمرين أحدهما أن يكون الحرف
الأخير إنما يحتاج إليه للتقوية لا للمعنى، الثاني أن يترك
معناه الأول لأجل التقوية.

البحث الثاني: في تضمين المزدوج وهو أن يجمع
المتكلم بعد رعاية السجع في أثناء القرائن بين لفظتين
متشابهتي الوزن والروي كقوله تعالى: ﴿وَجَنَّتْكَ مِنْ

البحث الثالث: في الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل قد عرفت أن الفعل مشعر بالزمان المعين دون الاسم فلذلك ظهر الفرق بين الإخبار به والإخبار بالاسم فإنك إذا قصدت بالإخبار والإثبات المطلق غير المشعر بالزمان وجب أن تخبر بالاسم كقوله تعالى: ﴿وَكَلَّبَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: الآية ١٨] إذ ليس الغرض إلا إثبات البسط لذراعي الكلب فأما تعريف زمان ذلك فغير مقصود فأما إن قصدت الإشعار بزمان ذلك الثبوت فالصالح له هو الفعل كقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: الآية ٢٣] فإن تمام المقصود إنما يتحصل بكونه معطياً في كل حين وأوان لا بمجرد كونه معطياً.

البحث الرابع: في حكم المبتدأ والخبر: متى اجتمعت الذات والصفة فالذات أولى بالمبتدئية والصفة أولى بالخبرية ثم إما أن يكون الأمر في اللفظ كذلك أو بالعكس، والأول إما أن لا يدخل لام التعريف في الخبر كقولك زيد منطلق وذلك يفيد ثبوت مطلق الإنطلاق لزيد من غير أن يفيد دوام ذلك الثبوت أو انقطاعه أو يدخله لام التعريف كقولك زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر يفيد انحصار المخبرية في الخبر عنه ثم إما أن يكون لام العهد كما إذا اعتقدت وجود انطلاق معين ولكن لا تعلم أن المنطلق زيد أو عمرو فإذا قلت زيد المنطلق عنيت أن صاحب ذلك الإنطلاق هو زيد فقد انحصر ذلك الإنطلاق في زيد، وإما لتعريف الطبيعة فيفهم من وصفه الحصر ثم هو للحصر إن أمكن ترك الكلام على حقيقته كقولك زيد هو الوفي إذا لم تظن بأحد خيراً غيره وإلا حمل الكلام على المبالغة كقولك زيد هو العالم وهو الشجاع لا متناع حصر الحقيقة فيه وأما إذا عكس وأخرت الذات عن الصفة كقولك المنطلق زيد فذاك إنما يقال إذا اعتقد معتقد أن إنساناً انطلق ولكن لا يعلم شخصه فيقال له المنطلق زيد أي الذي تعتقد انطلاقه هو زيد ثم الضابط أن الإخبار يجب أن يكون عما يعرف بما لا يعرف له.

الفصل الثاني في الحقيقة والمجاز وفيه أبحاث:

البحث الأول: في معنى الحقيقة والمجاز وحدهما.

ولا يكون ذلك دوراً لأن الشيء الواضح بحسب مهيته ربما يكون ملتبساً في بعض المواضع بغيره ويكون ما يشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عارياً عن الإلتباس فإيراده في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء إنما يلخصه ويجرده عن الإلتباس وإنما يكون دوراً لو كانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان بذلك الشيء وهاهنا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف المركبات فيه اشتباه لأنه لم يتعين بعد وليس في الصدق والكذب اشتباه فيمكننا أن نقول: إنا نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حد الصدق والكذب عليه كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان فيمكننا أن نقول: إنا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دوراً، وقيل في تعريفه أيضاً: إنه القول المقتضي بصريحه إسناد أمر إلى أمر بالنفي أو الإثبات وأما تسمية النحاة أحد جزء الخبر خيراً فمجاز.

البحث الثاني: أنه ليس الغرض الأول من وضع الألفاظ المفردة إفادتها لمسمياتها المفردة بيان ذلك أن إفادتها لها موقوفة على العلم بكونها موضوعاً لها وهو مستلزم للعلم بها قبل الوضع فلو توقفت إفادتها على الوضع لزم الدور وأنه محال بل الغرض الأول منها تمكن الإنسان من تفهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة لا يقال: ما ذكرتموه قائم بعينه في المركبات لأن اللفظ المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم تكون تلك الألفاظ موضوعاً لتلك المعاني فلو استفدنا العلم بتلك المعاني من تلك الألفاظ لزم الدور لأننا نقول: لا نسلم أن الألفاظ المركبة لا تفيد مدلولها إلا عند العلم بكون الألفاظ المركبة موضوعاً له بيان ذلك أنا متى علمنا وضع كل واحد من تلك الألفاظ المفردة لكل واحد من تلك المعاني المفردة فإذا توالى الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع ارتسمت المعاني المفردة في ذهن مستلزماً للعلم بنسبة بعضها إلى بعض استلزماً عقلياً وذلك هو التركيب فظهر أن استفادة العلم بالمعاني المركبة لا يتوقف على كون الألفاظ المركبة موضوعاً لها وبالله التوفيق.

تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: الآية ٢] وقول الشاعر:

أشباب الصغير وأفنى الكبير

كِرَّ الغداة ومَرَّ العشي

وهذا المجاز عقلي لأن نسبة الإخراج إلى الأرض والإشابة إلى كِرَّ الغداة ومَرَّ العشي حكم عقلي عدل به عن الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه إلى غير من هو له وهو الأرض والغداة والعشي مثال الثالث كقولك لمن تحبه أحيائي اكتحالي بطلعتك فإن لفظي الإحياء والإكتحال مفردان استعملتا في غير موضعهما الأصلي ثم نسب الإحياء إلى الإكتحال مع عدم المطابقة لما في نفس الأمر أيضاً وهذا التلخيص لعبد القاهر النحوي.

البحث الرابع: في أصناف المجاز والذي ذكره

الإمام فخر الدين منها إثنتا عشر صنفاً (أ) إطلاق اسم السبب على المسبب، والأسباب أربعة أحدها الفاعلي كإطلاق اسم النظر الذي هو تقلاب الحدقة نحو المرئي على الرؤية كقولك نظرت أي رأيت، الثاني الغائي كتسميتهم العنب بالخمير، الثالث الصوري كتسميتهم القدرة يد، الرابع القابلي كقولهم سال الوادي. (ب) إطلاق المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت والأول أولى لاستلزام السبب المعين للمسبب المعين من غير عكس، وأولى الأسباب بذلك هو السبب الغائي لحصول علاقة العلية والمعلولية اللتين كل واحدة منهما علّة لحسن المجاز فيه دون باقي الأسباب. (ج) إطلاق اسم الشيء على ما يشابهه كإطلاق لفظ الحمار على الرجل البليد وهو الإستعارة كما سيجيء بيانها. (د) تسمية الشيء باسم ضده كتسمية العقاب بسبب الجريمة بالجزاء المختص بمقابلة الإحسان بمثله. (هـ) تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق لفظ العام على الخاص. (و) العكس كإطلاق لفظ الأسود على الزنجي لسواد جلده والأول أولى لاستلزام الكل للجزء من غير عكس. (ز) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخمر في الدنّ مسكراً وهو قريب من إطلاق السبب الغائي على مسببه. (ح) إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من

الحقيقة فعلية بمعنى مفعولة من الحق وهو الثبات وسمي ما خالف المجاز حقيقة لأنه مثبت معلوم الدلالة، والمجاز مفعول من جازه يجوزه إذا تعدّاه، وإذا عدل باللفظ عن وضعه اللغوي وصف بأنه مجاز بمعنى أن الذهن انتقل من لفظة إلى معنى غير معناه فصار موضع الانتقال والمجازة؛ وأما حدّ الحقيقة فأما في المفردات فهي كل كلمة أفيد بها ما وضعت له في أصل الإصطلاح الذي وقع التخاطب به ويدخل في ذلك الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية فأما في الجمل فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه فهي حقيقة كقولنا: خلق الله العالم؛ وأما حدّ المجاز فأما في المفرد أيضاً وهو ما أفيد به معنى غير ما اصطلاح عليه في أصل المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول ويدخل في ذلك المجاز اللغوي والعرفي والشرعي وأما في الجمل فكل جملة خرج الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل بضرب من التأويل فهو مجاز كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: الآية ٢].

البحث الثاني: فيما به يتحقق المجاز لا بدّ فيه من أمرين أحدهما أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه وإلا لبقي حقيقته، الثاني أن يكون ذلك النقل لمناسبة بين المعنيين وإلا لكان في الثاني مرتجلاً، وبهذا يظهر الفرق بين المجاز والكذب والدعوى الباطلة، وذلك لأن المبطل إذا أخرج الحكم عن موضعه وأعطاه غير المستحق لم يعرف أنه إنما أعطاه لكونه فرعاً لأصل بل يجزم بأن ثبوت الحكم في ذلك الموضع ثبوت أصلي وكذلك الكاذب يدعي أن الأمر على ما وضعه وليس هو من التأويل في شيء والمجاز لم يكن مجازاً لأنه إثبات الحكم لما لا يستحقه للمناسبة بينه وبين المستحق.

البحث الثالث في أقسام المجاز: المجاز إما أن يقع في اللفظ المفرد فقط أو في المركب فقط أو فيهما معاً مثال الأول إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد، وأما الثاني وهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضعه الأصلي لكن التركيب لا يكون مطابقاً لما في الوجود مثاله قوله

ومعلوم أنه لو لا تطرق المجاز إلى المشتق منه لم يتطرق إلى المشتق فلم يبق إلا أسماء الأجناس.

البحث السادس في الداعي إلى التكلم بالمجاز: العدول إلى المجاز إما لأجل اللفظ أو المعنى أولهما أما الأول فإما لأجل جوهر اللفظ أو لأحوال عارضة له أما الأول فإن يكون اللفظ الدال بالحقيقة ثقیلاً على اللسان إما لثقل أجزائه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه ويكون المجاز عذباً وأما الثاني فإن يكون المجاز صالحاً للشعر أو للسجع وأصناف البديع دون الحقيقة وأما الذي لأجل المعنى فقد يقصد المجاز لتعظيم ليس في الحقيقة كما يقال سلام على المجلس السامي أو لتحقير يكون فيها كما يعبر بالغائط عن قضاء الحاجة أو لزيادة بيان إما تقوية لحال المذكور كقولك رأيت أسداً للإنسان الشجاع فإنه أتم من قولك رأيت إنساناً يشبه الأسد في الشجاعة، أو تقوية لحال الذكر وهو المجاز الذي يذكر للتأكيد أو لتطليف الكلام قال الإمام: وتقريره أن النفس إذا وقفت على كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها إليه شوق أصلاً لأنّ تحصيل الحاصل محال، وإنّ لم يقف على شيء منه أصلاً لم يحصل لها أيضاً إليه شوق. أما إذا وقفت عليه من بعض الوجوه دون البعض فإنّ القدر المعلوم يشوقها إلى غير المعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر المعلوم لذّة ويسبب حرمانها عن الباقي ألم فيحصل هناك تعاقب آلام ولذات؛ واللذّة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وشعور النفس بها أتم. إذا عرفت ذلك فنقول: إذا عبر عن الشيء باللفظ الدالّ عليه على سبيل الحقيقة حصل تمام العلم به فلا تحصل اللذّة القوية أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرفت لا على سبيل الكمال فتحصل الحال المذكورة التي هي كالدغدة النفسانية. مثال هذا إنك إذا قلت رأيت إنساناً يشبه الأسد في شجاعته فقد حصلت المعاني بتمامها من ألفاظها الموضوعة لها فلم يحصل من اللذّة ما يحصل من قولك رأيت أسداً في يده سيف فإنّ الذهن ههنا يتصور من لفظ الأسد معناه ولوازمه البينة كالشجاعة ثمّ ينتقل بسبب القرينة إلى ملاحظة وجه الشبه في الإنسان الذي هو الشجاعة فذلك الانتقال هو محل الدغدة واللذّة النفسانية.

الضرب وقد عرفت أن ذلك هل هو مجاز أم حقيقة. (ط) إطلاق اسم المجاور على مجاوره كإطلاق لفظ الراوية وهو الجمل الذي يحمل عليه الماء على المزايدة. (ي) إطلاق اسم الحقيقة العرفية كالدابة للفرس على الحمار وغيره مجازاً عرفياً. (يا) المجاز بسبب النقصان والزيادة قال الإمام وتحقيقه أنّ الكلمة كما أنها توصف بالمجاز لتقلها عن معناها فقد توصف بالمجاز لتقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هي بحقيقة فيه كقوله تعالى: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا﴾ [يوسف: ٨٢] التقدير: وأسأل أهل القرية والذي يستحقه في الأصل الجرّ، والنصب فيها مجاز وفيه نظر، لأنّ الإعراب لا يراعى فيه صدق النسبة وكذبها والمطابقة وعدمها فإنك لو قلت لمست السماء كان السماء مفعولاً به للفعل المتقدم ويستحق النصب حقيقة وكذلك القرية ههنا تستحق النصب حقيقة بالمفعولية أما أن النسبة في نفسها صادقة أم لا فذاك بحث آخر بل الحق أنه مجاز في التركيب والنسبة فإنّ نسبة السؤال إلى أهل القرية حقيقة فيكون إليها مجازاً وإن قطعنا النظر عن مباحث النحاة أمكن أن يكون الحق ما قاله الإمام، وأما المجاز بسبب الزيادة فالحق أن الزيادة إن غيّرت معنى الكلام الذي يتم بدونها ولا يحتاج فيه إليها كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: الآية ١١] فالمجاز حاصل في النسبة إذ كانت نسبة النفي إلى من ليس له وإن لم تغير كما في قوله تعالى: ﴿فِيمَا رَحَمَهُ مِنْ آفَةٍ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٩] لم يتصور المجاز هاهنا. (يب) إطلاق اسم المتعلق على المتعلق كسمية المقدور قدرة.

البحث الخامس: المجاز بالذات لا يدخل إلا على أسماء الأجناس وبيانه أما الحرف فلأن معناه في غيره فإنّ ضم على حقيقة فهو حقيقة أو إلى مجاز كان مجازاً في التركيب فلم يدخله بالذات، وأما الفعل فلأنّ معناه مركب من المصدر وغيره فما لم يكن المصدر متجوّزاً به لم يكن الفعل كذلك فكان داخلاً فيه بالعرض، وأما الاسم فإما علم ولا يدخله المجاز لأنّه مشروط بالعلاقة بين الأصل والفرع وليست موجودة في الأعلام أو مشتق

كلعقة الكلب أنفه فإن الإمرة حالة معقولة أشبهت لعقة الكلب أنفه في السرعة وهي أمر محسوس وقوله عليه السلام : أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر، وكقوله كآني بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظي، وأما الرابع فكقول الشاعر :

كأن بصاص البدر من تحت غيمه

نجاة من البأساء بعد وقوع

وكقول الصاحب بن عباد وقد أهدى عطراً إلى

القاضي أبي الحسن .

أهديت عطراً كان مثل سنائه

فكأنما أهدى له أخلاقه

وقد منع الإمام فخر الدين من جواز هذا القسم من التشبيه اعتماداً منه على أن العلوم العقلية مستفادة من الحواس فكان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به يقتضي جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً وهو محال . وهذا سهو ؛ فإن الحواس وإن كانت طرقاً للعلم إلا أنها ليست كل الطرق له سلمناه لكن الممنوع إنما هو جهة ما هو فرع لذلك الأصل لا مطلقاً وهي هنا ليس كذلك فإن المعقول فرع للمحسوس من جهة ما هو مستفاد عنه فيمتنع أن يعود أصلاً من تلك الجهة لكنه لا يمتنع أن يكون فرعاً له من تلك الجهة ومع ذلك يكون أصلاً له في التشبيه والملاحظات الذهنية .

الركن الثاني : فيما به التشبيه وفيه أبحاث :

البحث الأول : في أقسامه ، إنه إما أن يكون صفة

حقيقية أو إضافية ، والأول إما كيفية جسمانية أو

نفسانية ، والأول إما كيفية محسوسة إحساساً أولاً أو

ثانياً ، والأول إما بحس البصر كتشبيه الخد بالورد في

الحمرة وتشبيه الوجه بالنهار والشعر بالليل ، أو بحس

السمع كتشبيه أطيط الرجل بأصوات الفراريج ، وتشبيه

الصوت المنكر بصوت الحمار ، أو بحس الذوق كتشبيه

بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر ، أو بحس الشم

كتشبيه بعض الرياحين بالمسك والكافور ، أو بحس

اللمس كتشبيه الجسم اللين الناعم بالخز والخشن

بالمسح ، وأما المحسوسة ثانياً فهي الأشكال والمقادير

والحركات ، والأشكال إما مستقيمة أو مستديرة مثال

البحث السابع : فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز .

إنه إما أن يقع بالتنصيص أو الاستدلال أما التنصيص فمن وجوه : أحدها أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز ، وثانيها أن يذكر واحداً منهما ، وثالثها أن يذكر خواصهما ، وأما الاستدلال فالحقيقة تعرف من وجهين أحدهما أن يسبق المعنى من ذلك اللفظ إلى فهم بعض السامعين من أهل تلك اللغة فيحكم بأنه حقيقة فيه إذ لولا اضطراره إلى فهم ذلك المعنى من قصد الواضعين لما فهمه دون غيره ، وثانيهما أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى اقتصروا على عبارات مخصوصة وإذا قصدوا بالتعبير الحسن بعد الفهم عبروا بعبارات أخرى وقرنوا بها قرائن فيعلم أن الأول حقيقة إذ لولا أنه استقر في قلوبهم استحقاق ذلك اللفظ لذلك المعنى لما اقتصروا عليه ، وأما المجاز فيعرف أما أولاً فمن عكوس ما ذكرناه في تعريف الحقيقة ، وأما ثانياً فلأن الكلمة إذا علقت بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له فيعلم أنها مجاز فيه كقوله تعالى : ﴿ وَنَسْجِلُ الْفَرِيَّةَ ﴾ [يوسف : ٨٢] ، وأما ثالثاً فإن يعلم أن الواضع وضع لفظاً لمعنى ثم استعمله في بعض موارد ثم استعمله بعد ذلك في غير ذلك الشيء كلفظ الدابة الذي وضع لكل ما يدب ثم خص بالفرس فصار حقيقة عرفية ثم استعمل بعد ذلك في الحمار فيعلم أنه مجاز فيه إلى أن يغلب الإستعمال عليه فيصير حقيقة عرفية أيضاً .

الفصل الثالث : في التشبيه وفيه أربعة أركان .

الركن الأول : في المتشابهين .

إنهما إما محسوسان أو معقولان أو المشبه به محسوس والمشبه معقول أو بالعكس أما الأول فكقول علي عليه السلام لأهل البصرة : كآني بمسجدكم هذا كجؤجؤ سفينة . وقوله عليه السلام في وصف الأتراك : كآني أراهم قوماً كأن وجوههم المجان المطرقة ، وأما الثاني فكقوله عليه السلام : أداريكم كما تداري البكار العمدة والشياب المتداعية فإن المتشابهين ههنا هو مداراته ومدراة أهل البكار لها ؛ والمداراة معنى إضافي معقول ، وما به المشابهة هو الصعوبة ههنا كالصعوبة هناك ، وأما الثالث فكقوله عليه السلام في حق مروان : أما إن له إمرة

يدرك المركب من حيث هو شيء واحد وأما التفصيل والتميز فذاك حظ العقل وأيضاً فشعور الحس بالإجمال أقدم من شعوره بالتفصيل فإنّ المرئي في أول النظر إليه لا يدرك البصر تفاصيله حتى يتكرر وكذلك المسموع فإنّك تقف في إعادة الصوت على ما لم تقف عليه بالسمع الأول ويدرك التفاصيل يقع التفاضل بين سامع وسامع وإذن كان إدراك الجملة أسهل وأقرب من إدراك التفصيل.

البحث الثالث: في بيان أن التشبيه بالوجه العقلي أعمّ من التشبيه بالوجه الحسيّ أما تشبيه المحسوس بالمحسوس فيمكن أن يكون لأجل الإشتراك في وجه محسوس ويمكن أن يكون لأجل الإشتراك في وجه معقول ويمكن لأجلهما جميعاً مثل الأول تشبيه الخد بالورد مثال الثاني قوله ﴿يَا كَمْ وَخَضِرَاءُ الدَّمَنِ﴾ فالتشبيه مأخوذ للمرأة من النبات وهما محسوسان ولكن وجه المشابهة هو مقارنة الحسن الظاهر للقبح الباطن وهو أمر عقلي ومثال الثالث تشبيه الشخص الرفيع القد الحس الوجه بالشمس لاشتراكهما في النباهة التي هي أمر عقلي وفي الضياء الذي هو أمر حسي، وأما تشبيه المعقول بالمعقول والمعقول بالمحسوس والمحسوس بالمعقول فيمتنع أن يكون وجه المشابهة غير عقلي كأنّ وجه المشابهة مشترك بين الجانبين فلو كان محسوساً لم يصحّ وصف المعقول به وأما العقلي فيصحّ لصحة أن يصدر عما لا يكون محسوساً أمر محسوس فثبت أن التشبيه بالوجه المعقول أعمّ.

البحث الرابع: التشبيه بالوصف المحسوس أتمّ من التشبيه بالوصف المعقول بيانه من وجهين أحدهما أن أكثر الفرض في التشبيه التخيل الذي يقوم مقام التصديق في الترغيب والترهيب، والخيال أقوى على ضبط الكيفيات المحسوسة منه على الأمور الإضافية، الثاني أن الإشتراك في نفس الصفة أسبق من الإشتراك في مقتضاها لما أن الصفة في نفسها متقدمة في التصور على مقتضاها فكانت الصفة المحسوسة أتمّ في التشبيه من الأمر المعقول.

البحث الخامس: في تقسيم ما به المشابهة إلى

التشبيه في الاستقامة تشبيه الرجل المعتدل القامة بالرمح، ومثال التشبيه في الاستدارة المستدير بالكرة تارة وبالحلقة أخرى، ومثال التشبيه في المقادير تشبيه عظيم الجثة بالجمل والفيل ومثاله في الحركة تشبيه السريع بالسهم، وأما الإشتراك في كيفية جسمانية غير محسوسة فكما يقال فلان كالحمار أي في بلادته أو شبقه وهو كالنمر أي في غضبه، وأما في الكيفية النفسانية فكالإشتراك في الغرائز والأخلاق كالكرم والحلم والشجاعة والذكاء والفتنة والعلم والزهد كقولك هو كالحاتم أي في جوده وكعمرو بن معدي كرب أي في شجاعته، وأما الإشتراك في الحالة الإضافية فكقولهم هذه الحجة كالشمس فالإشتراك ههنا في الجلاء بالنسبة إلى البصر والفهم وهي حالة إضافية وقد يكون جلية كما ذكرنا وكقولهم ألفاظ فلان كالماء أي في السلاسة وكالنسيم أي في الرقة وذلك أنه إذا لم تتنافر حروفه بل خففت على اللسان، ولم يكن غريباً وحشياً ارتاح له القلب فليسرعه وصوله إلى النفس صار كالماء الذي يسرع نفوذه إلى الحلق والنسيم الذي يسري في البدن وقد يكون خفية كقول من ذكر بني المهلب هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها ألا ترى أنه لا يفهم المقصود من ذلك إلا من كان له ذهن يرتفع عن درجة العامة.

البحث الثاني: في تقسيمه بوجه آخر - إنه قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً والأول كما إذا خطرت ببالك استدارة للشمس واستنارتها فإنه يخطر بقلبك المرأة المجلوة وتلاحظ الشبه بينهما وكذلك إذا نظرت إلى الوشي المنشور لاح لك شبهه الروض الممطور المفتر عن أزهاره وأما الغريب البعيد فهو الذي يحتاج في إدراكه إلى دقة نظر كتشبيه الشمس بالمرأة في كفت الأشلّ وتشبيه البرق بإصبع السارق كقول كشاجم:

أرقت أم نمت لضوء سارق

مؤلفاً مثل الفؤاد الخافق

كأنه إصبع كف السارق

ثم السبب في القرب والبعد أمران: أحدهما أن الحس لا يعطي التمييز بين جهة الإشتراك والإمتياز وإنما

المفرد والمركب: المشابهة إما أن تكون في أمر واحد أو في أمور كثيرة والأول إما أن لا يكون مقيداً بالنسبة إلى شيء أو يكون فالأول كتشبيه الكلام بالعسل في أن كل واحد منهما يوجب للنفس لذة وحالة محمودة وأما الثاني فما إليه الإنتساب أربعة أمور إما المفعول به فكقولهم أخذ القوس باريها لأن المقصود وقوع الأخذ في موقعه ووجوده من أهله وهذا لا يحصل من الأخذ المطلق ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باريء القوس عليه، وإما إلى ما يجري مجرى المفعول به وهو الجار والمجرور، كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد هو كالراقم على الماء. فالتشبيه ليس بمنترع من الرقم المطلق بل منه على الماء، وإما إلى المفعول به والجار والمجرور معاً كقولهم هو كمن يجمع السيفين في غمد وهو كمن ينثر الجوز على القبة فالجمع المعدي إلى السيفين لا يكفي في التشبيه ما لم يشترط كونه جامعاً لهما في الغمد ومنه قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَتَحِيلُ أَتَفَارَهُ﴾ [الْجُمُعة: ٥] فإنه تضمن التشبيه من اليهود لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل المطلق بل لأمرين آخرين أحدهما تعديته إلى الأسفار والآخر إقتران الجهل بما فيها لأن الغرض توجيه الذم إلى من أتعب نفسه بحمل ما يتضمن المنافع العظيمة ثم لم ينتفع به بجهله وهذا المقصود لا يحصل من الحمل المطلق بل منه مشروطاً بالشرطين الآخرين ثم إذا كان ما به المشابهة وصفاً مقيداً فقد يمكن أفراد أحد جزأيه بالذكر وقد لا يمكن أما الأول فكقوله:

فكان أجرام النجوم لوامعاً

درر نثرن على بساط أرزق

فإنك لو قلت كأن النجوم درر وكان السماء البساط أزرق كان التشبيه معقولاً وإن تغير المعنى المراد للقاتل إذ مقصوده من التشبيه ههنا ذكر الأمور العجيبة من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقها الصافية والنجوم تتلألأ في تلك الزرقة ومعلوم أن هذا المقصود لا يبقى إذا فرق التشبيه وأما الثاني فكقوله:

كأنما المريخ والمشتري

قدماه في شامخ الرفة

منصرف بالليل عن دعوة

قد أسرجت قدماه الشمعة

فلو قلت كأن المريخ منصرف عن دعوة وتركت حديث المشتري والشمعة كان خلفاً من القول إذ التشبيه للمريخ حيث الحالة الحاصلة له من تقدم المشتري له فإذن لا يمكن إفراده بالذكر.

البحث السادس: في التشبيهات المتعددة

المجتمعة. إنما يكون الأمر كذلك إذا كان التشبيه من أمور كثيرة لا يتقيد بعضها ببعض وحينئذ يكون التشبيهات مضموماً بعضها إلى بعض لأغراض كثيرة كل واحد منها قائم بنفسه ولهذا النوع خاصيتان الأولى أنه لا يجب فيها الترتيب فإنك لو قلت زيد كالأسد بأساً والبحر جوداً والسيف مضاء والبدر بهاء لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاماً مخصوصاً، الثانية إذا سقط البعض فإنه لا يتغير حال الباقي كقولهم: هو يصفو ويكدر ويحلو ويمر، ولو تركت ذكر للكدورة والمرارة لكان المعنى في تشبيهه بالماء الصافي والعسل في الحلاوة باقياً.

البحث السابع: يجب مراعاة جهة التشبيه ولا يجوز

تعديها وإلا وقع الخطأ مثاله ما قيل: النحو في الكلام كالملح في الطعام فإن جهة التشبيه ههنا هي الإصلاح والمقصود أن الطعام كما لا يصلح إلا بالملح كذلك الكلام لا يصلح إلا بالنحو فأما ما ظنه بعضهم أن المقصود هو أن القليل من النحو مغن والكثير مفسد كما أن القليل من الملح مغن والكثير مفسد فهو ظن فاسد لأن النحو علم بمجموع قوانين مضبوطة يمتنع تطرق الزيادة والنقصان إلى جريانها في الكلام كقولك كان زيد قائماً فإنه لا بد فيه من رفع الاسم ونصب الخبر فإن وجدا وجد النحو من غير زيادة ولا نقصان وإن لم يحصل عدم النحو فلا زيادة ولا نقصان أيضاً.

البحث الثامن: في اكتساب وجه المشابهة، الطريق

إليه تميز ما به المشابهة عما به الإمتياز مثلاً من أراد تشبيه شيء بشيء في هيئة الحركة وجب أن يطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة المجردة عن الجسم وسائر ما فيه من الأعراض كما فعل ابن المعتز في قوله:

وكان البرق مصحف قار

فانطباقا مرة وانفتاحا

فلم ينظر في جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التي تجدها العين من انبساط يعقبه انقباض ثم لما بحث عن أوصاف الحركات لينظر أيها أشبه بها أصاب ذلك فيما يفعله القارئ بأوراق المصحف من فتحها مرة وطبقها أخرى ولم يكن حسن التشبيه لكونه جامعاً بين مختلفين بل لحصول الاتفاق بينهما من ذلك الوجه ولأجل اجتماع الأمرين أعني الاتفاق التام والاختلاف التام كان حسناً ومما يناسب ذلك في كونه جامعاً بين المختلفين محاولة الشاعر جعل الشيء سبباً لفضده كقوله:

اعتقني سوء ما صنعت من الرق

فيا بروزا على كبدي

فصرت عبداً للسوء فيك

وما أحسن سوء قبلي إلى أحد

الركن الثالث: في غرض التشبيه

إنه إما أن يكون عائداً إلى المشبه، أو إلى المشبه به أما الأول فقد يكون غرضه بيان الحكم المجهول وقد لا يكون أما الأول فإما أن يقصد بيان إمكانه عندما لا يكون بيناً فيحتاج إلى التشبيه لبيان كقوله:

فلن تفق الأنام وأنت منهم

فلن المسك بعض دم الغزال

فلن مقصوده أن يقول إن الممدوح فاق الأنام حتى لم يبق بينهم وبينه مشابهة بل صار أصلاً بنفسه ولما كان هذا في الظاهر كالممتنع إذ يبعد أن يتناهى إنسان في الفضائل إلى أن يخرج من نوعه احتج لدعواه بأن المسك وإن كان بعض دم الغزال في أصله فقد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى صار لا يعد دماً، وإما أن يقصد بيان مقداره كقولك للشيء الأسود إنه كحلك الغراب فإن المقصود من هذا التشبيه بيان مقدار السواد في الحلوة لا إمكان وجوده، وأما الثاني وهو أن لا يكون غرضه بيان حكم مجهول فقد يكون غرضه أحد أمرين أحدهما نقل النفس من الغريب إلى القريب لأن ألف النفس مع

الحسيات أتم من العقلية لتأخر كثير من العلوم العقلية عن الحسية. فإذا ذكرت المعنى العقلي الجبلي ثم عقبه بالتمثيل الحسي، فقد نقلت النفس من الغريب إلى الغريب، الثاني أن يقصد المبالغة بين المتشابهين لأن التشابه حينئذ يكون أغرب فيكون إعجاب النفس بذلك التشبيه أكثر لأن شغف النفس بالغريب الذي لم يعهد أكثر من المألوف المعتاد، وأما الأغراض العائدة إلى المشبه به فقد يقصد المادح على طريق التخييل أن يوهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائد عليه ويشبه الزائد بذلك الناقص يقصد به إعلاء شأن ذلك الناقص أي هو بالغ إلى حيث صار أصلاً للشيء الكامل في ذلك الأمر كقوله:

وبدا الصبح كأن غرته

وجه الخليفة حين يمتدح

ألا ترى أنه جعل وجه الخليفة أعرف وأتم وأشهر

في النور والضياء من الصبح حتى شبه الصبح به، وقد يقصد الدام عكس ذلك.

الركن الرابع: في التشبيه نفسه وفيه أبحاث:

البحث الأول: التشبيه ليس من المجاز لأنه معنى من المعاني وله حروف وألفاظ مخصوصة كالکاف وكان ونحو ومثل تدل عليه وضماً فإذا صرح بالألفاظ الدالة عليه كان حقيقة فإذا قلت زيد كالأسد لم يكن نقلاً للفظ عن موضوعه الأصلي فلا يكون مجازاً.

البحث الثاني: في التشبيه الذي يصح عكسه والذي

لا يصح، قد يكون الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة في إثبات الحكم للناقص كما إذا شبهت شيئاً أسوداً بخافية الغراب أو وجهاً حسن البياض والصورة بالبدر والشمس ومثل هذا يمتنع العكس فيه لأن تنزيل الزائد منزلة الناقص يضاد المبالغة الأولى وقد يكون المقصود الجمع بين الشئين، في مطلق الصورة أو الشكل واللون كتشبيه الصبح بغرة الفرس، لا لأجل المبالغة في الضياء بل لأجل ظهور بياض في سواد مع كون البياض قليلاً بالإضافة إلى السواد والعكس حينئذ جائز كما لو شبهت غرة الفرس بالصبح.

البحث الثالث: في التشبيه الواقع في الهيئات، إنه

التفصيل وهو أن يثبت في الوصف أمر زائد على المعلوم المتعارف ثم يطلب علته.

البحث الرابع في مراتب التشبيه في الخفاء والظهور: التشبيه قد يكون التخيل الذي لا وجود له في الأعيان كتشبيه الشقائق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد، وقد يكون بماله وجوده في الأعيان وحينئذ فالهيئة المغيرة في ذلك إما أن توجد قليلاً أو كثيراً بيانه أنك إذا قايت بين قوله:

وكان أجرام النجوم لوامعا

درر نثرن على بساط أزرق
وبين قول ذي الرمة كأنها فضة قد مسها ذهب.
عرفت أن الأول أغرب من الثاني لأن الهيئة الأولى وهي وجود درر منثور على بساط أزرق أقل وقوعاً من فضة أجرى عليها الذهب؛ وكلما كان الشيء عن الوقوع أبعد كان أغرب فكان التشبيه به الذ وأعجب.

البحث الخامس في التمثيل والمثل: قد خص التشبيه المنتزع من اجتماع أمور يتقيد بعضها ببعض باسم التمثيل وقد يكون ذلك على وجه الاستعارة كقولك للمتروك في الأمر أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى تريد أنك في تردّدك كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى وقد لا يكون كما إذا أبرزت ألفاظ التشبيه كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْنَةَ﴾ [الجمعة: ٥]، وأما المثل فهو تشبيه سائر أي يكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة الأول والأمثال كلها حكايات لا تغيّر لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة إنها بمنزلة ما يقال فيه هذا القول كقولك لمن لم يسمع رأيك لا يطاع لقصير أمر. ألا ترى أنك تقول ذلك بالألفاظ التي قالها منشيء هذا المثل ولو غيرت هذه الألفاظ لم يسم مثلاً.

الفصل الرابع: في الاستعارة وفيه ثلاثة أركان:

الركن الأول في حقيقتها وأحكامها وفيه أبحاث:

البحث الأول: أجود ما قيل في حد الاستعارة إنها استعمال اللفظ في غير ما اصطلاح عليه في أصل المواضع التي بها التخاطب لأجل المبالغة في التشبيه، وبالقيد الأول احتريزنا عن الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية وبقولنا لأجل المبالغة في التشبيه عن

قد يقع في الهيئات التي يقع عليها الحركات، وقد يقع في الهيئات التي يقع عليها السكنات أما الأول فعلى وجهين أحدهما أن يقرن الحركة بغيرها من الأوصاف والشكل واللون كقول ابن المعتز: والشمس كالمرأة في كفت الأشل، أراد أن لها من الاستدارة والإشراق الحركة التي تراها إذا أمعنت التأمل وذلك أن للشمس حركة دائمة متصلة ولنورها بسبب ذلك تموج ولا يحصل هذا التشبيه إلا أن تكون المرأة في كفت الأشل لدوام حركته فيتموج بسببه نور المرأة وتلك حال الشمس، وثانيها أن يكون التشبيه في هيئة الحركة مجردة من كل وصف يقارنها مثال قول الأعشى يصف السفينة وتلعب الأمواج بها:

نقص السفين بجانبيه

كما ينزو الرباح خلاله الكرع
والرباح القرد في لغة أهل اليمن واصله بتشديد الباء فخففه وقيل أراد الريح وهو الفصيل فأشبع فتحة الباء فحدثت الألف والكرع ماء السماء، يكرع فيه شبه السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات القرد إذا نزا في الماء فإنه يكون له حركات مختلفة في جهات مختلفة ويكون هناك تسفل وتصعد على غير ترتيب وهو أشبه شيء بحركات السفينة حين يتدافعها الموج، وأما التشبيه الواقع في الهيئات التي يقع عليها السكنات فكقول الأخطل في صفة المصلوب.

كانه عاشق قد مدّ صفحنه

يوم الوداع إلى توديع مرتجل
أو قائم من نعاس فيه لوثنه

مواصل لتمطيه من الكسل
فلطفه بسبب ما فيه من التفاصيل ولو قال كأنه متمط من نعاس واقتصر عليه لكان قريب التناول لأن هذا القدر من التشبيه يحصل في نفس الرائي للمصلوب لكونه من باب الجملة، وأما على التفصيل الذي قيّد به استدامة تلك الهيئة فلا يحصل إلا مع التأمل لحاجته إلى أن ينظر إلى أحوال المتمطي من مدّ ظهره ويده ويزيد على ذلك النظر إلى استدامته لذلك وإلى علته وهي قيام اللوثة والكسل في القائم من النعاس وهذا أصل فيما يراد به

المستعار له كقوله تعالى: ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ [النحل: ١١٢] وكقول زهير: لدي أسد شاكى السلاح مقذف. لو نظر إلى المستعار ههنا لقليل فكساهم لباس الجوع، ولقال زهير لدى أسد في المخالب والبرائن.

البحث الرابع في الإستعارة بالكناية وتنزيلها منزلة الحقيقة: وأما الإستعارة بالكناية فهو أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه دون التصريح بذكره كقول أبي ذؤيب: وإذا المنية أنشبت أظفارها. فكأنه حاول استعارة السبع للمنية لكنه لم يصرح بها بل ذكر بعض لوازمها تنبيهاً لها على المقصود؛ وأما تنزيلها منزلة الحقيقة فاعلم أنهم قد يستعيرون الوصف للشيء المعقول ويجعلون ذلك كالثابت لذلك الشيء في الحقيقة وكأن الحقيقة لم توجد وذلك كإستعارة العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً مكانياً كقول أبي تمام:

ويصعد حتى يظن الجهول

بأن له حاجة في السماء

فقصده ههنا أن ينسى التشبيه ويرفعه رأساً ويجعل الممدوح صاعداً في السماء صعوداً مكانياً وهكذا إذا استعاروا اسم الشيء لغيره من نحو بدر أو أسد فإنهم يبلغونه إلى حيث يعتقد أن ليس هناك استعارة كقوله:

قامت تظلللني ومن عجب

شمس تظلللني من الشمس

فلولا أنه أنسى نفسه أن ههنا إستعارة لما كان لهذا التعجب معنى ومدار أكثر هذا النوع على التعجب وقد يجيء على عكس مذهب التعجب كقوله:

لا تعجبوا من بلى غلالته

قد زرّ أزواره على القمر

فقد ذكر كما ترى شيئاً هو من خاصة القمر فهو ينهاهم عن التعجب من بلى الكتان بسرعة ويقول إنه قد زرّ على القمر ومن شأن القمر ذلك وهذا إنما يتم بالجزم بكونه قمراً لأنه لو اعترف بأنه ليس بقمر وإنما يشبه القمر لبطل كلامه.

سائر وجوه المجاز، واعلم أن المستعار وإن كان صفة للفظ إلا أنه صفة للمعنى أولاً فإن المعنى أولاً يعار ثم بواسطة يعار اللفظ. بيانه من وجهين أحدهما أنه حيث لا يكون نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى تقديراً لم يكن ذلك استعارة كالأعلام المنقولة فإنك إذا سميت إنساناً بيزيد أو يشكر فإنه لا يقال لهذه الألفاظ مستعارة إذا لم يكن نقلها تبعاً لنقل معانيها تقديراً، الثاني أن العقلاء يجزمون بأن الإستعارة أبلغ من الحقيقة فإن لم يكن نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى لم يكن فيه مبالغة إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عارياً عن معناه.

البحث الثاني الفرق بين الإستعارة والتشبيه: إن التشبيه حكم إضافي يستدعي مضافين وليس الإستعارة كذلك فإنك إذا قلت رأيت أسداً لم يذكر شيئاً آخر حتى تشبه بالأسد فلم يكن ذلك تشبهاً بل أعطي المعنى لفظاً ليس له لأجل المشابهة بينه وبين معناه الأصلي وما هو لأجل شيء آخر لا يكون نفس ذلك الشيء، واعلم أنه متى قويت المشابهة بين الشينين كان التصريح بالتشبيه قبيحاً وذلك لقرب الشبه من حقيقة المشبه به مثاله إطلاق لفظ النور على العلم والإيمان والظلم على الكفر والجهل فلا يحسن ههنا لقوة المشابهة أن يقول العلم كالنور وبالجمله فالإستعارة إنما تحسن حيث يكون التشبيه متقدراً بين الناس ظاهراً فأما إذا خفي واحتاج إلى كلفة فلا بدّ من التصريح فإنك لو قلت في قوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: مثل المؤمن كمثل النخلة رأيت نخلة وأردت المؤمن كنت كما قال سيويه ملغزاً تاركاً لكلام العرب.

البحث الثالث: في ترشيح الإستعارة وتجريدها، أما ترشيح الإستعارة فإن تراعي جانب المستعار وتولييه ما يستدعيه وتضم إليه ما يقتضيه كقول كثير: رميتي بسهم ريشة الكحل لم يضر، فاستعار الرمي للنظر وراعى ما يستدعيه فأردفه بلفظ السهم، وقول امرء القيس:

فقلت له لما تمطى بصلبه

أو أردف إعجازاً أو ناء بكل كل لما جعل الليل صلباً قد تمطى به أردفه بما يقتضيه من الإعجاز والكلكل، وأما تجريدها فإن يراعي جانب

بالعكس فالأول. كحقيقة تفاوتت أحادها في الفضيلة والنقص والقوة والضعف فيستعار لفظ الأكمل في ذلك النوع للأنقص كاستعارة الطيران للعدو بسرعة فيقال للعدو سريع الطيران إذ الطيران والعدو يشتركان في الحقيقة وهي الحركة المكانية ويختلفان في القوة والضعف، وأما الثاني فكقولهم: رأيت شمساً ويريد إنساناً يتهلل وجهه فهيهنا الإنسان مخالف للشمس في الحقيقة مشارك لها في الوصف، وكقول علي عليه السلام في ذكر النبي ﷺ: اختاره من شجرة الأنبياء. فإن الشجرة وأصل النبوة يختلفان بالحقيقة لكنهما يشتركان في أن كل واحد منهما أصل يتفرع عليه الفروع، وثانيها استعارة لفظ المعقول للمعقول وهو أيضاً إنما يكون في أمرين يشتركان في وصف أحدهما به أولى وهو فيه أكمل فينزل الناقص منزلة الكامل ثم إن المشتركين قد يكونان متعاندين إما تعاند النقيضين وهو كاستعارة المعدوم للموجود عندما لا يكون في ذلك الموجود فائدة. فيشارك المعدوم في عدم الفائدة فيستعار لفظه له أو كاستعارة الموجود للمعدوم عندما يكون للمعدوم آثار باقية يشارك بها الموجود إلا أن الموجود يمثلها أولى فيستعار لفظه له، وأما تعاند الضدين حقيقة كان أو ظاهراً وهو كتشبيه الجاهل بالميت لأن الموت والحياة للجاهل اشتراكاً في عدم الفائدة المطلوبة منه وهي الإدراك والعقل إلا أن الموت بها أولى فيستعار لفظه لها، ومنه قول علي عليه السلام: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وقد لا يكونان متعاندين وهو كما يشترك موجودان في وصف معقول إلا أن أحدهما أولى به فينزل الناقص بمنزلة الزائد كقولهم فلان لقي الموت إذا لقي شيئاً من الشدائد لاشتراك الموت والشدائد في المكروهية لكن الموت أولى بها فينزل الشدائد منزلة الموت فيستعار لفظ الموت لها، وثالثها استعارة لفظ المحسوس للمعقول وهو كاستعارة لفظ النور المحسوس للحجة الواضحة واستعارة لفظ القسطاس المحسوس للعدل، ومنه قوله عليه السلام في مدح القرآن: وإنه حبل الله المتين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم فاستعار لفظ الحبل والربيع والينابيع لمعاني القرآن، ورابعها استعارة لفظ المعقول

البحث الخامس في شرط حسن الاستعارة: واعلم أن الاستعارة إنما تحسن بالمبالغة في التشبيه مع الإيجاز كقوله: أيا من رمى قلبي بسهم فأنفذ. لا كقول أبي تمام:

لا تسقني ماء الملام فلأنني

صب قد استغذيت ماء بكائي

فإن قوله ماء الملام ليس فيه لذاذة ولو أتى بالحقيقة فقال لا تلمني لكان أوجز. وقد تكون الاستعارة عامية كقولك رأيت أسداً أو وردت بحراً وقد يكون خاصة كقوله سألت بأعناق المطي الأباطح، شبه سيرها الحثيث وغاية سرعته في لين وسلاسة بسبيل وقع في الأباطح فجرت به.

الركن الثاني في أقسام الاستعارة وفيه أبحاث:

البحث الأول في الاستعارة: قد تعتمد نفس التشبيه كما إذا اشترك شيان في وصف هو في أحدهما أزيد فتعطي الناقص اسم الزائد كقولك رأيت أسداً وتريد رجلاً شجاعاً وعنت لنا ظبية وتريد امرأة وقد تعتمد لوازم التشبيه وهو إذا كانت جهة الإشتراك إنما يثبت كمالها في المستعار منه بواسطة أمر آخر فيثبت ذلك الأمر للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك كقوله: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، فالشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالحيوان المنصرف إلا أن تصرف الحيوان لما كان من أكثر الأحوال باليد كانت اليد كالآلة التي يكمل بها التصريف، ولما كان الغرض ههنا بإثبات التصرف وهو لا يكمل إلا بثبوت اليد لا جزم أثبت للريح يداً تحقيقاً للغرض وكذلك قوله:

إذا هزة في عظم قرن تهللت

نواجذ أفواه المنايا الضواحك

لما شبه المنايا عقد هزة السيف بالمسرور كمال الفرح إنما يظهر بالضحك الذي تهلل فيه النواجذ أثبت الضحك مع تهلل النواجذ تحقيقاً للوصف المقصود.

البحث الثاني: واعلم أن القسم الأول على أربعة أقسام، أحدها أن يستعار لفظ المحسوس للمحسوس وحيثنذا فالإشتراك بينهما إما في الذوات دون الصفات أو

فقد استعملت هذه الألفاظ في معانيها الأصلية وقصدت بكونه كثير الرماد معنى ثانياً يلزم الأول وهو الجواد بخلاف المجاز فإنك تنقل اللفظة عن معناها الأصلي. وبالله التوفيق.

الجملة الثانية في النظم وفيها فصول:

الفصل الأول: في حقيقته: إنه وضع الكلام على النهج الذي يقتضيه علم النحو والعمل فيه بقوانينه وأصوله بيانه أنك تنظر في وجوه كل باب وفروقه فتتظر في الخبر مثلاً إلى الفرق بين ما إذا كان الخبر المبتدأ اسماً مشتقاً أو صريحاً أو فعلاً ماضياً أو مستقبلاً، وبين إدخال الألف واللام عليه أو عدمها، والفصل بالضمير وعدمه، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي يختلف بحسب اختلاف كون الجملتين فعليتين أو إحديهما فعليّة والأخرى اسميّة، وإن كانتا فعليتين فتتظر الفرق بين ما إذا كان الفعلان ماضيين أو مستقبلين أو أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاً، وفي الحال إذا كان اسماً أو فعلاً وفي الحروف المشتركة في معنى. أين يكون وضعها أليق نحو أن تجيء بما في نفي الحال أو الماضي وبلا في نفي الاستقبال وبأن فيما يتردد بينهما وإذا فيما علم أنه كائن، وأن تعرف مواضع الفصل والوصل ومواضع التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإضمار والإظهار فتضع كل شيء مكانه، واعلم أنه ليس إذا حسن التنكير مثلاً أو التعريف أو أحد هذه الأمور في موضع حسن في كل موضع بل إنما يحسن بحسب الموضع الذي يقصد، وحاصل هذا التقرير أن النظم إنما يحصل في كلمات تضم بعضها إلى البعض، وذلك النظم تعتبر فيه أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض فأمّا أحوال المفردات فأمّا أن يعتبر حال دلالة الألفاظ أو حال دلالة أحوالها وحركاتها وسكناتها فهذه هي أقسام الاعتبار والنظم الكامل إنما يحصل إذا اختير من هذه الأمور الثلاثة في كل موضع ما هو الأليق به.

الفصل الثاني: في أقسام النظم:

إنّ الجمل الكثيرة إذا نظمت نظماً واحداً فأمّا أن تتعلق بعضها ببعض أو ليس فإن كان الثاني لم يحتج

للمحسوس وهو أن يجعل المعقول أصلاً في التشبيه ويبالغ في تشبيه المحسوس به كقوله: فمنظرها شفاء من سقام ومخيرها حياة من حمام فإنّ الموضع المنظور إليه منهما لما شارك الشفاء في الإلتذاذ الحاصل عنهما وكان الشفاء أولى بذلك بالغ في تشبيه المنظر به فأعاره اسمه وكذلك المخبر وهو محل الإخبار وهو إما أقوالها وأفعالها المحسوسة أو شيء آخر لما شارك الحياة في الإلتذاذ الحاصل عنهما وكانت الحياة أولى به من المخبر بالغ في تشبيه المخبر بها فاستعار له لفظها.

الفصل الخامس في الكناية وفيه بحثان:

البحث الأول في حقيقتها: أما حقيقتها فاعلم أن اللفظة إذا أطلقت وأريد بها غير معناها فأمّا أن يراد بها مع ذلك معناها أو لا يراد، والأول هو الكناية كقولك فلان طويل النجاد كثير رماد القدر فقولنا طويل ليس الغرض الأصلي به معناه بل ما يلزمه من طول القامة وكذلك المثال الآخر فإنّ المقصود منه ما يلزمه من إطعام الخلق والتكرم عليهم فهذه هي الكناية في المفرد، وأما في المركب فهي أن يحاول إثبات معنى من المعاني لشيء فيترك لتصريح بإثباته له ويثبت له لمتعلقه كقوله:

إنّ المروّة والسماحة والندي

في قبة ضربت على بن الحشرج
لما أراد إثبات هذه المعاني للممدوح لم يصرح بها بل عدل إلى ما ترى من الكناية فجعلها في قبة ضربت عليه، ومنه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، ومثاله في جانب النفي قول من يصف امرأة بالعفة.

تببت بمنجاة من اللوم بيتها

إذا ما بيوت بالملامة حلت

فتوصل إلى نفي اللوم عنها بأن نفاء عن بيتها.

البحث الثاني في الفرق بينها وبين المجاز: الفرق بينهما أن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود وإذا أفدت المقصود بمعنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً فلم تكن قد نقلت اللفظة عن موضوعها فليست مجازاً مثاله إنك إذا قلت فلان كثير الرماد فأنت تريد أن تجعل كثرة الرماد دليلاً على جوده

كقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا كُتِبَ فِي الْقُلُوبِ وَجَرَّتْ بِهِمْ يَرْجِعُ طَبَقًا﴾ [يونس: ٢٢] وقول علي عليه السلام: «وبنا انفجرت من السرار وقر سمع لم يفقه الواقعة».

الوجه السادس الإقتباس: وهو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزييناً لنظامه كقول ابن شمعون في وعظه: اصبروا عن المحرمات وصابروا على المفترضات ورابطوا بالمراقبات واتقوا الله في الخلوات يرفع لكم الدرجات.

الوجه السابع التمليح: وهو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر وشعر نادر كقول علي عليه السلام في خطبة الشقشقية:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا

ويوم حَيَّانَ أَخِي جَابِر

الوجه الثامن إرسال المثليين: وهو الجمع بين المثليين كقوله:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

وكلّ نعيم لا محالة زائل

الوجه التاسع اللفظ والنشر: وهو أن تلتفت شينين وتورد تفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يميز ما لكل منهما كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الفصص: ٧٣]. ويقرب منه أن تذكر لفظاً يتوهم أنه يحتاج إلى البيان فتقصده مع تفسيره كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ النَّفْسُ إِلَّا بِآذَانِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَمِيمٌ﴾ [١٠٥] فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ [هود: ١٠٥-١٠٦] الآية ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ﴾ [هود: ١٠٨]

الوجه العاشر التعديد: وهو إيقاع الأعداد من الأسماء المفردة في النظم والنثر على مساق واحد فإن روعي فيه ازدواج أو تجنيس أو مطابقة أو مقابلة حسن جداً مثاله من النثر قولهم فلان إليه الحل والعقد والقبول والرد والأمر والنهي والإثبات والنفي، ومن النظم قول المتنبي:

الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

ذلك النظم إلى فكر في استخراج ماله قول علي عليه السلام: لا مال أعود من العقل ولا داء أعيب من الجهل، ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى، وإن كان الثاني فكلما كانت أجزاء الكلام أشد ارتباطاً كان أدخل في الفصاحة وليس له قانون يحفظ لمجيئه على وجوه شتى، ولتذكر بعض ما يعتبر منها وهو عشرون وجهاً.

الوجه الأول المطابقة: وهي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل حتى لا يضم الاسم إلى الفعل كقوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ [التوبة: ٨٢] وقوله: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٍ بِالنَّارِ﴾ [الزهد: ١٠] وقوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

الوجه الثاني المقابلة: وهي أن تجمع بين شينين متوافقين وبين ضديهما ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَافَّقَ﴾ ⑤ ﴿وَصَدَقَ بِالْحَقِّ﴾ ⑥ ﴿فَسَيَرْزُقُهُ لِيُتْرَى﴾ ⑦ ﴿وَأَمَّا مَنْ يَجَلَّ وَأَسْتَفَقَ﴾ ⑧ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ ⑨ ﴿فَسَيَرْزُقُهُ لِيُتْرَى﴾ ⑩ [الليل: ٥-١٠] فلما جعل التيسر مشتركاً بين الإعطاء والإتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير مشتركاً بين أضداد تلك الأمور وهي المنع والإستغناء والتكذيب.

الوجه الثالث المزوجة: بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البحرني:

إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى

أصاغت إلى الواشي فلج بها الهجر

الوجه الرابع الاعتراض: وهو أن يدرج في الكلام ما يتم به الغرض دونه كقوله تعالى: ﴿فَلَا أَفْسَدُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾ ⑪ ﴿وَإِنَّهُ لَفَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ ⑫ [الواقعة: ٧٥-٧٦] وقول علي عليه السلام: أما بعد فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم.

الوجه الخامس الالتفات: وهو العدول عن مساق الكلام إلى مساق آخر غير مناف للأول في المعنى بل متمم له على جهة الميل أو غيره كالعدول عن الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ⑬ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ⑭ [الفاتحة: ٤-٥] وبالعكس

العشرون: الإغراق في الصفة كقول امرئ القيس:

من القاصرات الطرف لودب محول

من الذر فوق الأنثب منها لآثر

وقول المتنبي:

كفى بجسمي نحولاً أنني رجل

لولا مخاطبتي إياك لم ترني

الحادي والعشرون في حسن التعليل: وهو أن يذكر

وصفان أحدهما علّة للآخر والغرض منهما ذكرهما

جميعاً كقول علي عليه السلام في ذم الدنيا: هانت على ربّها

فخلط حلالها بحرامها وخيرها بشرها، وكقوله:

فإن غادر الغدران في صحن وجنتي

فلا غرو منه لم يزل كان قادراً

واعلم أن وجوه النظم كثيرة ولما كانت كثيرة منها

قلما يوجد في كلام المطبوعين من المتقدمين وإنما هي

صناعات تكلفها المحدثون لا جرم ذكرنا ما كان غالباً

في القرآن الكريم والكلمات النبوية وكلام علي عليه السلام

والمطبوعين على الكلام من سائر الفصحاء. وما أحدثه

المتأخرون وإن كان لا ينخرط في سلك الأولين إلا أنه

يدل على ذكاء مبتدعه وفطنة مخترعه وبالله التوفيق.

الفصل الثالث في التقديم والتأخير وفيه أبحاث:

البحث الأول في فائدتها: إذا قام اللفظ على غيره

فإنما أن يكون في النية مؤخراً كخبر المبتدأ إذا قدم عليه

والمفعول على الفاعل، وإنما أن لا يكون على نية

التأخير ولكن على أن ينقل الشيء من حكم إلى حكم

آخر مثاله أن تذكر اسمين كل واحد منهما يصلح أن

يكون مبتدأ والآخر خبراً فتقدم هذا تارة وذاك أخرى

كقولك زيد المنطلق وعكسه. قال سيبويه عندما يذكر

الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهمّ وهم

ببيانه أعنى، وإن كانا معاً يهمانهم مثاله إذا أرادوا

الإخبار عن قتل شخص خارجي لا من حيث هو شخص

معين قالوا قتل الخارجي زيد، وإذا صدر عن بعض

الفضلاء قبيحة وأرادوا الإخبار عن ذلك قدّموا اسمه

على فعله لأن ذكره أولاً ثم نسبة الفعل عليه أوقع في

الوجه الحادي عشر تنسيق الصفات: كقوله تعالى:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾

[الحشر: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّوْءُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحراب: ٤٥] الآية. وقوله:

﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مِّمَّيْنِ﴾ [القلم: ١٠] الآية، والتنسيق

في أوائل الخطب كثير.

الوجه الثاني عشر الإبهام: وهو أن يكون للفظ ظهر

وتأويل فيسبق إلى فهم السامع الظاهر مع أن المراد هو

التأويل كقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بَقَصَتْهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧].

الوجه الثالث عشر مراعاة النظر: وهو جمع الأمور

المناسبة المتوازنة كقول علي عليه السلام: الحمد لله غير

مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مايوس من

مغفرته.

الوجه الرابع عشر المدح الموجه: وهو أن يمدح

بشيء يقتضي المدح بشيء آخر كقول المتنبي:

نهبت من الأعمار ما لو حويته

لهنئت الدنيا بأنك خالد

فأوله مدح بالشجاعة وآخره مدح بعلو الدرجة.

الوجه الخامس عشر المحتمل للضدين: وهو أن

يكون الكلام محتملاً للمدح والذم على السواء كمن قال

لرجل أعور: ليت عينيه سواء.

الوجه السادس عشر تجاهل العارف: كقوله تعالى:

﴿وَلِنَا أَوْ لِيَاكُم لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا:

٢٤] وكقول المتنبي: أريقك أم ماء الغمامة أم خمر.

الوجه السابع عشر السؤال والجواب: كقوله

تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] قَالَ

رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ [الشعراء: ٢٦].

الوجه الثامن عشر الحذف: وهو أن يتكلف حذف

حرف من حروف المعجم كما حذف علي عليه السلام الألف

في خطبة المسماة بالموقصة.

التاسع عشر التعجب: كقوله فيا خجل المقصرين

من التوبيخ في محفل القيامة! وبها حسرة الظالمين إذا

عابوا أهل السلامة!

إلى الفاعل إما لتخصيص الفعل به كقولك أنا كتبت في معنى هذا الأمر تريد أنك اختصت بذلك دون غيرك، وإما لأجل تقديم ذكر المحدث عنه أكد لإثبات ذلك الفعل له كقولهم فلان يعطي الجزيل فلا يقصد الحصر بل أن يتحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل دأبه؛ وبيان ذلك أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه والاسم لا يعرى عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناؤه إليه فإذا قلت عبدالله فقد استشعرت بأنك تريد الحديث عنه فيحصل شوق إلى معرفة ذلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول العاشق لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة، وإن قدمت الفعل اقتضى أن يكون القصد إلى ذكر الفعل كقوله تعالى: ﴿وَقَعْنِ رَيْكَ أَلَّا تَبْدُوَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] فإن القصد ههنا إلى ذكر القضاء ونسبته إلى الله تعالى، ويقرب من ذلك حكم المنفي كقولك أنت لا تحسن هذا الفعل، أو لا تحسن أنت هذا الفعل.

البحث الخامس في تقديم حرف السلب على العموم وتأخره عنه: أما الأول فإذا قدمت حرف السلب على صيغة العموم فقلت ما أفعل كل كذا كان سلباً للعموم وذلك لا يناقضه الإثبات الخاص حتى لو قلت وأفعل بعضه لم يكن تناقضاً أما إذا قدمت صيغة العموم على السلب فقلت كل كذا ما أفعله فهم منه عموم السلب وحينئذ يناقضه قولك وأفعل بعضه في العرف، وعلى هذا يظهر الفرق بين الرفع والنصب في قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي

عليّ ذنباً كله لم أصنع
فإن نصب كل يقتضي سلب العموم

ورفعه يقتضي عموم السلب
البحث السادس في استيفاء أقسام التقديم والتأخير: واعلم أنه قد يختلف حال الكلام في التقديم والتأخير اختلافاً كثيراً وقد يدق الفرق بين تقديم الكلمة وتأخيرها كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ شُرَكَاءَ الْإِنِّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] فتقديم شركاء يفهم أنه ما ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن ولا من غيرهم. والذم إنما توجه إليهم لإثباتهم شركاء أما لو قدم الجن لم يفهم إلا أنهم عبدوا الجن، وأما إنكار المعبود الثاني فغير مفهوم منه ويكون الذم

النفوس من العكس فكان عند المخبر أهم. ولتذكر ما بهم تقديمه وما لا يهم في الاستفهام والخبر والنفي.

البحث الثاني في التقديم والتأخير في الاستفهام: المذكور عقيب حرف الاستفهام إما الفعل أو الاسم فإن كان الأول كان هو المشكوك في وجوده والمسؤول عن معرفته مثاله قولك أبتى زيد داره؟ فإن السؤال واقع عن وجود البناء والشك في وجوده، وإن كان الثاني فالسؤال واقع عن تعيين الفاعل كقولك أنت بنيت هذه الدار، ثم الاستفهام قد يجيء للإنكار تارة وللتقرير أخرى والحال فيهما ما ذكرناه أما الإنكار فكقوله تعالى:

﴿أَفَأَصْفَكَ رِيبُكُمْ بِالْبَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤٠] ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ [الصفات: ١٥٣] والإنكار ههنا للفعل فإذا قدم الاسم كان الإنكار للفاعل كقولك لمن انتحل شعراً أنت قلت هذا الشعر، وأما التقرير فكقوله تعالى: ﴿أَخْرَقَهَا لِنَفْسٍ أَهْلَهَا﴾ [الكهف: ٧١] ﴿أَقْنَلَتْ نَفْسًا رَكْبَةً يَغْيَرُ نَفْسٍ﴾ [الكهف: ٧٤]. فإن المقصود تقرير الخرق والقتل عليه تمهيداً لتوجيه اللوم إليه، وأما تقديم الاسم فكقولك أنت الذي قتلت زيدا؟ فإنه سؤال على سبيل التقرير لتعيينه للقتل، واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل فإذا قدمت المفعول توجه الإنكار إلى كونه بمثابة أن يقع به مثل هذا الفعل ولذلك قدم في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخِيذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤] وقوله: ﴿أَغْيَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٤٠] وقوله: ﴿بَشَرًا مِّنَّا وَحِيدًا نَنْبَعُثُهُ﴾ [القمر: ٢٤].

البحث الثالث في التقديم والتأخير في حرف النفي: إذا أدخلته على الفعل كقولك ما ضربت زيدا كنت قد نفيت فعلاً لم يثبت أنه فعل لأن نفيك لضرب زيد عن نفسك لا يقتضي وقوع الضرب به ولا نفيه عنه لأن نفي الخاص لا يدل على نفي العام ولا على ثبوته، وإذا أدخلته على الاسم كقولك ما أنا ضربت زيدا فهم من ذلك أنه وقع به الضرب وكان القصد نفي كونك أنت الضارب، والشاهد بهذه الفروق هو الذوق السليم.

البحث الرابع في التقديم والتأخير في الخبر المثبت والمنفي: هو كالتقديم والتأخير في الاستفهام فإنك إذا قدمت الاسم فقلت زيد قد فعل اقتضى أن يكون القصد

إنما توجه عليهم لعبادة الجن دون غيرهم، فينبغي أن تلمح الفروق في تقديم بعض الكلام على بعض وتأخيرها، ولنذكر مواضع حسن التقديم والتأخير أما التقديم ففي مواضع عشرة.

الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أتم والعلم به أهم كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ سُبُكًا لِلْجَنِّ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. فإن تقديم الشركاء أولى لأجل أن المقصود التوبيخ على جعل مطلق الشريك بخلاف ما لو أخر.

الثاني: أن يكون التأخير أليق بإتصال الكلام كقوله تعالى: ﴿وَنَقَّشَ وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠] فهذا أليق بما قبله وبما بعده من تأخير المفعول.

الثالث: أن يكون الأول أعرف من الثاني كتقديم المبتدأ على الخبر والموصوف على الصفة فينبغي أن تبتدىء في قولك زيد قائم بزيد لتوصل النفس بذكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف فتقع الفائدة حينئذ على حدها وفي مرتبتها قال الإمام: ولا ينتقض هذا بتقديم الفعل لأن الفعل لفظ دال على ثبوت معنى لموضوع غير معين في زمان معين من الثلاثة والإسناد كالجاء الذاتي لمفهوم الفعل والإسناد أمر إضافي، والعقل إذا حصل له الشعور بالإضافة فلو توقف هناك ولم ينتقل إلى ما إليه الإسناد كانت الإضافة مستقلة بالمفهومية وهو محال، وإن انتقل إلى ما أسند إليه الفعل فذلك الشيء هو الفاعل فإذا من ضرورة الإسناد فهم المسند إليه وإذا أوجب هذا الترتيب في الذهن وجب أيضاً في الألفاظ لمطابقة ما في الذهن لما في الخارج، وأقول: قد سبق أن الفعل إذا قدم في الإخبار كان لأجل أن ذكره أهم لأن المقصود من ذكر الجملة الفعلية لا ذات الفاعل بل ذكر الحدث المخصوص في الزمان المعين ونسبته على الفاعل وإذا كان كذلك جاز أن يقال: إن تقديم الأعراف يكون واجباً وإذا كانت الكلمتان متساويتين في الإهتمام بذكرهما وأما إذا كان ذكر أحدهما أهم كان تقديمه أولى.

الرابع: تقديم الحروف التي لها صدر الكلام كحروف الإستفهام والنفي والنهي قال الإمام: تحقيقه أن الإستفهام طلب فهم الشيء وهو حالة إضافية إذا أدركها

العقل انتقل منها إلى معروضها وإذا أوجب أن يتقل منها إلى معروضها وجب أن يكون في اللفظ كذلك فيقدم ما يدل على الإضافة فيلحق بما يدل على معروضها، وأقول: يمكن أيضاً أن يكون تقديم هذه الحروف من باب ما كان أهم وذلك أن الإستفهام والنفي والنهي معان معقولة وهي المطلوبة من الجملة الداخلة عليها بالذات فكانت أهم فكانت أولى بتقديم الذكر وكذلك الأدوات الدالة على أحوال النسب بين أجزاء الكلام كأن وأخواتها، وكان وأخواتها، وعسى وبابها، ونعم ويشس فإنها تقدم لأن معانيها هي المقصودة بالقصد الأول من الجمل الداخلة عليها.

الخامس: تقديم الكلي على جزئياته لأن الكلي أعرف عند العقل وتقديم الأعراف أولى.

السادس: تقديم الدليل على المدلول.

السابع: تقديم الناقص على تمامه كتقديم الموصول على الصلة، والمضاف على المضاف إليه لأن تمام الشيء لا يتقدم عليه.

الثامن: تقديم الأسماء المتبوعة على توابعها لأن التابع لا يتقدم متبوعه.

التاسع: تقديم المظهر على ضميره لأن الحاجة إلى الضمير إنما هو لإلحاق أمر من الأمور بذي الضمير وذلك يتأخر عن تحقق ذي الضمير في العقل فيجب كذلك في الوضع كقولك ضرب زيد غلامه، وقضى زيد حاجته.

العاشر: تقديم الفاعل على المفعولات وما في حكمها لأنها أمور تلحق الفاعل بالنسبة إلى فعله فكانت متأخرة عنه وإذا علمت من ذلك ما يجب تقديمه علمت من ذلك ما يجب تأخيرها.

الفصل الرابع في الفصل والوصل: حاصل معرفة الفصل والوصل يعود إلى معرفة مواضع العطف والإستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف مواقعها، وهو باب عظيم عند البلغاء ولذلك جعله بعضهم حدّ البلاغة فقال: إذا سئل عن معناها أنها معرفة الفصل والوصل ما ذاك إلا لغموضه وكون معرفته مؤدية للمعاني كما هي، وذلك هو المقصود من علم البلاغة ولنحقق الكلام فيه في بحثين.

كما يجوز أن يعطف جملة على جملة كذلك يجوز أن يعطف مجموع جمل على مجموع جمل آخر؛ وبيان ذلك ظاهر في صورة الشرط والجزاء فإنه قد يجعل مجموع جملتين شرطاً ومجموع آخرتين جزاء كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥]. فإذا ظهر ذلك في الشرط والجزاء ظهر مثله في العطف كقوله تعالى:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٤٤] وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴿[القصاص: ٤٤-٤٥]. فقوله وما كنت ثاوياً عطف على قوله وما كنت من الشاهدين مع ما يتعلق بها إذا لو عطفها على ما يليها لدخلت في حكم لكن فصار التقدير لكنك ما كنت ثاوياً وهو باطل، ولو عطفها على وما كنت من الشاهدين دون ولكننا أنشأنا لكان في ذلك إزالة لكن عن موضعها وهو غير جائز.

الفصل الخامس في الحذف والإضمار وفيه بحثان:

البحث الأول في حذف المفعول والمبتدأ والخبر: أما الأول فلأن الفعل المتعدي قد يكون المقصود من ذكره مجرد نسبته إلى الفاعل وحينئذ يكون حاله كحال غير المتعدي في عدم الحاجة إلى المفعول والتعرض له كقولك فلان يحلّ ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] وقد يلاحظ مع ذلك في ذكره النسبة إلى المفعول إلا أن المفعول يحذف لأحد غرضين. أحدهما أن يكون المقصود ذكره لكن يحذف لإبهام التعظيم والتفخيم كقول البحرى:

شَجَرٌ حَسَّادٌ وَغَيْظٌ عَدَاةٌ

أَنْ يَرَى مَبْصَرٌ وَيَسْمَعُ وَاعٍ
فإن المرئي والمسموع لا بد وأن يكون شيئاً معيناً فحذفه، وأوهم بذلك أن كل ما يرى منه ويسمع عظيم وأنه فضيلة تشجو حساده، وتغيظ عداه، ومن ههنا تحصل البلاغة ولو أبرز ذلك المفعول المعين لما حصل ذلك التعظيم الوهمي لتخصيص الذهن للتعظيم بالمفعول

البحث الأول: فائدة العطف التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه فمن أدوات ما لا يفيد إلا هذا القدر كالواو، ومنها ما يدل على زيادة عليه كالفاء وثم فإنهما يدلان على التعقيب وإن كانت ثم تختص بالتراخي ومثل أو فإنها تدل على الترديد، فلنبحث عن مطلق الإشتراك فنقول: العطف إما أن يكون في المفردات وهو يقتضي التشريك في الإعراف، وإما في الجمل وحينئذ فالجملة إن كانت في قوة المفرد كقولك مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح كانت الشركة في الإعراب أيضاً حاصلة لكون الجملتين وصفين للنكرة، وإن لم يكن فإما أن يكون إحدى الجملتين متعلقة لذاتها بالأخرى أو لا يكون فإن لم يكن فإما أن يكون بينهما مناسبة أو لا يكون فهذه أقسام ثلاثة.

أما الأول: فإن يكون إحدى الجملتين تأكيداً للأخرى كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ﴾ [البقرة: ١-٢] فقوله لا ريب تأكيد للأول، ولا يجوز إدخال العاطف عليه لأن التأكيد يتعلق بالمؤكد لذاته فيستغني عن لفظ يدل على التعلق.

الثاني: أن لا يكون بينهما مناسبة أصلاً وههنا أيضاً يجب ترك العاطف لأن العطف يستلزم المناسبة فيلزم من عدمها عدمه.

الثالث: أن تصدق المناسبة بينهما مع عدم التعلق الذاتي فههنا يجب ذكر العاطف ثم إما أن يكون المخبر عنه في الجملتين شيئين أو شيئاً واحداً أما الأول فالمناسبة إما بين المخبر بهما فقط أو بين المخبر عنهما فقط أو بينهما معاً، والأول والثاني يختل معهما النظم لأنك إذا قلت زيد طويل والخليفة قصير مع عدم تعلق حديث زيد بحديث الخليفة اختل، وكذلك لو قلت زيد طويل وعمرو شاعر اختل أيضاً لعدم المناسبة بين طول القامة والشعر فتعين أن الواجب حصول المناسبتين، فأما إن كان المخبر عنه فيهما شيئاً واحداً كقولك فلان يضر وينفع ويأمر وينهى ونحوه تعين دخول العاطف لأنك إذا قلت هو يضر وينفع أفاد العاطف أنه هو الجامع لهما بخلاف ما لو حذفته.

البحث الثاني في عطف الجمل على الجمل: إنه

أسقطت إنَّ في هذه المواضع لزالَت المناسبة التي كانت بين الجملتين معها، واعلم أنك متى أسقطت إنَّ من الجملة الثانية فإن كانت إنما ذكرت لتعليل الحكم في الجملة الأولى فلا بد أن يعوض منها الفاء كقوله: ﴿زَلَزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]، الفائدة الثانية: إنك تجد لدخولها على ضمير الشأن المعقب بالجملة الشرطية وغيرها من الحسن والمزية ما لم تجده عند عدمها كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠] وقول علي عليه السلام أيها الناس إنه لا يستغني الرجل كما ذكرناه.

الفائدة الثالثة: إنها تهـيء النكرة لأن يحدث عنها كقوله عليه السلام: إنَّ من أحب عباد الله إلى الله عبداً كما مرَّ ولو أسقطتها لسقطت الحسن والبلاغة وقد يسقط المعنى أصلاً كما لو أسقطتها من قول الشاعر: إنَّ شواء ونشوة وخيب البازل الأمون.

الفائدة الرابعة: إذا دخلت على الجملة فقد تغني عن الخبر كقولك إنَّ مالا وإنَّ ولداً على تقدير إنَّ لهم مالا وكقول الأعشى:

إنَّ مَحْلاً وإن مَرْتَحِلاً

وإنَّ في السفر إذ مضوا مهلاً
والحق أنها لتأكيد النسبة وإذا كان الخبر تاماً ليس للمخاطب ظن أو وهم في خلافه فلا حاجة إلى أن هناك ولذلك تزداد حسناً إذا كان الخبر أمراً يبعد مثله، وقد يجمع مع اللام للتأكيد في خبرها إذا كانت في جواب المنكر لشدة الحاجة هناك إلى التأكيد.

البحث الثاني في فائدة إنما: اتفق جمهور النحاة على أنها للحصر وهو المفهوم منها مثاله قول علي عليه السلام: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، وكقوله عليه السلام: إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خطه مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان وإنما ينطق عنه الرجال، ومراده بالحصر في هذه الصور ظاهر، وقال بعضهم، إنها ليست للحصر محتجاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢] ويقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] مع أن الإجماع على أن من لم يوجل من

المذكور دون ما عداه، وقد يكون ذكر المفعول أولى وأبلغ وذلك إن كان أمراً عظيماً بديعاً كقوله: ولو شئت أن أبكي دماً لبكيت، لما كان بكاء الدم أمراً عجيباً كان ذكره أولى، الثاني أن يحذف للعلم به كقول علي عليه السلام: إن أشنق لها خرم أي أنفها، وأن أسلس لها أي قيادها تفحم أي المهالك، الثالث أن يضم على شريطة التفسير كقوله أكرمني وأكرمت عبداً لله، وأما المبتدأ والخبر فقد ورد حذف كل واحد منهما تارة أما المبتدأ فكقوله تعالى: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [التور: ١] وأما الخبر فقوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ [محمد: ٢١] وأمثاله كثير وقد حكم بحسن ذلك البلغاء قال عبد القاهر رحمه الله ما من اسم حذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وجدته أحسن من ذكره، وحسنها في المواضع التي يفهم عنها البلاغة.

البحث الثاني في الإيجاز وحده: التعبير عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف من غير إخلال مثاله قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وقد كان المثل يضرب بقولهم: القتل أنفى للقتل إلى أن أوردت هذه الآية والترجيح للآية ظاهر من وجهين، أحدهما أنه أوجز فإن حروفها عشرة وحروف المثل أربعة عشر، الثاني أن القتل قصاصاً لا ينفي القتل ظلماً من حيث إنه قتل بل من حيث إنه قصاص وهذه الجهة غير معتبرة في كلامهم ولها ترجيحات أخرى، لا نطول بذكرها، ومن ذلك قول علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقوله المرء عدو لما جهله، وقوله: الجزع أتعب من الصبر، وقوله: تخففوا تلحقوا.

الفصل الثالث في أحكام إنَّ وإنما وما في حكمها وفيه أبحاث:

البحث الأول في فوائده إنَّ، وهي أربع: الأولى أنها قد تربط إحدى الجملتين بالأخرى فيحصل النظم كقوله تعالى: ﴿بَيَّأْنَا النَّاسُ لِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ [فاطر: ٥] وقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١] وقول علي عليه السلام أيها الناس إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته، وقوله: عباد الله إنَّ من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه، فلو

ذكر الله قد يكون مؤمناً، وأن الأخوة غير منحصرة في المؤمنين، والجواب أن منشأ الشك هو الغفلة عن ضابط الحصر، وضابطه أن الجزء الأخير من الكلام الوارد عقيب إنما هو المخصوص بحصر الحكم فيه سواء كان هو الموضوع كقولك إنما قام زيد فإن المقصود حصر القيام في زيد أو كان هو المحمول كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] فإن المقصود حصر النبي في البشرية ونفي كونه غير بشر، وإذا تبين ذلك ظهر أنها في الصورتين المذكورتين تفيد الحصر أما في الأولى فلأنه يجوز أن يكون المقصود من الإيمان هناك أقوى مراتبه وهو الإخلاص، وحينئذ يتبين أن المؤمنين منحصرين في الوجلين من ذكر الله، وأما في الثانية فلأن المؤمنين منحصرين في صفة الأخوة في الدين كما هو المقصود من الأخوة ههنا، وأعلم أنه قد تستعمل في مفهومها عبارتان أخريان أحدهما قولك جاءني زيد لا عمرو وهو أضعف منها لأنه يفيد حصر المجيء في زيد بالنسبة إلى من أخرجه حرف النفي، الثانية ما جاءني إلا زيد، ومفهومها مفهوم إنما في الحصر والتخصيص كقوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧] وفرق الإمام بينهما فقال: إن دلالة إنما على نفي غير المذكور بالالتزام، ودلالة ما وإلا على نفي الغير بالمطابقة فكانت أقوى في ذلك من دلالة إنما ولذلك يصح أن يقال إنما زيد قائم لا قاعد ولا يصح أن يقال ما زيد إلا قائم لا قاعد، وأقول إن صح ما ادعاه من عدم الصحة في الصورة الثانية كان للمانع أن يمنع تعليل ذلك المنع بكون ما وإلا دالة على نفي الغير بالمطابقة ويصرف ذلك القبح إلى قرب لا المقتضية لنفي الغير إلى إلا المقتضية للحصر وبعدها عن إنما فكان التأكيد عقيب إنما حسناً لطول الزمان بينهما على أنا لا نسلم عدم الصحة ههنا بل قد يورد للتأكيد وإن كان عقيب إنما أحسن، وقد يقام غير مقام إلا فيفيد الحصر، وقد لا يكون كذلك كقولك ما جاءني غير زيد تريد نفي مجيء الغير فقط دون إثبات زيد.

البحث الثالث: إن ما وإلا إذا دخلت على الجملة كان المقصود بالحصر فيه هو ما يلي إلا بعدها سواء كان

مرفوعاً كقولك ما ضرب زيداً إلا عمرو أو منصوباً كقولك ما ضرب زيد إلا عمرو، وهكذا إن كان المنصوب حالاً أو ظرفاً فإن تأخر مثلاً الفاعل والمفعول معاً عن إلا فالمقصود هو ما يليها أيضاً كقولك ما ضرب إلا زيد عمرو، وكذلك لو قدمت المفعول على الفاعل فهو المقصود وهكذا حكم المفعولين كقولك لم أكس إلا زيداً جبة فالذي يلي إلا هو المقصود بالتخصيص، وهكذا المبتدأ والخبر أيهما أخرته عن إلا فهو المراد بالتخصيص كقولك ما زيد إلا قائم فالمراد تخصيص هيئة القيام دون سائر الأحوال أو ما القائم إلا زيد فهو تخصيص لزيد دون غيره، وأما تحقيق ذلك في إنما فأما في الفاعل والمفعول فأيهما أخرته عن صاحبه فهو المقصود أيضاً كقولك إنما ضرب عمرواً زيد فالمقصود تخصيص زيد ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] ولو قدم العلماء لكان المقصود تخصيص خشية الله وكذا الحال في المبتدأ إن تركته على حاله فالإختصاص للخبر كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ﴾ [التوبة: ٩٣] وإن أخرته عن الخبر صار التخصيص له كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠] فإن التخصيص في الأول للخبر وفي الثاني للمبتدأ هذا بحسب المتبادر إلى المفهوم من ذوق العربية وبالله التوفيق.

القاعدة الثانية في الخطابة وفيه أبحاث وخاتمة.

البحث الأول في حقيقة الخطابة وفائدتها: الخطابة صناعة يتكلف فيها الإقناع الممكن للجمهور فيما يراد أن يصدقوا به، وقولنا يتكلف فيها الإقناع أردنا أنه يتعاطى فيها هذا الفعل المخصوص بأبلغ قصد ليتم، والإقناع الممكن هو الفعل الذي يتكلف وأردنا به ما يمكن من الإقناع، والخطاب في الإقناع أنجح من غيرها وفائدتها في تقرير المصالح الجزئية، وقد تفيد أيضاً تقرير القوانين الكلية لتلك المصالح كالعقائد الإلهية والقوانين العملية وهي عظيمة النفع جداً لأن الأحكام الصادقة مما هو عدل وحسن أتم نفعاً وأعود على الناس فائدة وأعم جدوى من أضدادها لأن نوع الإنسان إنما هو مستقبلي بالتشارك، والتشارك يحوج إلى التعامل

والتحاور وهما محوجان إلى أحكام صادقة في الأمور العملية ليثق كل بصاحبه وينتظم شمل المصلحة بينهم وبأضداد الأحكام الصادقة يشتت فيحتاج أن تكون هذه الأحكام مقررة في النفوس متمكنة من العقائد، والخطاب هي المتكفلة بحمل الجمهور على التصديق بها فإن البرهان والجدل وإن قصد بهما التصديق إلا أن الجمهور قاصرون عن درجة البرهان والجدل وإن كان صناعة ضعيفة بالقياس إلى البرهان فهو أيضاً يسير الفائدة العامة صعب بالقياس إلى فطنهم وهم عاجزون عن قبوله، والمخاطبة التي يجب أن يتلقاها العامي بعاميته ينبغي أن تكون من الجنس الذي لا يرتفع عن مقامه ارتفاعاً بعيداً بل تكون بالفاظه عذبة غير ركيكة عامية ولا متينة ينبو فهمه عن قبوله كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وقد أشار التنزيل الإلهي إلى هذه الصناعة في قوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ الْبَالِغِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] فسبيل ربك هو الديانة الحقيقية؛ والحكمة هي البرهان، وذلك لمن يحتمله؛ والموعظة الحسنة هي الخطاب وهي لمن قصر عن درجة البرهان؛ أو جاد لهم بالتي هي أحسن أي بالمشهورات المحمودة وآخر الجدل عن الصناعتين لأنهما مصروفتان إلى الفائدة، والمجادلة مصروفة إلى المقاومة والغرض الأول من المخاطبة إنما هو الإفادة، والغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للمعاندة فإذا نال الخطاب صناعة وافرة النفع في مصالح المدن وبها تدمر العامة وتنظم أحوالهم.

البحث الثاني: في موضع الخطاب وأجزائها وليس للخطابة نظر في موضوع معين؛ وذلك لأن العامة لا يهتدون إلى تمييز بعض الموضوعات عن بعض إذ كان تخصيص الكلام في موضوع معين مبني على مبادئ تليق بذلك الموضوع وحده لا يعرفها العامي، ونظر الخطاب بالذات في الجزئيات من أي مقولة اتفقت ولا يخص جزئياً دون آخر بل يقصد بها الإقناع من أي جزئي اتفق على أن لها أن تنظر بالغرض في الأمور الكلية من الإلهيات والطبيعيات والخلقيات والسياسيات، والخطابة لها أصل وتمامات تتممها وتعين عليها أما

الأصل فهو القول الذي يظن أنه لذاته يفيد إقناعاً وأما التمامات فجعلتها ترجع إلى حرف واحد وهو أنه لما كان الغرض من الخطابة ليس إلا الإقناع كان كل مقنع ناسب الغرض منها فهو من تماماتها والأمور المقنعة إما قولية يراد بها صحة قول آخر كالقول الذي يقصد به الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين أو القول الذي يروم به إثبات أن الشهادة مقنعة أو كون المعجزة حجة، وإما شهادة، وإما حيلة أما الشهادة فإما قولية وإما حالية أما القولية فكالاستشهاد بقول نبي أو إمام أو حكيم أو شاعر وتسمى شهادة مأثورة، أو الاستشهاد بأقوال قوم يحضرون فيصدقون قول القائل إن الأمر كان، أو الاستشهاد بشهادة الحاكم أو السامعين بأن القول مقنع وتسمى شهادة محصورة، أما الحالية فلما أن تدرك بالعقل أو بالحس والأولى فضيلة القائل واشتহারه بالصدق والتميز، وأما الحال التي تدرك بالحسن فلما بواسطة القول أو بدونه أما الأول فكالاستشهاد بالمعجزة عقيب التحدي على صدق قول المدعي، وكشهادة حال الحالف عقيب يمينه على قبول قوله، وكشهادة حال المتعاهدين على قبول أقوالهما بعد وضع العهود التي هي أقوال مدونة مكتوبة، وأما الحال المدركة بالحس من غير القول فلما أحوال تتبع إنفعالاً نفسانياً كشهادة سخنة وجه المخبر بيشارة على قبول قوله أو شهادة سخنة المدعور الخائف المخبر عن نزول عذاب أو حلول آفة على قبول قوله، أو تكون طارئة من خارج كشهادة جراح القائل أو غيره على قدوم العدو للحرب، وأما الحيلة فتفيد الإعداد، والإعداد إما للقائل بحيث يكون مقبول القول أو للقول بحيث يصير أنجح وأنفع أو للسامع بحيث يكون أقبل وأما القائل فإن يتكلف الاستشهاد على فضيلة نفسه والدلالة عليها أو يتهمى بهيئة ويتزى بصورة تجعل مثله مقبول القول وأما القول فإن يحسن فيه تصرفه فتارة يرفع به صوته وتارة يخفضه وتارة يثقله وتارة يلبينه ويحزنه ويلاحظ في ذلك حال من يقصد إسماعهم كما سيأتي في التزنيات، وأما السامعون فلما مخاطب بالقصد الأول، وإما حاكم يحكم بين المتخاطبين وإما نظارة أما المخاطب فيحتاج أن يستعطف ويستمال ليخضع

إلى تصديق القائل وكذلك الحاكم، وأما الناظر فيكفي فيه أن يهيم بالحيلة بهينة مدعن مصدق وإن لم يقع له التصديق، والتأثر الحاصل للمستمع إما إنفعال كالرقة والرحمة في الاستعطاف، والقساوة والغضب في الإغراء، وإما إيهام خلق كإيهام الشجاعة أو السخاوة أو غيرهما فعاد الأمر إلى أن الأقوال الخطابية التي يقصد بها التصديق ثلاثة أصناف أصل ويسمى عموداً وهو القول الذي يراد به التصديق نفسه، والثاني النصرة وهي القول الذي ينصر به ماله تصديق كالشهادة، والثالث الحيلة وهي قول يفاد به إنفعال شيء أو إيهام الخلق وهما متممات للأصل فهذه أجزاؤها.

البحث الثالث في مبادئ الخطابة: واعلم أن مبادئ الأقوال الخطابية ثلاثة أحدها المشهورات المحمودة وهي إما حقيقية اتفق عليها الجمهور وتطابقت عليها الشرائع والسنن وهي التي إذا تعقبت بالنظر لم يزل حمدها وإن اطلع على كذبها كحسن الصدق وقبح الكذب والظلم وغيرها، وإما محمودة ظاهرة في بادئ الرأي وهي التي تعافص الذهن فيحكم بصدقها قبل التفتن لها فإذا تعقبت زال حمدها لظهور كذبها وشنعتها كقوله أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً وهذه أعم من التي قبلها وكل محمود حقيقي محمود في الظاهر ولا ينعكس واستعمال الخطابي للأولى لا من جهة كونها حقيقية بل لكونها ظاهرة، وإما محمودة بحسب قوم أو شخص وينتفع بها في مخاطبتهم، ومثل هذه وإن نفعت في الخطابة إلا أنها لا تكون عمدة في صناعة الخطابة لكونها غير متناهية أو غير مضبوطة فإن كل شخص يرى ما يهوى وتختلف الآراء بحسب الأهواء، وثانيها المقبولات إما عن جماعة أو عن نفر أو عن نبي أو عن إمام كالشرائع والسنن أو عن حكيم كالطب المقبول عن جالينوس وبقرات أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد وتكون مقبولة فقط من غير أن تنسب إلى مقبول منه كالأمثال المضروبة، وثالثها المظنونات وهي الأحكام التي يتبع الإنسان فيها غالب الظن من دون جزم العقل بها كقولك زيد يسار العدو جهاراً فهو عدو ربما يكون مقابله مظنوناً كقولك زيد يسار العدو جهاراً ليخدعه فهو

صديق، وأما تأليفات هذه فهي ما يظن منتجاً وهي مقنعة بحسب الموارد والصور معاً ويشتمل القياس والتمثيل والاستقراء وما يشبه الخلف فيها؛ أما القياس فيسمى ضميراً لحذف كبراه وتفكيراً لاشتماله على أوسط يستخرج بالفكر، وهو إما على هيئة الشكل الأول كقول علي عليه السلام مضوا قدماً على الطريقة وأوجفوا على المحجة فظفروا بالعقبى الدائمة والكرامة الباردة، فإن تقدير الكبرى وكل من كان كذلك ظفر بالعقبى الدائمة ويسمى هذا دليلاً، وإما على هيئة الشكل الثاني كقولك فلان له إيمان في يقين فليس من الفساق فإن تقدير الكبرى، ولا واحد من الفساق كذلك، أو على هيئة الشكل الثالث كقولك العارف شجاع جواد فالشجاع جواد لأن تقدير الكبرى العارف جواد ويسمى ما كان على هيئة هذين الشكلين علامة، والقياس الظني قد لا يكون منتجاً في نفس الأمر إذ ليس من شرط الخطابة أن تكون على هيئة منتجة كموجبتين في الشكل الثاني كقولك هذه منتفخة البطن فهي إذن حبل وتقدير الصدق والحبل منتفخة البطن، ويسمى هذا رواسم لرسمها في الذهن ظناً ما، وأما التمثيل فيسمى اعتباراً لعبور الذهن من المشبه به إلى المشبه ويسمى المنتج منه بسرعة برهاناً واستعمال التمثيل والقياس يسمى تبييناً، والتمثيل إما أن يكون بأصول متفق على القياس عليها سواء كانت أموراً موجودة أو حوادث ماضية أو أمثالاً مضروبة سائرة وإما أن لا يكون كذلك بل أمور يخبر عنها الخطيب كمثّل وحكاية إما ممكنة أو غير ممكنة والأول كاستشهاد علي عليه السلام في تحذير أصحابه من الدنيا بالقرون الماضية وأحوالهم، وأما الثاني فالممكن كما يقول المشير على صديقه لا تعاشر الجهال فلاني عاشرتهم فندمت وقد لا يكون عاشرهم، وأما غير الممكن فكالاستشهاد بأقوال الحيوانات الموضوعة في كتاب كليله ودمنة وأمثاله؛ وأما الاستقراء فيقع بجزئيات كثيرة كقولك لمن تشير عليه حصل السيادة بتحصيل الفضيلة لأن فلاناً فضلاً فسادوا وستعرفه في كلام علي عليه السلام كثيراً، وأما ما يشبه الحلف فكتنصله عليه السلام من دم عثمان بقوله: لو أمرت به لكنت قاتلاً فإنه أراد تقرير عدم الأمر بإبطال لازم الأمر

وهو كونه قاتلاً المستلزم لإبطال الأمر المستلزم لإثبات المطلوب وهو عدم الأمر وكذلك التوبيخ كقوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** في توبيخ العلماء في اختلاف الفتيا أفامرهم الله تعالى بالاختلاف فإطاعوه فإنه أراد بيان عدم صحة اختلافهم بإبطال أمر الله تعالى إياهم المستلزم لإبطال نقيض المطلوب وهو صحة الاختلاف، والمقدمة التي من شأنها أن تصير جزءاً تثبت تسمى موضعاً، وحققها أن لا تكون دقيقة علمية ولا واضحة يستغنى عن ذكرها كالضروريات، والقوانين التي يستنبط منها المواضع تسمى أنواعاً، والبحث في الخطابة عن الضروريات أقل بل إنما يبحث فيها في الأكثر عن الأكثريات، والرأي قضية كلية ينتفع بها في أمور عملية فيختار أو يجنب ونتائج الآراء آراء مثلها إلا أنها غير مقنعة ما لم تقرر إليها العلة كقولك لصديقك مثلاً لا تحرص في جمع المال فإنه لا يقبل ما لم تقل ذلك لأنك تشقى بجمعه في الآخرة خصوصاً إذا كان الرأي شنيعاً كقولك لا تحصل الفضائل فإنه ما لم تقرر به العلة كقولك كيلا تحسد لا يقبل ذلك والرأي إما لا يحتاج إلى كلام يقرر به لظهوره في نفسه أو عند أهل العقل أو عند المخاطب، أو يحتاج إلى ما يقرر به ليؤدي إلى المطلوب وحينئذ فالقرينة إما نتيجة الرأي أو ما ينتجه فإن كانت نتيجة الرأي كقولنا الأصدقاء ناصحون فصديقك زيد ناصح فالضمير المقنع ههنا ليس الرأي وحده بل مع نتيجته وهو جزء من الضمير وإن كان ما ضم إليه هو المنتج له كقولك لا تكتسب الفضائل فتحسد كان الرأي هو الضمير القريب فإنه المقنع لذاته وبالله التوفيق.

البحث الرابع في أقسام الخطابة بحسب أقسام أغراضها: واعلم أن جميع المغارضات الخطابية ثلاثة مشاورة ومنافرة ومشاجرة ولكل واحد من هذه الأقسام غرض خاص. أما المشاورة فهي مخاطبة يراد بها الإقناع في أن الأمر الفلاني ينبغي أن يفعل وأن الأمر الفلاني لا ينبغي أن يفعل لضرره، وأما المنافرة فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح شيء بفضيلته أو ذمه بنقيضته، وأما المشاجرة فمخاطبة يراد بها الإقناع في شكاية ظلم أو اعتذار بأنه لا ظلم، وربما لم يقع الاعتذار في وقوع

الأمر نفسه ولكن في كونه نافعاً أو ضاراً أو ظلماً أو غير ظلم كاعتذار الظالم أو من ينصره بأن الذي يعلمه ليس بظلم أو باعتذار المذموم بأن الذي فعله ليس بنقيصة أو أنه فضيلة. أما المشاورة إنما هي مشورة بسبب إقناعها في أمر هو نافع بالحقيقة فإنه قد لا يكون نافعاً بالحقيقة ولا عند المشير لكنه إن تبين أنه نافع رام الإقناع به فيكون المخاطبة مع ذلك مشورة. وقد لا يكون المشورة بالنافع بل بالجميل الذي ربما كان في العاجل ضار أوله نفع من جهة أخرى، وكذلك المدح والذم ولا يلاحظ فيه دائماً النافع والضار حتى يكون المدح بالنافع والذم بالضار، بل ربما كان المدح أيضاً كاقترحام الأذى والضرر والركوب الأهوال للذكر الجميل فإنه يشار به ويمدح فاعله ويعظم كالذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وكثيراً ما يحمد العاقل بإيثار الموت على الحياة، والأمور المشورية عظيمة تبتني عليها الشرائع والسنن والسياسات، وأقسام الأمور المشورية العظيمة التامة النفع دون الجزئيات النافعة بحسب أحوال الأشخاص خمسة العدة والحرب والسلم وحماية المدينة ومراعاة أمر الدخل والخرج وتفريع الشرائع ووضع المصالح، والخطيب المشير في أمر العدة ينبغي أن يكون بصيراً بجنس ارتفاع المدينة وكميته وكمية النفقات إذا جرت على القسط ليوازي الدخل والخرج ويشير بنفي البطالة عن حرفة تعود بنفع المدينة وبالحجر على المسرف وتوقيفه على القدر العادل ويتحفظ بجزئيات الأخبار وبالعوائد التجريبية لأنها تذاكير وأمثال وعلى المشير في أمر الحرب بعد أن يكون له بصيرة بأنواع الحروب وسماع أخبار المتقدمين من المقاتلة في مدينته وما يليها ورسومهم ومذاهبهم أن يحيط به علمه خيراً بمدينته ومحاربيها وعدتهم وعددهم ودرايتهم بالحرب وعاداتهم ونقاء دخيلة قومهم وصفاء نيتهم، أو ضد ذلك ويوقع نظيره عليهم في كل وقت وقيسهم إلى مقاتليهم. وأن يعتبر الجزئيات السالفة فإن الأمور في أشباهها وتحذو حذو أشكالها فإنه يستنبط من هذه الأحوال مقدمات ينتفع بها في المشورة.

وأما المشير في حفظ المدينة فينبغي أن يعلم أنواع

الكرامة من الناس . وفي رفاهية وطيب عيش ووقاية
وسعة ذات اليد في المال والعقد وتمكن من استدامة هذه
الأحوال والإستزادة منها .

وأما أجزاءه، فمنها ما ينسب إلى الخير ومنها ما
ينسب إلى الشر أما الخيرية فإما بدنية كذكاء الأصل
وكثرة الأخوان والأولاد وصلاحهم واليسار والأنعام
والقوة والصحة والجمال والفصاحة، وجميل الأحداث
والجاء والبخت، وإما نفسانية كالعلم والذكاء والزهد
والشجاعة والعفة وحسن السيرة والأخلاق المرضية
وحصول التجارات والصناعات فعلى الخطيب أن يشير
بأعداد هذه الأنواع، وكذلك ما ينسب إلى النافع وهو
كل ما يوصل إلى شيء من الخيرات كالجد والطلب
وتحصيل الأسباب والوسائل وانتهاض الفرض ومواتاة
الحظ، وأما الأمور الشرية فهي ما يقابل هذه وعلى
المشير أن يشير باجتنب عللها وما يعوق عن الخيرات
كإثارة اللذة والكسل واللهو والبطالة وفوات الأسباب،
وضياع الفرص وسوء التوفيق، وكذلك قد يحتاج
الخطيب إلى إعداد مقدمات في أن هذا الخير أفضل وأن
هذا النافع أنفع كالحكم بأن أفضل الخيرات أعمها
وأدومها وأكثرها نفعاً وأولاها بالقصد لنفسه وأعزها
وأعظمها وأشهرها وأكثرها استلزماً للحاجة إليه وأكثرها
استلزماً لرغبة الجمهور والأكابر فيه، وكذلك يحتاج
إلى مقدمات بعدها في أن هذا الشر أضر كالحكم بأن
أشر الشرور أعمها وأدومها وأولاها بالهرب منه وأكثرها
استتباعاً للشرور، ويجب أن يستكثر من ضرب الأمثال
وإيراد التذاكير واقتصاص أحوال الماضين .

وأما المناشرات وهو باب المدح والذم فعلى
الخطيب تحصيل الأنواع النافعة في المدح والذم
المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وأجزاء الفضيلة هي البر
والشجاعة والعفة والمروءة وكبر الهمة والسخاوة والحلم
والثبات واللب والحكمة، وقد يلزم بعض هذه خيرات
تتعدى إلى غير الفاضل، كالخير المتعدي من البر
والشجاع والسخي إلى غيرهم . وأجزاء الرذيلة أضداد ما
ذكرنا كالجور المقابل للبر والجبن للشجاعة والفجور
للعفة والدناءة للسخاء والسفالة لكبر الهمة والنذالة

الحفظ لأنواع البلاد المختلفة سهولتها وجبلتها وبريتها
وبحريتها، وما يحيط بها ومواقع المسالح قريباً وبعداً
والمدارج المخوفة والتي يرتادها المغتالون فيشير فيها
بالإحصاء . فإن ذلك قد يقف عليه من لم يشاهد المدينة،
وأن يعلم عدد الحفظة والرصدة ونباتهم ليمد قلتهم
ويبدل خائنهم بالناصح وأن يعرف الحاصل من القوت .
وما يحتاج إلى جلبة وإعداده من خارج المدينة .

فإن القوت وما يجري مجراه إذا انحسرت مادته لم
يكن حفظ المدينة وتديرها، فينبغي أن يكون المشير
عارفاً بمقدار حاجة كل إلى كل وبأحوال أهل الفضائل
والثروة منهم فيشير بما ينبغي أن يستعان به فيه من أهل
الفضائل وما ينبغي أن يستعان به فيه بأهل الثروة فيما
يتنظم به أمر المصلحة .

وأما الخامس فهو المشورة في أمر السنن وهو من
أعظم الأبواب خطباً وأحوجها إلى فضل قوة الخطابة
وعلى الإنسان أن يتحقق عدد أنواع الإشتراكات المدنية
وما يتولد من تركيبها، وأن يعلم ما يناسب كل أمة من
الإشتراك بحسب عاداتها والأسباب الحافظة لذلك
الإشتراك والقاسمة له وفساد المدينة التي لم يحكم
تديرها يقع من أحد أمرين :

إما عنف المدبرين لهم في الحمل على الراجبات أو
من إهمالهم ومسامحتهم، فينبغي أن يكون المشير بصيراً
بأصناف السياسات وما يعرض لكل واحد منها من
العوارض وما يؤول إليه كل واحد منها فيوضع كل واحد
منها في موضعه فلا يستعمل القهر والغلبة في موضع
الرفق ومراعاة مصلحة المرؤوسين لإكرامهم وتعظيمهم .
ولا بالعكس فلا يحصل هناك قانون ناظم فقد عرفت بما
ذكرنا المواضع التي منها ينتزع المقدمات المشورية في
الأمور العظام . ومما يعين على وضع السنن وتفريعها
تأمل قصص الماضين وأحوالهم .

وأما الأمور المشورية النافعة بحسب أحوال شخص
شخص، فهي وإن كانت غير مضبوطة إلا أن جميعها
يشارك في أنها يقصد بها صلاح الحال . كان بالحقيقة أو
بالظن ونعني بصلاح الحال هو الفعل الممكن عن فضيلة
النفس وامتداد العمر مشفوعاً بمحبة القلوب وتوافر

اكتساب الفضائل وكالغضب المؤدي إلى العسف، وعدم الظفر بالمطلوب عند الغلبة والإقتحام وكاستباحة التصرف في مال الغير وعرضه ودمه والإستهزاء بالخلق والحرص والوقاحة، وأسباب العدل هو ما يقابل هذه الأسباب فهذه أمور إذا علمها الخطيب أخذ منها مقدمات في أنه لما كان الجائر كذا أقدم على الجور وللجور أسباب كثيرة مذكورة في الكتب المبسطة.

البحث الخامس في أنواع مشتركة للأمور الخطابية الثلاثة: وههنا أنواع مشتركة لأصناف الخطابة يجب على الخطيب إعدادها لينتفع بها فممنها ما يعد لاستدراجات من مبادئ الإنفعالات والأخلاق مثلاً ما يعد للغضب كالإستهانة، والعنت، والشتيمة، وقطع العادة في الإحسان. ومقابلة النعمة بالسيئة، أو بالكفران والقعود عن جزاء الجميل، بمثله أو يعد لضده، وهو فتور الغضب كالاعتذار بعدم معرفة من قصده بالإستهانة أو بعد قصد الإهانة وكالإعتراف بالذنب والإستغفار بالتوبة، والتذلل والتلقي بالبشاشة. وكذلك هبة المهيب والإستحياء من المستحي منه فإن الغضب لا يجامعها، أو يعد للحزن كالأنواع التي توجب تصور فوت المرغوب فيه. أو حصول المحذور منه أو عدم الإنتفاع بالحياة والتدبير أو لضده وهو التسلية كالتي يوجب الإقناع في أن هذا الأمر يمكن أن يدفع أو يرجى التلافي في التدارك أو باعتبار حال الغير فإنه المصيبة إذا عمت هانت، أو بالإرشاد إلى الحيل بتحصيل الأمر الذي لأجله الحزن، أو يعد للخجل والإستحياء كالفرار من الزحف وخيانة الأمانة وارتكاب المظالم ومعاشرة الفساق ومداخلتهم في مواضع الريبة والحرص على المحقرات، ومقارنة الدنيا كسلب السكين ونيش الكفن والتقية مع اليسار ومعارضة اللثام بالإستماحة وكاستشعار الشماتة من الأعداء. أو يعد لإبطال الخجل وهو أضداد هذه الأسباب أو للإهتمام بالغير والشفقة عليه أو الأسباب الباعثة على الإهتمام. كالعذاب المهلك والأوجاع، والجهد، والكبر، والسقم، والخصاصة، وسوء البخت وعدم الأنصار، وعلامات الإهتمام كإيثار المهم له على النفس والإحسان إليه بغير

للمروءة والطيش للشباب والبلاهة للبل، فهذه هي الفضائل والردائل وما عداها فأسباب لها وعلامات عليها. مثلاً كإيجاب الغنى والخشية من الله تعالى والعلم وطلب الذكر الجميل للعدل وإيجاب الإحتياج والثوق بأن لا مقاوم له وعدم المبالاة بالعاقبة وأمثالها للجور، وكذلك في سائر الأسباب وكالإنفعالات اللازمة للمعادل عن لزوم العدل حتى يحتمل شدة العذاب. مثلاً في انتزاع ما في يده من الأمانة ولا يسلمها إلى غير ربها، ومن الممادح الشجاع الغلبة والكرامة، وأن يفعل أفعالاً يذكر وينشر ويسهل تخليدها فيرثها الأعقاب، ومن الممادح أيضاً علامات تختص الأشراف بها كإرسال شعر العلوي وطرحه العالم فإن ذلك من علامات شرفهم، ومن الممدوحات أيضاً الإستغناء عن الناس في أي باب كان وقد يذكر المدح على سبيل التزييج والمغالطة فيعبر عن الرذيلة بعبارة تنظمها في سلك الفضيلة إذا كانت قريبة من الفضيلة، أو كانا تحت حكم يعمهما، وهذا لا يحتاج الخطيب إلى مدح الناقصين فيجعل القدر المشترك بين الفضيلة والرذيلة مكان الفضيلة فيمدح المتجربذ بأنه حسن المشورة والفاسق بأنه لطيف العشرة والغني بأنه حلیم والغضوب بأنه نبيل والأبله الغافل عن اللذات بأنه عفيف والمتهور بأنه شجاع والماجن بأنه ظريف والمبذر في الشهوات بأنه سخي.

وفي عكس ذلك إذا قصد ذم الفاضلين فيذكر الفضيلة في معرض الرذيلة، فيذم لطيف العشرة بالفسق، والحليم بالغباوة، والنبيل بالغضوب، والعفيف بالأبله، والشجاع بالمتهور، والظريف بالماجن وكذلك في سائرهما.

وأما الأمور المشاجرية فعلى الخطيب إعداد أنواع أسباب الجور؛ والجور هو الإضرار الرافع بالقصد والمشينة ولم ترخص الشريعة فيه بوجه. وأما الأسباب المحركة إليه فكالكسل من الكسلان فإنه عندما يتخيل الدعة التي يهواها يكون سبباً لخذلان صديقه، وكالجبن الذي يكون سبباً لإضاعة الحريم وهلاكهم وكإيثار الراحة من التعب وحب البطالة واللهو المؤدي إلى ترك

كثيرو الأطماع إن بني فلان أعداؤكم، ولا ناصر لهم أو هم قليلون أو نعمهم كثيرة، أو إن القفل الفلاني كثير النعمة، ولا حارس له فيغير بهم بذلك، وكما تحرك طباع الفرس إلى حسن التدبير الذي هو عادتهم بما يناسبه أو إلى الملل الذي هو طباعهم بما يناسبه، أو باعتبار الهمم كما يحرك ما في طباع الملوك من الكبر وعدم الالتفات إلى الغير بما يناسبه وما في طباع الساقطين من الدناءة بما يليق به. ومن جملة الأمور المشتركة ما يتعلق بالممكن من الأمور وغير الممكن. كأن يقول الخطيب:

إذا أراد أن يقنع بأن الأمر الفلاني ممكن فيقول هذا الأمر مما استطاع فهو ممكن أو نقيضه ممكن فهو ممكن أو شبهه ممكن فهو ممكن أو الأصعب منه ممكن فهو ممكن، أو أراد أن يقنع بأنه متوقع كونه فيقول: الأمر الفلاني مقدور عليه ومراد فلا بد أن يكون والنادر يكون فالأكثري يكون ويمكنك أن تعلم أنواع ما لا يكون وأنواع ما لا يمكن من أنواع ما يكون وأنواع ما يمكن. فهذه جملة من الأمثلة تهدي الخطيب إلى أمثالها، وليس يجب عليه أن يضبط ما لا يتناهى من الأمور بحسب شخص في كل واحد من أموره الجزئية. فإن ذلك غير ممكن بل يضبط القوانين الكلية المتعلقة بالأجناس الثلاثة للخطابة ويجتهد في أن يخصصها مهما أمكن فإنه كلما كان الحكم بالجزئي المتكلم فيه أخص كان أنفع وأقنع مثاله إذا أردت أن تمدح زيدا فقلت هو شجاع، لأنه مستكمل الفضائل بأسرها فهذا وإن كان مقنعا إلا أنك لو خصصت فقلت لأنه هزم جيش العدو، وقت كذا أو قتل البطل الفلاني يوم كذا، لكان ذلك أقنع وأليق بالممدوح، وقد تقع في الخطابة القضايا المتقابلة والمغالطة بها للإقناع فيستعمل الضدان في إيجاب كل واحد من النقيضين، كقولك أسكت في المحافل لأنك إن صدقت أبغضك الناس، وإن كذبت أبغضك الله. ثم تقول تكلم في المحافل لأنك إن صدقت أحبك الله وإن كذبت أحبك الناس، والمقابلة ههنا إن أفادت إقناعاً كانت من صناعة الخطابة مثالها إما من باب اشتراك الاسم كقولك بالذهب يبصر الإنسان لأنه عين، أو من باب تركيب المفصل كقولك فلان شاعر جيد فيوهم ذلك

مئة وستر عيوبه ونصرته في مغيبه والوفاء له أو لضده وهو الحسد كوصول خير إلى غير يرى الحاسد أنه أولى به منه أو إلى من لا يحبه أو للغيرة كتخيل مشاركة من لا حق له في الحق من غير أن يدخله صاحبه فيه، أو لشكر النعمة، وهو أن يقول الخطيب:

إنما أعطي فلان لنفس النفع لا لجزاء يتوقعه، أو يقول: إنه نفع في وقت الحاجة أو في وقت تعسر المعونة من الناس أو أنه أنعم بما لم تسمح نفس غيره به أو أنه أولى من أنعم فيحرك غيره للإنعام أو أنه لم يرد بالصيغة ذكراً أو أنه يستر الصيغة سترأ أو للكفران وتحقير النعمة كأن يقول لم ترد بعطائك إلا غرضاً وإنك لم تتم النعمة وإنك قصرت عن الواجب عليك بمثله. وإنك لم تصطنع بقصد بل لضرورة أو إنفاق أو لرعية في محاذات. فإن ذلك كله مما يبطل المنة أو الشجاعة. كأن تقول المكروه عنك بعيد أو لا وجود له عندك ولا محل عندك للأقران والمبارزين، وكقوله أنت كثير الأنصار قويهم وإنك بريء عن الظلم قليل الإحتمال له، أو لضدها وهو الجبن كقوله إن في المقاومات حصول المكاره وإن خصمك في غاية القوة فلا طاقة لك به لو أن أنصارك قليلون أو ضعفاء وأمثال ذلك، وكذلك يجب على الخطيب أن يحصل أنواعاً تعين على كل خلق يختص بصنف من الناس.

إما باعتبار الأسنان كأن يقول للشاب الذي يغلب عليه طلب اللذة إن هذا وقت السرور والزمان المساعد والشباب بعد فئانه غير عائد، وهذا الربيع قد أشرقت أنواره وتصنفت أزهاره، وكمدح المآكل والمشارب والملابس والمراكب، ويقول للشيخ الذي يغلب على طباعه طلب النفع والحرص على الدنيا ينبغي أن تقتصر على تحصيل منافعك واللهو غير لائق بك، وينبغي أن تقلل البذل لئلا يستضر عيالك وينبغي أن لا تنخدع لفلان ولا تغلط معه لأنك جربت الخداع، أو باعتبار أخلاقهم في البلدان كأن يقول للعربي الذي طبعه الفصاحة إنك لذو فضيلة عظيمة. ولو لم يكن من فضل الفصاحة إلا أنها وجه إعجاز القرآن لكفي وأمثاله.

وكان يقول للقرب من جهة ما هم غلاظ الطباع

يورد اللفظ موهماً للشيء وضده كقول المنجم: إذا دخلت سنة كذا يتجدد للإسلام أمر عظيم فذلك محتمل للخير والشر موهم لهم، وفائدة التشبيه والاستعارة ههنا الإستعانة بالتخييل الحاصل منه على ترويق المعنى. فإنه يحصل له رونقاً لا يحصل بدونه والألفاظ المستعارة والمخيلة وإن كانت أصلاً في الشعر فقد يستعملها الخطيب بالعرض فيكون في الخطابة كالأبازير.

السادس: أن يراعي لفظ الواحد والثنية والجمع وما يخصها من التصاريف وكذلك التذكير والتأنيث ذي العلامة وغيره رفعاً للفظ.

السابع: قد يزين اللفظ بالإيجاز إذا اعتمد على فهم السامع من تعقب الإقناع فرد الحدود والرسوم هناك إلى اللفظ المفرد، وقد يزين بالبسط فينعكس ذلك، وقد يبدل اللفظ المفرد العلم لشناعته كما يقال عورة المرء، ووطيها، ودمها، عوض أسمائها الصريحة، أكثر ما يستعمل أمثال هذه في الإفراطات في المدائح، فيكره التصريح بالأسماء الصريحة احتشاماً وتنزيهاً للمجالس عن ذكرها وكذلك يستعمل في الاعتذار كثيراً وحيث يراد التهويل للتخويف في المشروبات.

الثامن: أن يزين بالمفاصل أي يكون ذا مصاريع وتسجيع ووزن ما، لا الوزن الحقيقي وذلك كقول علي عليه السلام: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع. وقد عرفت المتوازن فإن ذلك أقرب إلى ثبات اللفظ في الخيال ثم تلك المفاصل ينبغي أن لا تطول لئلا ينسي الأول ولا تقصر جداً فلا تحفل به النفس فيجعل انقطاعه عن استنبات النفس له. ثم المفاصل قد تكون أقساماً ويسمى المقسم كما مر في المثال في صفة الملائكة، وقد تكون تلك الأقسام متقابلة كقوله عليه السلام:

أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى وأما الإمرة الفاجرة فيمتنع فيها الشقي، ولكل واحدة من الخطابة المسموعة والمكتوبة أسلوب خاص، وكذلك أصنافهما، وأما الثاني وهو الترتيب واعلم أن للأقاويل الخطابية صدىً ووسطاً وخاتمة، فالصدر كالرسم الذي ينقش عليه ويعرف السامع منه الغرض إجمالاً.

التركيب مدح الشعر بالجودة والتقدير فلان جيد، أو من باب وضع ما ليس بعلّة علة، كما يقال فلان مبارك القدم لأنه مع قدومه تيسر كذا، أو من باب المصادرة على المطلوب. كما يقال زيد يشرب الخمر فيقال لأن أخاه يشرب الخمر، وأما إن لم يقع إقناعاً كما يقال فلان لم يذنب باختياره لأنه زنا وهو سكران لم يكن من صناعة الخطابة وبالله التوفيق.

البحث السادس في تحسينات الخطابة: الأمور المحسنة للخطابة إما أن تتعلق بالألفاظ، وإما أن تتعلق بالترتيب، وإما أن تتعلق بهيئة الخطيب، أما الأول فاعلم أن تحسين الألفاظ في الخطابة عظيم النفع فإن جزالة اللفظ توهم جزالة المعنى وركاكة اللفظ تذهب ذوق المعنى، ومحسنات اللفظ أمور الأول أن يكون اللفظ فصيحاً عذباً غير ركيك صرف العامية ولا متين مرتفع عن أن يصلح المخاطبة الجمهور لأن الطباع العامية تنفر عن العبارة العلمية ولا ملحون لأن اللحن يهجن كلاماً ويرد له، وهذه الإعتبارات موجودة في كلام علي عليه السلام كثيراً، الثاني أن يراعي تمام الرباطات وهي الحروف التي يقتضي ذكرها أن تكرر كقوله عليه السلام في صفة الملائكة: منهم سجود لا يركعون ومنهم ركوع لا يسجدون. وكذلك باقي الأقسام فلو لم يحصل التكرار ههنا لنقص الكلام، وكذلك قوله عليه السلام: المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر أحد الحسنين إما داعي الله فما عند الله خير له، وإما رزق الله وإذا هو ذو أهل ومال. اللهم إلا أن يكون تكراره معلوماً كقوله عليه السلام: في كثير من خطبه أما بعد، فإن هذا الجزء مسبوق بأما قبل وإن لم يذكر لوضوحه.

الثالث: أن لا يبعد ما بين الرباطين بحشو دخيل ينسى الوصلة بينهما.

الرابع: أن يراعى حقه من التقديم والتأخير فإن تأخير الشرط عن المشروط وتقديم لإن على الدعوى قبيح سمج، وبعض هذه الأحكام قد يختص ببعض اللغات.

الخامس: أن يزين بالتشبيه والاستعارة. وتكون تلك الألفاظ المستعارة خاصة غير مشتركة ولا مغلفة فقد

المنافريات والمشاجريات فهما أقل كما ستعرف ذلك عند تصفح أقواله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
خاتمة لهذه القاعدة:

وأما الخاتمة ففي بيان غايته ﷺ من الخطابة: واعلم أنه لما كان الغرض من وضع الشرائع والسنن إنما هو نظام الخلق وجذبهم إلى الجناب المقدس عن دار الغرور وتذكيرهم لمعبودهم الحق وتعليمهم كيفية السلوك للصراط المستقيم كما أومأنا إليه، وعلم من ذلك أن علياً ﷺ كان مقررّاً للشرعة ومثبتاً لها وموضحاً لمقاصد سنن الرسول ﷺ ومفرّعاً لأحكامها، إذ كان هو الممنوح بجوامع العلم والمطلع على الأسرار الإلهية لم يكن مقصوده من جميع الأقوال المنقولة عنه إلا الغرض الأول من وضع الشرائع والسنن، بيان ذلك أنك قد علمت أن الأقوال الخطابية تنقسم بحسب أغراضها ثلاثة أقسام: مشاورة، ومنافرة، ومشاجرة.

وأما المشورة فإنها الجزء الأكبر من كلامه ﷺ وأنت تعلم من تصفح كلامه أن كل ما يشير به بالقصد الأول، فإنما هو الإقبال على الله تعالى بترك الدنيا والإعراض عنها والإستكمال في الفضائل وترك الرذائل والمنقصات الجاذبة إلى الخيبة، السافلة المانعة عن الوصول إلى الله سبحانه، فإن عرض في كلامه أمر بجزئي أو نهى عن أمر جزئي لا يلوح للغافلين منه هذا الشر كمصالح الحرب والعدة والمدنية وغير ذلك فإنه عند الإعتبار يرجع إليه، لأن كل ذلك يرجع إلى نصرة الدين وتقويته ونظام أمر العالم وترتيب مصالحه.

وأما المنافرة فقد عرفت أن جميع ما ورد في كلامه ﷺ من الذم إنما هو للدنيا واتباع الهوى، وارتكاب الرذائل الموبقة ومن ارتكبها وأشباه ذلك مما يبعد عن الله تعالى وما ورد فيه من المدح فإنما هو لله سبحانه وللملائكة ورسله والصالحين من عباده، وما هم عليه من الفضائل وترك الهوى والإعراض عن الدنيا وما ينبغي أن يكون الخلق عليه من ذلك، ولا شك أن الأول جذب للخلق بتحقيق ما تميل طباعهم إليه من الأمور الفانية وتصغيره وذمه والتنفير عنه وذمهم على ارتكابه

وأما الوسط فقد يكون اقتصاصاً لأمر واقع ليحكم بأنه حسن أو قبيح كما في المنافرة وعدل أو جور كما في المشاجرة. وقد يقدم على الصدر اقتصاص لأمر تسلتزم الشكر والمدح من القائل وتهدئ السامع لذلك كما جرت العادة بتقديم اقتصاص صفات الله وحمده وصفات رسله ﷺ.

يكون الوسط غير اقتصاص بل دالة على مصلحة وحث عليها كما في المشورة إذ ليس فيها ما يحكي ويشتم ويحمد ويذم وليس فيها منازعة وموابة والصدر فيها حسن ليكون المشار عليه قد وعى الغرض واستعد للقبول، وهو في المشاجرة قبيح.

وأما الخاتمة فهي حسنة في المشورة أيضاً والذي يليق بها أن تكون أجزاءها مفصلة غير مخلوطة بما قبلها وخصوصاً في المشوريات وهو أن يقول المشير: قد قلت ما عندي من النصيحة والرأي ما ترون، وكما يقول الخطيب: أقول قولِي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ونحو ذلك.

وأما الثالث وهو الأمور التي تتعلق بهيئة الخطيب فيخيل معاني أو يخيل أخلاقاً واستعدادات الأفعال وانفعالات ويسمي ذلك نفاقاً والأخذ بالوجه فهي إما أن يتعلق بصوته كرفعه في موضع الرفع وخفضه في موضع الخفض وبتزكية نفسه أو بكونه على زيّ وهيئة وسمت حسن يصيد به القلوب، وهذا القسم إنما يكثر الإنتفاع باستعماله مع ضعفاء العقول إذا كانوا للإستدراجات بالأمور المحسوسة أطوع ولذلك يكبر في أعينهم من كان يرى النساك والمستكثرين من العبادة والخشوع الظاهر. وإن كان جاهلاً مرأياً، ولما لم يكن غرضنا من التعرض بذكر الخطابة ههنا إلا الإشارة إلى أقسامها الكلية لتبين معنى الخطابة وما عسى أن نذكره من أن الخطابة التي نحن شارعون في بيانها من أي أقسام الخطابة هي وليتفطن المطلع على ما ذكرناه ههنا لما لم نبيته من ذلك لا جرم اقتصرنا على هذا القدر من الإيراد، وأما البسط ففي الكتب المطولة، واعلم أن الغالب على كلام علي ﷺ: هو المشوريات. وأما

الأنبياء والرسل وتطابقت عليها الشرائع والسنن ومن تأمل ما قلناه وترك متابعة هواه وطبق ما أوردناه من القانون الكلي على كلامه علم صحة ما أذعينا وبالله التوفيق.

القاعدة الثالثة في بيان أن علياً عليه السلام كان مستجعماً للفضائل الإنسانية وفيها فصول:

الفصل الأول في فضائله اللاحقة له من خارج:
ولنذكر منها وجوهاً (أ) نسبة من رسول الله ﷺ. وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً وكان علي عليه السلام أصغر أولادها وعقيل أسن منه بعشر سنين وطالب أسن من عقيل بعشر سنين، وهي أول امرأة بايعت رسول الله ﷺ من النساء وكان ﷺ يكرمها ويدعوها أمه، وأوصت إليه حين حضرته الوفاة فقبل وصيتها وصلى عليها، ويروى أنه نزل لحدها واضطجع معها بعد أن ألبسها قميصه فقال له أصحابه في تخصيصها بذلك فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها وإنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. وإنما اضطجعت معها لتأمن ضغطه القبر. (ب) سببه إلى الإسلام وفضيلته في ذلك ظاهرة. (ج) مجاهدته أعداء الله ونصرته للدين وذبه عنه ومقاماته في ذلك مشهور ماثور تكاد لا تحصى كثرة. (د) تخصيص الرسول ﷺ تزويجه فاطمة دون من خطبها من أكابر المهاجرين والأنصار. (هـ) كون الحسن والحسين اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة ولديه فضل عظيم. (و) قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ [الزخرف: ٥٧]. قيل إنها نزلت في علي عليه السلام، وفي جعل عيسى عليه السلام مثلاً له فضل عظيم، ويؤيد ذلك في قول النبي ﷺ له: لولا أن تقول فيك طوائف أمتي ما قالت النصراني في عيسى لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بعده بملاً منه إلا أخذوا التراب من تحت قدميك، وهذا الكلام يقتضي أنه لو وصفه بشيء لما وصفه إلا بأوصاف عيسى عليه السلام، التي لأجلها قالت النصراني فيه ما قالوا: (ز) قوله تعالى:

ليتقهقروا عنه إلى ما ورائهم من النعيم الأبدي والخير السرمدي، وليذكروا معبودهم الحق سبحانه ولا يكونوا من المعرضين الهالكين.

والثاني أيضاً جذب لهم بتعظيم ما ينبغي أن يلتفتوا إليه وتكبيره ومدحه والترغيب فيه وفيما يكون وسيلة من الفضائل والإعراض عن الدنيا وغير ذلك.

وأما الأمور المشاجرية فيما كان في كلامه عليه السلام منها فإما بيان للظلم والجور وأسبابهما وما يؤولان إليه من سوء العاقبة وقبح الخاتمة عند الله تعالى أو بيان للعدل وأسبابه. وما يؤول إليه من حسن العاقبة وحميد المنقلب إلى الله، كما يشتمل عليه كثير من كتبه إلى عماله ومحاربيه، ولا شك أن كل ذلك جذب إلى الله تعالى بالتصريح والإشارة وأما تظلم من ظالم خرج عن رتبة الدين وأتبع هواه وشكاية عن أفعاله الخارجة عن نظام الشريعة المؤدية إلى ضد مقاصد الشارع. ولا يخفى أن مقصوده من ذلك التظلم والشكاية إقناع الخلق بأن فلاناً ظالم أخذ لما لا يستحقه ليثبتوا على الحق، ويفيثوا إليه وينكسر وهم من عسائه ويتوهم أن خصمه على الحق فربما كان بقاء ذلك الوهم سبباً للحقوق به، وذلك بالحققة تثبيت على الحق وجذب عن الباطل وهو في نفس الأمر مقصود الشارع وغايته.

وأما إعتذار مما يتخيله الجاهلون في حقه ظلماً وجوراً كاعتذاره عليه السلام عما تخيله جماعة في حقه ظلماً من القعود عن نصره عثمان حتى نسبوه إلى أنه قاتله وتظلمه من ذلك، وكذلك اعتذاره فيما تخيله الخوارج ذنباً من تحكيم الحكمين وغير ذلك. فإن الإعتذار في هذه المواضع وأمثالها جذب إلى الحق وصرف عن الباطل إذ كان الإعتذار منه طلباً لإقناع من تخيل فيه ظلماً بأنه ليس كما خيل إليهم، وأن ما صدر ليس بظلم ولا جور ليفيثوا إلى طاعته والإقتداء به فيما هو عليه من اتباع الحق والنصرة للدين والذب عنه، ومعلوم أن ذلك كله جذب إلى الله سبحانه وإلى أسباب ما يوصل إليه فقد علمت من هذا البيان أن غايته عليه السلام من جميع أقواله إنما هو توجيه الخلق إلى جناب الله والتفاتهم إلى حضرته القدسية. وهذه هي الغاية التي إتفق عليها

﴿وَيُطِيعُونَ أَلْفَافًا عَلَىٰ حُدُودِ مَنَاصِبِهِمْ وَأَيُّهَا ۝﴾ إِنَّمَا تَطْمَئِنُّ
لِوَجْهِ أَفٍّ ﴿[الإنسان: ٨-٩]﴾. اتفق المفسرون على أنها نزلت
في علي عليه السلام وأهل بيته وسبب نزولها مشهور في كتب
التفسير وغيرها وكفى بذلك شرفاً. (ح) روى أنه لما
نزلت ﴿وَنَبِيًّا أَذُنُ رَعِيَّةٍ﴾ [الحاقة: ١٢]. قال النبي صلى الله عليه وآله :
اللهم اجعلها أذن علي؛ ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله
كان مجاب الدعوة ولذلك قال علي عليه السلام : فما شككت
في شيء سمعته بعد ذلك وذلك من أعظم الفضائل.
(ط) من طرق الكل قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه : اللهم
أدر الحق مع علي حيث دار، ولا شك في إستجابة
دعائه، ومن كان الحق وجه أقواله وأفعاله فلا مزيد على
فضله. (ي) من طرف الكل قوله صلى الله عليه وآله : أنت مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، والإستثناء
هنا يشهد بإثبات جميع المنازل التي كانت لهارون من
موسى إلا النبوة، وما علم نفيه من الأخوة فبقي كونه
وزيراً وناصرراً وقائماً بناموس الشريعة ومفرعاً لأحكامها
الكلية وخليفة له كما كان هارون كذلك ومن هنا
تمسكت الشيعة بهذا الخبر في استحقاقه للخلافة وكفى
بهذه فضيلة. (يا) من طريق الكل قوله صلى الله عليه وآله : من كنت
مولاه فعلي مولاه، وسواء كان المراد ههنا بالمولى
الأولى بالتصرف أو الناصر فإن الفضل حاصل. (يب) قوله
صلى الله عليه وآله في حقه : أقضاكم علي، ولا شك أن
القضاء محتاج إلى أنواع العلوم وكفى بشهادة
الرسول صلى الله عليه وآله له بذلك فضلاً. (يح) قوله صلى الله عليه وآله
أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوامع العلم، وكفى
بهذه الشهادة فضلاً. (يد) من طرق الشيعة أنه خوطب
بإمرة المؤمنين في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وأنكره
المحدثون من غيرهم وروى أحمد في مسنده وفي كتابه
في فضائل الصحابة، وكذلك أبو نعيم الحافظ
الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء أن رسول الله صلى الله عليه وآله
خاطبه بيعسوب المؤمنين، واليعسوب أمير النحل وكل
ذلك إشارة إلى فضله. (يه) تربية رسول الله صلى الله عليه وآله له من
أول عمره إلى أن أعده لأعلى مراتب الكمالات النفسانية
قال صلى الله عليه وآله : في تربية النبي صلى الله عليه وآله واتباعه أثره في خطبة
المسماة بالقاصعة وقد علمتم موضعها من رسول

الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني
في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكتفني في فراشه
ويمسني جسده ويشمني عرقه. وكان يمضغ الشيء ثم
يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل
ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان طفليماً أعظم
ملك من ملائكته يسلك به من طريق المكارم ومحاسن
أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل
أثر أمه يرفع لي في كل يوم علماً من أخلاقه ويأمرني
بالإقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه
ولا يراه غيري ولا يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام
غير رسول الله صلى الله عليه وآله. وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور
الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة
الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله
ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته
إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي
ولكنك وزير وإنك لعلي خير إلى آخر الكلام. حتى صار
بهذه التربية أستاذ العالمين بعده صلى الله عليه وآله في جميع
العلوم، وبيان ذلك إما جملة فلقول النبي صلى الله عليه وآله : أنا
مدينة العلم وعلي بابها، ولا شك أن المقصود
أنه صلى الله عليه وآله هو المنبع الذي تفيض عنه العلوم الإسلامية
والأسرار الحكيمة التي اشتمل عليها القرآن الحكيم
والسنة الكريمة وهو مصدرها والمحيط بها لأن شأن
المدينة بما تحتوي عليه كذلك، وأن علياً عليه السلام هو
المفرع لتلك الأسرار والمهتدي لتفاصيل جملتها
وأحكامها الكلية بحسب ما له من كمال الحدس وقوة
الإستعداد بحيث تصير تلك الأسرار سهلة التناول قريبة
المأخذ بسائر الخلق لأن الباب هو الجهة التي منها يتفج
الخلق من المدينة. ويمكنهم تناول ما أرادوه منها.

وأما تفصيلاً فلإنا بحثنا العلوم بأسرها فوجدنا
أعظمها وأهمها هو العلم الإلهي، وقد ورد في
خطبه عليه السلام من أسرار التوحيد والنبوات والقضاء والقدر
وأسرار المعاد كما سنبينه ما لم يأت في كلام أحد من
أكابر العلماء وأساطين الحكمة، ثم وجدنا جميع فرق
الإسلام تنتهي في علومهم إليه؛ أما المتكلمون، فإما
معتزلة وانتسابهم إليه ظاهر فإن أكثر أصولهم مأخوذة من

نحوت أن أضع للناس ميزاناً يقومون به السنتهم فقال له ﷺ: أنح نحوه وأرشده إلى كيفية ذلك الوضع وعلمه إياه وأما علماء الصوفية وأرباب العرفان فنسبتهم إليه في تصفية الباطن، وكيفية السلوك إلى الله تعالى ظاهرة الإنتهاء، وأما علماء الشجاعة والممارسون إياه للأسلحة والحروب فهم أيضاً ينتسبون إليه في علم ذلك فثبت بذلك أنه كان أستاذ الخلق وهاديتهم إلى طريق الحق بعد رسول الله ﷺ ومناقبه وفضائله أكثر من أن تحصى وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في بيان فضائله النفسانية وهي إما أن يعتبر بالنسبة إلى قوته النظرية وإلى قوته العملية فإذا ههنا بحثان:

البحث الأول: في أنه ﷺ كان مستجمعاً لكمال قوته النظرية قد علمت أن كمال القوة النظرية، إنما هو باستكمال الحكمة النظرية وهي استكمال النفس الإنسانية بتصور المعارف الحقيقية والتصديق بالحقائق النظرية بقدر الطاقة البشرية، ولا شك أن هذه الدرجة كانت ثابتة له ﷺ. وبيان ذلك ببيان أنه ﷺ كان سيد العارفين بعد سيد المرسلين ﷺ وأنه كان متسماً لدرجة الوصول، وتحقيق ذلك أنه قد ثبت في علم كيفية السلوك أن وصول العارف إنما يحق إذا غاب عن نفسه فلحظ جناب الحق من حيث إنه هو فقط وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظ لا من حيث هي متزينة بزيينة الحق. ثم إنه قد وجد في كلامه وإشاراته ما يستلزم حصول هذه المرتبة له، ولنذكر منها مواضع ثلاثة، الأول قوله ﷺ لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ وقد عرفت أن ذلك إشارة إلى أن الكمالات النفسانية المتعلقة بالقوة النظرية قد حصلت له بالفعل وذلك يستلزم تحقق الوصول التام الذي ليس في قوة الأولياء نيله، الثاني قوله ﷺ حكاية عن رسول الله ﷺ في حقه إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. ولا إشكال في أن النبي ﷺ كان له الإتصال التام بالحق تعالى، فكان هذا الاتصال والوصول حاصلاً لعلي ﷺ بمقتضى شهادة الرسول وإن كان التفاوت بين المرتبتين قائماً لأن للإتصال بالجناب الأقدس درجات لا تنهاى ولذلك قال

ظواهر كلامه في التوحيد والعدل، وأيضاً فإنهم ينتسبون إلى مشايخهم كالحسن البصري وواصل بن عطاء، وكانوا منتسبين إلى علي ﷺ ومتلقين عنه العلوم، وإما أشعرية ومعلوم أن أستاذهم أبو الحسن الأشعري وقد كان تلميذاً لأبي علي الجبائي وهو من مشايخ المعتزلة، إلا أنه تنبه لما وراء أذهان المعتزلة فخالف أستاذه في مواضع تعلمها من مذهبه.

وأما الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر فإنهم يتلقفون العلوم عن أئمتهم وأئمتهم يأخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي إليه وهو إمامهم الأول.

وأما الخوارج فهم وإن كانوا في غاية من البعد عنه إلا أنهم ينتسبون إلى مشايخهم وقد كانوا تلامذة علي ﷺ وأما المفسرون فرئيسهم ابن عباس (رضي الله عنه) وقد كان تلميذ علي ﷺ.

وأما الفقهاء فمذاهبهم المشهورة أربعة: أحدها مذهب أبي حنيفة ومن المشهور أن أبا حنيفة قرأ على الصادق ﷺ وأخذ عنه الأحكام وانتهاء الصادق ﷺ إلى علي ﷺ ظاهر، الثاني مذهب مالك وقد كان مالك تلميذ ربيعة الرأي وربيعة تلميذ عكرمة، وعكرمة تلميذ عبدالله بن عباس وكان تلميذاً لعلي ﷺ. الثالث مذهب الشافعي، وقد كان الشافعي تلميذاً لمالك. الرابع مذهب أحمد بن حنبل، وكان أحمد تلميذ الشافعي فرجع انتساب فقه الجميع إلى علي ﷺ ومما يؤيد كماله في الفقه قول الرسول ﷺ: أقضاكم علي والأقضا لا بد وأن يكون أفقه وأعلم بقواعد الفقه وأصوله، وأما الفصحاء فمعلوم أن جميع من ينسب إلى الفصاحة يملأون أوعية أذهانهم من ألفاظه ويضمنونها كلامهم وخطبهم فتكون منها بمنزلة ورد العقود كابن نباته وغيره والأمر في ذلك ظاهر، وأما النحويون فأول واضع للنحو هو أبو الأسود الدؤلي. وكان ذلك بإرشاده له إلى ذلك، وبداية الأمر أن أبا الأسود سمع رجلاً يقرأ «إن الله بريء من المشركين ورسوله» بالكسر فأنكر ذلك وقال نعوذ بالله من الجور بعد الكور أي من نقصان الإيمان بعد زيادته وراجع علياً ﷺ في ذلك فقال له

إلا أنك لست بنبي، وستعلم من تفاصيل كلامه عند الإنتهاء إليه تحقق هذه المرتبة له.

الثالث قوله ﷺ إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رغبة في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك، وجه الاستدلال أنه حذف كل قيد دنيوي وأخروي عن درجة الاعتبار سوى الحق تعالى. وذلك مما يتحقق له الوصول، ومما يؤيد ذلك أننا سنبين إن شاء الله تعالى تمكنه ﷺ من الكرامات وصدورها عنه وذلك من خواص الواصلين.

البحث الثاني: في بيان كماله في قوته العلمية، وكما علمت أن كمال القوة النظرية إنما هو باستكمال الحكمة النظرية فكذلك كمال القوة العملية إنما هو باستكمال الحكمة العملية وهي استكمال النفس بكمال الملكة التامة على الأفعال الفاضلة، حتى يكون الإنسان ثابتاً على الصراط المستقيم متجنباً لطرفي الإفراط والتفريط في جميع أفعاله ثم قد ثبت في علم الأخلاق أن أصول الفضائل الخلقية ثلاثة أحدها الحكمة الخلقية وهي الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين الجريزة والغباوة، اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط، وأنت تعلم من تصفح أفعاله وأقواله وتدبيره في أمور الحرب ونظام أمور العالم ما تضطر معه إلى الحكم بأنه كان مستلزماً لهذه الفضيلة وغير واقف دونها في حد الغباوة ولا متجاوز لها إلى طرف الجريزة. لأن خبث المتجربز يمنعه عن الترقى إلى درجة الكمال ويأبى طبعه إلا الشر.

وثانيها العفة وهي الملكة الصادرة عن اعتدال حركة القوة الشهوية بحسب تصريف العقل العملي لها على قانون العدل، وبها تصدر الأفعال المتوسطة بين الجمود والفجور اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط ونبين أن هذه الملكة كانت ثابتة له ﷺ من وجهين الأول: أنه كان أزهد الخلق في الدنيا بعد الرسول ﷺ. وفيما عدا القبلية الحقيقية وأقدر على حذف الشواغل الملفقة عن لقاء الله وكل من كان كذلك كان مالكا لهواه مصرفاً لشهوته بيد عقله. أما المقدمة الأولى فمعلومة بالتواتر. وأما الثانية فضرورية أيضاً.

الثاني قول النبي ﷺ: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار، ولا شك في استجابة دعائه ومن كان الحق لازماً لحركاته وتصرفاته استحال أن يلزمها باطل لأن الأمر الواحد لا يلزمه لازمان مختلفان فاستحال أن يكون متبعاً للهوى البتة وهو معنى العفة، ومما يؤكد حصول هذه الملكة ما روي أنه ﷺ ما شبع من طعام قط وأنه كان من أخشن الناس ملبساً ومأكلاً يقنع بقرص الشعير ولا يأكل اللحم إلا نادراً وكان يقول: لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوان، ويقصد بذلك التنفير عنه وكل ذلك زهادة في الدنيا ولذاتها.

وثالثها الشجاعة وهي الملكة الحاصلة للنفس عن اعتدال القوة الغصبية بحسب تصريف العقل فيما يضبطه لها، وبها تصدر الأفعال المتوسطة بين أفعال الجبن والتهور، وثبتت هذه الفضيلة له ﷺ معلوم بالتواتر حتى صارت شجاعته يضرب بها المثل مبالغة في حق الرجل الشجاع، وإذا عرفت أن هذه الملكات الثلاث ثابتة له كآتم ما يمكن وثبت أنها مستلزمة لفضيلة العدالة ثبت أن فضيلة العدالة ثابتة له. وأما باقي أقسام الحكمة العملية كالحكمة السياسية والمنزلية، فقد علمت أن فائدتها أن يعلم الإنسان وجه المشاركة التي ينبغي أن تكون من أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان، ونظام مصالح المنزل والمدينة.

وقد كان ﷺ في ذلك سباق غايات وصاحب آيات، ويكفيك في معرفة ذلك منه أما على سبيل الجملة فلأن الشريعة المصطفوية سلام الله على شارعها واردة بمقاصدها بين الحكمتين على أتم الوجوه وأكملها بحيث يرجع أكابر الحكماء إليها في تعلمها، ومعلوم أن علياً ﷺ كان متمسكاً ومقرراً لها وباسطاً لأحكامها الكلية ومفصلاً لإشاراتها الجمالية لم يغير منها حرفاً، ولم يقف فيها دون غاية وذلك يستلزم ثبوتها له على أكمل وجه وأتمه.

وأما على سبيل التفصيل فعليك في معرفة أنه كان أكمل الخلق بعد رسول الله ﷺ في هذا العلم بمطالعة كتبه وعهوده إلى عماله وولاته وأمرائه وقضاته خصوصاً العهد الذي كتبه للأشتر النخعي. فإن فيه من

ويستنكره لعدم حصوله مع كمال الحركة وسلامة الحواس عن العتلة وكمال العبادة، وحصوله مع أصدقاء ذلك فقد بان بذلك أنه لما كان في حال النوم ممكناً كان في حال اليقظة كذلك.

وأما المقام الثاني وهو بيان السبب في الإطلاع على الأمور الغيبية: فأما في حال النوم فهو أنه قد ثبت في العلم الإلهي أن جميع الأمور التي يصدق عليها أنها كانت أو ستكون معلومة لله تعالى، وثبت أن النفس الإنسانية من شأنها الاتصال بجناب الله تعالى وإنما يعوقها عن ذلك استغراقها في تدبير البدن. فإذا حصل لها أدنى فراغ من ذلك كما في حال النوم وانغلقت عنها أبواب الحواس الظاهرة رجعت بطباعها إلى الاتصال بالجناب المقدس فينتبج فيها من الصور الحاصلة هناك ما هو أليق بها من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد وما يهتم به، ثم إن المتخيلة التي من طباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية الحاصلة للنفس وتمثلها بصورة جزئية وتخطها إلى لوح الخيال للصور فتبقى تلك الصورة شاهدة للحس المشترك.

ثم إن كانت المناسبة حاصلة بوجه ما كما إذا تصوّر المعنى بصورة ضده أو لازم من لوازمه احتيج حينئذ إلى التعبير، وفائدة التعبير التحليل ورجوع الفكر بالعكس من الصورة الخيالية إلى المعنى النفساني، وإن لم تكن هناك مناسبة أصلاً كانت الرؤيا أضغاث أحلام. وأما في حال اليقظة فالسبب في ذلك هو أن النفس الناطقة متى قويت وكانت وافية بضبط الجوانب المتجاذبة، ولم يكن اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن ملاحظة مبادئها والاتصال بالحضرة الإلهية، وكانت المتخيلة بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة، فإن النفس والحال هذه إذا توجهت إلى الجناب المقدس لاستعلام ما كان أو ما سيكون أفيضت عليها الصور الكلية لتلك الأمور، ثم إن النفس تستعين في ضبط تلك الأمور الكلية بالقوة المتخيلة فتحاكي تلك المعاني بما يشبهها من الأمور المحسوسة ثم تحطه إلى خزانة الخيال فيصير مشاهداً للحس فربما سمع الإنسان كلاماً منظوماً وشاهد منظراً بهياً يخاطبه

لطائف تدبير أمر المدنية ونظام أحوال الخلق ما لا يهتدي لحسنه ولا يوجد عليه مزيد في هذا الباب، هذا مع ما تواتر من رجوع أكابر الصحابة المعترف بحسن تدبيرهم وإيالتهم إلى استشارته في أمورهم وتعرف كيفية تدبير العساكر والحروب والمصالح الكلية، والجزئية منه في مواضع كثيرة تعلمها في هذا الكتاب وفي غيره كرجوع عمر إلى رأيه في الخروج مع المسلمين إلى غزو الروم، وغير ذلك مما هو مشهور ماثور وما أشار عليهم به من الآراء الكافلة بحسن التدبير والإيالة الوافية بنظام الحركات المدنية كما ستعلم إن شاء تعالى وبالله التوفيق.

الفصل الثالث في صدور الكرامات عنه وفيه بحثان:

البحث الأول: في إخباره عن الأمور الغيبية والنظر إما في إمكان ذلك أو في سببه أو في وقوعه منه فهيهنا إذن ثلاثة مقامات.

المقام الأول في إمكانه: يجب عليك أيها الأخ المتلقي لنفحات الله إذا ذكر أن خليفة من خلفاء الله أو ولياً من أوليائه أخبر عن أمر سيكون مبشراً به أو منذراً مما لا تفي تدركه قوتك وأنت أنت فالصواب أن لا تبادر إلى التكذيب بأمثال ذلك وتستنكره، فإنك عند مراجعة عقلك وتصفحك لأحوال نفسك تجد كل ذلك ممكناً وإليه سبيلاً. بيان ذلك أن معرفة الأمور الغيبية في النوم ممكنة فوجب أن تكون في اليقظة كذلك. أما الأول فلأن الإنسان كثيراً ما يرى في نومه شيئاً ويقع بعده. أما صريح تلك الرؤيا أو تعبيرها وذلك يوضح ما قلنا إما في حق الرائي ظاهر، وإما من لم يرزق ذلك في حال النوم فإنه يعلم بالتواتر من أكثر الخلق. وأما الثاني فلأن ذلك لما صح في حال النوم لم يكن الجزم بامتناعه حال اليقظة، فإن الناس لو لم يجربوا ذلك في حال النوم لكان استبعادهم له في تلك الحال أشد من استبعادهم لوقوعه في حال اليقظة، فإنه عند عدم التجربة لو قيل لإنسان إن جماعة من الأولياء اجتهدوا في تلويح مفكراتهم الصافية حال ما هم أيقاظ في تحصيل حكم غيبي فعجزوا. ثم إن واحداً من الكفار لما نام وصار كالمت حصل له ذلك الحكم فلا بد وأن يكذب بذلك

بكلام فيما يحبه من أفعاله، فإن كان لا تفاوت بين تلك المعاني والصور إلا في الكلية والجزئية، كان ذلك وحياً صريحاً وإلهاماً وإلاً احتاج إلى التأويل.

وأما المقام الثالث: وهو صدور الإخبار بالأمور الغيبية عنه فستعلمها في مواضع كثيرة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى لا يقال: لا نسلم أن ذلك علم ألهمه الله إياه وأفاضه عليه بل الرسول ﷺ أخبره بوقائع جزئية من ذلك وحينئذ لا يبقى بينه وبين غيره فرق في هذا المعنى. فإن الواحد منا لو أخبره الرسول ﷺ بشيء من ذلك لكان له أن يحكي ما قال الرسول، وأن وقع المخبر به على وفق قوله، ويدل على ذلك قوله بعد وصف الأتراك وقد قال له بضع أصحابه في ذلك المقام: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب فضحك وقال لرجل وكان كلياً: يا أخا كلب ليس هذا بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدده الله سبحانه من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٢٤] من ذكر وأنثى وقبيح وجميل وشقي وسعيد ومن يكون للنار حطباً أو في الجنان للنبين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم علم الله نبيه ﷺ فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. وهذا تصريح بأنه تعلم من رسول الله ﷺ لأننا نقول: إنا لم ندع أنه ﷺ يعلم الغيب بل المدعى أنه كانت لنفسه القدسية استعداد أن تنتقش بالأمور الغيبية عن إفاضة جود الله تعالى، وفرق بين الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وبين ما ادّعيناه، فإن المراد بعلم الغيب هو العلم الذي لا يكون مستفاداً عن سبب يفيد، وذلك إنما يصدق في حق الله تعالى إذ كل علم لذي علم عداه فهو مستفاد من جوده، إما بواسطة أو بغير واسطة، فلا يكون علم غيب وإن كان اطلاعاً على أمر غيبي لا يتأهل للإطلاع عليه كل الناس بل يختص بنفوس خصت بعناية إلهية كما قال تعالى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦].

فإذا عرفت ذلك ظهر أن كلامه ﷺ صادق مطابق لما أردناه فإنه نفى أن يكون ما قاله علم غيب لأنه

مستفاد من جود الله تعالى، وقوله وإنما هو تعلم من ذي علم إشارة إلى وساطة تعليم الرسول له وهو إعداد نفسه على طول الصحبة بتعليمه وإشارة إلى كيفية السلوك وأسباب التطويع والريضة حتى استعد للانتقاش بالأمور الغيبية والإخبار عنها، وليس التعليم هو إيجاد العلم وإن كان أمراً قد يلزمه إيجاد العلم فتبين إذن أن تعليم رسول الله ﷺ له لم يكن مجرد توقيفه على الصور الجزئية بل إعداد نفسه بالقوانين الكلية، ولو كانت الأمور التي تلقاها عن الرسول ﷺ صوراً جزئية لم يحتج إلى مثل دعائه في فهمها لها فإن فهم الصور الجزئية أمر ممكن سهل في حق من له أدنى فهم وإن ما يحتاج إلى الدعاء وإعداد الأذهان له بأنواع الإعدادات هو الأمور الكلية العامة للجزئيات وكيفية انشعابها عنها وتفرعها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة لإدراكها، ومما يؤيد ذلك قوله ﷺ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ فَاَنْفَتَحَ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ، وقول الرسول ﷺ: أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوامع العلم، والمراد بالإنفتاح ليس إلا التفرع وانشعاب القوانين الكلية عما هو أهم منها وبجوامع العلم، ليس إلا ضوابطه وقوانينه، وفي قوله وأعطي بالبناء للمفعول دليل ظاهر على أن المعطي لعلي جوامع العلم ليس هو النبي، بل الذي أعطاه ذلك هو الذي أعطى النبي ﷺ جوامع الكلم وهو الحق سبحانه وتعالى.

وأما الأمور التي عددها الله سبحانه فهي من الأمور الغيبية، وقوله لا يعلمها أحد إلا الله كقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] وهو محتمل للتخصيص كما في قوله: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [٢٦] إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ [الجن: ٢٦-٢٧] وهذا الأمر واضح لا يحتاج العاقل في استكشافه إلى كلفة، وسيجيء في أثناء الشرح ما يزيد ذلك وضوحاً إن شاء الله تعالى.

البحث الثاني: في بيان صدور الأفعال الخارقة للعادة عنه والنظر إما في إمكان ذلك أو في سببه أو في نفس وقوعه منه.

المقام الأول في إمكانه أسبابه : واجب على من أهله الله سبحانه لاستشراق أنواره إذا سمع أن ولياً من الأولياء أتى بفعل ليس في وسع غيره من أبناء نوعه الإتيان بمثله، كالإمساك عن الطعام المدة المديدة التي ليست في وسع أبناء نوعه، وكالتحريك على الحركة الخارجة عن وسع مثله كما يشاهد من طوفانات تقع باستدعائهم وزلازل واستنزال عقوبات، وخسف قوم حق عليهم القول، واستشفاء المرضى، واستسقاء العطشى، وخضوع عجم الحيوانات وغيرها أن لا يبادر إلى التكذيب فإنه عند الاعتبار يجد تلك الأمور ممكنة في الطبيعة.

أما الإمساك عن القوت فتأمل إمكانه فينا بل وجوده عند عروض عوارض غريبة لنا إما بدنية كالأمراض الحادة. وإما نفسانية كالخوف والغم، وسبب الإمساك في حال المرض. أما في الأمراض البدنية، فإن القوى الطبيعية تشتغل بهضم المواد الرديئة عن تحريك المواد المحمودة فتجد المواد المحمودة حينئذ محفوظة قليلة التحلل غنية عن طلب البديل لما يتحلل، فربما انقطع الغذاء عن صاحبها مدة لو انقطع مثله عنه في غير حالته تلك عشر تلك المدة هلك وهو مع ذلك محفوظ الحياة. وأما النفسانية فإنه قد يعرض بعروض الخوف للخائف سقوط الشهود وفساد الهضم والمعجز عن الأفعال الطبيعية التي كان متمكناً منها قبل الخوف لوقوف القوى الطبيعية عن أفعالها بسبب اشتغال النفس بما أهمها عن الالتفات إلى تدبير البدن، وإذا عرفت إمكان ذلك بسبب العوارض الغريبة فاعلم أن سبب تحققه في حق العارف هو توجه نفسه بالكلية إلى عالم القدس المستلزم لتشييع القوى البدنية لها؛ وذلك أن النفس المطمئنة إذا راضت القوى البدنية انجذبت القوى خلفها في مهماتها التي تنزعج إليها واشتداد ذلك الانجذاب بشدة الجذب فإذا اشتد الاشتغال عن الجهة المولى عنها وقفت الأفعال الطبيعية المتعلقة بالقوة النباتية، فلم يكن من التحليل إلا دون ما يكون في حال المرض لإختصاص المرض في بعض بما يقتضي الإحتياج إلى الغذاء كتحلل رطوبات البدن بسبب عروض الحرارة الغريبة المسممة بسوء

المزاج الحار، لأن الغذاء إنما يكون لسدّ بدل ما يتحلل من تلك الرطوبات، وشدة الحاجة إلى الغذاء إنما بحسب كثرة التحليل وكقصور القوى البدنية بسبب المرض المضاد له، وإنما الحاجة إلى حفظ تلك الرطوبات لحفظ تلك القوى إذا كانت مادة الحرارة الغريزية المقتضية لتعادل الأركان الذي لا تقوم تلك القوى إلاّ معه وشدة الحاجة إلى ما يحفظ تلك القوى إنما هي بحسب شدة فتورها.

وأما العرفان فإنه مختص بأمر يوجب الإستغناء عن الغذاء وهو سكون البدن عند إعراض القوى البدنية عن أفعالها حال متابعتها للنفس وانجذابها خلفها حال توجيهها إلى الجنب المقدس، وتطعمها بلذة معرفة الحق وإليه الإشارة بقوله : لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وإذا عرفت ذلك ظهر أن المرض وإن اقتضى الإمساك الخارق للعادة إلاّ أن العرفان بذلك الإقتضاء أولى.

وأما القدرة على الحركة التي تخرج عن وسع مثله فهي أيضاً ممكنة؛ وبيانها أنك علمت أن مبدأ القوى البدنية هو الروح الحيواني فالعوارض الغريبة التي تعرض للإنسان تارة يقتضي انقباض الروح بحركة إلى داخل كالخوف والحزن يقتضي انحطاط القوة وسقوطها، وتارة يقتضي حركة إلى خارج كالغضب وانبساطاً معتدلاً كالفرح المطرب والإنتشار المعتدل وذلك يقتضي ازدياد القوة ونشاطها، وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما كان فرح العارف ببهجة الحق أعظم من فرح من عداها بما عداها وكانت الغواش التي تغشاها وتحركه اعتزازاً بالحق ربانية أعظم مما يعرض لغيره لا جرم كان اقتداره على حركة غير مقدورة لغيره أمكن.

وأما السبب في الأمور الباقية فهو أنه قد ثبت في غير هذا الموضع أن تعلق النفس بالبدن ليس تعلق انطباع فيه إنما هو على وجه أنها مدبرة له مع تجرّدها، ثم إنّ الهيئات النفسانية قد تكون مبادئ لحدوث الحوادث؛ وبيانها أما أولاً فلأنك تشاهد إنساناً يمشي على جذع ممدود على الأرض ويتصرف عليه كيف شاء، ولو عرض ذلك الجذع بعينه على جدار عال لوجدته عند

المشي عليه راجحاً متزلزلاً يواعده وهمه بالسقوط، مرة بعد أخرى لتصوره وانفعال بدنه عن وهمه حتى ربما سقط.

وأما ثانياً فلأن الأمزجة تتغير عند العوارض النفسانية كثيراً، كالغضب والخوف والحزن والفرح وغير ذلك وهو ضروري.

وأما ثالثاً فلأن توهم المرض أو الصحة قد يوجب ذلك وهو أيضاً ضروري. إذا عرفت ذلك فنقول: إنه لما كانت الأمزجة قابلة هذه الإنفعالات عن هذه الأحوال النفسانية فلا مانع أن يكون لبعض النفوس خاصية لأجلها تتمكن من التصرف في عنصر هذا العالم بحيث تكون نسبتها إلى كلية العناصر كنسبة أنفسنا إلى أبداننا، فيكون لها حينئذ تأثير في إعداد المواد العنصرية، لأن يفاض عليها صور الأمور الغريبة التي تخرج عن وسع مثلها فإذا انضمت إلى ذلك الرياضات فانكسرت صورة الشهوة والغضب وبقيتا أسيرتين في يد القوة العاقلة. فلا شك أنها حينئذ تكون أقوى على تلك الأفعال، وتلك الخاصية إما بحسب المزاج الأصلي، أو بحسب مزاج طار غير مكتسب أو بحسب الكسب والاجتهاد في الرياضة وتصفية النفس، والذي تكون بحسب المزاج الأصلي فذو المعجزات من الأنبياء أو الكرامات من الأولياء. فإن انضم إليها الاجتهاد في الرياضة بلغت الغاية القصوى في ذلك الكمال، وقد يغلب على مزاج من له هذه الخاصية أن يستعملها في طرف الشر، وفي الأمور الخبيثة، وكان يزكي نفسه كالساحر فيمنعه خبثه عن الترقى إلى درجة الكمال. واعلم أن الشروط الأولى للنسبة أن يكون الشخص مأموراً من السماء بإصلاح النوع ثم من لواحق مرتبة الأولياء أمور.

الأول: أن يستغنوا في أكثر علومهم من معلم بشري بل يحصل لهم بحسب قواهم الحدسية الشريفة البالغة وشدة اتصال نفوسهم بالحق سبحانه.

الثاني: أن يكون هوى العالم طوعاً لما أرادوا من الأمور العجيبة الخارقة للعادة كالخسف والتحريكات والتسكينات.

الثالث: أن يتمكنوا من الإخبار عن المغيبات

والأمور الجزئية الواقعة إما في الماضي أو في المستقبل، والشرط الأول وهو العمدة في تمييز درجة الأنبياء عن غيرهم ولا شك أن اختصاصهم به إنما هو لشدة اتصالهم. فإذا هم أشد اتصالاً بالمبدأ الأول، وأكمل قوة من غيرهم، وكذلك اختلاف مراتبهم عائد أيضاً إلى تفاوت نفوسهم في قربها من البدء واتصالها به.

وأما باقي الخصال فقد يشاركون فيها الأولياء ويجتمع فيهم، وإلى هذا المعنى أشار النبي ﷺ بقوله: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وكان التفاوت بين المعجزة والكرامة. إنما يرجع إلى أن الخصال المذكورة إن صدرت عن له الشرط الأول سميتها معجزاً وإن صدرت عن غيرهم كانت في حقه كرامة وتحقيق هذه المباحث مبني على مقدمات وأصول ليس هذا موضع ذكرها فليطلب ذلك من مظانها وبالله التوفيق.

المقام الثاني في وقوع الفعل الخارق عنه ﷺ: واعلم أن الطريق إلى ذلك هو النقل، وقد نقل عنه ذلك في صور ثبت بعضها بحسب التواتر وبعضها بخبر الآحاد. فمن الأمور الخارقة المنقولة عنه بحسب التواتر قلعه لباب خبير لما انتهى إليه، وكان من صخرة واحدة يعجز الجماعة عن تحريكه. وروى في كيفية حاله في ذلك أنه لما اقتلعه رمى به أذرع واجتمع عليه سبعون رجلاً، وكان جهدهم أن عادوه إلى مكانه. وروى أنه قال: عالجت باب خبير وجعلته مجتاً لي وقاتلت فلما أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً ثم رميت به في خندقهم فقال له رجل: لقد حملت يا أمير المؤمنين منه ثقلأ فقال: ما كان إلا مثل جنتي التي في يدي في غير ذلك المقام، ومعلوم أن ذلك لم يصدر عن قوة بدنية، وإلا لقدرة على ذلك من هو أقوى صورة منه ولذلك قال ﷺ: ما قلعت باب خبير بقوة جسدانية، ولكن قلعت به بقوة ربانية، وللشعراء في هذه الآية أشعار كثيرة، والقصة مشهورة فهذا القدر يكفيني في بيان فضائله ﷺ وعليك في باقي الأمور المنقولة عنه في ذلك بالكتب المصنفة في بيان معجزات الأنبياء

وكرامات الأولياء، ولقد اجتهد بنو أمية في إخفاء فضائل وإطفاء نوره بالتحريف ووضع المعائب والمثالب حتى سبوه على جميع المنابر، ومنعوا أن يروى حديث يتضمن له فضيلة وأن يسمى باسمه أحد فلم يزد بذلك الإخفاء إلا ظهوراً، ولم يثمر ذلك الإطفاء إلا نوراً ﴿وَيَأْتِ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ تُورِدُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢] وكان مولده عليه السلام قبل ظهور دعوة النبي ﷺ بثلاث عشرة سنة، وقيل إثنتي عشرة سنة وقيل عشر سنين، وقتل ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من سنة أربعين من هجرة الرسول بجامع الكوفة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، فهذا ما أوردنا من هذه المقدمة، ولنشرع بعدها في تقرير المطالب وقبله نذكر نسب السيد الرضي الدين ونبين ما عساه أن يشكل من لفظه في خطبة الكتاب أما نسبه، فهو السيد الشريف رضي الدين ذو الحسين محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وصف بذوي الحسين لاجتماع أصله الفاخر الذي هو منبع الحسب مع فضيلة نفسه وكمالها بالعلم والأدب، وكان مولده ببغداد سنة تسع وخمسين وثلاث مائة وتوفي في المحرم سنة ست وأربع مائة بالكرخ من بغداد. ودفن مع أخيه المرتضى في جوار جده الحسين عليه السلام.

خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه ومعاذاً من بلائه، ووسيلاً إلى جنانه، وسبباً إلى زيادة إحسانه، والصلاة على رسوله نبي الرحمة، وإمام الأئمة، وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم، وسلالة المجد الأقدم، ومفرس الفخار المعرق، وفرع العلاء المثمر المورق، وعلى أهل بيته مصابيح الظلم، وعصم الأمم، ومنار الدين الواضحة، ومثاقيل الفضل الراجحة صلى الله عليهم أجمعين صلاة تكون إزاء لفضلهم، ومكافأة لعملهم، وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم. ما أنار فجر ساطع، وخوى نجم طالع، فلأنني كنت في عنفوان السن، وغضاضة الغصن ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص

الأئمة عليهم السلام يشتمل على محاسن أخبارهم، وجواهر كلامهم حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب، وجعلته أمام الكلام، وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين علياً عليه السلام، وعاقبت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الأيام، ومماطلات الزمان، وكنت قد بويت ما خرج من ذلك أبواباً، وفضلته فصولاً، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسطة، فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه، ومتعجبين من نواصحه، وسألوني عنه ذلك أن أبتدا بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه، متشعبات غصونه من خطب وكتب، ومواعظ وآداب علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينية، والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته هذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا، وتقدم وتأخروا؛ لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي، ومذخور الأجر، واعتمدت به أن أبين عن عظيم قدر أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفضيلة مضافة إلى المحاسن الدثرة، والفضائل الجمة، وأنه عليه السلام انفراد ببلوغ غايتها من جميع السلف الأولين الذين إنما يؤثر عنهم منها القليل النادر، والشاذ الشارد فأما كلامه عليه السلام فهو البحر الذي لا يساجل، والجَم الذي لا يحافل، وأردت أن يسوغ لي التمثيل في الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق:

أولئك آبائي فجنني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ورأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة أولها الخطب، والأوامر، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها

الحكم والمواعظ، فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الإبتداء باختيار محاسن الخطب، ثم محاسن الكتب، ثم محاسن الحكم والأدب مفرداً لكل صنف من ذلك باباً، ومفصلاً فيه أوراقاً لتكون لاستدراك ما عساه يشذ عني عاجلاً ويقع إليّ آجلاً، وإذا جاء شيء من كلامه الخارج في أثناء حوار أو جواب كتاب (سؤال: ن خ) أو غرض آخر من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها، وقررت القاعدة عليها نسبته إلى ألبق الأبواب به، وأشدّها ملامحة لغرضه، وربما جاء فيما اختاره من ذلك فصول غير متسقة، ومحاسن كلم غير منتظمة، لأنني أورد النكت واللمع، ولا أقصد التتالي والنسق، ومن عجائبه عليه السلام التي انفرد بها، وأمن المشاركة فيها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ، والتذكير والزواج إذا تأمله المتأمل، وفكر فيه المتفكر، وخلع من قبله أنه كلام مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه، لم يتعرض الشك في أنه من كلام من لا حظ له في غير الزهادة، ولا شغل له بغير العبادة قد قبح في كسر بيت، أو انقطع إلى سفح جبل لا يسمع إلاّ حسه ولا يرى إلاّ نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مصلاً سيفه فيقظ الرقاب، ويجدل الأبطال، ويعود به ينطف دماً، ويقطر مهجاً، وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد، وبدل الأبدال، وهذه من فضائله العجيبة، وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد، وألف بين الأشتات وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها، وأستخرج عجبهم منها، وهي موضع للعبرة بها، والفكرة فيها، وربما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد، والمعنى المكرر، والعذر في ذلك أن روايات كلامه عليه السلام تختلف اختلافاً شديداً فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه، ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير موضعه الأول إما بزيادة مختارة أو لفظ أحسن عبارة، فتقضي الحال أن يعاد استظهار للإختيار، وغيره على عقائل الكلام، وربما بعد العهد أيضاً بما اختير أولاً فأعيد بعضه سهواً أو نسياناً لا قصداً واعتماداً، ولا أدعي مع ذلك أنني أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام، حتى لا يشذ عني منه شاذ ولا يند

نأذ بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع إليّ، والحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي، وما عليّ إلا بذل الجهد، وبلاغ الوسع، وعلى الله سبحانه نهج السبيل، ورشاد الدليل إن شاء الله. ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بنهج البلاغة إذا كان يفتح للناظر فيه أبوابها، ويقرب عليه طلابها، وفيه حاجة العالم والمتعلم، وبغية البليغ والزاهد، ويمضي في أثناءه من عجب الكلام في التوحيد والعدل، وتنزيه الله سبحانه من شبه الخلق ما هو بلال كل غلة، وشفاء كل علة، وجلاء كل شبهة، ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والعصمة، وأنتجز التسديد والمعونة، وأستعيذه من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان، ومن زلة الكلم قبل زلة القدم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

أقول: أما حرف يبتدأ به الكلام المقسم إلى قسمين أو أكثر وتصدر به الجمل فتخصص معه كل واحدة بحكم ليس للأخرى، فقله أما بعد حمد الله هو الجزء الثاني من الكلام، وتقدير الكلام مع الجزء الأول إما قبل الشروع في المطلوب فالحمد لله، وإما بعد حمد الله فإنني كنت في عنفوان السن، وإنما حذف الجزء الأول اختصاراً للكلام؛ وإيجازاً له. ثم استمر ذلك الحذف، وحسن استعماله في الكلمات الخطابية وغيرها حتى صار إظهار المحذوف ههنا مستهجناً بقدر ما يستحسن الحذف، وقال سيويو: إنه مع الجملة التي يدخل عليها في قوة شرطي متصل فقال: إذا قلت أمّا زيد فمنطلق: فكأنك قلت مهما يكن من شيء فزيد منطلق ونبه على ذلك بلزوم الفاء بجوابها، وجعل فيها الكلام مشتملاً على جملتين شرط وجزاء والمذكور ههنا ليس إلاّ الجملة الجزائية وأما الشرط فمحذوف للاختصار، وهذا الحرف ينوب عنه كما ناب يا للنداء مناب أدعو ونعم مناب الجواب، وإنما زحلفت الفاء عن موضعها وهو المبتدأ إلى الخبر لئلا يقع في صدر الكلام مع أن حقها التوسط ما بين مفردين أو جملتين، وقوله بعد ظرف يستدعي متعلقاً وتقديره، وأمّا قولي بعد حمد الله فهو كذا وكذا والحمد لفظ مشكك يصدق على معنى الشكر الذي هو الاعتراف بالنعمة المتقدمة والثناء والتعظيم

لربها من الشاكر وعلى الثناء المطلق ابتداء والتعظيم لغير المحسن إلى المحامد إذا رأى منه فعلاً جميلاً دون أن يكون في حقه فهو إذن أعم من الشكر وهو أخص من المدح لاختصاص إطلاقه في حق العقلاء دون غيرهم إذ يقال مدحت الفرس ولا يقال حمدته، والمعاذ الملجأ، والوسيل جمع وسيلة وهي كل ما قربك إلى الله تعالى أو إلى غيره، والصلاة لفظ مشترك بين معان وهو من الله تعالى رحمة، والنبى مأخوذ إمّا من النبوة والنباء وهي الارتفاع لكونه مرتفعاً على الخلق رئيساً لهم فيكون أصله غير الهمزة، وإمّا من النبأ وهو الخبر لأنّه يخبر عن الله تعالى، والأمة الجماعة، والمنتجب المستخلص المصطفى، وسلالة الشيء ما استل منه واستخرج والنطفة سلالة الإنسان ومنه السليل للولد، والمجد في الأصل الكرم والمجيد الكريم وكذلك الماجد، وأغرق الرجل إذا صار عريقاً وهو الذي له عرق في الكرم وأصل، والعصم جمع عصمة وهي المنع وفلان عصمة الخلق إذا منع الأذى عنهم وحماهم منه، والمنار علم الطريق وهو لفظ مفرد وأصل ألفه الواو وقد يستعمل جمعاً لمنارة كما أراد الرضي هنا ولذلك أنث صفته، وهذا الجمع على غير قياس فإن وزن منارة مفعلة وقياس مفعلة في الجمع مفاعل ولذلك كان الجمع الأصلي لمنارة مناوّر قال الجوهري ومن قال منائر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد وأراد في حذفه في الجمع، والمثاقيل جمع مثقال وهو ما يوزن به الذهب والفضة ويكون حذاء لها ثم كثر استعماله حتى عُدّي إلى الموزون أيضاً فيقال مثقال مسك ونحوه ثم عُدّي إلى الأمور المعقولة والمقادير منها فقل مثقال فضل وهذا الشيء إزاء لذلك حذاء له مقابل وكذلك المكافأة، والكفاء يقال كافأت فلاناً بالشيء إذا قابلته به وجزيته عليه وكفاء الشيء بالمد والهمزة مثله ونظيره من جزاء ونحوه ومنه كفأت الإناء إذا ملأته، وخوى النجم بالتخفيف سقط وبالتشديد إذا مال للمغيب، وعنفوان الشباب والسن أوله، والغض الطري وغضاضة الغصن طراوته ولينه، وحداني على كذا أي بعثني وحملني عليه وهو مأخوذ من حذاء الإبل وهو رجزها، والغناء لها الباعث لها على السير والحامل

لها على السرعة فيه، والخصائص جمع خصيصة فعيلة بمعنى فاعلة وهي ما يختص بالإنسان من كمال وغيره، والمحاجزات جمع محاجزة وهي الممانعة من الطرفين كان الأيأم ممانعة عن العمل وهو يمانعها منعها له، والمماطلات جمع ماطلة مفاعلة أيضاً من الطرفين كأن الزمان لا غتراره بطوله يعده بإنجاز العمل فيخلف وكأنه هو لطول أمله بعد الزمان بوقوع العمل فيه فيخلف، وأعجب فلان بكذا على البناء للمفعول فهو معجب إذا أحبه ومال إليه وصار عنده في محل أن يتعجب منه، ومنه قولهم أعجب فلان برأيه وعقله، والبدائع جمع بديعة فعلية بمعنى مفعولة وهي الفعل على غير مثال ثم صار يستعمل في الفعل الحسن وإن سبق إليه مبالغة في حسنه فكأنه لكمال حسنه لم يسبق إليه، والتعجب قولك ما أحسن كذا ونحوه من الألفاظ، والنواصع جمع ناصعة والناصع من كل شيء خالصة ونصح الأمر وضح وبان، ومعجبين ومتعجبين منصوبان على الحال والعجب بالشيء سبب للتعجب، وفنون الكلام أنواعه وأساليبه المختلفة، وعلماً منصوباً على المفعول له أو على أنه مصدر سدّ سدّ الحال أي عالمين، والعامل فيه قوله سألوني، والقوانين جمع قانون وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها، ولفظه معرب سرياني وقيل إنّه عربي مأخوذ لكونه ثابتاً باقياً إما من القرن وهو العبد الذي ملك هو وأبواه فهو ثابت في الملك من جهتين، أو من القنقن وهو الدليل الهادي والبصير بالماء في حفر القنى وكذلك القناقن بضم القاف لكون القانون هادياً في تعرف جزئياته، ويقال على فلان مسحة من جمال أي أثر وعلامة وهو خاص بالمدح قال رسول الله ﷺ في جرير بن عبدالله البجلي: عليه مسحة من ملك أي أثر ذلك وقال ذو الرمة:

على وجه مي مسحة من ملاحه

وتحت الشياب الشين لو كان بادياً

وعبق به الطيب أي لزق به وانتشرت عنه رائحته، والعبقة واحدة العبوق، واعتمدت أي قصدت، والدثرة الكثيرة وكذلك الجمّة، والأثر ما تبقى من رسم الشيء، وسنن رسول الله ﷺ آثاره ويؤثر عنهم ينقل عنهم من

الآثار، والشاذ المنفرد الذي لا يصحب أمثاله، وشرذ البعير نفر عن الإبل وخرج عن نظامها، والمساجلة المغالبة والمفاخرة في سقي أو جري وأصله من السجل وهو الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، قال الفضل بن عباس:

من يساجلني يساجل ماجدا

يملاً الدلو إلى عقد الكرب

وحفل القوم واختلفوا أي اجتمعوا والمحاولة مفاعلة من الطرفين، وقوله لا يحافل أي ليس في كلام غيره مجمع للفضائل يقابل كلامه، وقطب الرحى المسمار الذي عليه تدور ثم استعمل في كل أصل ينتهي إليه ويرجع فقبل قطب القوم لسيدهم لكونه عليه مدار أمورهم وقطب الفلك لنهايتي محوره وهو الخط الذي يتوهم ماراً بمركز الفلك منتهاً في الجهتين إلى طرفيه وعليه يدور ولأقسام الكلام التي تدخل أجزاءه، وتحتها وتدور عليه والخطبة أعم من الوعظ؛ والوعظ التخويف ويختص في العرف بالتذكير بأيام الله وأمر الآخرة وعذاب النار ونحوه، والرسالة أعم من الكتاب لجواز أن تكون بالقول دون كونها مكتوبة، والصنف والنوع في اللغة واحد وإن كان بينهما في عرف آخر فرق، والإجماع تصميم العزم على الأمر وخلوصه من التردد، وأثناء الشيء تضاعيفه وهو جمع ثني بكسر الثاء وسكون النون تقول أنفذت كذا بثني كتابي أي في طيه، والحوار والخطاب والجواب، والمحاورة والمجاورة والترادف في الكلام يقال كلمته فلم يحر جواباً، والأنحاء جمع نحو وهو المقصد. وقواعد البيت الأحجار التي يؤسس عليها بناؤه وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: ١٢٧] وقواعد اليهودج أخشابه الأربع المعترضات في أسفله ثم عديّ إلى كل أصل يبني عليه من كلام أو غيره، والملاحة المشابهة من قولهم في فلان ملامح من أبيه أي مشابه، وأصله من لمح البصر وهو النظر الخفيف السريع الزوال وذلك أن الملمح مفعول وهو موضع الملمح والمشابه محال للمح. فلذلك اشتقت منها الملاحة.

وروى ملاحمة وهي الملازمة وروى ملائمة أيضاً،

والمثسق المنتظم يتلو بعضه بعضاً وأصله المنتسق فأدغمت النون في التاء، والنكت جمع نكتة وهي الأثر في الشيء يتميز بعض أجزائه عن بعض ويوجب له الإمتياز والتفات الذهن إليه كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للإختصاص بالنظر ومنه رطبة منكتة إذا بدا أرطابها ثم عديّ إلى الكلام والأمور المعقولة التي يختص بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها فسمى ذلك البعض نكتة، واللمع جمع لمعة؛ وهي البقعة من الكلاء، وكذلك الجماعة من الناس وأصله من اللمعان، وهو الإضاءة والبريق، لأن البقعة من الأرض ذات الكلاء كأنها تضيء لخضرتها ونضارتها دون سائر البقاع وعديّ إلى محاسن الكلام وبلغه لإستنارة الأذهان به ولتمييزه عن سائر الكلام فكأنه في نفسه ذو ضياء ونور واعتراض الشك. خطوره بالبال المانع للجزم بأحد طرفي المشكوك فيه، وقبح القنفذ قبحاً وقبوعاً إذا أدخل رأسه في جلده وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه في قميصه وأصله من قبوع القنفذ، وكسر البيت أسفل شقة البيت التي تلي الأرض من حيث تكسر جانباه من عن يمينك وشمالك.

حكاه ابن السكيت، وسفح الجبل سطوحه وجوانبه التي يسيل عليها الماء من أعلاه، وقد يقال بالصاد أيضاً، ويوقن يعلم يقيناً وإنما صارت الياء التي هي الأصل واواً للضمّة قبلها، وانغمس في الأمر دخل فيه بكلّيته وأصله من الدخول في الماء ونحوه من المائعات، وأصلّت سيفه جرده عن غمده، وقط الشيء قطعه عرضاً وقده وشقه قطعه طولاً والبطل الشجاع، وجدّ له أي ألقاه على الجدالة وهي الأرض، ونطف ينطف بضم الطاء في المستقبل نطفاناً أي سئل، والمهج جمع مهجة وهي الدم ويقال هي دم القلب خاصة، والمهجة الروح أيضاً، ودماً ومهجاً منصوبان على التمييز، والأبدال قوم صالحون لا تخلو الأرض منهم وإذا مات واحد بذل الله مكانه بآخر قال ابن دريد: الواحد بديل وقيل بدل أيضاً، والعبرة الاسم من الاعتبار، وهو انتقال الذهن من أمر إلى أمر، والظهير المعين والإستظهار للشيء الإستعانة بغيره لحفظه

وبالشيء الاستعانة به وعلى الشيء الاستعانة بغيره لدفعه، والغيرة بفتح الغين مصدر قولك غار الرجل على أهله يغار غيرة وغارا ورجل غيور وامرأة غيورة أيضاً إذا كانا كثيري الغيرة؛ والغيرة ألم نفساني يعرض لذي الحق عن تخيل مشاركة غير المستحق لذلك الحق له فيه، والعقائل جمع عقيلة، وعقيلة كل شيء أكرمه وأحسنه، والأقطار جمع قطر؛ وهي الناحية والجانب ونذ البعير يند نذاً وندوداً نفر وشرد والريق بكسر الراء وسكون الباء حبل فيه عرى كثيرة تشد به البهم، الواحدة من العرى ربة وفي الحديث من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربة الإسلام من عنقه، والجد الحرص والاجتهاد، والبلاغ الاسم من التبليغ والبلوغ أقيم مقام المصدر، والنهج الطريق الواضح، والبغية بكسر الباء وضمتها ما يراد ويبتغي من الشيء، والبلال بكسر الباء القدر الذي يبل به الحلق من ماء أو لبن، والغلة والغليل والعطش الشديد، وجلاء السيف وغيره صقاله وإزالة ما يعرض له من الكدر وجلاء القلب والنفس إزالة ما يعرض لهما من كدر الشبهة والجهل، وتنجزت الأمر سألت إنجازه وقضاه، والاستعاذة طلب العوذ، وهو الإلتجاء كقوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] وزلة اللسان الخطأ في القول وزلة القدم خطأ الطريق والانحراف عنه وعدم الثبوت على الصراط المستقيم إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المعنى.

فقوله أما بعد حمد الله إلى قوله وزيادة إحسانه أقول: إن حمد الله تعالى سواء كان عبارة عن الثناء والتعظيم المطلق أو عن الشكر المستلزم لتقدم النعمة والإعتراف بها وتعظيم ربها فإن المستحق له في الحقيقة ليس إلا الله سبحانه، ومع ذلك فهو من أجل العبادات له وأكملها.

أما الأول فلأن كل محسن من الخلق إما يحسن طلباً لجلب منفعة أو رفع مضرة وهذا الإحسان في الحقيقة معاملة وإن عد في العرف إحساناً أما الحق سبحانه فلما كان منزهاً عن طلب المنفعة ودفع المضرة لم يكن إحسانه استفادة لأحدها فكان المحسن الحق ليس إلا هو فكان المستحق لكل أقسام الحمد ليس إلا هو.

وأما الثاني فبيانه أما في الثناء المطلق لله تعالى وتعظيمه، فلاستلزامه ملاحظة جلال الله وكبريائه وتصور الجهة التي باعتبارها كان مستحقاً للثناء والتعظيم دون غيره. وهو كونه إلهاً ورباً وخالقاً لكل ما سواه ومنزهاً عن كل نقص مبرئاً عن كل عيب وهذه الملاحظة والإعتبار هو مطلوب الله سبحانه من جميع العبادات وهو جار منها مجرى الروح للجسد، وكذلك الشكر لله سبحانه فإنه مستلزم لمعرفة ومحبة والإلتفات إليه وملاحظة الجهة التي بها كان مستحقاً للشكر، وهي إفاضة النعم التي لا تحصى على العبد ولا يقدر غيره على مثلها وهذه الملاحظات هي الأسرار المطلوبة من العبادات وبها تكون نافعة، وإذا علمت أن الحمد من أكمل العبادات وأتمها لله. ثم علمت أن عبادته سبحانه هي المطلوبة له من خلقه دون غيرها. كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] علمت أن الحمد من أكمل المطالب لله فالإتيان به يكون مستلزماً لرضوان الله وما يستلزمه الرضوان من الخيرات الدائمة والنعم الباقية، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن السيد رضي الدين أشار بهذه الفصول الأربعة إلى أربعة أنواع من تلك الخيرات:

الأول: قبول الحمد ورضاء من العبد مع كونه أيسر شيء مؤنة وأخفه على اللسان كلفة ثمناً مقابل كافيًا لنعماء الله تعالى في حقه، وذلك في الحقيقة نعمة أخرى وموهبة كبرى يستدعي حمداً آخرًا وهلم جرا، فسبحان الذي لا تحصى نعمائه ولا تستقصى آلاؤه، وقوله ثمناً إستعارة لطيفة ووجه المشابهة أن الثمن لما كان مستلزماً لرضا البائع به، عوضاً من مبيعه وكان الحمد مستلزماً لرضا الحق سبحانه في مقابلة نعمه لا جرم أشبه الثمن فاستعير لفظه له، وفي الخبر، إن الله تعالى أوحى إلى أيوب عليه السلام إني رضيت الشكر مكافأة من أوليائي في كلام طويل.

الثاني: جعله الحمد معاذاً من بلائه، وبيانه أما أولاً فلقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]. فإنه تعالى لما توعد بالعذاب فمن كفر نعمته مع إرادته للحمد والشكر وأمره بهما في غير موضع علمنا أن

هدايته يكون وصول الخلق إلى المقاصد العالية ودخول جنات النعيم التي هي غاية الرحمة.

الثاني: أن التكاليف الواردة على يديه ﷺ أسهل التكاليف وأخفها على الخلق بالنسبة إلى سائر التكاليف الواردة على أيدي الأنبياء السابقين لأنها قال ﷺ: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة، وذلك عناية من الله ورحمة اختص بها أمته على يديه.

الثالث: أنه ثبت أن الله يغفر عن عصاة أمته ويرحمهم بسبب شفاعته.

الرابع: أنه رحم كثيراً من أعدائه كاليهود والنصارى والمجوس ببذل الأمان لهم وقبول الجزية منهم وقال: من آذى ذمياً فقد آذاني ولم يقبل الله من الأنبياء الجزية قبله.

الخامس: أنه سأل الله تعالى أن يرفع عن أمته بعده عذاب الإستصال ودفع العذاب رحمة.

السادس: أن الله تعالى وضع في شرعه الرخص تخفيفاً ورحمة لأمته. الثاني كونه إمام الأئمة أما صدق كونه إماماً فلوجهين أحدهما أن الإمام هو الرئيس المقتدى به في أقواله وأفعاله والأنبياء ﷺ، أحق الخلق بهذه الصفة إذ هم الأصل في ذلك.

الثاني: قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]. وأما كونه إمام الأئمة فلقوله ﷺ: آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة.

الثالث: كونه سراج الأمة، وبيانه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الاحزاب: ٤٥-٤٦]. وهذه إستعارة لطيفة له ﷺ. فإن السراج لما كان من خاصيته إضاءة ما حوله واهتداء الخلق به في الظلمة،

وكان النبي ﷺ قد أضاء قلوب العالم بأنوار الوحي والرسالة حتى اهتدى الخلق به في ظلمة الجهالة لا جرم حسنت إستعارة لفظ السراج، وهو إستعارة لفظ المحسوس للمعقول على سبيل الكناية عن كونه هادياً للخلق ومرشداً لهم إلى الطريق الحق.

الرابع: كونه منتجياً ومختاراً من طينة الكرم، وطينة الكرم كناية عن أصله، والكرم حقيقة في السخاء ومجاز

الشكر والحمد من أسباب الخلاص من العذاب الأليم والبلاء العظيم لاستلزامهما عدم سببه وهو الكفران، وأما ثانياً فلأنك علمت أن الآتي بالحمد مستحق لرضوان الله تعالى من جهة ما هو حامد والمستحق لرضوان الله ناج من عذاب الله فكان الحمد محلاً للعود به من بلائه وسخطه.

الثالث: جعله الحمد وسيلة إلى جنانه؛ وبيانه أما أولاً فلكونه من أتم العبادات وكون العبادة وسيلة إلى الجنة ظاهر، وأما ثانياً فما روى أن النبي ﷺ ينادي يوم القيامة ليقيم الحمادون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله على كل حال فحكم بأن الحمادين يدخلون الجنة بسبب حمدهم.

الرابع: جعله الحمد سبباً لزيادة إحسانه؛ وبيانه أما أولاً فلقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] فعلق زيادة النعمة بمجرد الشكر؛ وأما ثانياً فلأن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع. وإنما النقصان من جهة العبد لعدم الإستحقاق، وإذا استعد لقبول النعم بالحمد أفاض الله تعالى عليه نعمة ثم لا يزال يستعد بالحمد والشكر على النعم السابقة للمزيد بالنعم اللاحقة إلى أن يخرج كل كمال له بالقوة إلى الفعل، فيلحق بدرجة الكرويين ومجاورة الملائكة المقربين المعتكفين في حظيرة الجبروت، وقد عرفت من هذا البيان أن كون هذه الأمور لازمة للحمد إنما هو بجعل الله تعالى ملاحظة العبادة يعين عنايته وشمولاً لهم بسعة رحمته.

قوله والصلاة على رسوله نبي الرحمة إلى قوله وهوى نجم طالع.

أقول: أردف حمد الله تعالى بالصلاة على رسوله محمد ﷺ وذلك من الآداب الدينية التي استمرت عليها العادة في الخطب وذكر له ﷺ أوصافاً سبعة.

الأول: كونه نبي الرحمة ملاحظة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وتفصيل هذه الرحمة من وجوه. أحدها أنه الهادي إلى سبيل الرشاد والقائد إلى رضوان الله سبحانه وبسبب

من أضاف الضيف وأول من ثرد الشريد وأطعمه المساكين.

الثالث: نسبة عليه السلام من قريش وشرف قريش في العرب ظاهر فمنهم قصي الذي جمع قبائل قريش وأنزلها مكة، وبنى دار الندوة، وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعة، ومنهم هاشم بن عبد مناف الذي هشم الشريد لقومه في عام المحل ومنه سمي هاشماً، وأصل اسمه عمرو وقال الشاعر فيه:

عمرو العلي هشم الشريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف
ومنهم عبد المطلب بن هاشم وكان من حكماء العرب ومحصلها، وهو سيد الوادي وشيبة الحمد سجد له الفيل الأعظم وببركة النور الذي كان في صلبه دفع الله عن بيته كيد أصحاب الفيل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وببركة ذلك النور رأى الرؤيا في تعريف موضع زمزم وهو الذي ألهم النذر لما نذر أن يذبح العاشر من أولاده وكيفية الفداء له حتى افتخر رسول الله ﷺ بذلك وقال: أنا ابن الذبيحين وكان يأمر أولاده بترك الظلم والزيغ ويحثهم على مكارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيايات الأمور، وكان لشرفه وفضل عقله قد سلم إليه النظر في حكومات العرب وفصل الخصومات بينهم فكان يوضع له وسادة عند الملتمزم فيستند إلى الكعبة، ويحكم بينهم وجزئيات فضله وشواهد عقله كثيرة، وله أشعار كثيرة وأخبار تدل على أنه كان مقراً بالصانع الحكيم موحداً له معترفاً بأمر المعاد من رامها طالع كتب التاريخ.

قوله وعلى أهل بيته إلى قوله ومثاقيل الفضل الراجعة.

أقول: اختلف الناس في المراد بأهل البيت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فقال الجمهور: إن نساء النبي ﷺ مرادات بهذه الآية ومن الناس من خصصها بهن مستدلين بسياق الكلام قبلها وبعدها، واتفقت الشيعة على أنها خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وهو قول أبي سعيد الخدري وهو مراد

في مطلق الشرف، والمراد أن الله سبحانه اصطفاه من أصل هو محل الكرم والشرف.

الخامس: كونه سلالة المجد الأقدم وإضافة سلالة إلى المجد إما على تقدير حذف المضاف الأصلي حتى يكون التقدير سلالة أهل المجد الأقدم.

وأما أن يكون قد استعار لفظ المجد لأصله عليه السلام فكأنه خيل أن الأصل كله مجد فأعطاه لفظة المجد وأضاف إليه بعد الاستعارة، ثم وصف المجد بكونه أقدم لزيادته في الفضل على المحدث بل على القديم.

السادس: كونه مغرس الفخار المعرق، وقد استعار لفظ المغرس الذي هو حنيفة في الأرض لطبيعته وجبلته إستعارة على وجه الكناية عن شرفه وكماله ووجه المشابهة أن طبيعته عليه السلام لظهور الفخار عنها كما أن الأرض الحرة محل لظهور النبات الطيب الحسن عنها؛ ووصفه بكونه معرقاً لزيادته على ما ليس كذلك وهذا من قبيل ترشيح الإستعارة فإنه لما جعل للفخار مغرساً جعل له عرقاً.

السابع: كونه فرع العلاء المثمر المورق لما استعار لفظ الفرع الذي هو حقيقة في أغصان الشجرة المتفرعة عن أصلها له عليه السلام من جهة ما هو فرع في الوجود عن آبائهم أهل العلو والشرف أتى بما هو من كمال الفروع، وهو كونه مثمراً مورقاً وهو ترشيح للإستعارة أيضاً. فإن الغصن الخالي عن الثمر والورق أو عن أحدهما ناقص الكمال والحسن وهي إستعارة على سبيل الكناية عن شرفه بالنظر إلى شرف أصله. وإضافة الفرع ههنا إلى العلا كإضافة لفظ السلالة إلى المجد فالكلام فيهما واحد.

وأما بيان صدق الأوصاف الأربعة الأخيرة فمن وجوه.

الأول: ما روي عنه عليه السلام أنه قال: لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات لم يدنسني بدنس الجاهلية، وكفى بذلك شرفاً وكرماً.

الثاني: أنه عليه السلام من ولد إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وكرمهما مشهور قال وهب: وكان إبراهيم عليه السلام أول

وجدت بمصر مجموعاً من كلام علي عليه السلام في نيف وعشرين مجلد.

الثاني: أن قوله جواهر العربية ويواقيت الكلم الدينية والدينية إستعارتان لطيفتان لهذين اللفظين من الحجرين المخصوصين للمعنيين اللذين هما فصاحة الألفاظ العربية والحكمة الفاضلة، التي يشتمل عليها كلامه عليه السلام ووجه المشابهة هو ما اشتركا فيه من العزة والنفاسة كل بالنسبة إلى جنسه فعزة الحجرين بالنسبة إلى مطلق الأحجار وعزة الألفاظ الفصيحة والحكمة البالغة بالنسبة إلى سائر الألفاظ والمعاني المعقولة.

الثالث: كونه عليه السلام مشرعاً للفصاحة ومورداً لها وهي أيضاً إستعارة لهذين اللفظين اللذين هما حقيقة في النهر والعين ونحوهما له عليه السلام ووجه المشابهة أن الشريعة من الماء كما يردها العطشى للتروي والإستقاء كذلك هو عليه السلام مرجع للخلق في استفادة الفصاحة، ولو قال مصدرها وموردها لكان أبلغ إذ كان المشرع والمورد مترادفين أو قريبين من الترادف، وكذلك قوله منشأ البلاغة ومولدها إستعارة أيضاً تشبيهاً لذنه عليه السلام، بالأم وتشبيهاً للفصاحة بالولد في الصدور عنه.

الرابع: قوله لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي قدر العلم الإلهي كله حسناً وجمالاً حتى جعل في كلامه عليه السلام، أثراً منه وقدر الكلام النبوي طيباً كالمسك الأذفر حتى جعل في كلامه عليه السلام عبقة منه واستلزم ذلك تخيل حاستي البصر والشم للعقل، ليدرك بالأولى المسحة من العلم الإلهي، وبالثانية العبقة من الكلام النبوي وهي إستعارة على طريق الكناية. فكنى بالمسحة عما أدركه العقل في كلامه من الحكمة المشار إليها في القرآن الكريم والفصاحة، وكنى عما أدركه من الأسلوب والطريقة الموجودة فيه مع الفصاحة والحكمة في الكلام النبوي. فكان العقل يبصر ويسمع بقوته أثر العلم الإلهي فيه، ويشم رائحة الكلام النبوي منه قال أبو الحسن الكيدري رحمه الله إنما خصّ الكلام الإلهي بالمسحة والكلام النبوي بالعبقة لأن كلامه عليه السلام، شديد الشبهة بكلام الرسول صلى الله عليه وآله. فهو كالجزم منه لأنهما غصنا دوحه

الرضي ههنا مع من بعدهم من الأئمة الإثني عشر، وقد وصفهم بأربعة أوصاف. أحدها كونهم مصابيح وهي إستعارة لهم يكنى بها عن كونهم مهتدي بهم من ظلمات الجهل كما يهتدى بالمصباح في الظلمة.

وثانيها: كونهم عصماً للأمم أي مانعين لهم بسبب هدايتهم لهم إلى سلوك الصراط المستقيم عن التورط في أحد طرفي الإفراط والتفريط.

وثالثها: كونهم منار الدين والرواحنة وقد عرفت أن المنار هي محال الأنوار وهي أيضاً إستعارة حسنة كما مر.

ورابعها: كونهم مثاقيل الفضل الراجعة وهذه الإضافة إما بمعنى اللام أي مثاقيل للفضل أي إذا اعتبر فضل غيرهم ونسب بعضه إلى بعض كانوا مثاقيل راجحة لذلك الفضل بغير رجحان بعضه على بعض بالنسبة إليه أو بمعنى من أي مثاقيل من الفضل متبوعة ترجح على غيرها، ولفظ المثاقيل ههنا مستعار لهم أيضاً ووجه المشابهة كونهم معياراً للخلق وموازن لهم كما أن المثقال كذلك.

قوله وصلى الله عليهم أجمعين إلى قوله نجم طالع.

أقول: لما دعى الله سبحانه لهم بالصلاة نبه على استحقاقهم لها باعتبار ثلاثة أمور أحدها اعتبار فضائلهم النفسانية كالعلوم والملكات الخلقية الفاضلة، وثانيها اعتبار أعمالهم الظاهرة كالعبادات الدنية، وثالثها اعتبار طيب أصولهم الزكية المطهرة وتفرعهم عنها بأن هذه الأمور هي جهات استحقاق الرحمة.

قوله فإني كنت في عنفوان شبابي إلى آخر الكلام.

أقول: لما صدر الخطبة بذكر الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله وأهل بيته عليه السلام، شرع في اقتصاص حاله في جمع هذا الكتاب وذكر الأسباب الحاملة له على ذلك وفي مدح كلام علي عليه السلام ثم ذكر في ذلك الإقتصاص أموراً تحتاج إلى التنبيه.

الأول: أن ابتداء بتأليف كلام يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين وذلك أمر ظاهر قال قطب الدين الراوندي رحمه الله سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول إني

قوله لا يحافل إستعارة للفظ المحافلة التي هي وصف من أوصاف الإنسان لكلامه تشبيهاً له بالرجل ذي المحفل الجم والجماعة الكثيرة التي لا يمكن أن يكثر بمثلاً.

السادس: قوله، يسوغ إلى التمثيل. مجاز في الإسناد فإن السوغ حقيقة في الشراب فإسناده إلى التمثيل مجاز؛ ووجه العلاقة أن التمثيل بما يزيد إذا حسن بين الناس وصار كان ذلك لذيداً عنده فأشبهه في لذاته وجريانه بين الناس الماء الزلال في لذاته وسهولة جريانه في الحلق فحسن إسناد لفظ السوغ إليه.

السابع: قوله، وخلع من قلبه إنه كلام مثله إلى قوله لم يعترضه الشك الضمير في مثله راجع إلى علي عليه السلام ومن في قوله ممن لبيان الجنس، ومعنى الكلام أن المفكر في كلامه إذا فرضنا أنه لم يعرف أنه أو كلام شخص آخر مثله في كونه عظيم القدر نافذ الأمر خائضاً في غمرات الحروب مشانها بنفسه من كلامه تدبير أمور الخلق ونظام أحوالهم، قد ملك الأرض بل يفرض أنه وجد هذا الكلام غير منسوب إلى شخص معروف الحال. فإنه والحال هذه لا يعترضه شك في أنه كلام مخلص معرض عن غيره تعالى بقلبه غير مشغول بغيره بصدق نيته إذا الشك الذي عساه يعترض لبعض الأذهان الضعيفة في أنه ليس بكلامه إنما ينشأ من معرفته بأنه كلام شخص خائض في تدبير الدنيا وأحوالها فتكون تلك المعرفة منشأ لعروض الشك، في أن هذا الكلام ليس بكلام رجل بهذه الحال.

وإنما قال: قد قبع في كسر بيت وانقطع إلى سفح جبل لأن ذلك من شعار الزهاد المعرضين عن الدنيا، والضمير في قوله يسمع وحسّه عائدان إلى من أي لا يسمع هو إلا حس نفسه.

الثامن: قوله، ينغمس في الحرب مصلاً إستعارة حسنة في النسبة أي في نسبة الإنغماس إلى الحرب فإن الإنغماس حقيقة في الدخول في الماء وما في معناه إلا أن الحرب لما كانت في غمارها واختلاط المتحاربين فيما تشبه الماء المتراكم الجم صحت نسبة الإنغماس إليها كما صحت إليه فيقال: انغمس في الحرب وخاض

وفرعاً أرومة؛ ولما كان معنى عبوق الشيء بالشيء لزومه له والتصاقه به صار لشدة اتصاله به كالجزم منه. فلذلك قال عبقة من الكلام النبوي، ولما كان معنى المسحة الأثر من الجمال ولم يكن مجرد الأثر من الشيء في الشيء يوجب لزومه له وشدة المشابهة به، وكان كلام الباري سبحانه بعيد الشبه بكلام الخلق لا جرم خصه بالمسحة دون العبقة، وهذا الفرق مع تلخيصنا له في تكلف؛ ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال: إن العبقة أدل على وجود العائق من المسحة على ما في وجود ما هي منه فإن العبقة تدل على وجود العائق للمحل في الظاهر وفي نفس الأمر وأما المسحة من الشيء وهي الأثر منه فإنما تدل على وجوده للمحل في الظاهر فقط ألا ترى إلى قوله:

على وجه سيء مسحة من ملاحه

وتحت الشياب الشين لو كان بارياً
وأيضاً فإن أثر الجمال أو الثروة والملك قد يدل عند بعض الأذهان، ولا يدل عند بعض آخر، وإذا عرفت ذلك فنقول: لما كان كلام علي عليه السلام شديد المناسبة بكلام النبوة في الأسلوب الظاهر وفي الحكم الباطن، كان كالجزم منه فكانت إستعارة لفظة العبقة لكلام النبوة أولى لدلالاتها على شدة تخيل وجود ما هي منه. وهو كلام النبوة في كلام علي عليه السلام حتى كأنه جزء منه، ولما كان الكلام الإلهي بعيد المناسبة لكلام الخلق وكانت نسبة كلام علي عليه السلام إليه في بعض الجهات.

إما في اشتماله على بعض الحكم أو على الفصاحة دون الأسلوب، وكانت المسحة من الشيء إنما تدل على وجوده من بعض الجهات وهي الظاهر فقط كانت إستعارة لفظ المسحة للكلام الإلهي أولى والله أعلم.

الخامس: قوله: فهو البحر الذي لا يساجل إستعار لفظ البحر لكلامه عليه السلام وأشار إلى وجه المشابهة بقوله لا يساجل فإن المساجلة لما كانت هي المبالغة في السقي والجري، وكان كلامه عليه السلام أكثر جرياناً في كلام البلغاء من غيره وكانت أوعية أذهانهم قد امتلأت من فيضه لا جرم أشبه البحر الذي لا يغلبه بحر آخر في سقي ولا جري أي لا يقاوم في فصاحة ولا حكمة، وكذلك

فيها ونحوه، وقوله يقطر مهجاً إن فسرنا المهجة بالدم كانت نسبة القطر إليها حقيقة وإن فسرناها بالروح كانت مجازاً تشبيهاً للروح بالمائعات الخارجة من الإنسان كالدم ونحوه.

الناس: قوله، وهو مع ذلك زاهد الزهاد وبدل الأبدال الواو للحال وثبوت هذين الوصفين له عليه السلام معلوم من انتساب الصوفية وأهل التجريد إليه، وقد بينا في مقدمة الكتاب أنه عليه السلام كان سيد العارفين بعد سيد المرسلين ﷺ وبيننا أيضاً أن نفسه القدسية كانت وافية بضبط الجوانب المتجاذبة قوية عليها، فلذلك لم يكن اشتغاله بتدبير أمور الدنيا، ومعالجات الحروب، ونظام شمل المصلحة مانعاً من الإشتغال بالعبادة التامة، والإقبال بوجه نفسه القدسية على الإنتقاش بأنوار الله، والإخلاص له، والإعراض عن متاع الدنيا وطبائنها، وهذه من فضائل نفوس الأنبياء وكمالات نفوس الأولياء أما الزهد فهو الإعراض من غير الله وقد يكون ظاهراً، وقد يكون باطناً إلا أن المنتفع به هو الباطن قال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، وإن كان لا بد من الزهد الظاهري أولاً: إذ الزهد الحقيقي في مبدأ السلوك لا يتحقق؛ والسبب فيه أن اللذات البدنية حاضرة، والغاية العقلية التي يطلبها الزاهد الحقيقي غير متصورة له في مبدأ الأمر، وأما الظاهري فهو ممكن متيسر لمن قصده ليسير غلبته وهي الرياء والسمعة ولذلك قال عليه السلام: الرياء قنطرة الإخلاص، ولما بينا أن علياً عليه السلام كان سيد العارفين بعد رسول الله ﷺ. فلا بد وأن يكون زهده حقيقياً، وستعرف في أثناء كلامه بلوغه في درجة الزهد والغاية، وأما كونه مع ذلك بالشجاعة المشهورة فهو أنك علمت أن نفس العارف يجب أن تكون مستلزمة للملكات الخلقية، وقد عرفت أن الشجاعة أصل منها ولأن المانع من الإقدام على الأهوال والمكاره، إنما هو خوف الموت وحب البقاء، والعارف بمعزل عن تقيّة الموت إذ كانت محبة الله تعالى شاغلة عن الالتفات إلى كل شيء، بل ربما يكون الموت مشتهى له لكونه وسيلة إلى لقاء محبوبه الأعظم وغايته

القصوى، وقد بينا ذلك في تفصيل أخلاق منهم أربعون بالشام، والثلاثون في سائر البلاد، وفي الحديث عن علي عليه السلام الأبدال بالشام، والنجباء بمصر، والعصائب بالعراق يجتمعون فيكون بينهم حرب.

العاشر: قوله، وقد استخرج عجبهم أي تعجبهم منها من القوة إلى الفعل، ومن روى عجبهم بضم العين فالمراد أنني أذاكرهم بهذه الفضيلة لتظهر محبتهم لها وميلهم إليها قال أبو الحسن الكيدري: واستخرج عجبهم أي أعرّفهم أنهم عاجزون عن أمثالها فلا يبقى لهم حينئذ عجب بأنفسهم منها أي من أجل معرفتها، والظاهر أن هذا اللفظ لا يعطي هذا المعنى.

الحادي عشر: قوله، والعتذر في ذلك أن روايات كلامه عليه السلام تختلف إختلافاً شديداً. أقول: سبب الإختلاف يحتمل الوجهين:

أحدهما أنه عليه السلام ربما تكلم بالمعنى الواحد مرتين أو أكثر بالفاظ مختلفة، كما هو شأن البلغاء وأهل الفصاحة، فينقله السامعون باللفظ الأول والثاني: فتختلف الرواية.

الثاني: أن الناس في الصدر الأول كانوا يتلقون الكلام من أفواه الخطباء ويحفظونها على الولاء فربما لا يتمكن السامع من حفظ كل لفظ ومراعاة ترتيبه فيقع بسبب ذلك إختلاف في الترتيب أو نقصان في الرواية، وربما راعى بعضهم حفظ المعنى من دون ضبط الألفاظ فأورد في اللفظ زيادة ونقصاناً.

الثاني عشر: قوله، نهج البلاغة إستعارة لطيفة لهذا الكتاب لأن النهج حقيقة في الطريق الواضحة المحسوسة، ووجه المشابهة أن الطريق لما كانت محل الإنتقال بالمشي وقطع الأحياز المحسوسة من واحد إلى آخر. كذلك الذهن ينتقل في هذا الكتاب من بعض لطائف البلاغة وشعب الفصاحة إلى بعض انتقالاتاً سهلاً فلذلك صحّ نقل لفظ النهج إليه وإستعارته له، وبالله التوفيق.

فهذا بيان ما عساه يشكل في هذه الخطبة وباقي كلامه ظاهر ولنشرع في شرح كلام علي عليه السلام.

أقول: اعلم أن هذه الخطبة مشتملة على مباحث عظيمة ونكت مهمة على ترتيب طبيعي فلنعقد فيها خمسة فصول:

الفصل الأول: في تصديرها بذكر الله جلّ جلاله وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وهو قوله: الحمد لله إلى قوله: ولا يستوحش لفقده.

أقول: المدح والمديح الثناء الحسن؛ والمدحة فعلة من المدح وهي الهيئة والحالة التي ينبغي أن يكون المدح عليها، والإحصاء إنهاء العدّ والإحاطة بالمعدود يقال: أحصيت الشيء أي أنهيت عدّه، وهو من لواحق العدد ولذلك نُسب إلى العاذين، والنعماء النعمة، وهو اسم يقام مقام المصدر؛ وأدّيت حق فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله، والإدراك للحقوق والنيل والإصابة والوصول والوجدان، والهمة هي العزم الجازم والإرادة يقال: فلان بعيد الهمة إذا كانت إرادته تتعلق بعمليات الأمور دون محقراتها، والغوص الحركة في عمق الشيء من قولهم غاص في الماء إذا ذهب في عمقه، والفطن جمع فطنة وهي في اللغة الفهم، وهو عند العلماء عبارة عن جودة إستعداد الذهن لتصور ما يرد عليه، وحدّ الشيء منتهاه؛ والحدّ المنع، ومنه سمى العلماء تعريف الشيء بأجزائه حدّاً. لأنه يمنع أن يدخل في المحدود ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه، والنعت الصفة، والأجل المدة المضروبة للشيء، والفطرة الشقّ والإبتداع قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤] حتى جاءني أعرابيان يختصمان على بشر فقال أحدهما أنا فطرته أي ابتدعتها.

والخلايق جمع خليفة وهي إما بمعنى المخلوق يقال: هم خليفة الله وخلق الله أي مخلوقه أو بمعنى الطبيعة لأنّ الخليفة هي الطبيعة أيضاً، والنشر البسط، وتد بالفتح أي ضرب الوند في حائط أو في غيره، والصخور الحجارة العظام، والميدان الحركة بتمايل وهو الاسم من ماد يميّد ميّداً ومنه غصن ميّاد متماثل، والدين في أصل اللغة يطلق على معان، منها العادة، ومنها الإذلال يقال دانه أي أدّله وملّكه ومنه بيت

باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره

ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة، والمواقف المذكورة والخطوب الواردة

١ - ومن خطبة له عليه السلام

يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض، وخلق آدم. وفيها ذكر الحج. الحمد لله الذي لا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ، وَلَا يُخَصِّي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُذِرْكُهُ بَعْدُ الْهِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ، الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ، وَلَا وَفَتْ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ. فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَنَشَرَ الرِّيحَ بِرَحْمَتِهِ، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ. أَوَّلَ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالَ مَعْرِفَتِهِ التَّضَدُّيقُ بِهِ، وَكَمَالَ التَّضَدُّيقِ بِهِ تَوْجِيدُهُ. وَكَمَالَ تَوْجِيدِهِ، الْإِخْلَاصُ لَهُ، وَكَمَالَ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ. فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ، وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهَلَهُ، وَمَنْ جَهَلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ. وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ قَالَ «يَسْمُ» فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ «عَلَامٌ؟» فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ. كَائِنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ، مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ. فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْأَلَةِ، بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا مَسْكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَلَا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ.

الحقيقة ككونه تعالى حياً. فإنه أمر يعقل بالقياس إلى صحة العلم والقدرة له. وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه، والثاني هو الصفات السلبية ككونه تعالى ليس بجسم ولا بعرض وغيرها.

فإنها أمور تعقل له بالقياس إلى أمور غير موجودة له تعالى ثم نقول: إنه لا يلزم من اتصاف ذاته سبحانه بهذه الأنواع الثلاثة من الصفات. تركيب ولا كثرة في ذاته، لأنها اعتبارات عقلية تحدثها عقولنا عند المقايضة إلى الغير. ولم يلزم من ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمر وإن لم تعقل، ولما كان دأب العقلاء أن يصفوا خالقهم سبحانه بما هو أشرف طرفي النقيض لما تقرر في عقولهم من أعظميته ومناسبة أشرف الطرفين للأعظمية.

كان ما وصف به تعالى من الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية كلها كذلك، فإذا عرفت ما قلناه فاعلم أنه ﷺ شرع أولاً في الإعتبارات السلبية وقدمها على الثبوتية لدقيقة وهي أنه قد ثبت في علم السلوك إلى الله أن التوحيد المحقق والإخلاص المطلق لا يتقرر إلا بنقض كل ما عداه عنه وتنزيهه على كل لاحق له وطرحه عن درجة الاعتبار، وهو المسمى في عرف المجريين أهل العرفان بمقام التخلية والنقض والتفريق، وما لا يتحقق الشيء إلا به. كان اعتباره مقدماً على اعتباره، ولهذا الترتيب كان أجل كلمة نطق بها في التوحيد قولنا: لا إله إلا الله. إذ كان الجزء الأول منها مشتملاً على سلب كل ما عدا الحق سبحانه مستلزماً لغسل درن كل شبهة لخاطر سواه، وهو مقام التنزيه والتخلية حتى إذا أنزح كل ثان عن محل عرفانه استعد بجوده للتخلية بنور وجوده، وهو ما اشتمل عليه الجزء الثاني من هذه الكلمة.

ولما بينا أنه ﷺ كان لسان العارفين الفاتح لإغلاق الطريق إلى الواحد الحق تعالى والمعلم المرشد لكيفية السلوك، وكانت الأوهام البشرية حاكمة بمثلته تعالى لمدرجاتها والعقول قاصرة عن إدراك حقيقته والواصل إلى ساحل عزته والمنزه له، عما لا يجوز عليه إذا أمكن وجوده نادراً لم يكن للأوهام الواصفة له

الحماسة دناهم. كما دانوا، ومنها المجازاة كقوله تعالى: ﴿أَيُّهَا لَدِينُونَ﴾ [الصفات: ٥٣] أي مجزيون، والمثل المشهور كما تدين تدان، ومنها الطاعة يقال: دان له أي أطاعه كقول عمرو بن كلثوم: عصينا لملك فينا أن تديننا؛ ويطلق في العرف الشرعي على الشرائع الصادرة بواسطة الرسل ﷺ وقرنه أي جعل له قريناً، والمقارنة الإجتماع مأخوذ من قرن الثور وغيره ومنه القرن للمثل في السن وكذلك القرن من الناس أهل الزمان الواحد قال:

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم

وخلفت في قرن فأنت قريب

والمزايلة المفارقة وهي مفاعلة منالطرفين والمتوحد بالأمر المنفرد به عمن يشاركه فيه، والسكن بفتح الكاف كل ما سكنت إليه، والإستئناس بالشيء ميل الطبع إليه وسكون وكذلك التأنس ومنه الأنيس وهو المؤنس، والإستيحاش ضد الإستئناس وهو نفرة الطبع بسبب فقد المؤانس، واعلم أننا نفتقر في بيان نظام كلامه ﷺ في هذا الفصل إلى تقديم مقدمة فنقول:

الصفة أمر يعتبره العقل لأمر آخر ولا يمكن أن يعقل إلا باعتباره معه، ولا يلزم من تصوّر العقل شيئاً لشيء أن يكون ذلك المتصوّر موجوداً لذلك الشيء في نفس الأمر بيان ذلك ما قيل في رسم المضاف: إنه الأمر الذي تعقل ماهيته بالقياس إلى غيره وليس له وجود سوى معقوليته بالقياس إلى ذلك الغير، والصفة تنقسم باعتبار العقل إلى حقيقية وإضافية وسلبية؛ وذلك لأن نسبة العقل للصفة إلى غيرها إما أن يعقل معها نسبته من المنسوب إليه أو لا يعقل.

فإن كان الأول فهو المضاف الحقيقي وحقيقته أنه المعقول بالقياس إلى غير يكون بإزائه يعق له إليه نسبة ولا يكون له وجود سوى معقوليته بالقياس إليه، ككونه تعالى خالقاً ورازقاً ورباً. فإن حقيقة هذه الصفات هي كونها معقولة بالقياس إلى مخلوقية ومرزوقية ومربوبية موازية.

وإن كان الثاني فالمنسوب إليه إما أن يكون موجوداً للمضاف أو ليس بموجود له. والأول هو الصفات

تعالى، بما لا يجوز عليه معارض في أكثر الخلق بل كانت جارية على حكمها قائدة لعقولها إلى تلك الأحكام الباطلة كالمشبهة ونحوهم. لا جرم بدؤه عليه السلام بذكر السلب إذ كان تقديمه مستلزماً لغسل درن الحكم الوهمي في حقه تعالى عن لوح الخيال، والذكر حتى إذا أورد عقب ذلك ذكره تعالى بما هو أهله ورد على الواح صافية من كدر الباطل فانتقشت بالحق.

كما قال: فصادف قلباً خالياً فتمكنا، ثم أنه عليه السلام بدأ بتقديم حمد الله تعالى على الكل ههنا وفي سائر خطبه جرياً على العادة في افتتاح الخطب وتصديرها، وسر ذلك تأديب الخلق بلزوم الثناء على الله تعالى، والإعتراف بنعمته عند افتتاح كل خطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة الجلال والإلتفات إليها عامة الأحوال. وقد بينا أن الحمد يفيد معنى الشكر، ويفيد ما هو أعم من ذلك وهو التعظيم المطلق وبجميع أقسامه مراد ههنا لكون الكلام في معرض التمجيد المطلق.

قوله الذي لا يبلغ مدحته القائلون:

أقول أراد تنزيهه تعالى عن اطلاع العقول البشرية على كيفية مدحه سبحانه كما هي؛ وبيان هذا الحكم أن الثناء الحسن على الشيء. إنما يكون كما هو إذا كان ثناء عليه بما هو كذلك في نفس الأمر، وذلك غير ممكن في حق الواجب الوجود سبحانه إلا بتعقل حقيقته، وما لها من صفات الجلال ونعوت الكمال، كما هي وعقول البشر قاصرة عن هذا المقام فالقول وإن صدر عن المادحين بصورة المدح المتعارف بينهم وعلى ما هو دأبهم من وصفه تعالى بما هو أشرف من طرفي النقيض، فليس بكمال مدحه في نفس الأمر لعدم اطلاعهم على ما به يكون المدح الحق في حقه تعالى. وإن تصوّر بصورة المدح الحق وأشار إلى تأديب الخلق وتنبيههم على بطلان ما تحكم به أوهامهم في حقه تعالى من الصفات. وأنه ليس الأمر كما حكمت به إذ قال في موضع آخر، وقد سأله بعضهم عن التوحيد فقال: التوحيد أن لا توهمه، فجعل التوحيد عبارة عن سلب الحكم الوهمي في حقه تعالى فاستلزم ذلك أن من أجرى عليه حكماً وهمياً، فليس بموحد له على الحقيقة، وإلى هذا النحو

أشار الباقر محمد بن علي عليه السلام مخاطباً وهل سمي عالماً قادراً إلا لأنه وهب العلم للعلماء، والقدرة للقادرين فكل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، والباري تعالى واهب الحياة ومقدر الموت، ولعل النمل الصغار تتوهم أن الله تعالى زبانيين كما لها فإنها تتصور أن عدمها نقصان لمن لا يكونان له، فهكذا شأن الخلق فيما يصفون به بآرائهم. فإن أوهامها حاكمة له بكل ما يعدونه كمالاً في حقهم ما لم تقو عقولهم على ردّ بعض تلك الأحكام الوهمية ولولا رادع الشرع كقوله عليه السلام تفكروا في الخلق، ولا تتفكروا في الخالق لصرّحوا بكثير من تلك الأحكام في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون؛ ويحتمل أن يكون المراد تنزيهه تعالى عن بلوغ العقول والأوهام تمام الثناء الحسن عليه وإحصائه أي أن العبد كان كلما بلغ مرتبة من مراتب المدح والثناء كان وراءها أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم أعلى، كما أشار إليه سيد المرسلين عليه السلام بقوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي تخصيصه عليه السلام القائلين دون المادحين بالذكر نوع لطف، فإن القائل لما كان أعم من المادح، وكان سلب العام مستلزماً لسلب الخاص من غير عكس كان ذكر القائلين أبلغ في التنزيه إذا التقدير لا واحد من القائلين يبالغ مدحه الله سبحانه.

قوله ولا يحصى نعمائه العادون.

أقول: المراد أن جزئيات نعم الله وأفرادها لا يحيط بها حصر الإنسان وعدّه لكثرتها وبيان هذا الحكم بالنقل والعقل أما النقل فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] وهذه الآية هي منشأ هذا الحكم ومصدره، وأما العقل فلأن نعم الله تعالى على العبد منها ظاهرة ومنها باطنة كما قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [القصص: ٢٠]، ويكفيها في صدق هذا الحكم التنبيه على بعض جزئيات نعم الله تعالى على العبد فنقول: إن من جملة نعمه تعالى على الإنسان أن أكرمه بملائكته وجعله مسجوداً لهم ومخدوماً، وجعلهم في ذلك على مراتب فلنذكر أقربهم إليه وأخصهم به،

يتنقل في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب، ومن تخوم الأرض إلى السماء العليا قادراً على التصرفات العجيبة، وجعله مؤتمراً للوزير تارة وللحاجب أخرى وهو موكل بتفتيش الخزانتين ومراجعة الخازنين بإذن الوزير وواسطة الحاجب، إذا أراد استعلام أمر من تلك الأمور، فهذه الملائكة التي خصّ الله تعالى بها بدنه وجعلها أقرب الملائكة المتصرفين في خدمته إليه.

ثم إن وراء هؤلاء أطوار أخرى من الملائكة الأرضية كالملائكة الموكلين بأنواع الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان وبها تكون مسخرة له وأنواع النبات والمعادن والعناصر الأربعة والملائكة السماوية التي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال ﴿وَمَا يَلْمُكَ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المذثر: ٣١] فإن كل واحد منها موكل بفعل خاص وله مقام خاص لا يتعداه ولا يتجاوزه كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَمْ يَقَامْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفات: ١٦٤] وهم بأسرهم متحركون بمصالح الإنسان ومنافعه من أول حياته إلى حين وفاته بإذن المدبر الحكيم دع ما سوى الملائكة من سائر الموجودات في هذا العالم المشتملة على منافعه وما أفاض عليه من القوة العقلية التي هي سبب الخيرات الباقية والنعم الدائمة التي لا تنقطع موادها ولا يتناهى تعدادها.

فإن كل ذلك في الحقيقة نعم إلهية ومواهب ربانية للعبد بحيث لو اختل شيء منها لا خلت منفعة من تلك الجهة، ومعلوم أنه لو قطع وقته أجمع بالنظر إلى آثار رحمة الله تعالى في نوع من هذه النعم لانهى دونها فكره وقصر عنها إحصاؤه وحصره، وهو مع ذلك كله غافل عن شكر الله جاهل بمعرفة الله مصرّ على معصية الله فحق أن يقول سبحانه وتعالى بعد تنبيهه له على ضروب نعمه والإمتنان بها عليه ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] ظلمون لنفسه بمعصية الله معتاد للكفر بآلاء الله قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لكفور مبين فسبحان الذي لا تحصى نعمائه ولا تستقصى آلاؤه، وغاية هذا الحكم تنبيه الغافلين من مراقب الطبيعة على لزوم شكر الله سبحانه، والإعتراف بنعمه المستلزم لدوام إخطاره بالبال.

وهم الملائكة الذين يتولون إصلاح بدنه والقيام بمهمات وحوائجه، وإن كانوا في ذلك أيضاً على مراتب فجعل سبحانه لهم رئيساً هو له كالوزير الناصح المشفق من شأنه تمييز الأصلح والأنفع له والأمر به، وجعل بين يدي ذلك الوزير ملكاً آخر هو كالحاجب له والمتصرف بين يديه من شأنه تمييز صداقة الأصدقاء للملك من عداوة الأعداء له، وجعل لذلك الحاجب ملكاً خازناً يضبط عنه ما يتعرفه من الأمور ليطالعها الوزير عند الحاجة، ثم جعل بين يديه ملكين آخرين أحدهما: ملك الغضب وهو كصاحب الشرطة موكل بالخصومات والغلبة والبطش والانتقام. والثاني: ملك اللذة والمتولي لمشتبهات الإنسان بالطلب والأمر بالإستحضار، وبين يديه ملائكة أخرى تسعى في تحصيل ما يأمر به ويطلبه، ثم جعله سبحانه وراء هؤلاء سبعة أخرى من الملائكة دأبهم إصلاح غذاء الإنسان.

الأول: موكل بجذب الغذاء إلى داخل المعدة إذ الغذاء لا يدخل بنفسه فإن الإنسان لو وضع اللقمة في فيه، ولم يكن لها جاذب لم تدخل.

والثاني: موكل بحفظه في المعدة إلى تمام نضجه وحصول الغرض منه.

والثالث: موكل بطبخه وتنضيجه.

والرابع: موكل بتفريق صفوته وخلاصته في البدن سدّ البذل ما يتحلل منه.

والخامس: موكل بالزيادة في أقطار الجسم على التناسب الطبيعي، بما يوصله إليه الرابع فهما كالباقي والمناول.

والسادس: موكل بفصل صورة الدم من الغذاء.

والسابع: الذي يتولى دفع الفضلة غير المنتفع بها عن المعدة، ثم وكلّ تعالى خمسة أخرى في خدمته شأنهم أن يوردوا عليه الأخبار من خارج، وجعل لكل واحد منهم طريقاً خاصاً وفعلاً خاصاً به، وجعل لهم رئيساً يبعثهم ويرجعون إليه بما عملوه، وجعل لذلك الرئيس خازناً كاتباً يضبط عنه ما يصل إليه من تلك الأخبار، ثم جعل بين هذا الخازن وبين الخازن الأول ملكاً قوياً على التصرف والحركة سريع الانتقال بحيث

قوله ولا يؤدي حقّه المجتهدون.

أقول: هذا الحكم ظاهر الصدق من وجهين أحدهما أنه لما كان أداء حقّ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاء مثله وثبت في الكلمة السابقة أن نعم الله سبحانه لا تحصى لزم من ذلك، أنه لا يمكن مقابلتها بمثل: الثاني أن كل ما نتعاطاه من أفعالنا الاختيارية مستنداً إلى جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حركاتنا وهي بأسرها مستندة إلى وجوده ومستفادة من نعمته، وكذلك ما يصدر عنا من الشكر والحمد وسائر العبادات نعمة، فتقابل نعمة بنعمة.

وروى أن هذا الخاطر خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال: يا رب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك، وفي رواية أخرى وشكري ذلك نعمة أخرى توجب عليّ الشكر لك فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتني، وفي خبر آخر إذا عرفت أن النعم منّي رضيت منك بذلك شكراً.

فأما ما يقال في العرف: من أن فلاناً مؤدّ لحق الله تعالى فليس المراد منه جزاء النعمة بل لما كانت المطلوبات لله تعالى من التكاليف الشرعية والعقلية تسمى حقوقاً له لا جرم سميّ المجتهد في الإمتثال مؤدياً لحق الله، وذلك الأداء في الحقيقة من أعظم نعمه تعالى على عبده إذ كانت الإمتثال وسائر أسباب السلوك الموصل إلى الله تعالى، كلها مستندة إلى جوده وعنايته وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَسْتَوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا نَمْنُا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلْ أَفْهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]. وما كان في الحقيقة نعمة الله لا يكون أداء لنعمة الله وجزاء لها، وإن أطلق ذلك في العرف إذ كان من شأن الحق المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه وجوب الجزاء والأداء ليسارعوا إلى الإتيان به رغبة ورهبة فيحصل المقصود من التكليف حتى لو لم يعتقدوا أنه حق لله بل هو مجرد نفع خالص لهم لم يهتموا به غاية الإهتمام إذ كانت غايته غير متصورة لهم كما هي، وقلما تهتم النفوس بأمر لا تتصور غايته ومنفعته خصوصاً مع المشقة اللازمة في تحمله إلاّ يباعث قاهر من خارج.

قوله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن.

أقول: إسناد الغوص ههنا إلى الفطن على سبيل الاستعارة إذ الحقيقة إسناده إلى الحيوان بالنسبة إلى الماء وهو مستلزم لتشبيه المعقولات بالماء، ووجه الاستعارة ههنا أن صفات الجلال ونعوت الكمال لما كانت في عدم تناهيتها والوقوف على حقائقها وأغوارها تشبه البحر الخضم الذي لا يصل السائح له إلى ساحل، ولا ينتهي الغائص فيه إلى قرار، وكان السائح لذلك البحر والخائص في تياره هي الفطن الثاقبة لا جرم كانت الفطنة شبيهة بالغائص في البحر، فأسند الغوص إليها، وفي معناه الغوص في الفكر والغوص في النوم، ويقرب منه إسناد الإدراك إلى بعد الهمم إذ كان الإدراك حقيقة في لحوق جسم لجسم آخر وإضافة الغوص إلى الفطن والبعد إلى الهمم إضافة لمعنى الصفة بلفظ المصدر إلى الموصوف، والتقدير لا تناله الفطن الغائصة ولا تدركه الهمم البعيدة، ووجه الحسن في هذه الإضافة وتقديم الصفة أن المقصود لما كان هو المبالغة في عدم إصابة ذاته تعالى بالفطنة من حيث هي. ذات غوص بالهمة من حيث هي. بعيدة كانت تلك الحيثية مقصودة بالقصد الأول.

وقد بينا أن البلاغة تقتضي تقديم الأهم والمقصود الأول على ما ليس كذلك، وبرهان هذا المطلوب ظاهر فإن حقيقته تعالى لما كانت برية عن جهات التركيبات عرية عن اختلاف الجهات مترعة عن تكثر المتكثرات. وكانت الأشياء إنما تعلم بما هي من جهة حدودها المؤلفة من أجزائها. فإذا صدق أن واجب الوجود ليس بمركب. وما ليس بمركب ليس بمدرّك الحقيقة، وصدق أن واجب الوجود ليس بمدرّك الحقيقة، فلا تدركه همه وإن بعدت ولا تناله فطنة وإن اشتدت، فكل سائح في بحار جلاله غريق، فكل مدّع للوصول فبأنوار كبريائه حريق لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

قوله الذي ليس لصفته حدّ محدود ولا نعت موجود.

أقول: لمراد ليس لمطلق ما تعتبره عقولنا له من

لواحق الجسم فلما كان الباري سبحانه منزهاً عن الجسمية استحال أن يكون في زمان.

الثاني: أنه تعالى إن أوجد الزمان وهو في الزمان لزم كون الزمان متقدماً على نفسه وإن أوجده بدون أن يكون فيه كان غنياً في وجوده عنه فهو المطلوب فإذا صدق هذين السليين في حقه معلوم، وقد حصل في هذه القرائن الأربع السجع المتوازي مع نوع من التجنيس.

قوله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه.

أقول: لما قدم الصفات السلبية شرع في الصفات الشبوتية وهذه الإعتبارات الثلاثة موجودة في القرآن الكريم.

أما الأول: فقوله تعالى: ﴿الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥١].

وأما الثاني: فقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الفرقان: ٤٨].

وأما الثالث: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]. وقوله: ﴿وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا﴾ [النبا: ٧]. أما المراد بقوله: فطر الخلائق بقدرته فاعتباره من حيث إستناد المخلوقات إلى قدرته ووجودها عنها.

ولما كانت حقيقة الفطر الشق في الأجسام كانت نسبته ههنا إلى الخلق إستعارة، وللإمام فخر الدين في بيان وجه الإستعارة في أمثال هذا الموضع بحث لطيف قال: وذلك أن المخلوق قبل دخوله في الوجود كان معدوداً محضاً والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا شق.

فإذا أخرج الموجد المبتدع من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وفطره وأخرج ذلك الموجود منه. قلت: إلا أن ذلك الشق والفطر على هذا التقدير لا يكون للموجود المخرج، بل للعدم الذي خرج هذا الموجود منه. اللهم إلا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه حتى يكون التقدير الذي فطر عدم الخلائق، وهو استعمال شائع في

الصفات السلبية والإضافية نهاية معقولة تقف عندها فيكون حداً له، وليس لمطلق ما يوصف به أيضاً وصف موجود يجمعه فيكون نعتاً له ومنحصراً فيه قال أبو الحسن الكندري رحمه الله ويمكن أن يؤول حدّ محدود على ما يأول به كلام العرب: ولا يرى الضب بها ينحجر، أي ليس بها ضبّ فينحجر حتى يكون المراد أنه ليس له صفة فتحدّ إذ هو تعالى واحد من كل وجه منزّه عن الكثرة بوجه ما فيمتنع أن يكون له صفة تزيد على ذاته كما في سائر الممكنات، وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء.

إنما هي نسب وإضافات لا يوجب وصفه بها كثرة في ذاته قال: ومما يؤكد هذا التأويل قوله بعد ذلك فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، وهذا التأويل حسن وهو راجع إلى ما ذكرناه في المعنى. وأما وصفه الحدّ بكونه محدوداً فللمبالغة على طريقة قولهم شعر شاعر، وعلى هذا التأويل يكون قوله ولا نعت موجود سلباً للنعت عن ذاته سبحانه إذ التقدير ليس له صفة تحدّ ولا نعت، وقيل معنى قوله ليس لصفته حدّ أي ليس لها غاية بالنسبة إلى متعلقاتها كالعلم بالنسبة إلى المعلومات والقدرة إلى المقدورات.

قوله ولا وقت معدود ولا أجل معدود.

أقول: وصف الوقت بكونه معدوداً كقوله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وكقوله ﴿وَمَا تَوْخِيشُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ [أود: ١٠٤] وهو المعلوم الداخل في الإحصاء والعدّ، وذلك أن العدّ لا يتعلّق بالوقت الواحد من حيث هو واحد فإنّه من تلك الحيثية ليس معدوداً بل مبدأ للعدد. وإنما يتعلّق به من حيث إنه داخل في الأوقات الكثيرة الموجودة في الزمان إما بالفرض أو بالفعل التي يلحق جملتها عند اعتبار التفصيل كونها معدودة إذ يقال: هذا الفرد معدود في هذه الجملة أي داخل في عدّها ومراده في هذين الحكمين نفي نسبة ذاته وما يلحقها إلى الكون في الزمان، وأن يكون ذات أجل ينتهي إليه فينقطع وجودها بإنتهائه وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الزمان من لواحق الحركة التي هي من

العرف والعربية كثيراً وحسنه بين الناس ظاهر ومثله فالتق الحب والنوى على قول بعض المفسرين كما سنبينه، وقال ابن الأنباري: لما كان أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه فقوله فطر الخلائق أي خلقهم وأنشأهم بالتركيب والتأليف الذي سبيله أن يحصل فيه الشق والتأليف، عند ضم بعض الأشياء إلى بعض.

ثم إن الفطر كما يكون شق إصلاح كقوله تعالى: ﴿قَابِلِ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤] كذلك يكون شق إفساد كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١] ﴿هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣].

وأما قوله ونشر الرياح برحمته فبيانه أن نشر الرياح ويسطها لما كان سبباً عظيماً من أسباب بقاء أنواع الحيوان والنبات واستعدادات الأمزجة للصحة والنمو وغيرها، حتى قال كثير من الأطباء: إنها تستحيل روحاً حيوانياً، وكانت عناية الله سبحانه وتعالى وعموم رحمته شاملة لهذا العالم، وهي مستند كل موجود لا جرم كان نشرها برحمته، ومن أظهر آثار الرحمة الإلهية بنشر الرياح حملها للسحاب المقرع بالماء وإثارتها له على وفق الحكمة، ليصيب الأرض الميتة فينبت بها الزرع ويملا الضرع. كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُثْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الفرقان: ٤٨] وقال: ﴿يُرْسِلَ الرِّيحَ بُشِيرًا وَلِيُبْثِرَ مِمَّن رَحْمَتِهِ﴾ [الروم: ٤٦] وقال: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاثْرَانَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلْتَبِثْكُمْ وَهَذَا أَنْتُمْ لَمْ يَخْزَيْنَ﴾ [الحجر: ٢٢] والمراد تنبيه الغافلين على ضروب نعم الله بذكر هذه النعمة الجليلة ليستديموها بدوام شكره والمواظبة على طاعته.

كما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣١] ولقوله: ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمْ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣].

قال إن بعض العرب يستعمل الريح في العذاب والرياح في الرحمة. وكذلك نزل القرآن الكريم قال تعالى: ﴿بِرِيحٍ مَّزْمُورٍ﴾ [الحاقة: ٦] وقال: ﴿الرِّيحَ الْغَافِقِمْ﴾ [الذاريات: ٤١] وقال: ﴿يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرِينَ﴾ [الروم: ٤٦] ﴿الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ [الحجر: ٢٢] وأمثاله.

قوله ووتد بالصخور ميدان أرضه.

أقول: المراد نسبة نظام الأرض إلى قدرته سبحانه، وهي هنا بحثان:

البحث الأول: في أن قول القائل وتدت كذا بكذا معناه جعلته وتدا له والموتود، ههنا في الحقيقة، إنما هو الأرض وقد جعل الموتود هنا هو ميدان الأرض، وهو عرض من الأعراض لا يتصور جعل الجبل وتدا له، إلا أنا نقول: لما كان الميدان علة حاملة على إيجاد الجبال وإيتاد الأرض بها، كان الإهتمام به أشد فلذلك قدمه وأضافه إضافة الصفة إلى الموصوف. وإن كان التقدير وتد بالصخور أرضه المائدة.

البحث الثاني: أن تعليل وجود الجبال بميدان الأرض ورد ههنا وفي القرآن الكريم في مواضع كقوله تعالى: ﴿وَالْتَقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَبْتَغِيَ بَيْكُمُ﴾ [النحل: ١٥] وكقوله: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ [النبل: ٧]. ولا بد من البحث عن وجه هذا التعليل، وفيه خمسة أوجه:

الوجه الأول: قال المفسرون في معنى هذه الآيات: إن السفينة إذا أُلقيت على وجه الماء، فإنها تميل من جانب إلى جانب وتتحرك فإذا وضعت الأجرام الثقيلة فيها استقرت على وجه الماء وسكنت، قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت فخلق الله عليها هذه الجبال ووتدها بها فاستقرت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال. قال الإمام فخر الدين: ويتوجه على هذا الكلام أن يقال: لا شك أن الأرض أثقل من الماء والأثقل يغوص فيه، ولا يبقى طافياً عليه. وإذا لم يبق كذلك امتنع أن يقال: إنها تميد وتميل بخلاف السفينة إذ كانت مركبة من الأخشاب وداخلها مجوف مملوء من الهواء. فلذلك تبقى طافية على الماء فلا جرم تميل وتضطرب إلى أن ترسى بالأجرام الثقيلة فإذا الفرق ظاهر.

الوجه الثاني: ما ذكره هو قال: إنه قد ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة، وثبت أيضاً أن هذه الجبال على سطح الأرض جارية مجرى خشونات وتضريسات حاصلة على وجه الكرة. فإذا ثبت هذا فلو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة

غاية من الثبات والاستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة، والاضطراب عاصمة لما يلتجأ إليها من الحيوان عما يوجب له الهرب فيسكن بذلك اضطرابه وقلقه أشبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات، ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم السبب في انتظام أمور الدنيا وعدم اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض فلا جرم صحت إستعارة لفظ الصخور لهم، ولذلك يحسن في العرف أن يقال: فلان جبل منيع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجع إليه في المهمات والحوائج والعلماء أوتاد الله في الأرض.

الوجه الخامس: أن المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن يهتدي بها على طرقها والمقاصد فيها فلا تميد جهاتها المشتبهة بأهلها ولا تميل بهم فيتيهون فيها عن طرقهم ومقاصدهم وبالله التوفيق.

قوله أول الدين معرفته.

أقول: لما كان الدين في اللغة الطاعة كما سبق وفي العرف الشرعي هو الشريعة الصادرة بواسطة الرسل ﷺ وكان اتباع الشريعة طاعة مخصوص كان ذلك تخصيصاً من الشارع للعام بأحد مسمياته ولكثرة استعماله فيه صار حقيقة دون سائر المسميات لأنه المتبادر إلى الفهم حال إطلاق لفظة الدين، واعلم أن معرفة الصانع سبحانه على مراتب فأولها وأدناها أن يعرف العبد أن للعالم صانعاً، الثانية أن يصدق بوجوده، الثالثة أن يترقى بجذب العناية الإلهية إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء، الرابعة مرتبة الإخلاص له، الخامسة نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له عنه وهي غاية العرفان ومنتهى قوة الإنسان، وكل مرتبة من المراتب الأربع الأولى مبدئ لما بعدها من المراتب، وكل من الأربع الأخيرة كمال لما قبلها، ثم إن المرتبتين الأوليين مركوزتان في الفطر الإنسانية، بل فيما هو أعم منها وهي الفطر الحيوانية. ولذلك فإن الأنبياء ﷺ لم يدعوا الخلق إلى تحصيل هذا القدر من المعرفة، وأيضاً فلو كان حصول هذا القدر من المعرفة متوقفاً على دعوة الأنبياء وصدقهم مع أن صدقهم مبني على معرفة أن ههنا صانعاً للخلق أرسلهم للزم الدور.

حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات، لصارت بحيث تتحرك بالإستدارة بأدنى سبب لأن الجرم البسيط المستدير يجب كونه متحركاً على نفسه، وإن لم يجب ذلك عقلاً إلا أنها تصير بأدنى سبب تتحرك على هذا الوجه. أما إذا حصل على سطح كرة الأرض هذه الجبال، فكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة، فكل واحد من هذه الجبال، إنما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة، يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الإستدارة. وكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد المعدودة في الكرة المانعة من الحركة المستديرة.

الوجه الثالث: أن نقول: لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في بعض المواضع عن الحركة والاضطراب حتى يكون قاراً ساكناً؛ وكان من لوازم ذلك السكون في بعض الأشياء صحة الإستقرار على ذلك الشيء والتصرف عليه. وكان من فائدة وجود الجبال والتضريسات الموجودة في وجه الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان الإستقرار والتصرف عليها لا جرم كان بين الأوتاد والجبال الخارجة من الماء في الأرض اشتراك في كونهما مستلزمين لصحة الاستقرار مانعين من عدمه لا جرم حسنت إستعارة نسبة الإتياد إلى الصخور والجبال.

وأما إشعاره بالميدان، فلأن الحيوان كما يكون صادقاً عليه أنه غير مستقر على الأرض بسبب انغمارها في الماء لو لم توجد الجبال، كذلك يصدق على الأرض أنها غير مستقرة تحته ومضطربة بالنسبة إليه فثبت حينئذ أنه لولا وجود الجبال في سطح الأرض، لكانت مضطربة ومائدة بالنسبة إلى الحيوان لعدم تمكنه من الإستقرار عليها.

الوجه الرابع: قال بعض العلماء: إنه يحتمل أن تكون الإشارة بالصخور إلى الأنبياء والأولياء والعلماء وبالأرض إلى الدنيا. أما وجه التجوز بالصخور عن الأنبياء والعلماء فلأن الصخور والجبال لما كانت على

وإنما كانت أول مرتبة دعوا إليها من المعرفة هي توحيد الصانع ونفي الكثرة عنه المشتمل عليها أول كلمة نطق بها الداعي إلى الله وهي قولنا: لا إله إلا الله فقال ﷺ من قال: لا إله إلا الله خالصاً دخل الجنة. ثم استعدت أذهان الخلق بما نطقت به من التوحيد الظاهر نبتهم على أن فيها قوة إعداد لتوحيد أعلى وأخفى من الأول فقال: من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنة، وذلك إشارة إلى حذف كل قيد من درجة الاعتبار مع الوحدة المطلقة إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون مراده بالمعرفة المرتبة الأولى من مراتب المعرفة وحينئذ يكون معنى قوله أول الدين معرفته ظاهراً فإن ذلك القدر أول متحصل في النفس من الدين الحق، ويحتمل أن يكون مراده المعرفة التامة التي هي غاية العارف ونهاية مراتب السلوك وحينئذ يكون المراد من كونها أول الدين هو أوليتها في العقل وهو إشارة إلى كونها علة غائية إذ العلة الغائية متقدمة في العقل على ما هي علة له وإن تأخرت في الوجود.

وبيان ذلك أن المعرفة التامة التي هي غاية سعي العارف غير حاصلة في مبدأ الأمر بل يحتاج في كمال ما حصل له من مراتب المعرفة، وتحصيل المعرفة التامة إلى الرياضة بالزهد والعبادة وتلقي الأوامر الإلهية بالقبول التي هي سبب إتمام الدين فيستعد أولاً بسببها للتصديق بوجوده يقيناً ثم لتوحيده ثم للإخلاص له، ثم لنفي كل ما عداه عنه فيغرق في تيار بحار العظمة وكل مرتبة أدركها فهي كمال لما قبلها إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ما في وسعه وبكمال المعرفة يتم الدين وينتهي السفر إلى الله.

قوله وكمال معرفته التصديق إلى قوله نفي الصفات عنه.

أقول: ترتيب هذه المقدمات على هذا الوجه يسمى قياساً مفصلاً وهو القياس المركب الذي تطوى فيه النتائج وعند ذكرها يتبين أن المقصود منها بيان أن كمال معرفته نفي الصفات عنه، وهذا القياس ينحل إلى قياسات تشبه قياس المساواة لعدم الشركة بين مقدمتي كل منها في تمام الأوسط فيحتاج في إنتاج كل منها إلى

قياس آخر، والمطلوب من التركيب الأول وهو قوله وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده أن كمال معرفته توحيده، وإنما يلزم عنه هذا المطلوب بقياس آخر؛ صورته أن معرفته كمال وكمالها توحيده وكلما كان كمال كماله توحيده، كان كماله توحيده فينتج أن كمال معرفته توحيده.

أما المقدمة الأولى: فإن التوحيد كمال التصديق وهو كمال المعرفة.

وأما الثانية فلأن كمال كمال الشيء، كمال للشيء وهكذا في باقي التركيب والمطلوب من تركيب هذه النتيجة مع المقدمة الثالثة: وهي قوله وكمال توحيده الإخلاص له أن كمال معرفته الإخلاص له، ومن تركيب هذه النتيجة مع المقدمة الرابعة: وهي قوله كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه يحصل المطلوب، واعلم أن في إطلاق الكمال ههنا تنبيهاً على أن معرفة الله تعالى مقولة بحسب التشكيك إذ كانت قابلة للزيادة والنقصان.

وبيان ذلك أن ذات الله تعالى لما كانت بريّة عن أنحاء التركيب لم تكن معرفته ممكنة إلا بحسب رسوم ناقصة تتركب من سلوب وإضافات تلزم ذاته المقدسة لزوماً عقلياً فتلك السلوب والإضافات لما لم تكن متناهية، لم يمكن أن تقف المعرفة بحسبها عند حد واحد، بل تكون متفاوتة بحسب زيادتها ونقصانها وخفائها وجلالها، وكذلك كمال التصديق والتوحيد والإخلاص، وإذا تقرر ذلك فلنشرع في تقدير المقدمات. أما المقدمة الأولى: وهي أن كمال معرفته التصديق به.

وبيان ذلك أن المتصور لمعنى إله العالم عارف به من تلك الجهة معرفة ناقصة تمامها الحكم بوجوده ووجوبه إذ من ضرورة كونه موحداً للعالم كونه موجوداً. فإن ما لم يكن موجوداً استحال بالضرورة أن يصدر عنه أثر موجود فهذا الحكم اللاحي هو كمال معرفته.

وأما الثانية وهي قوله وكمال التصديق به توحيده، فبيانها أن من صدق بوجود الواجب ثم جهل مع ذلك كونه واحداً كان تصديقه به تصديقاً ناقصاً تمامه توحيده. إذا كانت الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب فإن

تكون مقارنة لها وإن كانت تلك المقارنة على وجه لا يستدعي زماناً ولا مكاناً.

وأما قوله ومن قرنه فقد ثناء فلان من قرنه بشيء من الصفات فقد اعتبر في مفهومه أمرين أحدهما الذات، والآخر الصفة. فكان واجب الوجود عبارة عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كثرة وحينئذ ينتج هذا التركيب أن من وصف الله سبحانه فقد ثناء، وأما قوله ومن ثناء فقد جزاء فظاهر أنه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع أمور كانت تلك الأمور أجزاء لتلك الكثرة من حيث إنها تلك الكثرة وهي مبادئ لها، وضم هذه المقدمة إلى نتيجة التركيب الأول ينتج أن من وصف الله سبحانه فقد جزاء.

وأما قوله ومن جزاء فقد جهله فلان كل ذي جزء فهو يفتقر إلى جزء وجزئه غيره فكل ذي جزء فهو مفتقر إلى غيره. والمفتقر إلى الغير ممكن فالمتصور في الحقيقة لأمر هو ممكن الوجود لا الواجب الوجود بذاته فيكون إذن جاهلاً به وضم هذه المقدمة إلى نتيجة ما قبلها ينتج أن من وصف الله سبحانه فقد جهله. وحينئذ يتبين المطلوب وهو أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه إذ الإخلاص له والجهل به مما لا يجتمعان، وإذا كان الإخلاص منافياً للجهل به الذي هو لازم لإثبات الصفة له كان إذن منافياً لإثبات الصفة له، لأن معاندة اللازم تستلزم معاندة الملزوم، وإذا بطل أن يكون الإخلاص في إثبات الصفة له تثبت أنه في نفي الصفة عنه وعند هذا يظهر المطلوب الأول وهو أن كمال معرفته نفي الصفات عنه وذلك هو التوحيد المطلق والإخلاص المحقق الذي هو نهاية العرفان وغاية سعي العارف من كل حركة حسية وعقلية، وما يكون في نفس الأمر من غير تعقل نقص كل ما عداه عنه معه فهو الوحدة المطلقة المبراة عن كل لاحق، وهذا مقام حسرت عنه نوافذ الأبصار، وكلت في تحقيقه صوارم الأفكار، وأكثر الناس فيه الأقوال فانتبهت بهم الحال إلى إثبات المعاني وارتكاب الأحوال فلزمهم في ذلك الضلال ما لزمهم من المحال. فإن قلت: هذا يشكل من وجهين أحدهما أن الكتب الإلهية والسنن النبوية مشحونة بوصفه تعالى بالأوصاف المشهورة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر

طبيعة واجب الوجود بتقدير أن تكون مشتركة بين اثنين فلا بد لكل واحد منهما من مميّز وراء ما به الإشتراك. فيلزم التركيب في ذاتيهما وكل مركب ممكن فيلزمه الجهل بكونه واجب الوجود. وإن تصور معناه وحكم بوجوده.

وأما الثالثة وهي قوله وكما له توحيدة الإخلاص له ففيها إشارة إلى أن التوحيد المطلق للعارف إنما يتم بالإخلاص له وهو الزهد الحقيقي الذي هو عبارة عن تنحية كل ما سوى الحق الأول عن سنن الإيثار.

وبيان ذلك أنه ثبت في علم السلوك أن العارف ما دام ملتفتاً مع ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شيء سواه فهو بعد واقف دون مقام الوصول جاعل مع الله غيره حتى أن أهل الإخلاص ليعتدون ذلك شركاً خفياً كما قال بعضهم: من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مريض وإنهم ليعتبرون في تحقق الإخلاص أن يغيب العارف عن نفسه حال ملاحظته لجلال الله وأن لحظها فمن حيث هي لحظة لا من حيث هي متزينة بزيئة الحق. فإذا التوحيد المطلق أن لا يعتبر معه غيره مطلقاً، وذلك هو المراد بقوله وكما له توحيدة الإخلاص له.

وأما المقدمة الرابعة وهي أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه فقد بين عليه السلام صدقها بقياس برهاني مطوي النتائج أيضاً، استنتج منه أن كل من وصف الله سبحانه فقد جهله، وذلك قوله عليه السلام لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة إلى قوله: ومن جزاء فقد جهله؛ وبيان صحة المقدمات أما قوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وبالعكس فهو توطئة الاستدلال ببيان المغايرة بين الصفة والموصوف؛ والمراد بالشهادة ههنا شهادة الحال، فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف وعدم قيامها بدونه وحال الموصوف تشهد بالإستغناء عن الصفة والقيام بالذات بدونها فلا تكون الصفة نفس الموصوف.

وأما قوله فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فهو ظاهر لأنه لما قرّر كون الصفة مغايرة للموصوف لزم أن تكون زائدة على الذات غير منفكة عنها فلزم من وصفه بها أن

وغيرها، وعلى ما قلتم يلزم أن لا يوصف سبحانه بشيء منها.

الثاني: أنه عليه السلام صرح بإثبات الصفة له في قوله ليس لصفته حدّ محدود ولو كان مقصوده بنفي الصفات ما ذكرتم لزم التناقض في كلامه عليه السلام. فالأولى إذن أن يخصّ قوله بنفي الصفات عنه بنفي المعاني كما ذهب إليه الأشعري، ونفي الأحوال كما ذهب إليه المثبتون من المعتزلة وبعض الأشعرية ليبقى للصفات المشهورة الجارية عليه تعالى وإثباته عليه السلام الصفة لله في موضع آخر محتمل، أو يختص بنفي صفات المخلوقين.

كما أشار عليه السلام في آخر الخطبة لا يجرون إليه صفات المصنوعين، وكما ذكره الشيخ المفيد من الشيعة في كتاب الإرشاد عنه جلّ أن تحلّه الصفات لشهادة العقول أن كل من حلّه الصفات مصنوع. قلت: قد سبق منا بيان أن كل ما يوصف به تعالى من الصفات الحقيقية والسلبية والإضافية اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايضة ذاته سبحانه إلى غيرها، ولا يلزم تركيب في ذاته ولا كثرة فيكون وصفه تعالى بها أمراً معلوماً من الدين ليعم التوحيد والتتزيه كل طبقة من الناس.

ولما كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت كان الإخلاص الذي ذكره عليه السلام أقصى ما تنتهي إليه القوة البشرية عند غرقها في أنوار كبرياء الله وهو أن تعتبره فقط من غير ملاحظة شيء آخر. وكان إثباته عليه السلام الصفة في موضع آخر ووصفه في الكتاب العزيز والسنن النبوية إشارة إلى الإعتبارات التي ذكرناها إذ كان من هو دون درجة الإخلاص لا يمكن أن يعرف الله سبحانه بدونها وبالله التوفيق.

قوله ومن أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه.

أقول: يشير إلى البرهان على أحد أمرين أحدهما أنه يحتمل أن يكون مراده امتناع الإشارة العقلية إليه وتعلقها به. فعلى هذا يكون تقرير المقدمة الأولى من هذا البرهان أن من وجه ذهنه طالباً لكنه ذاته المقدسة وزعم أنه وجدها وأحاط بها وأشار إليها من جهة ما هي فقد أوجب له حداً يقف ذهنه عنده، إذ الحقيقة إنما تعلم من جهة ما هي ويشير العقل إلى كنهها إذا كانت مركبة وقد

علمت أن كل مركب محدود في المعنى. ولأن الإشارة العقلية ملوثة بالإشارة الوهمية والخيالية مشوبة بهما وهما مستلزمان لإثبات الحد كما سيأتي. وأما تقرير المقدمة الثانية فظاهر إذ كان حدّ الشيء، إنما يتألف من كثرة معتبرة فيه وكل ذي كثرة معدود في نفسه ونتيجة هذا البرهان أن من أشار إليه فقد عدّه. وأما استحالة أن يكون معدوداً فلما علمت فيما سبق أن الكثرة مستلزمة للإمكان.

الثاني: أنه يحتمل أن يكون مراده أيضاً بنفي الإشارة الحسية الظاهرة والباطنة إليه وبيان تنزيهه عن الوحدة العددية، ويكون تقرير المقدمة الأولى أن من أشار إليه بأحد الحواس فقد جعل له حداً أو حدوداً أو نهايات تحيط به؛ وذلك أن كل ما يشار إليه بالحواس أيضاً أو الباطن فلا بد وأن يشار إليه في حيّز مخصوص وعلى وضع مخصوص. وما كان كذلك فلا بد وأن يكون له حد أو حدود فلاذن لو كان مشار إليها بأحدها لكان محدوداً.

وأما تقرير المقدمة الثانية فالمراد بالعد ههنا جعله مبدأ كثرة يصلح أن يكون عاداً لها، وذلك أن كل ما أدرك على وضع مخصوص وفي جهة فالعقل حاكم بإمكان وجود أمثاله فمن حدّه بالإشارة الحسية فقد جعله مبدأ كثرة يصلح أن يعدّ بها ويكون معدوداً بالنسبة إليها.

وأما كونه في نفسه معدوداً وذلك كونه مركباً من أمور لأن الواحد بهذا المعنى ليس مجرد الوحدة فقط وإلا لما تعلّقت الإشارة الحسية به بل لا بد معها من الوضع كما علمت وعلى الوجهين يكون مجتمعاً من أمرين أو أمور فيكون مركباً وكل مركب ممكن على ما مرّ. وإذا استحال أن يكون واحداً بهذا المعنى كانت الإشارة إليه مطلقاً يستلزم الجهل به من حيث هو واحد واجب الوجود، واعلم أنه ليس إذا بطل أن يكون واحداً. فإن للواحد مفهومات أخر بها يقال له واحد فإنه يقال واحد لما لا يشاركه في حقيقته الخاصة به غيره ويقال واحد لما لا تتركب حقيقته وتتألف من معاني متعددة الأجزاء قوام ولا أجزاء حدّ ويقال واحد لما لم يفته من كماله شيء بل كل كمال ينبغي أن يكون له فهو

حاصل له بالفعل والباري سبحانه واحد، بهذه الإعتبارات الثلاثة :

قوله ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقد أخلى منه .

أقول : أصل فيم وعلام فيما وعلى ما حرفان دخلا على ما الإستفهامية فحذف ألفها لاتصالها بهما تخفيفاً في الإستفهام خاصة وهاتان القضيتان في تقدير شرطيتين متصلتين يراد منهما تأديب الخلق أن يستفهما عنه سبحانه على هذين الوجهين ؛ وبيان المراد منهما باستثناء نقيضي تاليهما وحذف الإستثناء ههنا الذي هو كبرى القياس على ما هو المعتاد في قياس الضمير ، واعلم أن تقدير المتصلة الأولى لو صحَّ السؤال منه بقيم لكان له محل يتضمنه ويصدق عليه أنه فيه صدق العرض بالمحل ، لكنه يمتنع كونه في محل فيمتنع السؤال عنه بقيم . بيان الملازمة أن مفهوم في لما كان موجوداً في ما كان الإستفهام بقيم استفهاماً عن مطلق المحل والظرف ولا يصح الإستفهام عن المحل لشيء إلا إذا صحَّ كونه فيه بيان بطلان التالي أنه لو صحَّ كونه في محل لكان .

إما أن يجب كونه فيه فيلزم أن يكون محتاجاً إلى ذلك المحل والمحتاج إلى الغير ممكن بالذات وإن لم يجب حله فيه جاز أن يستغني عنه والغني في وجوده عن المحل يستحيل أن يعرض له وإذا استحال أن يكون في محل كان السؤال عنه بقيم جهلاً . وأما تقدير المتصلة الثانية فهو أنه لو جاز السؤال عنه بعلام لجاز خلوه بعض الجهات والأماكن عنه لكنه لا يجوز خلوه مكان عنه فامتنع الإستفهام عنه بعلام بيان الملازمة هو أن مفهوم على وهو العلوّ والفوقانية لما كان موجوداً في ما كانت استفهاماً عن شيء هو فوقه وعال عليه ، وذلك يستلزم أمرين أحدهما بواسطة الآخر ولازم له فالذي هو بواسطة ولا لازم له هو أخلى سائر الجهات عنه وهو ما ذكره عليه السلام . وأما الوسطة الملزومة فهي إثبات الجهة المعينة وهي جهة فوق إذا كان اختصاصه بجهة معينة يستلزم نفي كونه في سائر الجهات .

وإنما جعل عليه السلام لازم هذه المتصلة كونه قد أخلى منه ليستلزم من إبطال اللازم وهو الخلو عنه بطلان

اختصاصه بالجهة المعينة ليلزم منه بطلان المقدم وهو صحة السؤال عنه بعلام . فأما بطلان التالي فللقوله : ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَلْمُ يَرْكُمُ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣] ، وقوله : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] فإن قلت : إن مثبت الجهة لا يجهل هذه الآيات بل له أن يقول : لا تنافي بين إثبات الجهة المعينة وبين مقتضي هذه الآيات لأن المقصود من كونه في السماء والأرض أي بعلمه وكذلك من معيته للخلق وكونه في جهة فوق إنما هو بذاته فحينئذ لا تكون هذه الآيات منافية لغرضه . قلت : إنما جعل عليه السلام قوله فقد أخلى منه لازماً في هذه القضية لأن نفي هذا اللازم بهذه الآيات ظاهر وكذلك إن مثبت الجهة ، إنما يعتمد في إثباتها على ظواهر الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فكانت معارضة مقتضاها بظواهر هذه الآيات أنفع في الخطابة وأنجع في قلوب العامة من الدلائل العقلية على نفي الجهة ، ودلالة هذه الآيات على عدم خلو مكان من الأمكنة منه تعالى يستلزم دلالتها على عدم اختصاصه بجهة فوق ، والمعارضة كما تكون بما يقتضي إبطال مقتضي الدليل كذلك تكون بما يقتضي إبطال لازم مقتضاه فكانت مستلزمة لعدم جواز الإستفهام عنه بعلام ولو قال : ومن قال علام فقد أثبت له جهة لم يمكن إبطال هذا اللازم إلا بالدليل العقلي لكون الظواهر العقلية مشعرة بإثبات الجهة له فلذلك عدل عليه السلام إلى هذا اللازم كما بيّنه لوجود ما يبطله في القرآن الكريم وهي الآيات المذكورة حتى إذا عدل المثبت للجهة عن ظواهر هذه الآيات إلى التأويل بإحاطة العلم مثلاً ، الزمناه مثله في نحو قوله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فقلنا : المراد من الإستواء الإستيلاء بالقدرة أو العلم كما هو مذكور في الكتب الكلامية ، وإنما خص عليه السلام جهة العلوّ بإنكار اعتقادها والتحذير منه لكون كل معتقد لله جهة يخصصه بها لما يتوهم من كونها أشرف الجهات ولأنها نطق بها القرآن الكريم فكانت الشبهة في إثباتها أقوى فلذلك خصها بالذكر .

قوله كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم .

أقول: الكائن اسم الفاعل من كان وهو يستعمل في اللغة على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون بصيغتها دالة على الحدث والزمان ويسمى في عرف النحاة كان التامة كقوله؛ إذا كان الشتاء فادفئوني أي إذا حدث ووجد.

الثاني: أن تدل على الزمان وحده ويحتاج في الدلالة على الحدث إلى خبر يتم به وهي الناقصة واستعمالها هو الأكثر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠].

الثالث: أن تكون زائدة خالية عن الدلالة على حدث أو زمان كقوله: على كان المسومة العراب أي على المسومة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مفهوم كائن أنه شيء ما له كون، ولما كان ذلك الشيء هو ذات الله تعالى وكانت ذاته مقدسة عن الزمان استحال أن يقصد وصفه بالكون الدال على الزمان. ولما احترز بقوله لا عن حدث استحال أن يدل كونه على الحدث وهو المسبوقية بالعدم أيضاً وإذا بطل أن يكون كونه مستلزماً للزمان ومسبوقية العدم لم يكن له دلالة إلا على الوجود المجرد عن هذين القيدتين، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] وأمثاله وقول الرسول ﷺ كان الله ولا شيء، وأما قوله موجود لا عن عدم فالمراد أيضاً أن وجوده ليس بحدوث؛ وبيانه أن الموجود من حيث هو موجود. إما أن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم وحاصلاً عنه وهو المحدث أو لا يكون وهو القديم فأما كلية هذا الحكم فلأنه لو كان محدثاً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لما كان واجب الوجود فينتج أنه لو كان محدثاً لما كان واجب الوجود لكنه واجب الوجود فينتج أنه ليس بمحدث.

أما المقدمتان فجليتان. وأما بطلان تالي النتيجة فمقتضى البراهين الإلهية، واعلم أن هذه القضية مؤكدة لمقتضى القضية الأولى وليس مقتضاها عين ما أفادته الأولى إذ كان في الكلمة الأولى مقصود آخر، وهو تعليم الخلق كيفية إطلاق لفظة الكون على الله تعالى وإشعارهم أن المراد منها ليس ما يتبادر إليه الذهن من مفهومها حال إطلاقها وهو الحدث ويحتمل أن يكون مراده في الأولى نفي الحدث الذاتي أو ما أعم منه ومن

الزمان، وفي الثانية نفي الحدث الزماني والله أعلم. قوله مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة.

أقول: إن كونه تعالى مع غيره وغيره غيره إضافتان عارضتان له بالنسبة إلى جميع الموجودات إذ كلها منه ويصدق عليه أن يقال: إنه معها وإنه متقدم عليها ولكن باعتبارين مختلفين. فإن المعية نفس إضافة تحدثها العقول بنسبته إلى آثاره ومساوقة وجوده لوجوداتها وإحاطة علمه بكليةتها وجزئيتها، كما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤] والتقدم نسبة تحدثها له باعتبار كونه علّة لها ثم لما كانت المعية أعم من المقارنة لا اعتبار الزمان والمكان في مفهومها المتعارف لم يكن معية للأشياء على سبيل المقارنة لها لبراءة ذاته المقدسة عن الزمان والمكان فلذلك احترز بقوله لا بمقارنة.

وأما أنه غيرها لا بمزايلة فيحتمل وجهين، أحدهما وهو الأظهر أن المغايرة لما كانت أعم من المزايلة لدخول الزمان والمكان في مفهومها أيضاً كانت مغايرته للأشياء غير معتبر فيها المزايلة لتقدس ذاته عن الزمان والمكان فلذلك احترز بقوله لا بمزايلة.

الثاني: أن يقال: إن كونه تعالى غير كل شيء معناه أنه مميز بذاته عن كل شيء إذ لا يشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي فلا يحتاج أن ينفصل عنها بفصل ذاتي أو عرضي بل هو مبائن لها بذاته لا بمزايلة، ويكون معنى المزايلة المفارقة بأحد الأمور المذكورة بعد الإشتراك في أحد الأمور المذكورة، واعلم أن هذين القيدتين كاسران للأحكام الوهمية باعتبار الزمان والمكان والأوصاف المخلوقة المتعارفة بين الخلق المعتبرة بينهم في مفهوم المعية والغيرية منبّهان للعقول على ما وراء حكم الوهم من عظمة الله سبحانه، وتقدس ذاته عن صفات الممكنات وكذلك قوله كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم فإنه ردّ للوهم الحاكم بمماثلته تعالى للمحدثات.

قوله فاعل لا بمعنى الحركات والآلة.

أقول: الحركة عبارة عن حصول المتحيز في حيز

بعد أن كان في حيز آخر إن قلنا بثبوت الجوهر الفرد وإلا فهي عبارة عن انتقال المتحيز من حيز إلى حيز آخر أو غيره من التعريفات، والآلة هي ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بواسطة، والمراد بيان أنه فاعل إلا أن ما صدر عنه تعالى من الآثار ليس بحسب حركة ولا بتوسط آلة كما يفتقر غيره في نسبة صدور الفعل عنه إليه.

أما أنه لا يفتقر إلى الحركة فلأن معنى الحركة إنما يعرض للجسم والباري تعالى منزّه عن الجسمية فيستحيل صدق مسمى الحركة في حقه. وأما أن فعله ليس بتوسط آلة فيبانه من وجهين: أحدهما لو كان كذلك لكانت تلك الآلة إن كانت من فعله فإما بتوسط آلة أخرى أو بدونها فإن كانت بدونها فقد صدق أنه فاعل لا بمعنى الآلة، وإن كان فعله لها بتوسط آلة أخرى فالكلام فيها كالكلام في الأولى ويلزم التناقض. وأما إن لم تكن تلك الآلة من فعله ولم يمكنه الفعل بدونها كان الباري تعالى مفتقراً في تحقق فعله إلى الغير والمفتقر إلى الغير ممكن بالذات فالواجب بالذات ممكن بالذات هذا خلف.

الثاني: أنه تعالى لو فعل بالآلة لكان بدونها غير مستقل بإيجاد الفعل فكان ناقصاً بذاته مستكماً بالآلة، والنقص على الله تعالى محال فتوقف فعله على الآلة محال، فإذا هو الفاعل المطلق بالإبداع ومحض الاختراع المبرء عن نقصان الذات المنزه عن الحاجة إلى الحركات والآلات.

قوله بصير إذ لا منظور إليه من خلقه.

أقول: البصير فعيل بمعنى الفاعل من البصر، والبصر حقيقة في حاسة العين مجاز في القوة التي بها العلم، والمنظور إليه هو المشاهد بتقليب الحدقة نحوه، والمراد وصفه تعالى بكونه بصيراً حال ما لا يتحقق المبصرات، وإذ ليس كونه بصيراً بمعنى أن له آلة البصر لتنزّهه عن الحواس وجب العدول إلى المجاز، وهو أن يكون بصيراً بمعنى أنه عالم، وقرينة ذلك. قوله إذ لا منظور إليه من خلقه لأن البصر أمر إضافي يلحق ذاته بالنسبة إلى مبصر وهو أمر يلحق ذاته أزلاً وأبداً ولا شيء من المبصرات بالحس، موجود أزلاً لقيام البراهين العقلية على حدوث العالم حتى يمكن أن يلحقه النسبة

بالقياس إليه، فوجب أن لا يكون من حيث هو بصيراً بهذا المعنى، ويحتمل أن الإشارة بإذ في قوله إذ لا منظور إليه إلى اعتبار كونه مقدماً على آثارة من جهة، ما هو مقتدم فإنّه بالنظر إلى تلك الجهة لا منظور إليه من خلقه معه وهو عالم لذاته وبذاته مطلقاً، وإذ ليس بصيراً بالمعنى المذكور فهو إذن بصير بالصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات، وبها تظهر الأسرار والخفيات فهو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهذه الآلة وإن عدت كمالاً فإنما هي كمال خاص بالحيوان، وكماله بها وإن كان ظاهراً إلا أنه ضعيف قاصر إذ لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغلغل في باطن وإن قرب بل يتناول الظواهر ويقصر عن البواطن، وقد قيل: إن الحظ الذي للعبد من البصر أمران، أحدهما أن يعلم أنه خلق له البصر لينظر إلى الآيات وعجائب ملكوت السماوات فلا يكون نظره إلا اعتبار. حكى أنه قيل لعيسى عليه السلام هل أحد من الخلق مثلك؟ فقال: من كان نظره عبدة صمته فكرة وكلامه ذكراً فهو مثلي.

الثاني: أن يعلم أنه من الله بمرآى ومسمع فلا يستهين بنظره إليه وإطلاعه عليه ومن أخفى من غير الله ما لا يخفيه من الله تعالى فقد استهان بنظر الله تعالى إليه، والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة فمن قارب معصيته وهو يعلم أن الله يراه فما أجراه وما أخسره، ومن ظن أن الله تعالى لا يراه فما أكفره.

قوله متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده.

أقول: المراد وصفه تعالى بالتفرد بالوحدانية وأشار بقوله إذ لا سكن إلى اعتبار أن تفرد بالوحدانية لذاته فهو من تلك الحيثية متفرد بالوحدانية لا على وجه الإنفراد عن مثل له كما هو المفهوم المتعارف من انفراد بعض الناس عن بعض ممن عادته مشاركته في مشاوراته ومحادثاته، وإنفراد أحد المتألفين من الحيوانات عن الآخر، وهو الأنيس الذي يستأنس بوجوده معه، ويستوحش لفقده وغيبته عنه إذ كان الاستئناس والاستيحاش متعلقين بميل الطبع إلى الشيء ونفرته عنه

وهما من توابع المزاج، ولما كان الباري سبحانه منزهاً من الجسمية والمزاج وجب أن يكون منزهاً على الاستئناس والتوحش فهو المنفرد بالوحدانية المطلقة لا بالقياس إلى شيء يعقل ذلك التفرد بالنسبة إليه.

واعلم أن القيود الثلاثة الزائدة على قوله فاعل وبصير ومتوحد في الفصول الثلاثة مستلزمة للتنبيه على عظمة الله تعالى كما بيناه في قوله لا بمقارنة ولا بمزايلة، وذلك لأن الأوهام البشرية حاكمة بحاجة الفاعل إلى الآلة والبصير إلى وجود المبصر والمتوحد إلى أن يكون في مقابلته أنيس مثله انفراد عنه.

ولما كانت ذات الله سبحانه منزهة عن جميع ذلك أراد عليه السلام كسر الوهم ومعارضة أحكامه بتنبيه العقول عليها فذكر هذه القيود الثلاثة وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى جملًا وتفصيلًا وفي كيفية ذلك وهو اقتصاص في معرض المدح.

أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً، وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً، بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا، وَلَا تَجَرِبِيَّةٍ اسْتِفَادَهَا، وَلَا حَرَكَةٍ أَحَدَتْهَا، وَلَا هَمَامَةٍ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا. أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا، وَلَأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا، وَغَرَزَ غَرَائِزَهَا، وَأَلَزَمَهَا أَشْبَاحَهَا، عَالِمًا بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا، مُجِيبًا بِحُدُودِهَا وَانْتِهَائِهَا، عَارِفًا بِقَرَائِنِهَا وَأَخْنَائِهَا. ثُمَّ أَنْشَأَ - سُبْحَانَهُ - فَتَقَّ الْأَجْوَاءَ، وَشَقَّ الْأَرْجَاءَ، وَسَكَّائِكَ الْهَوَاءَ، فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِمًا تَبَارَهُ، مُتَرَاكِمًا زَخَّارَهُ، حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ، وَالزَّرْعِ الْقَاصِفَةِ، فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدْوِهِ، وَقَرَّنَهَا إِلَى حَدْوِهِ. الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَنِيَقُ، وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقُ. ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحًا اغْتَقَمَ مَهَبَهَا، وَأَدَامَ مُرَبَّتَهَا، وَأَعْصَفَ مَجْرَاهَا، وَأَبْعَدَ مَنَشَاهَا، فَأَمَرَهَا بِتَضْفِيقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ، وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبَحَارِ، فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السَّقَاءِ، وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ. تَرُدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخِرِهِ، وَمَسَاجِبَهُ إِلَى مَائِرِهِ، حَتَّى حَبَّ حَبَابُهُ، وَرَمَى بِالزَّيْدِ رُكَّامَهُ، فَرَفَعَهُ

فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ، وَجَوٍّ مُنْفَتِقٍ، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مُوجًا مَكْفُوفًا، وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفًا مَحْفُوظًا، وَسَمَكًا مَرْقُوعًا، بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعُمُهَا، وَلَا دِسَارٍ يَنْظُمُهَا، ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ، وَضِيَاءِ الشُّوَاكِبِ، وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيرًا، وَقَمَرًا مُنِيرًا: فِي فَلَكٍ دَائِرٍ، وَسَقْفٍ سَائِرٍ، وَرَقِيمٍ مَائِرٍ. ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا، فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ، مِنْهُنَّ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ، وَصَافُونَ لَا يَتَزَايِلُونَ، وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ، لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلَا سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلَا فِتْرَةُ الْأَبْدَانِ، وَلَا غَفْلَةُ النَّسْيَانِ. وَمِنْهُمْ أَمْنَاءٌ عَلَى وَحْيِهِ، وَالسِّينَةُ إِلَى رُسُلِهِ، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ. وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ، وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِهِ. وَمِنْهُمْ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُنَّ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَغْنَائُهُنَّ، وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَائُهُنَّ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُنَّ، نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُنَّ، مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِنَّ، مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُنَّ حُجُبُ الْعِزَّةِ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ. لَا يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ، وَلَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ، وَلَا يَحْدُونَهُ بِالْأَمَاكِينِ، وَلَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ.

أقول: لم أجد لأهل اللغة فرقاً بين الإنشاء والابتداء وهو الإيجاد الذي لم يسبق بمثله إلا أنه يمكن أن يفرق ههنا بينهما صوتاً لكلامه عليه السلام عن التكرار بأن يقال: المفهوم من الإنشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد إليه والمفهوم من الابتداء هو الإيجاد الذي لم يقع من الموجد قبل، والروية الفكر، وهمامة النفس اهتمامها بالأمور ومن روى همامة نفس فالمراد ترديد العزوم مأخوذ من الهمهمة وهي ترديد الصوت الخفي، وروى أيضاً همة نفس، والإحالة التحويل والنقل والتغير والإنقلاب من حال إلى آخر.

وروى أجال بالجمع، وروى أيضاً أجل أي وقت، والملاءمة الجمع، والغرائز جمع غريزة وهي الطبيعة التي طبع عليها الإنسان كأنها غرزت فيه، والنسخ الأصل، وروى أشباحها جمع شبح وهو الشخص، والقرائن جمع قرينة وهي ما يقترن بالشيء، والأحناء جمع حنو وهي الناحية، والأجواء جمع جو وهو الفضاء الواسع، وفتقها شقها، والأرجاء جمع رجاء مقصور وهي الناحية، والسكائن جمع سكاكة كذوابة وذوائب وهي الفضاء ما بين السماء والأرض، وكل مكان خال فهو هواء، وأجار أي أجرى ومن روى أجار أي أدار وجمع، وتلاطم الماء تراد أمواجه وضرب بعضها بعضاً، والزخار مبالغة في الزاخر وهو الممتلئ، ومتن كل شيء ما صلب منه واشتد، وعصف الريح شدة جريانها، وريح زعزع تحرك الأشياء بقوة وتزعزعا، والريح العاصفة الشديدة. كأنها لشدتها تكسر الأشياء وتقصفها، وسلطها أي جعل لها سلاطة وهي القهر، والفتيق المنفتق والدقيق المندفق. والإعتقام الشد والعقد واعتقم الأرض مهبتها أي جعله خالياً لا نبت به من قولهم عقمتم الرحم، إذا لم يقدر بها ولد، وروى بغير ناء أي جعلها عقيمة لا تلحق شجراً ولا سحاباً، والمرتب المجمع، والعصف الجري بشدة وقوة. والصفق والتصفيق الضرب المتراود المصوت، وإثارة الموج رفعه وهيجته، وأصل البحر الماء المتسع الغمر، وربما خصص في العرف بالمالح، وتموج البحر اضطرابه وتوجه ما ارتفع منه حال هيجانه وحركته، والمخض التحريك، والسقاء وعاء اللبن والماء أيضاً، والمائر المتحرك، والعباب بالضم معظم الماء وعب أي علا وتدفق، والركام الماء المتراكم، والمنفهبق الواسع، والتسوية التعديل، والمكفوف الممنوع من السقوط الجوهرى، السقف اسم للسماء، وسلك البيت سقفه والسموك الإرتفاع، والعمد جمع كثرة لعمود البيت وعامة البيت عموده، وما يمنعه من السقوط، والدار كل شيء أدخلته في شيء لشده كمسمار وحبل ونحوهما، والمستطير المنتشر، والفلك من أسماء السماء قيل مأخوذ من فلكة المغزل في الإستدارة،

والرقيم اسم للفلك أيضاً واشتقاقه من الرقم وهو الكتابة والنقش، لأن الكواكب به تشبه الرقوم، والأطوار الحالات المختلفة والأنواع المتباعدة قال الكسائي: أصل الملائك مثالك بتقديم الهمزة من الألوك، وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام، وقيل ملاك ثم تركت همزته لكثرة الإستعمال فقليل ملك. فلما جمعه ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك، والسأم الملل، والسندنة جمع سادن وهو الخازن، ومرق السهم من الرمية إذا خرج من الجانب الآخر، والقطر الناحية، والركن الجانب، وتلفع بثوبه التحف به، والنظائر الأمثال؛ ولنرجع إلى المعنى فنقول: أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءً يشير إلى كيفية إيجاد الخلق على الجملة عن قدرة الله تعالى بعد أن ينبت على أصل الإيجاد بقوله فطر الخلائق بقدرته وأتى بالمصدرين بعد الفعلين تأكيداً لنسبة الفعلين إلى الله تعالى، وصدق هاتين القضيتين ظاهر. فإن الباري تعالى لما لم يكن مسبوقاً بغيره لا جرم صدق الإنشاء منه، ولما لم يكن العالم موجوداً قبل وجوده لا جرم صدق ابتداءه له.

قوله بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطراب فيها.

أقول: لما كانت هذه الكيفيات الأربع من شرائط علوم الناس وأفعالهم التي لا يمكن حصولها إلا بها أراد تنزيه الله سبحانه عن أن يكون إيجاداً للعالم موقوفاً على شيء منها.

أما الروية والفكر فلما كانت عبارة عن حركة القوة المفكرة في تحصيل مبادئ المطالب والانتقال منها إليها أو عن تلك القوة أيضاً نفسها. كان ذلك في حق الله تعالى محالاً لوجهين:

أحدهما: أن القوة المفكرة من خواص نوع الإنسان.

الثاني: أن فائدتها تحصيل المطالب المجهولة والجهل على الله تعالى محال، وأما التجربة فلما كانت عبارة عن حكم الفعل بأمر على أمر بواسطة مشاهدات متكررة معدة لليقين بسبب انضمامه قياس خفي إليها وهو أنه لو كان هذا الأمر اتفاقياً، لما كان دائماً ولا أكثرياً

كان توقف فعل الله تعالى على استفادة الأحكام منها محالاً لوجهين :

أحدهما : أنها مركبة من مقتضى الحس والعقل ، وذلك أن الحس بعد مشاهدته وقوع الإسهال مثلاً عقيب شرب الدواء مرة ومرة ، يتزعم العقل منها حكماً كلياً بأن ذلك الدواء مسهل ، ومعلوم أن اجتماع الحس والعقل ، من خواص نوع الإنسان .

الثاني : أن التجربة إنما تفيد علماً لم يكن فالمحتاج إلى التجربة لاستفادة العلم بها ناقص بذاته مستكمل بها ، والمستكمل بالغير محتاج إليه ، فيكون ممكناً على ما مرّ وذلك على الله محال . وأما الحركة فقد عرفت أنها من خواص الأجسام والباري سبحانه منزّه عن الجسمية فيمتنع صدق المتحرك عليه وإن صدق أنه محرّك الكل لأن المتحرك ما قامت به الحركة والمحرك أعمّ من ذلك . وأما الهامة أو الهمة فلما كانت مأخوذة من الإهتمام ؛ وحقيقة الميل النفساني الجازم إلى فعل الشيء المتألم والغم بسبب ، فقد كان ذلك في حق الله تعالى محالاً لوجهين :

أحدهما : أن الميل النفساني من خواص الإنسان طلباً لجلب المنفعة والباري سبحانه منزّه عن الميول النفسانية وجلب المنافع .

الثاني : أنه مستلزم للتألم المطلوب ، والتألم على الله تعالى محال ، وإذ ليس إيجاده تعالى للعالم على أحد الأنحاء المذكورة فهو إذن بمحض الاختراع والإبداع البريء من الحاجة إلى أمر من خارج ذاته المقدسة . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون ، فاعلم أنه عليه السلام أردف كلاً من هذه الأمور بما هو كيفية في وجوده فأردف الرويّة بالإحالة والتجربة بالاستفادة والحركة بالإحداث والهامة بالإضطراب لتنتفي الكيفية بانتفاء ما هي له عن ذاته المقدسة وبالله التوفيق .

قوله أجال الأشياء لأوقاتها ولاءم بين مختلفاتها وغرّز غرائزها وألزمها أشباحها .

أقول : لما نبّه على نسبة إيجاد العالم إلى الله تعالى جملة أشار بعده إلى أن ترتيبه وما هو عليه من بديع

الصنع والحكمة ، كان مفصلاً في علمه وعلى وفق حكمته البالغة قبل إيجاده ، والمراد بقوله أجال الأشياء لأوقاتها الإشارة إلى ربط كل ذي وقت بوقته بحسب ما كتب في اللوح المحفوظ بالقلم الإلهي بحيث لا يتأخر متقدم ولا يتقدّم متأخر منها ، ومعنى الإجاله نقل كل منها إلى وقته ، وتحويله من العدم والإمكان الصرف إلى مدته المضروبة لوجوده ، واللام في لأوقاتها لام التعليل أي لأجل أوقاتها إذ كل وقت يستحق بحسب قدرة الله وعلمه أن يكون فيه ما لا يكون في غيره ، وعلى النسخة الأخرى فمعنى تأجيلها جعل أوقاتها أجلاً لها لا تتقدم عليها ، ولا تتأخر عنها كما قال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٤] ونبّه بقوله ولاءم بين مختلفاتها على كمال قدرة الله تعالى ؛ وبيان ذلك في صورتين :

إحديهما : أن العناصر الأربع متضادة الكيفيات ، ثم إنّها إذا اجتمعت بقدرة الله تعالى وعلى وفق حكمته حتى انكسرت صورة كل واحد منها بالآخر وهو المسمى بالتفاعل حصلت كيفية متوسطة بين الأضداد متشابهة وهي المزاج فامتزاج اللطيف بالكثيف على ما بينهما من تضاد الكيفيات وغاية البعد بقدرته التامة من أعظم الدلائل الدالة على كماله .

الثانية : أن الملائكة بين الأرواح اللطيفة والنفوس المجردة التي لا حاجة بها في قوامها في الوجود إلى مادة أصلاً وبين هذه الأبدان المظلمة الكثيفة واختصاص كل نفس بيدن منها وتديره واستعماله فيما يعود إليها من المصالح على النظام الأقصّد ، والطريق الأرشد مما يشهد بكمال قدرته ولطيف حكمته ، وقوله وغرّز غرائزها إشارة إلى ركن القوى الجسمانية النفسانية فيما هي قوى له تتعلق كل ذي طبيعة على خلقه ، ومقتضى قواه التي غرّزت فيه من لوازمه وخواصه مشار كقوة التعجب والضحك للإنسان ، وقوة الشجاعة للأسد والجبن للإرنب ، والمكر للشعلب وغير ذلك ، وعبر عن إيجادها فيها بالغرّز وهو الرّكز استعارة لما يعقل من المشابهة بينها وبين العود الذي يركّز في الأرض من جهة المبدأ ومن جهة الغاية ، وذلك أن الله سبحانه لما غرّز هذه

وفي القضية الثالثة: نسبة الأفعال إلى قدرته حال علمه بما يقترون بالأشياء من لوازمها وعوارضها، وعلمه بكل شيء يقترون بشيء آخر على وجه التركيب أو المجاورة كاقتران بعض العناصر ببعض، في أحيازها الطبيعية على الترتيب الطبيعي، وعلمه بأحاثها وجوانبها التي بها تنتهي وتقارن غيرها.

وبيان هذه الأحكام له تعالى ببيان أنه عالم بكل المعلومات من الكليات والجزئيات وذلك مما علم في العلم الإلهي. فإن قلت: إطلاق اسم العارف على الله تعالى لا يجوز لقول النبي ﷺ: أن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، وإجماع علماء النقل على أن هذا الاسم ليس منها قلت: الأشبه أن أسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين:

أحدهما: قول النبي ﷺ: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك، فإن هذا صريح في أنه استأثر ببعض الأسماء.

الثاني: أنه ﷺ قال في رمضان: إنه اسم من أسماء الله تعالى، وكذلك كان الصحابة يقولون فلان أوتي الاسم الأعظم وكان ذلك ينسب إلى بعض الأنبياء والأولياء وذلك يدل على أنه خارج من التسعة والتسعين، فإذا كان كذلك كان كل الكلام في قوله ﷺ: إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. قضية واحدة معناها الإخبار بأن من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين من أحصاها يدخل الجنة. ويكون تخصيصها بالذكر لاختصاصها بمزيد شرف لا يكون لباقي الأسماء وهي كونها مثلاً جامعة لأنواع من المعاني المنبئة عن الكمال بحيث لا يكون لغيرها لا لنفي أن يكون لله تعالى اسم غيرها، وإذا كان كذلك جاز أن يكون العارف من تلك الأسماء. لا يقال: إن الاسم الأعظم غير داخل فيها لاشتهارها واختصاص معرفته بالأنبياء والأولياء. وإذا كان كذلك فكيف يصدق عليها أنها أشرف الأسماء. لأننا نقول: يحتمل أن يكون خارجاً منها ويكون شرفها حاصلًا بالنسبة إلى باقي الأسماء التي هي غيره ويحتمل أن يكون داخلًا فيها إلا

الغرائز في محالها وأصولها، وكانت الغاية من ذلك ما يحصل منها من الآثار الموافقة لمصلحة العالم أشبه ذلك غرز الإنسان العود في الأرض لغاية أن يثمر ثمرة منتفعاً بها، وقوله والزمها أشباحها إشارة إلى أنها لا تفارق أصولها ولا يمكن زوالها عنها لأن اللازم هذا شأنه، ومن روي أشباحها بالشين المعجمة فالمراد أن ما غرّز في الأشخاص من اللوازم والغرائز لا تفارقها سواء كانت تلك الغرائز من لوازم الشخص كالذكاء والفطنة بالنسبة إلى بعض الناس والبلادة والغفلة لآخر أو من لوازم المهيئات وطبائعها لوجود المهيئات في أشخاصها، هذا إن قلنا إن الضمير في قوله والزمها عائد إلى الغرائز.

أما إن قلنا إنه عائد إلى الأشياء كان المراد أن الله سبحانه لما أجال الأشياء لأوقاتها ولازم بين مختلفاتها وغرّز غرائزها في علمه وقضائه، ألزمها بعد كونها كلية أشخاصها الجزئية التي وجدت فيها. لا يقال: إن لوازم المهيئات مقتضى المهيئات فكيف يمكن نسبة إلزامها لأصولها إلى قدرة الله تعالى لأننا نقول: المستند إلى مهية الملزوم ليس إلا مهية لازمه، وأما وجوده له فبقدره الله تعالى فيكون معنى إلزامها لأصولها إيجادها في أصولها تبعاً لإيجاد أصولها على تقدير وجودها.

قوله عالماً بها قبل ابتدائها محيطاً بحدودها وانتهائها عارفاً بقرائنها وأحاثها.

أقول: المنصوبات الثلاثة وهي قوله عالماً ومحيطاً وعارفاً منصوبة على الحال، والعامل فيها قوله ألزمها إعمالاً للأقرب، والأحوال الثلاثة مفسرة لمثلها عقيب الأفعال الثلاثة الأولى إذ كانت صالحة لأن تكون أحوالاً عنها؛ والمراد في القضية الأولى إثبات الأفعال الأربعة له حال كونه عالماً بالأشياء قبل إيجادها حاضرة في علمه بالفعل كليتها وجزئيتها.

وفي القضية الثانية نسبة تلك الأفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودها، وحقائقها المميّزة لبعضها عن بعض، وإن كلاً منته بحدّه واقف عنده وهو نهايته وغايته، ويحتمل أن يريد بانتهائها انتهاء كل ممكن إلى سببه وانتهاء الكل في سلسلة الحاجة إلى الله.

(ب) ما نقل أنه جاء في السفر الأول من التوراة أن مبدأ الخلق جوهر خلقه الله . ثم نظر إليه نظرة الهيبة ، فذابت أجزاؤه فصارت ماءً فثار من الماء بخار كالدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زيد البحر ، فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال .

وفي رواية أخرى فخلق منه أرض مكة ثم بسط الأرض من تحت الكعبة ولذلك تسمى مكة أم القرى .
(ج) نقل عن كعب ما يقرب من ذلك قال إن الله خلق ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [مرد: ٧] . (د) ما نقل عن تاليس الملطي ، وكان من مشاهير الحكماء القدماء ، فإنه نقل عنه بعد أن وُحِد الصانع الأول للعالم وتنزه أنه قال : لکنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها وسماه المبدع الأول . ثم نقل عنه أن ذلك العنصر هو الماء قال : ومنه أنواع الجوهر كلها من السماء والأرض وما بينهما وهو علة كل مبدع وعلة كل مركب من العنصر الجسماني ، فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض ومن انحلاله تكون الهواء ومن صفوته تكونت النار ومن الدخان والأبخرة تكونت السماء ، وقيل : إنه أخذ ذلك من التوراة . (هـ) ما وجدته في كتاب بليينوس الحكيم الذي سماه الجامع لعلل الأشياء قريباً من هذه الإشارة وذلك أنه قال : إن الخالق تبارك وتعالى كان قبل الخلق وأراد أن يخلق الخلق فقال : ليكن كذا وكذا فكان ما أراد بكلمته فأول الحدث كلمة الله المطاعة التي كانت بها الحركة ثم قال بعده : إن أول ما حدث بعد كلام الله تعالى الفعل فدل بالفعل على الحركة ودل بالحركة على الحرارة . ثم لما نقصت الحرارة جاء السكون عند فنائها فدل بالسكون على البرد ، ثم ذكر بعد ذلك أن طبائع العناصر الأربعة إنما كانت من هاتين القوتين أعني الحر والبرد قال : وذلك أن الحرارة حدث منها اللين ، ومن البرودة اليبس . فكانت أربع قوى مفردات فامتزج بعضها ببعض فحدث من امتزاجها الطبائع الأربع . وكانت هذه الكيفيات قائمة بأنفسها غير مركبة فمن امتزاج الحرارة

أنا لا نعرفه بعينه ويكون ما يختص به النبي أو الولي إنما هو تعيينه منها .
قوله ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء إلى قوله فسوى منه سبع سماوات .

أقول : لما أشار عليه السلام في الفصل المتقدم إلى نسبة خلق العالم إلى قدرة الله تعالى على سبيل الإجمال شرع بعده في تفصيل الخلق وكيفية إيجاده والإشارة إلى مبادئه ولذلك حسن إيراد ثم ههنا . وفي هذا الفصل أبحاث :

البحث الأول : اعلم أن خلاصة ما يفهم من هذا الفصل أن الله قدر أحياءاً وأمكنة أجرى فيها الماء الموصوف وخلق ريحاً قوية على ضبطه وحفظه حملة عليها وأمرها بضبطه ، ويفهم من قوله الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دقيق ، أن تلك الأحياء والأمكنة تحتها وأنها أمرت بحفظه وضبطه لتوصله إلى تلك الأحياء ، وربما فهم منه أن تلك الأحياء تحتها للماء ، وهي سطح الريح الحاوي له ، وأن تحت تلك الريح فضاء آخرأ واسعاً وهي محفوظة بقدرة الله تعالى . كما ورد في الخبر ثم خلق سبحانه ريحاً آخرأ لأجل تموج ذلك الماء فأرسلها وعقد مهبها أي أرسلها بمقدار مخصوص على وفق الحكمة والمصلحة التي أرادها بإجرائها ولم يرسلها مطلقاً ، ومن روى بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها وأدام حركتها ، وملازماتها لتحريك الماء وأعصف جريانها وأبعد مبتدأهما . ثم سلطها على تموج ذلك الماء فلما عب عبابه وقذف بالزبد رفع تعالى ذلك الزبد في الفضاء وكوّن منه السماوات العلى .

البحث الثاني : أن هذه الإشارة وردت في القرآن الكريم فإنه أشير فيه إلى أن السماوات تكونت من الدخان كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت: ١١] والمراد بخار الماء كذلك وردت في أقوال كثيرة :

(أ) ما روي عن الباقر محمد بن علي عليه السلام قال : لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماء أمر الرياح فضربن البحر حتى أزيد فخرج من ذلك الموج والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه السماء .

واليبس حصلت النار ومن الرطوبة والبرودة حدث الماء، ومن الحرارة والرطوبة حدث الهواء، ومن امتزاج البرد واليبس حصلت الأرض ثم قال: إن الحرارة لما حركت طبيعة الماء والأرض تحرك الماء للطفه عن ثقل الأرض، وأثقلت ما أصابه من الأرض فصار بخاراً لطيفاً هوائياً رقيقاً روحانياً، وهو أول دخان طلع من أسفل الماء وامتزج بالهواء فسما إلى العلو لخفته ولطافته، وبلغ الغاية في صعوده على قدر قوته ونفرتة من الحرارة. فكان منه الفلك الأعلى وهو فلك زحل، ثم حركت النار الماء أيضاً فطلع منه دخان هو أقل لطفاً مما صعد أولاً وأضعف، فلما صار بخاراً سما إلى العلو بجوهره ولطافته ولم يبلغ فلك زحل لعلته لطافته عما قبله، فكان منه الفلك الثاني وهو فلك المشتري. وهكذا بين في طلوع الدخان مرة مرة وتكون الأفلاك الخمسة الباقية عنه. فهذه الإشارات كلها متطابقة على أن الماء هو الأصل الذي تكونت عنه السماوات والأرض وذلك مطابق لكلامه ﷺ

البحث الثالث: قوله وأدام مرتبها. قال قطب الدين الراوندي: أي أدام جمع الريح للماء وتسويتها له. قلت: تقرير ذلك أن الماء لما كان مقر الريح الذي انتهت إليه وعملت في تحريكه. كان ذلك هو مرتبها. أي الموضع الذي لزمته وأقامت به، فقوله وأدام مرتبها، أي أدام حركة الماء واضطرابه، ومخضته وهو محل إربابها ويحتمل أن يكون قد استعمل اسم الموضع استعمال المصدر، والتقدير أدام إربابها أي ملازمتها لتحريك الماء وأيضاً فيحتمل أن يكون قد شبهها في كونها سبباً للآثار الخيرية وفي كثرتها وقوتها بالمديمة. فكان محلها ومقرها الذي تصل إليه وتقيم بها قد أدامه الله أي سقاها الله ديمة، وقوله وأبعد منشأها قال: أي أبعد ارتفاعها قلت: المنشأ محل النشوء وهو الموضع الذي أنشأها منه فلا يفهم منه الإرتفاع، اللهم إلا على تقدير استعماله لموضع الإنشاء استعمال المصدر أي بلغ بإنشائها غاية بعيدة، والأقرب أنه يشير إلى أنها نشأت من مبدأ بعيد ولا يمكن الوقوف على أوله وهو قدرة الحق سبحانه وجوده، وقوله وأمرها. قال ﷺ أمر الموكلين بها من

الملائكة بضرب الماء بعضه بعضاً وتحريكه كمخض اللبن للزبد وأطلق الأمر عليها مجازاً لأن الحكيم لا يأمر الجماد. قلت: بل حمله على أمر الريح أولى، لأن في التقدير الذي ذكره يكون التجوز في لفظ الأمر لعدم القول المخصوص هناك فيحمل على قهر ملائكتها وفي نسبته إلى الريح أيضاً مجاز إذا أريد ملائكتها أما إذا حملناه على ظاهره كان التجوز في لفظ الأمر دون النسبة فكان أولى، وقوله مخض السقاء وعصفها بالفضاء أي مثل مخض السقاء، ومثل عصفها فحذف المضاف الذي هو صفة المصدر وأقام المضاف إليه مقامه فلذلك نصبه نصب المصادر، واعلم أن اللام في قوله بتصفيق الماء لمعهود السابق في قوله ماء متلاطماً. لأن الماءين واحد، ومثل هذا التكرار جاز في الكلام الفصيح كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَفَعَلْنَا فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥-١٦] فإن قلت: إن الأجواء والأرجاء وسكائك الهواء أمور عدمية فكيف يصح نسبتها إلى الإنشاء عن القدرة. قلت: إن هذه الأشياء عبارة عن الخلاء والأحياء، والخلاف في أن الخلاء والحيز، والمكان هل هي أمور وجودية أو عدمية مشهور.

فإن كان وجودية كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة، ويكون معنى فتقها وشقها ونسبتها إلى القدرة تقديرها وجعلها أحياءاً للماء ومقرراً له، لأنه لما كان تمييزها عن مطلق الهواء والخلاء بإيجاد الله فيها الماء صار تعيينها له بسبب قدرته تعالى فيصيح نسبتها إلى إنشائه. فكانه سبحانه شقها وفتقها بحصول الجسم فيها، روي أن زارة وهشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لا؟ فرفع بعض موالي الصادق جعفر بن محمد ﷺ إليه ذلك وقال: إني متحير وأرى أصحابنا يختلفون فيه فقال ﷺ: ليس هذا بخلاف يؤدي إلى الكفر والضلال، واعلم أنه ﷺ: إنما أعرض عن بيان ذلك لأن أولياء الله الموكلين بإيضاح سبيله وتثبيت خلقه على صراط المستقيم لا يلتفتون بالذات إلا إلى أحد أمرين:

أحدهما: ما يؤدي إلى الهدى أداءً ظاهراً واضحاً. والثاني: ما يصرف عن الضلال ويرد إلى سواء

السييل؛ وبيان أن الهواء مخلوق أو غير مخلوق لا يفيد كثير فائدة في أمر المعاد فلا يكون الجهل به مما يضر في ذلك فكان ترك بيانه والإشتغال بما هو أهم منه أولى.

البحث الرابع: أن القرآن الكريم نطق بأن السماء تكونت من الدخان وكلامه عليه السلام ناطق بأنها تكونت من الزبد وما ورد في الخبر أن ذلك الزبد هو الذي تكونت منه الأرض فلا بد من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات. فنقول: وجه الجمع بين كلامه عليه السلام وبين لفظ القرآن الكريم ما ذكره الباقر عليه السلام وهو قوله فيخرج من ذلك الموج والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق منه السماء ولا شك أن القرآن الكريم لا يريد بلفظ الدخان حقيقته، لأن ذلك إنما يكون عن النار. واتفق المفسرون على أن هذا الدخان لم يكن عن نار بل عن تنفس الماء. وتبخره بسبب تموجه، فهو إذن استعارة للبخار الصاعد من الماء وإذا كان كذلك فنقول: إن كلامه عليه السلام مطابق للفظ القرآن الكريم وذلك أن الزبد بخار يتصاعد على وجه الماء عن حرارة حركته. إلا أنه ما دامت الكثافة غالبية عليه وهو باق على وجه الماء لم ينفصل فإنه يخص باسم الزبد وما لطف وغلبت عليه الأجزاء الهوائية فانفصل خصّ باسم البخار، وإذا كان الزبد بخاراً والبخار هو المراد بالدخان في القرآن الكريم. كان مقصده ومقصد القرآن واحد فكان البخار المنفصل هو الذي تكونت عنه السماوات والذي لم ينفصل هو الذي تكونت عنه الأرض وهو الزبد. وأما وجه المشابهة بين الدخان والبخار الذي صحت لأجله إستعارة لفظه فهو أمران:

أحدهما: حسي وهو الصورة المشاهدة من الدخان والبخار حتى لا يكاد يفرق بينهما في الحس البصري.

والثاني: معنوي وهو كون البخار أجزاء مائية خالطت الهواء بسبب لطافتها عن حرارة الحركة. كما أن الدخان كذلك ولكن عن حرارة النار فإن الدخان أيضاً أجزاء مائية انفصلت من جرم المحترق بسبب لطافتها عن حر النار فكان الاختلاف بينهما ليس إلا بالسبب فلذلك صَحَّ إستعارة إسم أحدهما للآخر وبالله التوفيق.

البحث الخامس: قال المتكلمون إن هذه الظواهر من القرآن وكلام علي عليه السلام لما دلت على ما دلت عليه من كون الماء أصلاً تكونت عنه السماوات والأرض وغير ذلك، وثبت أن الترتيب المذكور في المخلوقات أمر ممكن في نفسه، وثبت أن الباري تعالى فاعل مختار قادر على جمع الممكنات ثم لم يقم عندنا دليل عقلي يمنع من أجزاء هذه الظواهر على ما دلت عليه بظاهرها، وجب علينا القول بمقتضى تلك الظواهر، ولا حاجة بنا إلى التأويل. لا يقال: إن جمهور المتكلمين يتفقون على إثبات الجواهر الفرد وأن الأجسام مركبة عنه فبعضهم يقول: إن الجواهر كانت ثابتة في عدمها والفاعل المختار كساها صفة التأليف والوجود، وبعضهم وإن منع ثبوتها في العدم إلا أنه يقول: إن الله تعالى يوجد أولاً تلك الجواهر ثم يؤلف بينها فيوجد منها الأجسام فكيف يقال إن السماوات والأرض تكونت من الماء. لأننا نقول: هذا ظاهر لأنه يجوز أن يخلق الله تعالى أول الأجسام من تلك الجواهر ثم تكون باقي الأجسام عن الأجسام الأولى.

وأما الحكماء فلما لم يكن الترتيب الذي اقتضته هذه الظواهر في تكوين الأجسام موافقاً لمقتضى أدلتهم لتأخر وجود العناصر عندهم عن وجود السماوات لا جرم عدل بعضهم إلى تأويلها توفيقاً بينها وبين مقتضى أدلتهم وذكروا من التأويل وجهين:

الوجه الأول: قالوا: العالم عالمان عالم يسمى عالم الأمر وهو عالم الملائكة الروحانية والمجردات، وعالم يسمى عالم الخلق وهو عالم الجسمانية، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرَةُ﴾ [الأعراف: ٥٤] ثم قالوا: ما من موجود في عالم الجسمانية إلا وله نسبة إلى عالم الروحانية وهو مثال له بوجه ما ولولا ذلك لانسدَّ طريق الترقى إلى العالم الروحاني، وتعدّر السفر إلى الحضرة الإلهية، ثم كان من بحثهم أن يبنوا أن قدرة الله سبحانه ترجع إلى كون ذاته عالمة بالكل علماً هو مبدأ الكل مبدئية بالذات غير مأخوذة عن شيء، ولا متوقفة على وجود شيء، ثم لما دلّ دليلهم على أن رتبة صدور عالم الأمر أعلى في الوجود، وأسبق نسبة إلى

القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وبصره وتمام التشبيه في الآية مذكور في التفسير.

وأما تشبيه الأمر الأول بالرياح العاصفة فلأن وقوعه، لما كان دفعة غير منسوب إلى زمان، يتوقف عليه كان أنسب ما يشبه به من الأجسام في السرعة والنفوذ وهو الرياح العاصف لكونها أسرع الأجسام حركة ولذلك أكتدها بوصف العصف تقريراً للسرعة التامة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر وبوصف الزعزعة والقصف تحقيقاً للقوة العالية والشدة الشديدة.

وأما أمره لها برده وتسليطها على شدة فلأنه لما صورها بصورة الرياح ساغ أن يقال: إنه أمرها وهو عبارة عن نسبة ذلك الأمر إلى ذاته تعالى النسبة التي تحدثها عقولنا الضعيفة، وفائدة الرد والشدة ههنا ضبط أمره سبحانه على وفق حكمته الكمالات الفائضة عنه على كل مورد مورد بحسب نوعه المستلزم لردّه عن ليس له ذلك الكمال المعين. وأما قرننها إلى حدّه فإشارة إلى إحاطة أمره سبحانه بما لتلك القوابل من الكمالات الفائضة واشتماله عليها، وقوله الهواء من تحتها فتيق إشارة إلى قبول القوابل المذكورة، والماء من فوقها دفيق إشارة إلى ما يحمله أمر الله من الفيض المذكور ويلقيه على تلك القوابل وكل ذلك بترتيب عقلي لأزمان تلحقه فيعقل فيه التراخي.

وأما الرياح الثانية: فأشار بها عليه السلام إلى الأمر الثاني ووصفها باعتقام مهبتها إشارة إلى عقد ذلك الأمر وإيقاعه على وفق الحكمة الإلهية، وإلى عدم مانع لجريان ذلك الأمر، وبإدامة مرّ بها إلى إفاضة مقار ذلك الأمر فكانه شبه الفيض الصادر بهذا الأمر على هبولى الأجسام الفلكية بالديمة الهاطلة على الأماكن التي يجتمع بها ويقيم، أو أراد أن المحال القابلة لذلك الأمر المستلزمة له ذاتية دائمة، وأشار بعصف مجراها إلى سرعة ذلك الأمر كما وصف به الرياح الأولى، وببعد منشئها إلى عدم أولية مبدئه، وبأمره لهذه الرياح إلى نسبة ذلك الأمر إلى ذاته كما مرّ، وبتصفيق الماء الزخار وإثارة أمواج البحار إلى نسبة فيضان صور الأفلاك وكمالاتها إلى أمره سبحانه بواسطة تلك الكمالات الفعلية للملائكة، وأنها

قدرة المبدع الأول من عالم الخلق إذ كان صدور عالم الخلق. إنما هو بواسطة عالم الأمر كان اعتبار إيجاد عالم الأمر عن القدرة أمراً أولاً، واعتبار إيجاد عالم الخلق عنها أمراً ثانياً، متأخراً عنه فعند ذلك قالوا: إن الذي أشار إليه عليه السلام ههنا موافق لما أصلناه ومتناسب له، وذلك أنه أشار بالأجواء والأرجاء وسكائك الهواء إلى سلسلة وجود الملائكة المسماة بالعقول الفعالة على مراتبها متنازلة، وبإنشائها إلى إيجادها، وبفتقها وشقها إلى وجودها، وبالماء المتلاطم المتراكم إلى الكمالات التي وجبت عنه سبحانه وبإجرائها فيها إلى إفاضته على كل واحد منها ما استحقه بواسطة ما قبله، وبالرياح العاصف إلى الأمر الأول الذي أشرنا إليه عن القدرة.

وأما وجه المناسبة بين هذه الأمور وبين ما ذكره فأما في التعبير عن العقول بالأرجاء والأجواء والسكائك. فمن جهة أنها قابلة للفيض والكمالات عن مبدئها الأول كما أن الأرجاء والأجواء وسكائك الهواء قابلة للماء. عما يخرج عنه من سحب أو ينبوع. وأما في تشبيه الفيض بالماء فلأنه لما لم يكن بحيث يتوقف إلا على تمام القابل فحيث وجد سال بطبعه إليه كذلك الفيض الإلهي لا يتوقف صدوره عن واهبه إلا على تمام القابل لكون الفاعل تام الفاعلية في ذاته، ولأن الماء لما كان به قوام كل حيّ جسماني في عالم الكون، كذلك الفيض الإلهي هو مبدأ قوام كل موجود قالوا: ومثل هذا التشبيه جاء في القرآن الكريم قال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]: إنّ المراد بالماء هو العلم، وبالأودية قلوب العباد، وبإنزاله إفاضته على القلوب، ويقول فسال أودية بقدرها أن كل قلب منها يصل إليه مقدار ما يستحقه ويقبله. قالوا: وذلك أن الله سبحانه أنزل من سماء الكبرياء والجلالة والإحسان ماء بيان القرآن وعلومه على قلوب العباد، لأن القلوب يستقر فيها أنوار علوم القرآن كما أن الأودية يستقر فيها المياه النازلة من السماء، وكما أن كل واد فإنما يحصل فيه من مياه الأمطار ما يليق بسعته وضيقة. فكذلك ههنا كل قلب إنما يحصل فيه أنوار علم القرآن ما يليق بذلك

كمالات عللها صدور البخار والزبد عن الماء وكل هذا تجوزات وإستعارات يلاحظ في تفاوت حسنها قرب المناسبة وبعدها .

الوجه الثاني : قالوا : يحتمل أن يكون مراده بالريح الأولى هو العقل الأول . فإنه الحامل للفيض الإلهي إلى ما بعده وهو المحيط بصور الموجودات ، ويؤيد ذلك قوله الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق . فإن الهواء إشارة إلى القوابل بعده وبواسطته ، وبالماء إشارة إلى الفيض الصادر عن الأول سبحانه . فإن التدفق لما كان مستلزماً لسرعة حركة الماء وجريانه عتبر به عن الفيض الذي لا توقف فيه .

والريح الثانية عن العقل الثاني فإنه هو الواسطة في إفاضة أنوار الله سبحانه على ما بعده من العقول التي بواسطتها تصوّر السماوات السبع ، ووصف الريحين بالعصف والقصف إشارة إلى ما يخص هذين المبدئين من القدرة ، وأمره للريح الثانية بتصفيق الماء الزخار ، وإثارة موج البحار إشارة إلى تحريك العقل الثاني للعقول التي بعده إلى إفاضة كمالات الأفلاك بأمر الله تعالى وباقي التأويل كما في التأويل الأول .

قوله جعل سفلاهنّ موجاً مكفوفاً إلى قوله وسقف سائر ورقم مائر .

أقول : هنا أبحاث .

البحث الأول : هذا الكلام يجري مجرى الشرح والتفسير لقوله فسوّى لأن التسوية عبارة عن التعديل والوضع والهيئة التي عليها السماوات إنما فيهنّ ، والغرض بهذا التفصيل تنبيه الأذهان الغافلة عن حكمة الصانع سبحانه في ملكوت السماوات ، وبدائع صنعه وضروب نعمه ليتذكروا نعمة ربهم فيواظبوا على عبادته وحمده على تمام ذلك الإحسان كما قال تعالى : ﴿ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف : ١٣] .

فإن كل هذه نعم على العباد وهي إن كان فيها ما يبعد عن الأذهان الضعيفة كونه نعمة على العباد كحركات السماوات مثلاً ، فلإني أحسب أن كثيراً من الغافلين يقولون : وما فائدة حركة السماء في حقنا لكنه

غير مستقلة بإيجاد شيء بل على شرائط بعضها لبعض ولغيرها ، وبالبحار إلى تلك الملائكة وبمخضها له مخض السقاء وعصفها به ، كعصفها بالفضاء وترديد بعضه على بعض وإلى قوّة أمر الله عليها وتصريفها على حسب علمه بنظام الكل ، وتقدير ما لكل فلك من الكمالات في ذات كل مبدأ من تلك المبادئ ، وقوله حتى عبّ عبابه إشارة إلى بلوغ كمالات تلك الملائكة الحاصلة لها بالفعل عن أمر الله إلى رتبة أن يعطى بواسطتها الفيض لغيرها ، وكذلك قوله ورمى بالزبد ركامه إشارة إلى إعطاء صورة الأفلاك وكمالاتها بواسطتها .

ولما كانت صور الأفلاك محتاجة في قيامها في الوجود إلى الهيولى كانت نسبتها إلى الملائكة المجردة نسبة أخسّ إلى أشرف فبالحرّي أنّ أطلق عليها اسم الزبد ، ولأن هذه الصور حاصلة من تلك الكمالات العقلية ، وفائضة عنها كما أن الزبد منفصل عن الماء ومكوّن عنه فتشابهها .

وأما رفعه في هواء منفتح وجو منفتح فإشارة إلى إلحاق صور الأفلاك بموادها المستعدة أو إلى تخصيص وجودات الأفلاك بأحيازها ورفعها إليها ، وقوله فسوى عنه سبع سماوات إشارة إلى كمال الأفلاك بما هي عليه من الوضع والتعديل والترتيب .

وأما تخصيصه بالسبع فلأن الفلكيين الباقيين في الشريعة معروفان باسمين آخرين وهما العرش والكرسي ، ثم قالوا : وإلى هذا أشار الحكماء السابقون أيضاً ، فإذا مراد تاليس الملطي بالعنصر الأول هو المبدع الأول وكونه هو الماء ، لأن المبدع الأول واسطة في باقي الموجودات وفي صورها وعنه تفاض كمالاتها كما أنّ بالماء قوام كل حي عنصري وبواسطته تكون وكذلك سرّ ما جاء في التوراة ، فإن المراد بالجواهر المخلوق لله أولاً هو المبدع الأول وكونه تعالى نظر إليه نظر الهيئة ، وذويان أجزائه إشارة إلى صدور الفيض عنه بأمر الله سبحانه وقدرته ، والزبد الذي تكوّنت منه الأرض والدخان الذي تكوّنت منه السماوات . إشارة إلى كمالات السماوات والأرض وصورها الصادرة عن

عباس عليه السلام : كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات وكانوا يدخلونها ويختبرون أخبارها فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات فلما ولد محمد عليه السلام منعوا من السماوات كلها فما منهم أحد استرق السمع إلا رُمي بشهاب فلذلك معنى قوله تعالى : ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ (٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾ (٨) [الحجر: ١٧-١٨] وسنشير إلى سر ذلك إن شاء الله تعالى .

قوله بغير عمد تدعّمها ولا دسّار يتّظّمها.

أقول: لما كان مقتضى قدرة العبد وغايتها إذا تمكن من بناء بيت وإنشاء سقف أنه لا بدّ له من أساطين وعمد يقوم عليها ذلك السقف وروابط تشدّ بعضه إلى بعض وكانت قدرة الحق سبحانه وتعالى أجل وأعلى من الحاجة إلى أمثال ذلك. أراد أن يشير إلى عظمته سبحانه وقوة قهره بسلب صفات المخلوقين عنه وشرائط آثارهم عن قدرته والمعنى أن هذه الأجرام العظيمة بقيت واقعة في الجو العالي ويستحيل أن يكون وقوفها هناك لذواتها. لأن الأجسام متساوية في الجسميّة، فلو وجب حصول جسم في حيّز لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيّز. ولأن الأحياء والخلاء متشابهة فلا اختصاص فيه لموضوع دون آخر ولا يجوز أن يقال: إنها معلقة بجسم آخر وإلا لكان الكلام في وقوف ذلك الجسم في الجو كالكلام في الأول ويلزم التسلسل فلم يبق إلا أن يقال: إنّ وقوفها بقدرة الصانع الحكيم القادر المختار، وإن قلت: قوله تعالى ترونها يفهم منه أنّ هناك عمد ولكنها غير مرئية لنا وذلك ينافي سلبه عنه للعمد مطلقاً قلت: الجواب عنه من وجوه.

أحدها: أنه يحتمل أن يكون قوله ترونها كلاماً مستأنفاً والتقدير غير عمد وأنتم ترونها كذلك.

الثاني: يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير
كما نقل عن الحسن البصري أنه قال: التقدير ترونها بغير
عمد.

الثالث: وهو الألف ما ذكره الإمام فخر الدين رحمته
فقال: إنّ العماد هو ما يعمد عليه والسموات معتمدة

إذا انتهت أذهانهم لذلك علمت أنه لولا تلك الحركة لم يحصل شيء من المركبات في هذا العالم أصلاً. فلم يكن العبد في نفسه فضلاً عما يجري عليه من النعم الخارجة عنه إلا أن تلك الحركة قد تستلزم نعمة هي أقرب إلى العبد من غيرها كالإستضاءة بنور الكواكب والإهتمام بها في ظلمات البر والبحر، وإعدادها الأبدان للصحة ونحو ذلك، يستلزم نعماً أخرى إلى أن يتصل بالعبد كمعدادها الأرض مثلاً لحصول المركبات التي منها قوام حياة العبد، واعلم أن الله سبحانه ذكر أمر السماوات في كتابه في مواضع كثيرة، ولا شك أن إكثاره من ذكرها دليل عظم شأنها، وعلى أن له سبحانه فيها أسرار لا تصل إليها عقول البشر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله **وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا** كقوله تعالى: **﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾** [الأنبياء: ٣٢] وقوله تعالى: **﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾** [الحجر: ١٧] وقوله: **﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾** [الصافات: ٧] وقوله: **﴿وَسَمَكًا مَرْفُوعًا بِغَيْرِ عِمَدٍ تَدْعُمُهَا وَلَا دَسَارٍ يَنْتَظِمُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ السَّيَّوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا﴾** [القمان: ١٠] وقوله **﴿وَمِنْ سِجِّ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾** [الحج: ٦٥] وقوله: **﴿ثُمَّ زَيَّنَّا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَضِيَاءِ الشَّوَابِقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾** [الصافات: ٦] وقوله: **﴿فَأَجْرَى فِيهَا سَرَجًا مُسْتَطِيرًا وَقَمَرًا مُنِيرًا كَقَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾** [نوح: ١٦].

البحث الثاني : في هذا الفصل إستعارات : الأولى قوله : جعل سفلاهنّ موجاً مكفوفاً . إستعار لفظ الموج للسفكة لما بينهما من المشابهة في العلو والإرتفاع وما يتوهم من اللون ، وقال بعض الشارحين : أراد أنها كانت في الأولى موجاً ثم عقدها وكفّها أي منعها من السقوط .

الثانية: قوله، سقفاً محفوظاً استعار لفظ السقف من البيت للسماء في الأصل لما بينهما من المشابهة في الإرتفاع والإحاطة ثم كثر ذلك الإستعمال حتى صار اسماً من أسماء السماء، ويحتمل أن لا يكون منقولاً، وأراد بقوله محفوظاً أي من الشياطين قال ابن

كجواهر مرصوفة في سطح من زمرد على أوضاع اقتضتها الحكمة أو كما قال:

وكان أجرام النجوم لوامعاً

درر نثرن على بساط أزرق

ثم جعل من جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرمًا وأشدّها إشراقًا وأتمّها ضياءً مع اشتغالهما على تمام الحسن، والزينة جعل أحدهما ضياءً للنهار والآخر ضياءً لليل ثم لم يجعل ذلك السقف ساكنًا بل جعله متحركًا ليكون أثر صنعه فيه أظهر وصنع حكمته فيه أبداع، ولم يجعل ذلك السقف طبقًا واحدًا بل طبقًا أسكن في كل طبق ملء من جنوده، وخواص ملكه الذين ضربت بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة. فلا يستطيع أحد أن ينظر إليهم فضلاً عن أن يتشبه بمالكهم وخالقهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً، هذا هو الحكمة الظاهرة التي يتنبه لها من له أدنى فطنة فيحصل منها عبرة شاملة لأصناف الخلق بحيث إذا لاحظوا مع جزئي من جزئيات آثار هذه القدرة، أي أثر كان استعظم واستحسن من أي ملك فرض من ملوك الدنيا لم يكن بينهما من المناسبة إلاّ خيال ضعيف، فإن أي ملك فرض إذا هم بوضع بنيان وبالغ في تحسينه وتزويق سقفه وترصيعها بأنواع الجواهر، وتزيينه بالأوضاع المعجبة لأبناء نوعه وبذل فيه جهده واستفرغ فيه فكره لم يكن غايته إلاّ أن يلحظ مما عمله نسبة خيالية بعيدة إلى ظاهر هذا الصنع المعجيب والترتيب اللطيف هذا مع ما اشتمل عليه من الحكم الخفية والأسرار الإلهية التي تعجز القوى البشرية عن إدراكها، وتحتاج فيما لاح منها إلى لطف قريحة وتوقد ذهن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فانظر أيها المستبصر بعين بصيرتك المناسبة بين بيتك الذي تبنيه وهذا البيت العظيم وقسّ سراجك إلى سراجهم وزينتك إلى زينته. ثم لاحظ مع ذلك أنه إنّما خلقه لك ولأبناء نوعك ليكون فيه ومنه قوام حياتكم ووجودكم، ولتستدلوا بملكوت ما خلق على كمال قدرته وحكمته لترجعوا بذلك إلى حضرته طاهرين من الرجس

وقائمة على قدرة الله تعالى فكانت هي العمد التي لا ترى وذلك لا ينافي كلامه عليه السلام.

الرابع: وهو الأحق ما ذكرته وهو أنه قد ثبت في أصول الفقه أن تخصيص الشيء بحكم لا يدلّ على أنّ حكم غيره بخلاف ذلك الحكم فتخصيص العمد المرئية للسموات بالسلب لا يستلزم ثبوت العمد غير المرئية لها.

الثالثة: الثواقب إستعارة في الأصل للشهب عن الأجسام التي يثقب جسمًا آخر وينفذ فيه، ووجه المشابهة التي لأجلها سمي الشهاب ثاقبًا أنه يثقب بنوره الهواء. كما يثقب جسم جسمًا لكنه لكثرة الإستعمال فيه صار إطلاقه عليه حقيقة أو قريباً منها.

الرابعة: قوله، سراجاً مستطيراً إستعارة للشمس ووجه المشابهة أن السراج القوي المستطير لما كان من شأنه أن يضيء ما حوله وينتشر في جميع نواحي البيت ويهتدي به من الظلمة. كذلك الشمس مضيئة لهذا العالم ويهتدي بها المتصرف فيه.

الخامسة: رقيم إستعارة أصلية للفلك تشبيهاً له باللوح المرقوم فيه ثم كثر استعمال هذا اللفظ في الفلك حتى صار اسماً من أسمائه.

البحث الثالث: اعلم أن هذه الإستعارات تستلزم ملاحظة أخرى وهو تشبيه هذا العالم بأسره ببيت واحد فالسما كقبة خضراء نصبت على الأرض وجعلت سقفاً محفوظاً محجوباً عن أن تصل إليه مرده الشياطين. كما تحمي غرف البيت بالسهم والحرا ب عن مرده اللصوص، ثم هو مع غاية علوّه وارتفاعه غير محمول بعمد يدعمه ولا منظوم بدسار يشده بل بقدرة صانعه ومبدعه، ثم إنّ القبة متزينة بالكواكب وضيائها الذي هو أحسن الزينة وأكملها فلو لم يحصل صور الكواكب في الفلك لبقى سطحاً مظلماً، فلما خلق الله تعالى هذه الكواكب المشرقة في سطحه لا جرم استنار وازدان بذلك النور والضوء كما قال ابن عباس في قوله بزينة الكواكب أي بضوئها، وأنت إذا تأملت هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك وجدتها عند النظر إليها

وأظهر الكواكب تأثيراً هو الشمس والقمر. فإن بحركة الشمس اليومية يحصل النهار والليل. فالنهار هو زمان طلوعها يكون زمان التكسب والطلب للمعاش الذي به يحصل قوام الحياة، ويكون سبباً إلى السعادة الأخروية.

ثم إنها في مدة حركتها اليومية لا تزال تدور فتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب، وقد أخذت كل جهة من الجهات حظاً من الإشراق والاستعداد به، وأما الليل وهو زمان غروبها فإن فيه هدوء الخلق وقرارهم الذي به تحصل الراحة وانبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١٠-١١].

ثم كانت الشمس من جهة ضوئها كسراج يرتفع لأهل كل بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم فصار النور والظلمة على تضادهما متظاهرين على ما فيه مصلحة هذا العالم، وأما بحسب حركاتها الجنوبية والشمالية، فقد جعل سبحانه ذلك سبباً لإقامة الفصول الأربعة. ففي الشتاء تغور الحرارة والنبات فيتولد منها مواد البحار، ويكثر السحاب والأمطار، وتقوى أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن. وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر ويهيج الحيوان للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء فينضج الثمار وتنحل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض، وينتهي للبناء والعمارة، وفي الخريف يظهر اليبس والبرد فينتقل في الأبدان على التدرج إلى الشتاء. فإنه لو وقع الانتقال دفعة لهلكت وفسدت.

وأما القمر فإن بحركته تحصل الشهور والأعوام كما قال سبحانه: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَّةَ الْيَمِينِ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥]. فيتمكن العبد بالحساب من ترتيب معاشه بالزراعة والحراثة، وإعداد مهمات الشتاء والصيف، وبإختلاف حاله في زيادته ونقصانه تختلف أحوال الرطوبات في هذا العالم، فلو أنه سبحانه خلق الأفلاك دون الكواكب لكان إن خلقها مظلماً لم يحصل ما ذكرنا من اختلاف الفصول والحر والبرد، فلم يتم في هذا العالم ما كانت

متشبهين بسكان سقف هذا البيت، وغرفته لا أن له حاجة إليه، فإنه الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى شيء.

والعجب من الإنسان أنه ربما رأى خطأ حسناً، أو تزويقاً على حائط فلا يزال يتعجب من حسنه وحقق صانعه ثم يرى هذا الصنع العجيب والإبداع اللطيف فلا يدهشه عظمة صانعه وقدرته ولا يحيره جلال مبدعه وحكمته.

البحث الرابع: الشرع والبرهان قد تطابقا على أن ههنا تسع أفلاك بعضها فوق بعض، فمنها سبع سماوات ثم الكرسي والعرش بعبارة الناموس الإلهي. ثم أكثرها يشتمل على الكواكب وهي أجرام نورانية مستديرة مصممة مركوزة في أجرام الأفلاك. فأول الأفلاك مما يلينا ليس فيه من الكواكب إلا القمر، وليس في الثاني إلا عطارد، وليس في الثالث إلا الزهرة، وليس في الرابع إلا الشمس، وليس في الخامس إلا المريخ، وليس في السادس إلا المشتري، وليس في السابع إلا زحل، وهذه هي المسماة بالكواكب السبعة السيارة وما سواها من الكواكب، فيشتمل عليها الفلك الثامن. وأما التاسع فخال عن الكواكب وإن كان فليس بمدرك لنا، ثم قد دل البرهان على أن الأفلاك هي المتحركة بما فيها من الكواكب. وأن تلك الحركة دورية وكان كلامه عليه السلام مطابقاً لذلك حيث قال: في فلك دائر وسقف سائر ورقم مائر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه خلق الموجودات كلها على أتم أنحاء الوجود وأكملة فجميع الموجودات من الأفلاك، ومقاديرها وأعدادها وحركاتها المختلفة وهيئاتها، وهيئة الأرض وما عليها من حيوان ونبات ومعدن ونحوه. إنما وجد على الوجه الذي وجد عليه لحصول النظام الكلي للعالم ولو كان بخلاف ما عليه لكان شراً وناقصاً، فخلق الأفلاك والكواكب وما هي عليه من الحركات والأوضاع، وجعلها أسباباً لحدوث الحوادث في عالم الكون، والفساد بواسطة كميّات تحدثها فيها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة يوجب ذلك امتزاج بعضها ببعض امتزاجات مختلفة، ومستعدة لقبول صور مختلفة من حيوان ونبات ومعدن،

أسباباً فيه من الاستعدادات، ولم يتميز لها فصل عن فصل. كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّكَ نَوْراً وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وإن خلقها مضيئة تشابه أثرها في الأمكنة والأزمنة.

بل خلق فيها الكواكب ولم يخلقها ساكنة، وإلا لأفرط أثرها في موضع بعينه فيفسد استعدادها ويخلو موضع آخر عن التأثيرات، ولما تميزت فصول السنة ولما حصل البرد المحتاج إليه والحر المحتاج إليه فلم يتم نشوء النبات والحيوان، وعلى الجملة فالنظام الكلي لا يحصل إلا بهذا الوجه فهو أكمل أنحاء الوجود، كل ذلك يدل على كمال رحمة الله بخلقه وشمول عنايته لهم إذ كان جميع ما ذكرناه من المنافع الحاصلة في هذا العالم مستندة إلى علو تدبيره وكمال حكمته. كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [٣٣] ﴿وَمَا تَنكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٣-٣٤] لا يقال: السؤال على ما ذكرتم من وجهين أحدهما أن الترتيب الذي ذكرتموه في تخصيص كل فلك ببعض الكواكب يشكل بقوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكِبِ﴾ [الصافات: ٦]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥].

الثاني: أن الشهب الثواقب التي جعلت رجوماً للشياطين على ما نطق به القرآن الكريم. إما أن يكون من الكواكب التي زينت بها السماء أو لا تكون، والأول: باطل لأن هذه الشهب تبطل بالإنقضاء وتضمحل، فكان يلزم من ذلك على مرور الزمان فناء الكواكب، ونقصان أعدادها، ومعلوم أنه لم يوجد ذلك النقصان البتة. والثاني: أنه يشكل بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥] فإنه نص على كون الشهب التي جعلت رجوماً للشياطين هي تلك المصابيح والكواكب، التي زينت بها السماء لأننا نجيب عن الأول بأنه لا تنافي بين ظاهر الآية، وبين ما ذكرناه: وذلك أن السماء الدنيا لما كانت لا تحجب ضوء الكواكب، وكانت أوهام الخلق حاکمة عند النظر إلى

السماء، ومشاهدة الكواكب بكونها مزينة بها لا جرم صخ قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكِبِ﴾ [الصافات: ٦]. لأن الزينة بها إنما هي بالنسبة إلى أوهام الخلق للسماء الدنيا.

وعن الثاني أنا نقول: هذه الشهب غير تلك الثوابت الباقية. فأما قوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥] فنقول: كل مضيء حصل في الجو العالي أو في السماء فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على طول الزمان وهي الثوابت، ومنها متغيرة وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين، ويصدق عليها أنها زينة للسماء أيضاً بالنسبة إلى أوهامنا وبالله التوفيق.

قوله: ثم فتق ما بين السماوات العلى إلى قوله ولا يشيرون إليه بالنظائر، وفيه أبحاث.

البحث الأول: هذا الفصل أيضاً من تمام التفسير لقوله فسوى منه سبع سماوات إذ كان ما أشار إليه ههنا من فتق السماوات إلى طبقاتها، وإسكان كل طبقة منها ملاً معيناً من ملائكته هو من تمام التسوية، والتعديل لعالم السماوات فإن قلت: لِمَ أخرج ذكر فتق السماوات وإسكان الملائكة لها عن ذكر إجراء الشمس والقمر فيها وتزيينها بالكواكب، ومعلوم أن فتقها متقدم على اختصاص بعضها ببعض الكواكب. قلت: إن إشارته عليه السلام إلى تسوية السماوات إشارة جميلة. فكانه قدّر أولاً أن الله خلق السماوات كرة واحدة، كما عليه بعض المفسرين لقوله تعالى: ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ [الأنبياء: ٣٠] ثم ذكر عليهما وسفلاهما لجريانها مجرى السطحين الداخل والخارج لتلك الكرة، ثم أشار إلى بعض كمالاتها وهي الكواكب والشمس والقمر جملة، ثم بعد ذلك أراد التفصيل فأشار إلى تفصيلها وتمييز بعضها عن بعض بالفتق، وإسكان كل واحدة منهن ملاً معيناً من الملائكة، ثم عقب ذلك بتفصيل الملائكة، ولا شك أن تقديم الإجمال في الذكر وتعقيب بالتفصيل أولى في الفصاحة والبلاغة في الخطابة من العكس. إذا عرفت ذلك فنقول: قوله عليه السلام ثم فتق ما بين السماوات العلى كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْيَنِينَ

ذلك: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]
ونظيره قوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاوُثَّيْرٍ﴾
[القمر: ١١] وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ نَازِلَ الصَّخْرِ﴾ [الطارق: ١٢]
وقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعِنَا آتَاءُ مَبَايِلَ﴾ [٢٥] ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ [عبر: ٢٥-٢٧]

الخامس: قال بعض الفضلاء: إن معنى قوله كانا رتقاً أي كانت أموراً كلية في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ، وقوله ففتقناها إشارة إلى تشخصاتها في الوجود الخارجي، وتمييز بعضها عن بعض، وهذا القول مناسب للأقوال الثلاثة: الأول ويصح تحقيقاً لها، ويحمل الريح التي ذكرها كعب على أمر الله تعالى إستعارة لما بينهما من المشابهة في السرعة.

السادس: قال بعضهم: إن معنى الرتق في هذه الآية هو انطباق دائرة معدل النهار على تلك البروج، ثم إن الفتق بعد ذلك عبارة عن ظهور الميل قالوا: ومما يناسب ذلك قول ابن عباس وعكرمة. فإنهم لما قالوا إن معنى كون السماء رتقاً أنها لا تمطر ومعنى كون الأرض رتقاً أنها لا تنبت، كان الفتق والرتق بالمعنى الذي ذكرناه إشارة إلى أسباب ما ذكروه. إذ انطباق الدائرتين وهو الرتق يوجب خراب العالم السفلي وعدم المطر، وظهور الميل الذي هو الفتق يوجب وجود الفصول وظهور المطر، والنبات وسائر أنواع المركبات. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله ﷺ ثم فتق ما بين السماوات العلى، إنما هو موافق للأقوال الثلاثة. الأول مع القول الخامس والتحقيق به أليق.

وأما القول السادس فهو بعيد المناسبة لقوله ﷺ وبيان ذلك أن قوله ثم فتق ما بين السماوات العلى، إنما هو في معرض بيان كيفية تخليق العالم الأعلى ولذلك أردفه وعقبه بالفاء في قوله فملاهن أطواراً من ملائكته، والرتق والفتق في هذا القول متأخر عن كلام الأجرام العلوية، بما فيها وما يتعلق بها ولا يقبل تقدم ظهور الميل بوجوه ما على وجود الملائكة السماوية، وإسكانها أطباق السماوات وبالله التوفيق.

البحث الثالث: الملائكة على أنواع كثيرة ومراتب متفاوتة.

كُفِّرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠] وقوله: فملاهن أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٥] وقوله: وله يسجدون ونحوه وقوله: وصافون لا يتزايلون كقوله تعالى: ﴿يَسْتَبِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ وقوله: ولا فترة الأبدان كقوله تعالى: ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] وقوله: ومنهم أمناء على وحيه كقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [١٣] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤] وقوله: وألسنة إلى رسله كقوله تعالى: ﴿جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١] وقوله: مختلفون بقضائه وأمره كقوله: ﴿نَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْوٍ﴾ [القدر: ٤] وقوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢] وقوله: ومنهم الحفظة لعباده كقوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١] وقوله: وإن عليكم لحافظين، وقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقوله: والسدنة لأبواب جنانه كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ [الزمر: ٧١] وقوله: والمناسبة لقوائم العرش أكنافهم كقوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] وقوله: بأجنحتهم كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُوهُ﴾ [فاطر: ١].

البحث الثاني: اعلم أن للناس في تفسير قوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠] أقوالاً: أحدها قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة: إن السماء والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزمتين ففصل الله بينهما في الهواء.

الثاني: قال كعب: خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض، ثم خلق ريحاً توسطها ففتحها بها.

الثالث: قال مجاهد والسدي: كانت السماوات طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض.

الرابع: قال عكرمة وعطية وابن عباس برواية أخرى عنه: إن معنى كون السماء رتقاً، أنها كانت لا تمطر وكانت الأرض رتقاً أي لا تنبت نباتاً ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات، ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد

ومنها من له الأمر الأول دون الثاني، ومنها من ليس بمجرد بل جسماني حال في الأجسام وقائم بها ولهم في تنزيل المراتب المذكورة على قولهم تفصيل.

أما المقربون فإشارة إلى الذوات المقدسة عن الجسميّة والجهة وعن حاجتها إلى القيام بها وعن تدبيرها، وأما حملة العرش فالأرواح الموكلة بتدبير العرش، وقيل هم الثمانية المذكورة في القرآن الكريم: ﴿وَيَجِئُكَ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] وهم رؤساء الملائكة المدبرين للكرسي والسموات السبع. وذلك أن هذه الأجرام لها كالأبدان فهي بأبدانها أشخاص حاملون للعرش فوقهم، وأما الحافون حول العرش هي الأرواح الحاملة للكرسي، والموكلة والمتصرفة فيه. وأما ملائكة السماوات فالأرواح الموكلة بها والمتعرفة فيها بالتحريك والإرادة بإذن الله عز وجل، كذلك ملائكة العناصر والجبال والبحار والبراري والقفار وسائر المركبات من المعدن، والنبات، والحيوان، المسخر كل منها لفعله المخصوص على اختلاف مراتبها. فأما الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون فلهم فيها أقوال.

أحدها: قال بعضهم: إن الله تعالى خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة حتى استعد ذلك الممتزج بسبب ذلك الإمتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والمحركة، فالمراد بتلك الحفظة التي أرسلها الله هي تلك النفوس والقوى التي تحفظ تلك الطبائع المقهورة على امتزاجاتها وهي الضابطة على أنفسها وأعمالها، والمكتوب في ألواحها صور ما تفعله لتشهد به على أنفسها يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠]. وهي المعقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه الحافظون له من أمر الله، وقيل: الحفظة للعباد غير الحفظة على العباد والكاتبين لأعمالهم، وسنشير إلى ذلك.

الثاني: قال بعض القدماء: إن هذه النفوس البشرية والأرواح الإنسانية مختلفة بجواهرها، فبعضها خيرة وبعضها شريرة، وكذا القول في البلادة والذكاء والفجور

فالمرتبة الأولى: الملائكة المقربون كما قال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢].

الثانية: الملائكة الحاملون للعرش كقوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ [غافر: ٧] وقوله: ﴿وَيَجِئُكَ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].

الثالثة: الحافون حول العرش كما قال تعالى: ﴿وَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]. وقوله: ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ [غافر: ٧].

الرابعة: ملائكة السماوات والكرسي.

الخامسة: ملائكة العناصر.

السادسة: الملائكة الموكلون بالمركبات من المعدن والنبات والحيوان.

السابعة: الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين. كما قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَىكُمْ لِحَافِينَ﴾ [١١] ﴿كِرَامًا كَثِيرِينَ﴾ [١٢] [الانفطار: ١٠-١١] ويدخل فيهم المعقبات المشار إليه بقوله تعالى: ﴿لَمْ تُعْقِبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

الثامنة: ملائكة الجنة وخزنتها كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الزمر: ٧٣].

التاسعة: ملائكة النار كما قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ﴾ [التحریم: ٦] وقال: ﴿عَلَيْهَا نِقْعَةٌ عَشْرُ أَذْيَرٍ﴾ [المدثر: ٣٠] وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ [المدثر: ٣١]. إذا عرفت ذلك فنقول اتفق الكل على أن الملائكة ليس عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة نجية وتذهب كالناس والبهائم، بل القول المحصل فيها قولان:

الأول: هو قول المتكلمين إنها أجسام نورانية إلهية خيرة سعيدة قادرة على التصرفات السريعة، والأفعال الشاقة ذوات عقول وأفهام وبعضها أقرب عند الله من البعض، وأكمل درجة كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَمْ يَقَامْ مَقْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤].

والقول الثاني: قول غيرهم وهي أنها ليست بأجسام لكن منها ما هو مجرد عن الجسمية وعن تدبير الأجسام،

أولاد الملوك بفاخر أمور الدنيا، وطيبات روائعها من مناديل السندس والإستبرق، وبالفرح والسرور مزوا به إلى الجنة، فيعاين من البهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويبقى معهم عالماً ذاكاً ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، ويتصل بإخوانه المؤمنين في الدنيا أخباره وأحواله ويتراءى لهم في مناماتهم بالبشارة والسعادة، وحسن المنقلب، وإذا كانت يوم القيامة الكبرى عرجت به ملائكة الرحمة إلى جنان النعيم والسرور المقيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار وآخر دعاويهم أن الحمد لله رب العالمين.

قال بعض حكماء الإسلام: إن تلك الملائكة المتلقية له بالروح والريحان هي روحانيات الزهرة والمشتري وكأن القائل يقول: إن النفوس الإنسانية السعيدة، إذا فارقت أبدانها وحملت القوة المتروحة معها والهيئات المتخيلة التي حصلت من الوعد الكريم في دار الدنيا من الجنان، والحدائق، والأنهار، والأثمار، والحدور العين والكأس المعين واللؤلؤ والمرجان والولدان والغلمان، فإنه يفاض عليها بحسب استعدادها وطهارتها ورجاء ثواب الآخرة صور عقلية في غاية البهاء، والزينة مناسبة لما كانت متخيلة من الأمور المذكورة مناسبة ما، ولما كان لهذين الكوكبين أثر تام في إعداد النفوس للمتخيلات البهية الحسنة، وللفرح والسرور كما ينسب في المشهور إلى روحانيتهما من الأفعال الحسنة نسب تلقى الإنسان بعد المفارقة بالرأفة، والرحمة والشفقة إلى روحانيتهما، والله أعلم.

وأما الخزنة للجنان فيشبه أن يكون هم السكان لها أيضاً باعتبار آخر؛ وذلك أنه لما كان الخازن هو المتولي لأحوال أبواب الخزنة بفتحها وتفريق ما فيها على مستحقها بإذن رب الخزنة، ومالكها وغلقها ومنعها عن غير مستحقها. وكانت الملائكة هم المتولون لإفاضة الكمالات وتفريق ضروب الإحسان والنعيم على مستحقها وحفظها ومنعها من غير مستحقها والمستعدين بالطاعة لها، بإذن الله وحكمته لا جرم صدق أنهم خزان

العفة والحرية والندالة والشرف والدناءة، وغيرها من الهيئات، ولكل طائفة من هذه الأرواح السفلية روح سماوي هو لها كالأب المشفق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظتها ومناماتها تارة على سبيل الرؤيا وأخرى على سبيل الإلهامات، وهي مبدأ لما يحدث فيها من خير وشر، وتعرف تلك المبادئ في مصطلحهم بالطباع التام يعني أن تلك الأرواح الفلكية في تلك الطباع، والأخلاق تامة كاملة بالنسبة إلى هذه الأرواح السفلية وهي الحافظة لها وعليها كما قال تعالى: ﴿قُلْ مُحَمَّدٌ مَّكَرَّمٌ ۝١٣ مَرْفُوعٌ مُّطَهَّرٌ ۝١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝١٥ كَرِيمٌ ۝١٦﴾ [عبس: ١٣-١٦].

الثالث: قول بعضهم: إن للنفوس المتعلقة بهذه الأجساد مشاكلة ومشابهة مع النفوس المفارقة عن الأجساد فيكون لتلك المفارقة ميل إلى النفوس التي لم تفارق فيكون لها تعلق أيضاً بوجه ما بهذه الأبدان بسبب ما بينها وبين نفوسها من المشابهة والموافقة فتصير معاونة لهذه النفوس على مقتضى طباعها، وشاهدة عليها كما قال تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ﴾ [ق: ١٨] ﴿وَحَلَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١].

وأما ملائكة الجنة فاعلم أن الجنان المذكورة في القرآن ثمان، وهي جنة النعيم، وجنة الفردوس، وجنة الخلد، وجنة المأوى، وجنة عدن، ودار السلام، ودار القرار. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن وراء الكل عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام. إذا عرفت ذلك فاعلم أن لهذه الجنان سكناً وخزاناً من الملائكة.

أما السكان فهم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحضرون، يستبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم الذين يتلقون عباد الله الصالحين المخلصين بالشفقة والبشارة بالجنة، وذلك أن الإنسان الطائع إذا أكملت طاعته وبلغ النهاية في الصورة الإنسانية واستحق بأعماله الصالحة وما اكتسبه من الأفعال الزكية، صورة ملكية ورتبة سماوية تلقته الملائكة الطيبون بالرأفة والرحمة والشفقة، وتقبلوه بالروح والريحان، وقبلوه كما تقبل القوابل والدايات

الجنان بهذا الاعتبار، وهم الذين يدخلون على المؤمنين من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

قال بعض الفضلاء: إن العبد إذا راض نفسه حتى استكمل مراتب القوة النظرية ومراتب القوة العملية فإنه يستعد بكل مرتبة من تلك المراتب لكمال خاص يفاض عليه من الله تعالى وتأتيه الملائكة فيدخلون عليه من كل باب من تلك الأبواب بالسلام والتحية والإكرام. ثم إن الرضاء بقضاء الله من خير وشر باب عظيم من تلك الأبواب فالملك الذي يدخل على الإنسان منه برضاء الله كما قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩] هو رضوان خازن الجنان والله أعلم. وأما ملائكة النار فقال بعض الفضلاء: هي تسعة عشر نوعاً من الزبانية لا يعصون الله ما أمرهم وهم الخمسة الذين ذكرنا أنهم يوردون عليه الأخبار من خارج، ورئيسهم والخازنان والحاجب والملك المتصرف بين يديه بإذن ربه، وملك الغضب والشهوة، والسبعة الموكلون بأمر الغذاء، وذلك أنه إذا كان يوم الطامة الكبرى وكان الإنسان ممن طغى وآثر الحياة الدنيا حتى كانت الجحيم هي المأوى كان أولئك التسعة عشر من الزبانية هم الناقلين له إلى الهاوية، ويسبب ما استكثر من المشتبهات، واقترب من السيئات وأعرض عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [٣٩] وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْتَمِنُ ﴿٤٢﴾ [النجم: ٣٩-٤٢]. واعلم وفقك الله أن هؤلاء الذين ذكر هذا القائل أنهم ملائكة النار، ربما كانوا أيضاً مع إنسان آخر من ملائكة الجنان، وذلك إذا استخدمهم ذلك الإنسان في دار الدنيا على وفق أوامر الله، وأوقفهم على طاعة الله دون أن يطلب منهم فوق ما خلقوا لأجله وأمروا به من طاعته ويعتبر بهم إلى معصية الله وارتكاب نواهيه ومحارمه وبالله التوفيق.

البحث الرابع: أنه عليه السلام ذكر من الملائكة أنواعاً وأشار بالسجود والركوع والصف والتسبيح إلى تفاوت مراتبهم في العبادة والخشوع؛ وذلك أن الله سبحانه قد خص كلا منهم بمرتبة معينة من الكمال في العلم والقدرة لا يصل إليها من دونه، وكل من كانت نعمة الله عليه

أكمل وأتم كانت عبادته أعلى وطاعته أوفى ثم إن السجود والركوع والصف والتسبيح عبادات متعارفة بين الخلق ومتفاوتة في استلزام كمال الخضوع والخشوع، ولا يمكن حملها على ظواهرها المفهومة منها لأن وضع الجبهة على الأرض وإنحاء الظهر والوقوف في خط واحد وحركة اللسان بالتسبيح أمور مبنية على وجود هذه الآلات التي هي خاصة ببعض الحيوانات، فبالحري أن يحمل تفاوت المراتب المذكورة لهم على تفاوت كمالاتهم في الخضوع والخشوع، لكبرياء الله وعظمته إطلافاً للفظ الملزوم على لازمه على أن السجود في اللغة، هو الإنقياد والخضوع كما مر. إذا عرفت ذلك فنقول: يحتمل أن يكون قوله عليه السلام منهم سجد إشارة إلى مرتبة الملائكة المقربين لأن درجاتهم أكمل درجات الملائكة. فكانت نسبة عبادتهم وخضوعهم إلى خضوع من دونهم كنسبة خضوع السجود إلى خضوع الركوع.

فإن قلت إنه قد تقدم أن الملائكة المقربين مبرؤون عن تدبير الأجسام والتعلق بها، فكيف يستقيم أن يكونوا من سكان السماوات ومن الأطوار الذين ملأت بهم. قلت: إن علاقة الشيء بالشيء وإضافته إليه، يكفي فيها أدنى مناسبة بينهما، والمناسبة ههنا حاصلة بين الأجرام السماوية وبين هذا الطور من الملائكة، وهي مناسبة العلة للمعلول أو الشرط للمشروط. فكما جاز أن ينسب البارئ جل جلاله إلى الاختصاص بالعرش، والإستواء عليه في لفظ القرآن الكريم مع تنزيهه تعالى وتقدسه من هذا الظاهر ولم يجر في الحكمة أن يكشف للخلق من عظمة الحق سبحانه أكثر من هذا القدر، فكذلك جاز أن ينسب الملائكة المقربون إلى الكون في السماوات بطريق الأولى وإن تنزهوا عن الأجسام وتدبيرها لأن علياً عليه السلام قاصد قصد الرسول ﷺ، وقصد القرآن الكريم وناطق به فليس له أن يفصح بما تنبو عنه الأنفهام، وبالله التوفيق.

قوله وركوع يشبه أن يكون إشارة إلى حملة العرش إذ كانوا أكمل ممن دونهم فكانت نسبة عبادتهم إلى عبادة من دونهم كنسبة خضوع الركوع إلى خضوع الصف.

قوله وصاقون يحتمل أن يكون إشارة إلى الملائكة

فلأن النوم عبارة عن تعطيل الحواس الظاهرة عن أفعالها لعدم انصباب الروح النفساني إليها ورجوعها بعد الكلال والضعف، والملائكة السماوية منزّهون عن هذه الأسباب والآلات، فوجب أن يكون النوم غير صحيح في حقهم فوجب أن لا يغشاهم، وأما سلب سهو العقول وغفلة النسيان. فاعلم أن الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء، وعدم تعقله بالفعل، وهي أعم من السهو والنسيان وكالجنس لهما، بيان ذلك أن السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخيال أو الذكر بسبب اشتغال النفس والتفاتها إلى بعض مهماتها.

وأما النسيان فهو الغفلة عنه مع إنمحاء صورته أو معناه عن إحدى الخزانيتين بالكلية ولذلك يحتاج الناسي للشيء إلى تجشّم كسب جديد وكلفة في تحصيله.

ثانياً: وبهذا يظهر الفرق بين الغفلة والسهو والنسيان، وإذا عرفت ذلك ظهر أن هذه الأمور الثلاثة من لواحق القوى الإنسانية فوجب أن تكون مسلوقة عن الملائكة السماوية لسلب معروضاتهم عنهم، ولما ذكر سهو العقول ونفاه عنهم أردفه بسلب ما هو أعم منه وهو الغفلة لاستلزام سلبها سلب النسيان. وقد كان ذلك كافياً في سلب النسيان إلا أنه أضاف الغفلة إليه ليتأكد سلبه بسلبها، وأما قوله ولا فترة الأبدان، فلأن الفترة هي وقوف الأعضاء البدنية عن العمل وقصورها بسبب تحلل الأرواح البدنية وضعفها ورجوعها للإستراحة، وكل ذلك من توابع المزاج الحيواني فلا جرم صدق سلبها عنهم.

قوله ومنهم أمناء على وحيه والسنة إلى رسله مختلفون بقضائه، وأمره يشبه أن يكون هذا القسم داخلاً في الأقسام السابقة من الملائكة. وإنما ذكره ثانياً باعتبار وصف الأمانة على الوحي والرسالة والاختلاف بالأمر إلى الأنبياء ﷺ وغيرهم، لأن من جملة الملائكة المرسلين جبرائيل ﷺ وهو من الملائكة المقربين، واعلم أنه لما ثبت أن الوحي وسائر الإفاضات من الله تعالى على عباده، إنما هو بواسطة الملائكة كما علمت كيفية ذلك لا جرم صدق أن منهم أمناء على وحيه والسنة إلى رسله إذا كان الأمين هو

الحافين من حول العرش قيل: إنهم يقفون صفوفاً لأداء العبادة. كما أخبر تعالى عنهم: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ [الصافات: ١٦٥] وتحقيق ذلك أن لكل واحد منهم مرتبة معينة، ودرجة معينة من الكمال يخصه وتلك الدرجات باقية غير متغيرة، وذلك يشبه الصفوف، ومما يؤيد القول بأنهم الحاققون حول العرش ما جاء في الخبر أن حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن ورائهم مائة ألف صفاً قد وضعوا الأيمان على الشماثل ما منهم أحد إلا وهو يستبح.

قوله ومستبحون يحتمل أن يكون المراد بهم الصافون وغيرهم من الملائكة؛ والواو العاطفة وإن اقتضت المغايرة، إلا أن المغايرة حاصلة إذ هم من حيث هم صافون غيرهم من حيث هم مستبحون وتعدد هذه الإعتبارات يسوغ تعديد الأقسام بحسبها وعطف بعضها على بعض، ويؤيد ذلك الجمع بين كونهم صافين، وبين كونهم مستبحين في قوله تعالى: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ [الصافات: ١٦٥-١٦٦] ويحتمل أن يريد نوعاً وأنواعاً آخر من ملائكة السماوات. فأما سلب الركوع عن الساجدين، وسلب الانتصاب عن الراكعين، وسلب المزايلة عن الصافين، وسلب السأم عن المستبحين فإشارة إلى كمال في مراتبهم المعينة كل بالنسبة إلى من هو دونه وتأكيدها لعدم النقصانات اللاحقة. فإن الركوع وإن كان عبادة إلا أنه نقصان بالنسبة إلى السجود، والانتصاب نقصان في درجة الراكع بالنسبة إلى ركوعه، وكذلك التزاييل عن مرتبة الصف نقص فيها، وكذلك السأم في التسبيح نقصان فيه وإعراض عن الجهة المقصودة به وأيضاً فالسأم والملال عبارة عن إعراض النفس عن الشيء بسبب كلال بعض القوى الطبيعية عن أفعالها، وذلك غير متصور في حق الملائكة السماوية.

وأما سلب غشيان النوم عنهم في قوله لا يغشاهم نوم العيون فهو ظاهر الصدق؛ وبيانه أن غشيان النوم لهم مستلزم لصحة النوم عليهم واللازم باطل في حقهم فالملزوم مثله، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم

الحافظ لما كلف بحفظه على ما هو عليه ليؤديه إلى مستحقه، وإفاضة الوحي النازل بواسطة الملائكة محفوظة نازلة، كما هي مبرأة عن الخلل الصادر عن سهو لعدم معروضات السهو هناك أو عن عمد لعدم الداعي إليه ولقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].

وأما كونهم السنة إلى رسله فهي إستعارة حسنة إذ يقال: فلان لسان قومه أي المفصح عن أحوالهم والمخاطب عنهم فيطلق عليه اسم اللسان لكونه مفصلاً عما في النفس، ولما كانت الملائكة وسائط بين الحق سبحانه وبين رسله في تأدية خطابه الكريم إليهم لا جرم حسن إستعارة هذا اللفظ لهم لمكان المشابهة، والمراد ههنا بالاختلاف: التردد بأمر الله، وما قضى به مرة بعد أخرى، وبالقضاء: الأمور المقضية إذ يقال: هذا قضاء الله أي مقضي الله، ولا يراد به المصدر، فإن معنى ذلك هو سطر ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ بالقلم الإلهي، وذلك أمر قد فرغ منه كما قال ﷺ: جف القلم بما هو كائن، فإن قلت: كيف يصح أن يكون هذا القسم داخلاً في السجود لأن من كان أبداً ساجداً كيف يتصور أن يكون مع ذلك متردداً في الرسالة، والنزول، والصعود، مختلفاً بالأوامر والنواهي إلى الرسل ﷺ قلت: إنا بينا أنه ليس المراد بسجود الملائكة هو وضع الجبهة على الأرض بالكيفية التي نحن عليها؛ وإنما هو عبارة عن كمال عبوديتهم لله تعالى وخضوعهم تحت قدرته وذلتهم في الإمكان، والحاجة تحت ملك وجوب وجوده، ومعلوم أنه ليس بين السجود بهذا المعنى وبين ترددهم بأوامر الله تعالى واختلافهم بقضائه على وفق مشيئته وأمره منافاة بل كل ذلك من كمال عبوديتهم وخضوعهم لعزته واعترافهم بكمال عظمتهم.

قوله: ومنهم الحفظة لعباده، فاعلم أن في هذا القسم مطلوبين أحدهما ما الحفظة؟ والثاني ما المراد منهم؟ ثم الحفظة منهم حفظة للعباد كما قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، ومنهم حفظة على العباد كما قال تعالى: ﴿وَرِئِيلُ عَلَيْهِمْ حَفَظَةٌ﴾ [الأنعام: ٦١] والمراد من الأولين

حفظ العباد بأمر الله تعالى من الآفات التي تعرض لهم، ومن الآخرين ضبط الأعمال والأقوال من الطاعات والمعاصي. كما قال: ﴿كِرَامًا كَثِيرِينَ﴾ [١١] ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الأنفطار: ١١-١٢] وكقوله: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] قال ابن عباس: إن مع كل إنسان ملكين أحدهما على يمينه والآخر على يساره فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على يمينه. وإذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبت عليه قال المفسرون: فائدة ذلك أن المكلف إذا علم أن الملائكة موكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في موقف القيامة كان ذلك أزر له عن القبائح.

واعلم أنه يحتمل أن يكون التعدد المذكور في الحفظة تعدداً بحسب الذوات، ويحتمل أن يكون بحسب الاعتبار. قال بعض من زعم أن الحفظة للعباد هي القوى التي أرسلها الله تعالى من سماء جوده على الأبدان البشرية: يحتمل أن تكون الحفظة على العباد هي مبادئ تلك القوى، ويكون معنى كتبه السيئات والحسنات وضبطهما على العباد إما باعتبار ما يصدر، ويتعدد عن العبد من السيئات والحسنات في علم تلك المبادئ أو يكون معناها كتبه صور الأفعال الخيرية والبشرية إلى العبد بقلم الإفاضة في لوح نفسه بحسب استعدادها لذلك قال: ويشبه أن تكون إشارة ابن عباس بانتظار ملك اليسار كاتب السيئات توبة العبد إلى أنه ما دامت السيئة حالة غير ممكنة من جوهر نفس العبد، فإن رحمة الله تعالى تسعه فإذا تاب من تلك السيئة لم تكتب في لوح نفسه. وإن لم يتب حتى صارت ملكة راسخة في نفسه كتبت وعذب بها يوم تقوم الساعة.

قال: ويحتمل أن يكون الحفظة على العباد هم بأعيانهم من الحفظة لهم فإن النفس تحفظ في جوهرها ما يفعله من خير وشر وتحصيه يوم البعث على نفسها إذ زالت عنها الغواشي البدنية، وتجده مصوراً مفصلاً لا يغيب عنها منه شيء. كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

أعظم الأجرام الموجودة في العالم . إذا عرفت ذلك فنقول :

أما من قال بأن الملائكة أجسام كان حمل صفاتهم المذكورة في هذه الأخبار في كلامه عليه السلام على ظاهرها أمراً ممكناً وأنه تعالى قادر على جميع الممكنات . وأما من نزههم عن الجسمية فقال إن الله سبحانه لما خلق الملائكة السماوية مسخرين لأجرام السماوات مدبرين لعالمنا ، عالم الكون والفساد وأسباباً لما يحدث فيه كانوا محيطين بإذن الله علماً بما في السماوات والأرض فلا جرم كان منهم من ثبت في تخوم الأرض السفلى أقدام إدراكاتهم التي ثبتت واستقرت باسم الله الأعظم وعلمه الأعز الأكرم ، ونفذت في بواطن الوجودات الموجودات خبراً أو مرقت من السماء العليا أعناق عقولهم ، وخرجت من أقطارها أركان قواهم العقلية ، وقوله المناسبة لقوائم العرش أكتافهم يريد أنهم مشبهون ومناسبون لقوائم العرش في بقائهم وثباتهم عن الزائل من تحته أبداً إلى ما شاء الله . فإن قلت : فهل هناك قوائم غير الحاملين للعرش الذي أشار إليهم ، وتكون هذه الطائفة من الملائكة مناسبة لتلك القوائم أم لا ، قلت : قد جاء في الخبر أن العرش له قوائم .

روي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليه السلام عن جده عليه السلام أنه قال : إن بين القائمين من قوائم العرش والقائمة الأخرى خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام ، قال بعض المحققين : إن هناك قوائم ثمان قد فوض الله تعالى إلى كل ملك من الملائكة الثمانية الحاملين للعرش تدبير قائمة منها وحملها ووكّله بها . إذا عرفت ذلك فنقول : يحتمل أن يكون قد أشار عليه السلام بقوله تلك القوائم ووجه المناسبة أن الكتف لما كان محل القوة والشدة استعاره عليه السلام ههنا للقوة والقدرة التي يخص كل ملك من تلك الملائكة ، وبها يدبر تلك القوائم من العرش ، ولا شك أن بين كل قائمة من تلك القوائم وبين كل قدرة من تلك القدرة مناسبة ما لأجلها خص الله سبحانه ذلك الملك بحمل تلك القائمة ، وذلك معنى قوله المناسبة لقوائم العرش أكتافهم ويحتمل أن يكون كما استعار لهم لفظ الأقدام استعار لهم أيضاً لفظ

يَبْنَاهَا وَيَبْنِيهِ أَمَدًا بَعِيدًا ﴿١٣﴾ [آل عمران : ٣٠] . وكما قال تعالى : ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ﴿١٤﴾ [الأنعام : ١٣] . وكما قال : ﴿فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿١٥﴾ [الأنعام : ١٤] . وكما قال : ﴿[العاديات : ٩-١٠] . وقال : وأما معنى كونهم من ملائكة السماء ، فلأن أصلهم من ملائكة السماء ثم أرسلوا إلى الأرض ، والله أعلم ، وأما السدنة لأبواب جنانه فقد عرفت ما قيل فيهم .

قوله فمنهم الثابتة في الأرضيين السفلى أقدامهم المارقة من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الأركان أقطارهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم : فاعلم أن هذه الأوصاف وردت في صفة الملائكة الحاملين للعرش في كثير من الأخبار فيشبه أن يكونوا هم المقصودون بها ههنا .

وروي عن ميسرة أنه قال : أرجلهم في الأرض السفلى رؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة ، وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء السادسة . وهكذا إلى سماء الدنيا ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا تفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة فإن خلقاً منهم يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماء في الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع ؛ والوصع طائر صغير . وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : لما خلق الله تعالى حملة العرش قال لهم احملوا عرشي فلم يطيقوا فقال لهم : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا ذلك استقل فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقر فكتب في قدم كل ملك منهم اسماً من أسمائه فاستقرت أقدامهم ، ووجه هذا الخبر أن وجودهم وبقاءهم وحولهم وقوتهم التي بها هم على ما هم إنما هو من حوله وقوته وهيبته فلو أنه سبحانه خلقهم وقال لهم : احملوا عرشي ولم تكن لهم استعانة ولا مدد بحول الله وقوته ومعونه ، لم ينتهضوا بحمل ذرة من ذرات مبدعاته ومكوناته فضلاً عن تدبير العرش الذي هو

قاصرة عن التعلق بمثل مقدورات الله، ومبدعاته واقفة دون جلاله وعظمته في صنعه لا جرم أشبه ذلك قبض الأجنحة المشبه للتلفع بالثوب فاستعار عليه السلام لفظ التلفع أيضاً، وكنى به عن كمال خضوعهم، وانقهارهم تحت سلطان الله وقوته والمشاهدة في صورة عرشه. فإن قلت: إنك بينت أن المراد بالركوع هم حملة العرش فكيف يستقيم مع ذلك أن يقال: إن هذا القسم هم حملة العرش أيضاً. فإن من كان أقدامهم في تخوم الأرضين، وأعناقهم خارجة من السماوات السبع ومن الكرسي، والعرش كيف يكون مع ذلك راکعاً؟ قلت: الجواب عنه قد سبق في قولهم ومنهم أمناء على وحيه. فإن الركوع أيضاً المقصود منه الخشوع لعزة الله وعظمته، وذلك غير مناف للأوصاف المذكورة ههنا، وبالله التوفيق.

قوله مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة إشارة إلى أن الآلات البشرية قاصرة عن إدراكهم والوصول إليهم، وذلك لتنزههم عن الجسمية والجهة وقربهم من عزة مبدعهم الأول جل جلاله، وبعد القوى الإنسانية عن الوقوف على أطوارهم المختلفة ومراتبهم المتفاوتة. وإذا كان الحال في الملك العظيم من ملوك الدنيا إذا بلغ في التعزز والتعظيم إلى حيث لا يراه إلا أجلاء خواصه، وكان الحال أيضاً في بعض خواصه كذلك كالوزير والحاجب والنديم، فإنهم لا يصل إليهم كل الناس بل لا يصل إليهم إلا من كانت له إليهم وسيلة تامة، وعلاقة قوية، وكان منشأ ذلك إنما هو عظمة الملك وهيبته، وقربهم منه فكان الحائل بينهم وبين غيرهم إنما هو حجب عزة الملك وأستار قدرته وقهره، فكيف الحال في جبار الجبابرة ومالك الدنيا والآخرة، وحال ملائكته المقربين ومن يليهم من حملة العرش الروحانيين، فبالحري أن ينسب عدم وصول قواها الضعيفة إليهم وإدراكها لمراتبهم إلى حجب عزة الله وعظمته لهم، وكمال ملكه وتمايم قدرته، وما أهلهم له من قرب ومطالعة أنوار كبرياته عز سلطانه ولا إله إلا هو.

قوله ولا يتوهمون ربه بالتصوير إشارة إلى تنزيههم عن الإدراكات الوهمية والخيالية في حق مبدعهم عز

الأكتاف ثم شبه قيامهم بأمر الله في حملهم للعرش بقيام الأساطين التي يبني عليها الواحد منّا عرشه، فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها من غير أن يكون هناك تعرض لإثبات قوائم بل ما يشبه القوائم.

قوله ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجنحتهم: الضميران في دونه وتحته راجعان إلى العرش. وقد جاء في الخبر عن وهب بن منبه قال: إن لكل ملك من حملة العرش ومن حوله أربعة أجنحة. أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق. وأما جناحان فيفهم بهما ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد، وكنى عليه السلام بنكس أبصارهم عن كمال خشيتهم لله تعالى واعترافهم بقصور أبصار عقولهم عن إدراك ما وراء كمالاتهم المقدرة لهم وضعفها عما لا يحتمله من أنوار الله، وعظمته المشاهدة في خلق عرشه وما فوقهم من مبدعاته. فإن شعاع أبصارهم مته واقف دون حجب عزة الله.

وعن بريد الرقاشي: أن الله تعالى ملائكة حول العرش يسمعون المخلخلين تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميّدون كأنما تنقضهم الرياح من خشية الله تعالى، فيقول لهم الرب جل جلاله ملائكتي ما الذي يخيفكم؟ فيقولون: ربنا لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما ساغوا طعاماً ولا شرباً ولا انبسطوا في فرشهم ولخرجوا إلى الصحراء يخورون كما يخور الثور. واعلم أنه لما كان الجناح من الطائر والإنسان عبارة عن محل القوة والقدرة والبطش صح أن يستعار للملائكة على سبيل الكناية عن كمالهم في قدرتهم وقوتهم التي يطبّرون في بيدا جلال الله وعظمته، وتصدر بواسطتهم كمالات ما دونهم من مخلوقات الله، وصح أن توصف تلك الأجنحة بالقلة والكثرة في آحادهم، ويكون ذلك كناية عن تفاوت قرابتهم وزيادة كمال بعضهم على بعض، ولما استعار لفظ الأجنحة استلزم ذلك أن يكون قد شبههم بالطائر ذي الجناح، ثم لما كان الطائر عند قبض جناحه يشبه المتلفع بثوبه والملتحف به، وكانت أجنحة الملائكة التي هي عبارة عن كمالهم في قدرهم وعلومهم مقبوضة

سلطانه . إذ كان الوهم إنما يتعلق بالأمور المحسوسة ذات الصور والأحياز والمحال الجسمانية، فالوهم وإن أرسل طرفه إلى قبلة وجوب الوجود، وبالع في قلبه حتى حدقه فلن يرجع إلا بمعنى جزئي يتعلق بمحسوس، حتى أنه لا يقدر نفسه ولا يدركها إلا ذات مقدار وحجم، ولما كان الوهم من خواص المزاج الحيواني لا جرم سلب التوهم عن هذا الطور من الملائكة لعدم قوة الوهم هناك . فإن هذه القوة لما كانت موجودة للإنسان لا جرم كان يرى ربه في جهة، ويشير إليه متحيزاً ذا مقدار وصورة، ولذلك وردت الكتب الإلهية والنواميس الشرعية مشحونة بصفات التجسيم كالعين واليد والإصبع، والإستواء على العرش، ونحو ذلك خطاباً للخلق بما تدركه أوهامهم وتوطئناً لهم وإيناساً، حتى أن الشارع لو أخذ في مبدأ الأمر بين لهم أن الصانع الحكيم ليس داخل العالم، ولا خارجه، ولا في جهة، وليس مجسم، ولا عرض لا شتد نفار أكثرهم من قبول ذلك وعظم إنكارهم له، فإن الوهم في طبيعته لا يثبت موجوداً بهذه الصفة ولا يتصوره، ومن شأنه أن ينكر ما لا يتصور فكان منكراً لهذا القسم من الموجودات والخطابات الشرعية، وإن وردت بصفات التجسيم إلا أن الألفاظ الموهمة لذلك لما كانت قابلة للتأويل محتملة له كانت وافية بالمقاصد إذ العامي المغمور في ظلمات الجهل يحمله على ظاهره، ويحصل بذلك تقييده عن تشتت اعتقاده وذو البصيرة المترقي عن تلك الدرجة يحمله على ما يحتمله عقله من التأويل، وكذلك حال من هو أعلى منه، والناس في ذلك على مراتب فكان إيرادها حسناً وحكمة .

قوله ولا يجرون عليه صفات المصنوعين .

أقول : إجراء صفات المصنوعين عليه إنما يكون بمناسبة ومماثلته مع مصنوعاته ومكوناته وكل ذلك بقياس من الوهم ومحاكاة من المتخيلة له بصورة المصنوع، فكان الوهم يحكم أولاً بكون الباري عز سلطانه مثلاً لمصنوعاته التي يتعلق إدراكه بها من المتحيزات وما يقوم بها ويخيله بصورة منها ثم يساعده العقل في مدمة أخرى هي أن حكم الشيء حكم مثله

الفصل الثالث في كيفية خلق آدم عليه السلام :

ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا، وَعَذِبِهَا وَسَبَخِهَا، تُرْبَةً سَنَّاها بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ، وَلَا ظَهْها بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةَ ذَاتِ أَخْنَاءٍ وَوُضُولٍ، وَأَعْضَاءٍ وَفُضُولٍ: أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَضْلَدَهَا حَتَّى صَلَصَلَتْ، لَوْفَتِ مَعْدُودٍ، وَأَمِدَ مَعْلُومٍ؛ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثَلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجْبِلُهَا، وَفَكَّرَ يَنْصَرِفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا، وَأَدَوَاتٍ يُقْلِبُهَا . وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْأَذْوَاقِ وَالْمَشَامِ، وَالْأَلْوَانِ وَالْأَجْنَاسِ، مَعْجُوناً بِطَبِئَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَشْبَاءِ الْمُؤْتَلِفَةِ، وَالْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ، وَالْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ، مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ، وَاسْتَأْدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدَبْعَتَهُ لَدَيْهِمْ، وَعَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ، فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَالْخُنُوعِ لِتَكْرِيمَتِهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ أَغْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقَوَةُ، وَتَعَرَّزَ بِخَلْقَةِ النَّارِ، وَأَسْتَهْوَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظْرَةَ اسْتِخْقَاقاً لِلشَّخْطَةِ، وَاسْتِثْمَاماً لِلْبَلِيَّةِ، وَإِنْجَازاً لِلْعِدَةِ، فَقَالَ ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ . ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ

ولما كان كل واحد من الناس يأنس بصاحبه قيل إنسان ثم كثر استعماله مثني فأجريت على النون وجوه الإعراب، والمساءة الغم، والجوارح الأعضاء، والإختدام، والإستخدام بمعنى، والأدوات جمع أداة، وأصلها الواو، ولذلك ردت في الجمع، والإستيداء طلب الأداء، والخنوع الخضوع، واشتقاق إبليس من الإبلاس، وهو اليأس والبعد لبعده من رحمة الله، والحمية الأنفة، واعترتهم أي غشيتهم، والوهن الضعف، والنظرة بفتح النون وكسر الظاء الإمهال والسخط والغضب، واغتره أي استغفله ونفست عليه بالامر نفاسة، إذا لم تره مستحقاً له، والعزيمة الإهتمام بالشيء، والجدل السرور، والإهباط الإنزال. إذا عرفت ذلك فنقول: للناس في هذه القصة طريقان.

الطريق الأول: أن جمهور المسلمين من المفسرين والمتكلمين حملوا هذه القصة على ظاهرها ثم ذكروا فيها أبحاثاً.

البحث الأول: أن هذه قد كررها سبحانه في كتابه الكريم في سبع سور؛ وهي سورة البقرة، والأعراف، والحجر، وسورة بني إسرائيل، والكهف، وطه، وسورة ص، وذلك لمن يشتمل عليه من تذكير الخلق وتنبههم من مراقد الطبيعة التي جذبهم إليها إبليس، والتحذير من فتنة وفتنة جنوده والجذب إلى جناب الله ومطالعة أنوار كبرياته، كما قال تعالى: ﴿يَبْقَىٰ ٱدَمَ لَا يَفْنَىٰكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧]. الآية فقولهُ ﷺ وتربة كقولهُ تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وقوله: سنّها بالماء كقولهُ تعالى: ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّسْتُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦] وقوله: لاطها بالبلّة حتى لزبت كقولهُ تعالى: ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١] وقوله: حتى صلصلت كقولهُ تعالى: ﴿مِنْ مَّصَلَصٍ﴾ [الحجر: ٢٦] وقوله: ثم نفخ فيه من روحه كقولهُ: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [ص: ٧٢] وقوله: ونفخ فيه من روحه وقوله: ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يخدمها كقولهُ تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: ٧٨] وقوله: واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم كقولهُ تعالى: ﴿فَقَعُواْ لَهُ سَجِيدِينَ﴾

ذَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشُهُ، وَأَمَنَ فِيهَا مَحَلَّتُهُ، وَحَذَرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ، فَاغْتَرَهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِذَارِ الْمَقَامِ، وَمُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ، فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ، وَالْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ، وَاسْتَبَدَلَ بِالْجَدَلِ وَجَلًّا، وَبِالْإِغْتِرَارِ نَذْمًا. ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَلَقَّاهُ كَلِمَةً رَّحْمَتِهِ، وَوَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ، وَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ، وَتَنَاسَلَ الذَّرِّيَّةُ.

قوله منها في خلق آدم ﷺ ثم جمع سبحانه من حزن الأرض إلى قوله وتناسل الذرية.

أقول: الحزن من الأرض ما غلظ منها واشتد كالجبل، والسهل ما لان، وعذبها ما طاب منها واستعد للنبات والزرع، والسبخ ما ملح منها، والمسنون الطين الرطب في قول ابن عباس، وعن ابن السكيت عن أبي عمرو أنه المتغير، وقول ابن عباس أنسب إلى كلام علي ﷺ لأن قوله: سنّها بالماء حتى لزبت أي أنه خلطها بالماء حتى صارت طيناً رطباً يلتصق، وصلصلت قال بعضهم: الصلصال هو المتن من قولهم صل اللحم وأصل إذا أنتن. وقيل هو الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخار، وقيل إذا توهمت في صوته مدأ فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة، ولاطها بالبلّة أي خلطها بالرطوبة ومزجها بها؛ والبلّة بالكسر النداءة، وبالفتح واحدة البل، واللازب اللاصق، وأصل الباء الميم، وجبل أي خلق، والأحناء جمع حنو وهي الجوانب، والوصول جمع كثرة للوصل، وهي المفاصل وجمع القلة أوصال، والأعضاء جمع عضو بالكسر والضم كاليد والرجل للحيوان، وأصلدها أي جعلها صلداً، وهي الصلبة الملساء، والذهن في اللغة الفطنة والحفظ، وفي الإصطلاح العلمي عبارة عن القوى المدركة من العقل والحس والباطن، والفكر جمع فكرة وهي قوة للنفس بها تحصل الإدراكات العقلية، ويشبه أن يكون أصل الإنسان أنس وهو الأنيس، والألف والنون في أصل لحوقها له للثنائية؛ وذلك لأن الأنس أمر نسبي لا يتحقق إلا بين شيئين فصاعداً.

قدرته وعجيب صنعه لأن خلق الإنسان في هذه المراتب أعجب عندهم من خلقه من جنسهم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن كلامه ﷺ ههنا يجري مجرى التفسير لهذه الآيات. فإنه أشار أولاً إلى كونه من تراب بقوله ثم جمع سبحانه من سهل الأرض وحزنها وعذبها وسببها تربة، ونحو ذلك ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، واعلم أن جمهور المفسرين على أن الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] هو أبونا آدم ﷺ. ونقل عن محمد بن علي الباقر ﷺ أنه قال: قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم وأكثر قال بعض العلماء: وهذا لا ينافي حدوث العالم فإنه كيف كان لا بد من الانتهاء إلى إنسان هو أول الناس. فاما أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلى إثباته إلا من جهة السمع.

البحث الثالث: أجمع المسلمون على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة لأن العبادة لغير الله كفر، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أن ذلك السجود كان لله وكان آدم كالقبلة وكما يحسن أن يقال سجدوا لآدم كذلك يحسن أن يقال سجدوا للقبلة بدليل قول حسان بن ثابت:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أول من صلى لقبيلتك

وأعرف الناس بالآيات والسنن

فقوله صلى لقبيلتك نص على المقصود الثاني أن

السجود كان لآدم تعظيماً له وتحية كالسلام منهم عليه،

وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيي المسلمون

بعضهم بعضاً. وعن صهيب أن معاذاً رضي الله عنه لما تقدم من

اليمن سجد للنبي ﷺ فقال له: يا معاذ ما هذا؟

فقال: رأيت اليهود تسجد لعظماؤها وعلمائها، ورأيت

النصارى تسجد لقسيها ويطارقنها فقلت: ما هذا؟

فقالوا: تحية الأنبياء فقال ﷺ كذبوا على أنبيائهم.

[الحجر: ٢٩] وقوله: اسجدوا وقوله: إلا إبليس كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتَمُّونَ﴾ [٢٥] إلا إبليس [الحجر: ٣٠-٣١]، وقوله اعترته الحمية إلى قوله وتعزز بخلقة النار واستهون خلق الصلصال كقوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦] وقوله: أسجد لبشر خلقته من صلصال وقوله فأعطاه الله النظرة حذف قبله تقديره فسأل النظرة وذلك قوله أنظرني فأعطاه الله النظرة إلى يوم الوقت المعلوم كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [٢٧] إلى يوم الوقت المعلوم [الحجر: ٣٧-٣٨]. وقوله: ثم أسكن سبحانه آدم داراً أرغد عيشه كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَتَادَمُ أَشْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ٣٥] وقوله: وحذره إبليس وعداوته كقوله: ﴿فَلَقَدْ يَتَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: ١١٧] وقوله: فاغتره إبليس نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار كقوله: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ [طه: ١٢٠] الآية وقوله: ﴿فَدَلَّيْنَاهُمَا بِفُرُودٍ﴾ [الأعراف: ٢٢] وقوله فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، كقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥] وقوله: واستبدل بالجدل وجلاً وبالإغترار ندماً كقوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا تَغَوُّرًا لَنَا وَتَرَحُّمًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣] وقوله: ثم بسط الله في توبته ولقاء كلمة رحمته كقوله تعالى: ﴿فَلَقَدْ ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧] وقوله ووعد المردة إلى جنته ذلك الوعد في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] وقوله: فأهبطه إلى دار البلية كقوله تعالى: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [طه: ١٢٣].

البحث الثاني: أن الله تعالى أشار في مواضع من كتابه الكريم إلى خلق آدم من تراب فقال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقال في موضع آخر: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١]. وقال في موضع آخر: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَءٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦].

قال المتكلمون: وإنما خلقه الله على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة على كمال

بنات الله بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ [الزخرف: ١٩] فهذه الآية تدل على أن الملائكة من الجن.

الثاني: أن كون إبليس من الجن لا ينافي كونه من الملائكة يصدق عليهم اسم الجن لأن الجن مأخذ من الاجتنان وهو الإستتار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه ومنه المجنون لاستتار العقل والملائكة مستترون عن الأعين فوجب جواز إطلاق لفظ الجن عليهم، واعلم أن الخلاف لفظي فإنه إذا ثبت أن الملائكة الذين أهبطوا إلى الأرض قبل آدم هم المسمون بالجن وإبليس من الجن ثبت أن إبليس من الملائكة وليس النزاع في أنه من ملائكة الأرض أو من ملائكة السماء بل في كونه من الملائكة مطلقاً فإذا لم يكن بينهم خلاف المعنى.

البحث السادس: اختلفوا في سبب عداوة إبليس لآدم فقال بعضهم: إنه الحسد وذلك أن إبليس لما رأى ما أكرم الله به آدم من إسجاد الملائكة وتعليمه ما لم يطلع عليه الملائكة حسده وعاداه، وقال آخرون: إن السبب تباين أصليهما ولمنافرة الأصلين أثر قوي في منافرة الفرعين قالوا وتباين أصليهما هو منشأ القياس الفاسد من إبليس حين أمر بالسجود وذلك قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وكأنه في خطابه يقول إن آدم جسماني كثيف وأنا روحاني لطيف، والجسماني أدون حالاً من الروحاني، والأدون كيف يليق أن يكون مسجوداً للأعلى، وأيضاً فإن أصل آدم من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال في غاية الدناءة وأصلي من أشرف العناصر، وإذا كان أصلي خيراً من أصله وجب أن أكون خيراً منه وأشرف، والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدون. قالوا: فكان ذلك قياساً منه، فأول من قاس هو إبليس، فأجابه الله تعالى جواباً على سبيل التنبيه دون التصريح أخرج منها مذموماً مدحوراً، قال بعض الفضلاء: وتقريره أن الذي قال تعالى نصّ بحكم الحكمة الإلهية والقدرة الربانية، والذي قاله إبليس قياس ومن عارض النص بالقياس كان مرجوماً ملعوناً.

الثالث: أن السجود في أصل اللغة عبارة عن الإنقياد والخضوع الكامل قال الشاعر: ترى الأكمل فيها سجداً للحوافر أي أن تلك الجبال الصغار كانت مذلة لحوافر الخيل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] والقول الثاني هو مقتضى كلامه عليه السلام إذ فسر السجود به فقال والخضوع لتكرمه، وبالله التوفيق.

البحث الرابع: اختلفوا في الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم فاستعظم بعضهم سجود ملائكة السماء له، وقالوا المأمورون بذلك هم الملائكة الذين أهبطوا مع إبليس إلى الأرض، قالوا وذلك أن الله تعالى لما خلق السموات والأرض وخلق الملائكة أهبط منهم ملائكة إلى الأرض يسمون بالجن رأسهم إبليس، وأسكنهم إياها وكانوا أخف الملائكة عبادة فأعجب إبليس بنفسه، وتداخله الكبر فاطلع الله عليه ما انطوى عليه فقال له ولجنده: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١-٧٢] وقال بعضهم: إن المأمورين بالسجود لآدم هم كل الملائكة بدليل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠] فأكد جميعهم بأكمل وجوه التأكيد.

البحث الخامس: أكثر المتكلمين لا سيما المعتزلة على أن إبليس لم يكن من الملائكة وقال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس: إنه كان من ملائكة الأرض الذين أهبطوا قبل آدم. حجة الأولين قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] والجن لم يكونوا من الملائكة بدليل قوله تعالى للملائكة: ﴿أَهْوِلُوا إِلَيْكَ كَانُوا يَعْبدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠] وقول الملائكة: ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِئْسَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سبأ: ٤١] واحتج من قال إنه منهم باستثناء إبليس من الملائكة في غير موضع من القرآن الكريم، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، وذلك يدل على أن إبليس من الملائكة، وأجابوا عن حجة الأولين من وجهين: أحدهما المعارضة بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا يَتِيمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَسَبًا﴾ [الصافات: ١٥٨] وذلك الجعل هو قول قریش: الملائكة

البحث السابع: احتجت الأشعرية على أنه تعالى قدير أن يلقي الكفر في الكافرين من هذه القصة بوجهين:

أحدهما: أنه تعالى أنظر إبليس مع أنه يعلم أنه إنما قصده إغواء بني آدم ولو أهلكه لاستراحوا، وعدم الشر الحاصل منه ومن ذريته.

الثاني: قال أغويتني فنسب الإغواء إلى الله تعالى مع أنه لم ينكر عليه هذا الكلام وهذا صريح في أنه تعالى يفعل الإغواء. أجابت المعتزلة عن الأول بأن الله تعالى خلق آدم وذريته قادرين على رفع إبليس عن أنفسهم فهم الذين اختاروا الكفر والفساد. أقصى ما في الباب أن يقال إن الإحتراز عن القبيح حال عدم إبليس أسهل منه حال وجوده، إلا أن على هذا التقدير تصوير وسوسته سبباً لزيادة المشقة في أداء الطاعات. فيزداد المكلف بتكلفتها ثوباً. كما قال عليه السلام: أفضل الأعمال أحمرها أي أشقها وذلك لا يمنع الحكيم من فعله كما أن إنزال المشاق والآلام وإنزال المتشابهات صار سبباً لزيادة الشبهات ومع ذلك لم يمتنع فعلها من الله تعالى وهذا الوجه قريب من قوله عليه السلام استمأماً للبلية.

وعن الثاني: أن المراد من قوله بما أغويتني أي بما خيبتني من رحمتك، وقيل معنى إضافة غوايته إلى الله تعالى أن الله تعالى لما أمره بالسجود لآدم عصي وغوى، فكان البارئ هو الأصل في حصول الإغواء له فلذلك نسب إليه، واحتج أيضاً من جواز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام من هذه القصة بقوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١] وأجاب من أوجب عصمتهم من حين الولادة بأنه لما دلّ الدليل على وجوب عصمتهم وجب صرف هذا اللفظ ونحوه على ترك الأولى وهو في حقهم سيئة ومعصية وإن كان في حق غيرهم حسنة. كما قال حسنة الأبرار سيئات المقربين، ومن أوجب عصمتهم من حين الرسالة فله أن يحمل هذه المعصية على ما قبل الرسالة، والمسألة مستقصاة في الكلام.

البحث الثامن: قال القفال أصل التلقي في قوله: ﴿فَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: ٣٧] وقوله عليه السلام ولقاء كلمة رحمته هو التعرض للمقام وضع في موضع

الاستقبال للمسيء والجاني ثم وضع موضع القبول والأخذ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ لَقِيَ الْفَرْدَائِينَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ﴾ [النمل: ٦] أي تلقى ويقال تلقينا الحجاج أي استقبلناهم وتلقيت هذه الكلمة من فلان أي أخذتها منه، وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلاً فتلقاها لقي كل واحد منهما صاحبه، وأضيف بالاجتماع إليهما معاً فصلح أن يشتركا في الوصف بذلك فكل ما تلقيته فعد تلقاك فجاز أن يقال تلقى آدم ربه كلمات أي أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول، ولقاء الله إياها أي أرسلها إليه وواجهه بها، ثم ذكر المفسرون في ذلك الكلمات أقوالاً:

الأول: روى سعيد بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قال يا رب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال: بلى، قال: ألم تسكنني جنتك، قال: بلى، قال: ألم تسبق رحمتك غضبك، قال: بلى، قال: إن تبت وأصلحت أتردني إلى الجنة، قال: نعم، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: ٣٧].

الثاني: قال النخعي: أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ قال: علم الله تعالى آدم وحواء أمر الحج؛ والكلمات التي يقال فيه فحجاً فلما أفرغ أوحى الله تعالى إليهما إني قد قبلت توبتكما.

الثالث: قال مجاهد وقتادة وفي إحدى الروايتين عنهما: هي قوله: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

الرابع: قال سعيد بن جبيرة: إنها قوله لا إله إلا أنت سبحانك، وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً، وظلمت نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم.

الخامس: قول عائشة: لما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً، والبيت حينئذ ريوه حمراء. فلما صلى ركعتين استقبل القبلة (البيت) وقال: اللهم إنك تعلم سرّي وعلايتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي

فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسالك إيماناً تباشر به قلبي، و يقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لم يصبني إلا ما كتبت لي، ورضني بما قسمت لي، فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل ما دعوتني به إلا قد غفرت ذنبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يريد لها.

البحث التاسع: في حقيقة التوبة قال الإمام الغزالي: التوبة عبارة عن معنى مركب من ثلاثة أمور مترتبة: علم ثم حال ثم ترك.

أما العلم فإن يعلم العبد ضرر الذنوب وكونه حجاجاً بينه وبين الله تعالى وقيداً يمنعه من دخول الجنة. فإذا علم ذلك بيقين غالب على قلبه فإن ذلك يوجب له تألماً نفسانياً بسبب فوات الخير العظيم المطلوب لكل عاقل فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبو به ومطلوبه ندماً، فإذا غلب هذا الألم على القلب أوجب له القصد إلى أمرين: أحدهما: ترك الذنوب التي كان ملابساً لها أولاً.

والثاني: العزم على ترك الذنب المفوت لمطلوبه في المستقبل إلى آخر العمر فهذه حقيقتها، وينشأ من ذلك تلافي ما فات بالجبر والقضاء، وإن كان قابلاً للجبر، والعلم هو الأصل في إظهار هذه الخيرات فإن القلب إذا أيقن بأن الذنوب كالسموم المهلكة والحجب الحائلة بينه وبين محبوبه، فلا بد أن يتم نور ذلك اليقين فتشتعل فيه نيران الندم فيتألم به القلب وحينئذ ينبعث من تلك النار طلب الانتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مترتبة يطلق اسم التوبة على مجموعها، وربما أطلق اسم التوبة على الندم وحده وجعل العلم كالباعث والترك كالثمرة المتأخرة، ولهذا الاعتبار قال عليه السلام: الندم توبة إذ الندم مستلزم لعلم أوجبه ولعزم يتبعه، وأما وجوبها فمن وجهين:

أحدهما: أن التوبة مرضاة للرحمن مسخطة للشيطان مفتحة لأبواب الجنان معدة لإشراق شمس المعارف الإلهية على ألواح النفوس مستلزمة للمواهب الربانية من الملك القدوس.

الثاني: الأوامر الواردة بها في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التخريم: ٨] والوعد الصادق على فعلها ﴿عَنِّي رِبْكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التخريم: ٨] والوعيد الحتم على تركها ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١] ونحو مما يدل على وجوبها فأما قبولها فمن وجهين:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿غَافِرٍ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣].

الثاني: قال رسول الله ﷺ: أفرح بتوبة من العبد المذنب؛ والفرح وراء القبول فهو دليل على القبول، وقال عليه السلام: لو غلنكم الخطايا إلى السماء ثم ندمتم عليها لتاب الله عليكم.

البحث العاشر: فيما عساه يبقى من المقاصد المشككة في هذه القصة.

الأول: الوديعة والوصية التي استأداها الله سبحانه من الملائكة في قوله عليه السلام واستأدى الله سبحانه من الملائكة وديعته لديهم إشارة إلى قوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩]. فكان تعالى قد عهد إليهم بهذا القول، وأوصاهم بمقتضاه ثم استأداه منهم بما ذكره عليه السلام في قوله تعالى: ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤].

الثاني: قوله فاغتر إبليس فالإغترار طلب العزة من آدم والتماسها منه بالوسوسة التي ألقاها إليه، كما سنبين معنى الوسوسة إن شاء الله.

الثالث: قوله دار المقام هي جنة الخلد، ومرافقة الأبرار إشارة إلى مصاحبة الملائكة في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الرابع: قوله فباع اليقين بشكه للشارحين فيه أقوال: أحدها أن معيشة آدم كانت في الجنة على حال يعلمها يقيناً ما كان يعلم كيف معاشه في الدنيا إذا انتقل إليها ولا حاله بعد مفارقة الجنة، ثم إن إبليس شككه في صدق مقاله إني لكما لمن الناصحين فنسي ما كان عنده يقيناً مما هو فيه من الخير الدائم، وشك في نصح

عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَاسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: ٣٤] قال: حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله تعالى من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني ثم ألقى الحرص والحسد في قلب ابن آدم حتى حمله على ارتكاب المنهي عنه.

وثالثها: أنه تعالى بين العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس هذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر وبالله التوفيق، الطريق الثاني: واعلم أن من الناس من سَلَطَ التأويل على هذه القصة، وقبل بيان تأويلها ذكروا مقدمات، المقدمة الأولى في الإشارة إلى أجزاء التركيب الخارجي للإنسان وكيفية تركيبها قالوا: إن العناصر الأربعة أجسام بسيطة وهي أجزاء أولية لبدن الإنسان فمنها إثنان خفيفان؛ وهما النار والهواء وإثنان ثقلان وهما الأرض والماء قالوا: والموضع الطبيعي للأرض هو وسط الكل وهي باردة يابسة في طبعها ووجودها في الكائنات مفيد للإستمسك والثبات وحفظ الشكل والهيئة والموضع الطبيعي للماء هو أو يكون شاملاً للأرض وثقله إضافي وطبعه بارد رطب ووجوده في الكائنات لتسهيل الهيئات التي يراد تكوينها من التشكيل، والتخطيط والتعديل. فإن الرطب كما أنه سهل الترك للهيئات الشكلية فإنه سهل القبول لها. كما أن اليابس عسر القبول للهيئات الشكلية عسر الترك لها، ومهما تخمّر اليابس بالرطب استفاد اليابس منه قبول التمديد والتشكيل بسهولة واستفاد الرطب من اليابس حفظاً لما حدث فيه من التعديل بقوة فاجتمع اليابس بالرطب عن تشتته، واستمسك الرطب باليابس عن سيلانه والموضع الطبيعي للهواء فوق الماء، وتحت النار وخفته إضافية وطبعه حار رطب ووجوده في الكائنات ليتخلخل ويلطف ويسفل، والموضع الطبيعي للنار فوق الأجرام العنصرية كلها، ومكانها الطبيعي هو مقعر فلك القمر وخفتها مطلقة وطبعها حار يابس، ووجودها في الكائنات ليصلح المركبات ويجري فيها الجوهر الحيواني، ولتكسر من يرد العنصرين الثقيلين بردهما عن العنصرية إلى المزاجية، والثقلان أنفع في تكوين الأعضاء وفي سكونها، والخفيفان أنفع في كون

إبليس. فكأنه باع اليقين بالشك بمتابعته، وهي إستعارة حسنة على سبيل الكناية عن استيعاض آدم الشك عن اليقين.

الثاني: قالوا لما أخبره الله تعالى عن عداوة إبليس تيقن ذلك فلما وسوس له إبليس شك في نصحه فكأنه باع يقين عداوته بالشك في ذلك.

الثالث: قول من نزه آدم ﷺ: إن ذلك مثل قديم العرب لمن عمل عملاً لا يفيد، وترك ما ينبغي له أن يفعله تمثل به أمير المؤمنين ﷺ ههنا، ولم يرد أن آدم ﷺ شك في أمر الله تعالى.

الرابع: قوله والعزيمة بوهنه قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥]: أي لم نجده حفظاً لما أمر الله به، وقال قتادة صبراً، وقال الضحاك ضريمة أمر، وحاصل هذه الأقوال يعود إلى أنه لم يكن له قوة على حفظ ما أمر الله فكأنه باع العزم الذي كان ينبغي له والقوة التي كان ينبغي أن يتحفظ بها عن متابعة إبليس بالضعف والوهن عن تحمل ما أمر الله به.

الخامس: قوله دار البلية هي دار الدنيا إذا كانت دار المحنة والابتلاء بمقاساة إبليس ومجاهدته، وسجن الصالحين كما قال ﷺ: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، واعلم أن في ذكر هذه القصة تحذيراً عظيماً عن المعاصي وذلك من وجوه، أحدها أن من تصوّر ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر:

يا ناظراً نوراً بعيني راغد

ومشاهداً للأمر غير مشاهد

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي

درك الجنان ونيل نور العابد

أنسيت أن الله أخرج آدم

منها إلى الدنيا بذنب واحد

وعن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة

فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها.

وثانيها: التحذير عن الإستكبار والحسد والحرص

الأرواح وتحريكها وتحريك الأعضاء ثم قالوا: والمزاج كيفية تحدث من تفاعل الكيفيات المتضادة في هذه العناصر إذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض فانكسرت صورة كل واحد منها بالآخر، حدثت عنها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج، والقوى الأولية في تلك الأركان أربع الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي التي يكون عنها المزاجات في الأجسام الكائنة الفاسدة ثم إن واهب الوجود أعطى كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو أليق وأصلح لأفعاله بحسب احتمال الإمكان له، وأعطى الإنسان أعدل الأمزجة الممكنة في هذا العالم مع مناسبة لقواه التي بها يفعل وينفعل، وأعطى كل عضو ما يليق به من أفعاله فجعل بعض الأعضاء أحرّ وبعضها أبرد وبعضها أرطب وبعضها أيبس وأمدّها بالأخلاق وهي أجسام رطبة سيّالة يستحيل إليها الغذاء أولاً، وهي منحصرة في أربعة أجناس:

أحدها: الدم وهو أفضلها.

والثاني: البلغم.

والثالث: الصفراء.

والرابع: السوداء.

ثم قسّم الأعضاء إلى عظام وغضاريف وأعصاب وأوتار وجعل أول الأعضاء المتشابهة الأجزاء العظم، وخلق صلباً لأنه أساس البدن ودعامة الحركات ثم الغضروف، وهو ألين من العظم وفائدته أن يحسن به اتصال العظام بالأعضاء اللينة فلا يتأذى اللين بالصلب عند الضغط والضربة بل متوسط بينهما ما يناسب كلاهما وليحسن به تجاوز المفاصل المحاكة فلا تتراض لصلابتها، ثم العصب وهي أجسام تنبت من الدماغ والنخاع بيض لدنة في الإنعطاف صلبة في الانفصال، وفائدتها أن تتم به الأعضاء للإحساس والحركة، ثم الأوتار وهي أجسام تنبت من أطراف العضل شبيهة بالعصب تلاقى الأعضاء المتحركة فتجذبها تارة، وتبسطها أخرى بحسب انبساط العضلة، وانقباضها، ثم الرباطات وهي أيضاً أجسام شبيهة بالعصب والحكمة فيها ظاهرة، وهي ارتباط بعض الأعضاء إلى بعض واستمساكها وليس لشيء منها حسّ لئلا يتأذى بكثرة ما

يلزمه من الحركة والحك، ثم الشريانات وهي أجسام نابذة من القلب ممتدة مجوفة طويلاً عصبانية رباطية الجوهر لها حركات منبسطة ومنقبضة خلقت لترويح القلب ونقض البخار الدخاني عنه، ولتوزيع الروح إلى أعضاء البدن، ثم الأوردة وهي تشبه الشريانات ونباتها من الكبد، وفائدتها توزيع الدم على أعضاء البدن، ثم الأغشية وهي أجسام منتسجة من ليف عصباني غير محسوس رقيقة مستعرضة تغشى سطوح أجسام أخرى، ولها فوائد: منها أن يحفظ جملتها على شكلها وهيتها. ومنها أن تعلقها على أعضاء أخرى، وتربطها بواسطة العصب، ومنها أن يكون للأعضاء العديمة الحسّ في جواهرها سطح حساس بالذات لما تلافيه وبالعرض لما يحدث في الجسم الملفوف فيه كالرئة والطحال والكبد والكليتين. فإتّها لا تحس بجواهرها، وإنما يحس بالأمور المصادمة لها الأغشية التي عليها بالذات ويحس أيضاً بالعرض ما يحدث فيها مثلاً الريح للتمدد الذي يحدث فيها، ثم اللحم وهو حشو خلل وضع الأعضاء في البدن، فصار البدن مشتملاً على ثلاثة ضروب من الأعضاء.

أحدها: آلات الغذاء وهي المعدة والكبد وجداولها كالعروق والطرق إليها كالقم والمري وعنهما كالأمعاء.

والثاني: آلات الحرارة الغريزية وحفظتها؛ وهي القلب والرأس والرئة والصدر وسائر آلات النفس.

والثالث: آلات الحسّ والحركة والأفعال العقلية وهي الدماغ والنخاع والعصب والعضل والأوتار ونحوها مما يحتاج إليه في المعونة على تمام فعل العقل، ثم لما كان من ضرورة البدن أن تقع فيه أفعال مختلفة وجب في الحكمة أن يكون هناك استعداد لقوى متعددة هي مبادئ تلك الأفعال أحدها النفس الطبيعية، وتخصّصها قوى منها مخدومة، ومنها خادمة. أما المخدومة فجنسان:

أحدهما: يتصرف في الغذاء وتحتة نوعان:

أحدهما: القوة المسمّاة بالغاذية، وغايتها أن تغذو الشخص مدة بقائه بإحالة الغذاء إلى مشابهة المتغذي ليخلف بدل ما يتحلّل.

أما الظاهرة فالحواس الخمس، أحدهما اللمس وهو قوة منبثة في جلد البدن كله، تدرك ما تماسه، وتؤثر فيه بالمضادة كالكيفيات الأربع وغيرها. وثانيها الذوق وهو قوة مرتبة في العصب المفروش على سطح اللسان بها تدرك الطعوم من الأجرام المماسية المخالطة للرطوبة العذبة التي في الفم. وثالثها: الشم وهي قوة مرتبة في زائدتها مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي بها تدرك الروائح بتوسط الهواء المنفصل عن ذي الرائحة. ورابعها: السمع وهي قوة في العصب المفروش في باطن الصماخ وهي تدرك الأصوات والحروف بواسطة الهواء. وخامسها: البصر وهي قوة مرتبة في العصبين المجوِّفتين تدرك ما يتطَّبع في الرطوبة الجليدية من الصور بتوسط جرم شفاف.

وأما الباطنة من القوى فهي أيضاً خمس، وهي إما مدركة فقط إما للصور الجزئية وهي القوة المسماة حساً مشتركاً المرتبة في التجويف الأول من الدماغ عندها تجتمع صور المحسوسات، ثم القوة الموسومة خيالاً، وهي خزانة الحس المشترك مودعة في آخر التجويف المقدم من الدماغ تجتمع فيها مثل المحسوسات، وتبقى فيها بعد الغيبة عن الحواس. وإما مدركة للمعاني الجزئية، وهي إما الوهم وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات. كإدراك الشاة معنى في الذئب يوجب لها الهرب.

وأما الحافظة وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ تحفظ الأحكام الجزئية المدركة للوهم وهي خزانة له. وإما مدركة ومتصرفة وهي القوة المسماة متخيلة باعتبار استعمال الوهم لها، ومفكرة باعتبار استعمال العقل لها ومحلها مقدم البطن الأوسط من الدماغ من شأنها التركيب والتفصيل لبعض الصور ببعض وعن بعض وكذا المعاني والمعاني بالصورة وهي الحاكية للمدركات والهيئات المزاجية. والحكمة الإلهية اقتضت أن تكون متوسطة بين مقتضى الصور الجرمانية والمعاني الروحانية متصرفة في خزائنها بالحكم والإسترجاع للأمثال المنمحية من الجانبين. ثم إن لكل

والثاني: القوة المسماة بالنامية، وغايتها أن تزيد في أقطار البدن على التناسب الطبيعي إلى تمام نشوئه، والجنس الثاني يتصرف في الغذاء لبقاء النوع وتحت نوعان:

أحدهما: القوة المسماة بالمولدة وهي المتصرفة في أمر التناسل ليفصل من أمشاج البدن جوهر المني.

والثاني: القوة المسماة بالمصورة وهي التي تفيد المني بعد إستحالة في الرحم الصور والقوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه المني.

وأما الخادمة الصرفة في القوى الطبيعية فهي خوادم القوة الغذائية وهي أربع:

أحدها: الجاذبة وهي خلقت لتجذب النافع إلى محلها وهي موجودة في المعدة والمريء والكبد والرحم وسائر الأعضاء.

والثاني: الماسكة وهي خلقت لتمسك المنافع ريثما تتصرف فيه القوى المغيرة والمحيطة.

الثالث: الهاضمة وهي التي تحيّل ما أمسكته الماسكة إلى قوام مهين لفعل القوة المغيرة فيه، وإلى مزاج صالح للإستحالة إلى الغذائية بالفعل.

الرابع: الدافعة وهي التي تدفع الفاضل من الغذاء الذي لا يصلح للاغتذاء أو يفضل على الكافي أو يستغنى عنه بعد الفراغ من استعماله كالبول، ولهذه الأربع أيضاً خوادم أربع أعني الكيفيات الأربع؛ وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة على تفصيل يعلم في مظانه.

الثاني: النفس الحيوانية وتختص بها قوتان محرّكة ومدركة؛ والمحرّكة إما باعثة أو فاعلة، والباعثة هي القوة النزوعية المدعنة للمدركات كالوهم والخيال أو النفس فيحمل الإدراك لها على البعث إلى طلب أو هرب بحسب السوائح، ولها شعبتان شهوانية وهي الباعثة على التحريك إلى جانب أشياء ضرورية أو نافعة نفعاً ما طلباً للذة وغضبية وهي الحاملة على دفع وهرب عما لا يلائم طلباً للغلبة، وتخدمها القوة المسماة بالقدرة وهي قوة تنبث في الأعصاب والعضل من شأنها أن تشنّج الفضلات بجذب الأوتار والرباطات وإرخائهما، والقوى المدركة قسمان: ظاهرة وباطنة.

عَجَبًا ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: ١-٢] إلى آخر الآيات قالوا: ومما يبين ذلك أن السماء التي أخبر الجن عنها أنهم لمسوها هي سماء الحكمة وهي الشريعة التي استترت فيها قالوا: ولمسهم لها عبارة عن اعتبارهم أمر الشريعة في مبدأ ظهورها هل يصح لهم معها إظهار الحكمة ويمكنهم أخذها، وإعطاؤها بالتعلم والتعليم كما كان يفعل قبل ذلك أم لا، وقولهم: ﴿فَوَجَدْتَهَا مُلْتَمَتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ [الجن: ٨]. إشارة إلى حفظه الشريعة وهم علماء الشريعة والملوك الصالحون اللازمون لناموس الشريعة وقوانينها.

وقولهم: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِلْسَّعْيِ﴾ [الجن: ٩]. إشارة إلى أنهم كانوا قبل ظهور الشرائع يتدارسون الحكمة ويتعلمونها ولم يكن عليهم إنكار، وقولهم: ﴿فَمَنْ يَسْتَعِجِ الْآنَ يَجِدْ لَكُمْ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٩]. إشارة إلى أن المظهر للحكمة بعد وجود الشريعة التارك لظواهر ما جاءت به الأنبياء يجد من حرسه الدين وحفظته شهاباً يحرقه ويؤذيه.

وثانيها: النفوس العالمة المخالفة للشريعة والنواميس الإلهية التابعة لقواها في مقتضى طباعها وهؤلاء هم من شياطين الجن ومردتها.

وثالثها: النفوس الجاهلة إلا أنها متمسكة بظواهر الشريعة منقادة لها، وهؤلاء هم المسلمون من الإنس.

ورابعها: النفوس الجاهلة التاركة للشريعة والعمل بها التابعة لمقتضى الطبيعة، وهؤلاء هم شياطين الإنس، قالوا: وبهذا البيان لا يبقى بين قول الله سبحانه: ﴿إِلَّا إِلَىٰ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] وبين استثنائه من الملائكة المقتضى لدخوله فيهم، وكونه منهم فرق بل هو من الملائكة باعتبار من الجن باعتبار ومن الشياطين باعتبار، والشيطان قد يكون ملكاً في أصله ثم ينتقل إلى الشيطانية باعتبار فسوقه عن أمر ربه وكذلك الجنّي والله أعلم.

المقدمة الثالثة: قالوا: كل ما يتوالد فلا يستحيل في أصله أن يكون متولداً ثم ضربوا لذلك أمثلة فقالوا: إنّ العقرب تتولد من البادروج ولباب الخبز، والنحل من العجل المحرق المكيس عظامه، والفار من المدر

واحد من هذه الآلات روح يختص به وهو جرم حار لطيف متكون عن لطافة الأخلاط على نسبة محدودة وهو حامل للقوى المدركة وغيرها.

الثالث: النفس الناطقة ونسبتها إلى هذا البدن نسبة الملك إلى المدينة والبدن وجميع أجزائه وقواه المذكورة آلات لها، ورسمها أنها جوهر مجرد يتعلّق بالأبدان تعلّق التدبر وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَسْتَلُوْكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. ويقول ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر فيها اختلف فيها، ولهذا الجوهر قوتان يختص بهما نظرية وعملية، وقد سبقت الإشارة إليهما في مقدمة الكتاب وتحقيق الكلام في هذا الجوهر والبرهان على وجوده وتجرده وكمالاته من العلوم والأخلاق مستقصى في مظانه وبالله التوفيق.

المقدمة الثانية: قد علمت أن الملك عندهم اسم مشترك يقع على حقائق مختلفة، فأما لفظ الجن فهو وإن صدق في أصل اللغة على كل الملائكة لكونه مأخوذاً من الإجتنان وهو الإستتار، وكون الملائكة مستترين على الأعين، فإنهم يخصّون في عرفهم هذا اللفظ بالأرواح التي تخصّ عالم العناصر فتارة يطلقون عليها أنها ملائكة باعتبار كونهم مرسلين من عند الله فاعلين لما أمر الله جارين على نظام العقل، وتارة يطلقون عليها أنها جنّ باعتبار الإجتنان، وهم جنّ مسلمون باعتبار موافقة العقل والتصرف على وفق مصلحة العالم ونظامه، وكفار وشياطين باعتبار مخالفتها لذلك.

فأما صدق اسم الجن على النفوس الناطقة الإنسانية فقد تعتبر من جهة أخرى، وهي كونها عالمة ترى بنور العلم من حيث لا ترى فهي مجتنة محجوبة عن أبصار الجاهلين. ثم هي إما أن تكون عالمة أو جاهلة وعلى التقديرين فإما أن تكون موافقة لظواهر الشريعة منقادة لها متمسكة بها أو ليس كذلك فهذه أقسام أربعة:

أولها: النفوس العالمة العاملة بمقتضى الشريعة، وهذه الطائفة هم الجن المسلمون والمؤمنون قالوا: وهم الذين أمر الله تعالى نبيّه بالإخبار عنهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

والدعاة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما آدم الذي هو نوع الإنسان فكل الملائكة الذين ذكرناهم في هذا العالم هم المأمورون بالسجود له، وإبليس كل شخص من هذا النوع هو وهمه المعارض لعقله، وجنوده ما تحته من القوى الشهوية والغضبية وغيرها. إذا عرفت هذه المقدمات فليرجع إلى المتن فنقول: الأولى أن يحمل آدم فيما ذكره عَلَيْهِ السَّلَام هَهُنَا من هذه القصة على مطلق النوع الإنساني.

فقوله ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سَنَّا بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلَّة حتى لزيت إشارة إلى أصل امتزاج العناصر، وإنما خص هذين العنصرين وهما الأرض والماء دون الباقيين. لأنهما الأصل في تكون الأعضاء، المشاهدة التي تدور عليها صورة الإنسان المحسوسة، وقوله حتى خلصت وحتى لزيت إشارة إلى بلوغها في الاستعداد الغاية التي معها تفاض صورة ما يتكون منها، وقوله فجبل منها صورة ذات أحناء، ووصول وأعضاء وفصول إشارة إلى خلق الصورة الإنسانية وإفاضتها بكمال أعضائها ومفاصلها وما تقوم به صورة، وقوله منها الضمير راجع إلى التربة ويفهم من ظاهر اللفظ أن الصورة الإنسانية هي المفاضة على كمال استعداد التربة من غير واسطة انتقالات آخر في أطوار الخلقة. وإنما يتم ذلك إذا حملنا آدم على أول شخص يكون من هذا النوع. فأما إذا حملنا على مطلق النوع كان المراد أنه جبل منها الصورة الإنسانية بوسائط من صور ترددت في أطوار الخلقة كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا ۝١٨﴾ [المؤمنون: ١٢-١٣]. فالصورة الإنسانية جبلت من النطفة المتولدة من فضل الهضم الرابع المتولد من الأغذية؛ وهي إما حيوانية، أو نباتية. والحيوانية تنتهي إلى النباتية، والنباتية إنما تتولد من صفو الأرض والماء، وهي التربة المستعدة للإنبات وليس في ذلك مخالفة الظاهر. فإن تلك التربة بعد أن تواردت عليها أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت منبياً فصدق عليها أن الصورة الإنسانية جبلت منها، وقوله أجعلها حتى

والطين ونحو ذلك ثم يتوالد عن هذا المتولد أشخاص أخرى ويبقى نوعه متوالداً فلا مانع إذن أن يكون الإنسان في أول خلقه كذلك فيحدث شخص من نوعه ويتكون من التراب ثم يحصل ما بعده من نوعه عنه بالتوالد إذا عرفت ذلك فاعلم أن لفظ آدم إذا أطلق في عباراتهم، فتارة يراد به أمر جزئي وتارة يراد به أمر كلي.

أما الجزئي فيراد به أول شخص تكون من هذا النوع، وعلى ذلك يحملون قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]. ويحملون قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الإنسان: ٢] وما في معناه على ما توالد منه، وقد يراد منه أول شخص استخلف في الأرض وأمر بنشر الحكمة وناموس الشريعة.

وأما الكلي فتارة يراد بآدم مطلق نوع الإنسان، وعلى ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِئِهِ﴾ [طه: ١١٥]. وقد يراد به صنف الأنبياء والدعاة إلى الله كما نقل عن سيد المرسلين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل نبي فهو آدم وقته وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، ويمكن أن يكون قول الباقر محمد بن علي عَلَيْهِمَا السَّلَام: قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم وأكثر على هذا المعنى إذا ثبت هذا فنقول: إن لكل آدم بالمعاني المذكورة ملائكة تخصه وهي مأمورة بالسجود له، وإبليس في مقابلته ومعارضته.

أما آدم بالمعنى الأول والثاني فملائكته المأمورون بالسجود له هي قواه البدنية ونفوس أهل زمانه المأمورين باتباعه المستمعين لقوله، وسائر القوى في أقطار هذا العالم، فإنها بأسرها ملائكة مأمورة بالخضوع له والسعي في مهماته وحوائجه بين يديه والمعونة على مراده.

وأما إبليس المعارض له القوة الوهمية منها المعارضة لمقتضى عقله العملي الساعية في الأرض فساداً والنفوس المتمردة عن قبول الحق، والإستماع لقوله الخارجة عن طاعته وهم شياطين الإنس والجن الذي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وكذلك ملائكة آدم وإبليس آدم الذي هو صنف الأنبياء

استمسكت وأصلدها حتى صلصلت الضمير في
الجملتين راجع إلى الصورة وما يتعلق بها من الأعضاء
فالإجماد لغاية الإستمسك راجع إلى بعضها كاللحم
والأعصاب والعروق وأشباهاها، والأصلاد لغايته راجع
إلى بعض آخر كالعظام والأسنان وإسناد ذلك إلى المدير
الحكيم سبحانه لأنه العلة الأولى. وإن كان هناك لهذه
الآثار أسباب قريبة طبيعية كالحرار الغريزي، فإنه
المستعد لتحريك المواد ويتبعه البرد ليسكنه عند
الكمالات من الخلق، وكالرطوبة فإنها هي التي تتخلق
وتتشكل ويتبعها اليبوسة لحفظ الأشكال. وإفادة
التماسك وقوله لوقت معدود وأجل معلوم يحتمل أن
يراد به أن لكل مرتبة من مراتب تركيب بدن الإنسان،
وانتقاله في أدوار الخلقة وقتاً معدوداً يقع فيه وأجلاً
معلوماً يتم به. ويحتمل أن يراد بالوقت المعدود والأجل
المعلوم الوقت الذي يعلم الله سبحانه انحلال هذا
التركيب فيه كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَوْجِهُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَّعْدُودٍ﴾ [هود: ١٠٤].

قوله ثم نفخ فيها من روحه.

أقول: الضمير المؤنث راجع إلى الصورة وقد
علمت أن هذه الإشارة جارية في القرآن الكريم كما قال
تعالى: ﴿وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَجِيدِينَ﴾
[الحجر: ٢٩]. والمراد بالتسوية إفاضة تمام إعداد البدن
وتهيؤه لقبول النقش، والمراد بالنفخ ههنا هو إفاضة
النفس عليه عند كمال ذلك الاستعداد، واستعمال النفخ
ههنا إستعارة حسنة. فإن النفخ له صورة وهو إخراج
الهواء من فم النافخ إلى المنفوخ فيه ليشتمل فيه النار،
ولما كانت حقيقة النفخ ممتنعة في حق الله تعالى وجب
العدول إلى حمل لفظه على ما يشبهه.

ولما كان اشتغال نور النفس في فتيلة البدن عن
الجود الإلهي المعطي لكل قابل ما يستحقه يشبه بحسب
محاكاة خيالنا الضعف ما نشاهد من اشتغال النار في
المحل القابل لها عن صورة النفخ لا جرم حسن التعبير
والتجوز بلفظ النفخ عن إفاضة الجود الإلهي للنفس على
البدن لمكان المشابهة المتخيلة، وإن كان الأمر أجلاً

مما عندنا وأعلى. وأما نسبة الروح إلى الله فاعلم أن
الروح يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معان.

الأول: جبرائيل عليه السلام وهو روح الله الأمين ونسبته
إليه ظاهرة. وأما نسبة النفخ إلى الله حينئذ فلكونه العلة
الأولى وجبرائيل واسطة جعله الله تعالى مبدأ في هذا
اللفظ لنفخ النفس في صورة آدم منه.

الثاني: جود الله ونعمته وفيضه الصادر على آدم
وغيره، وإنما كان ذلك روح لأنه مبدأ كل حياة فهو
الروح الكلية التي بها قوام كل وجود ونسبته إليه ظاهرة،
ويكون من ههنا للتبعض.

الثالث: أن يراد بالروح النفس الإنسانية ويكون من
زائدة. وإنما نسب إليه دون سائر مصنوعاته اللطيفة لما
علمت أن الروح منزّهة عن الجهة والمكان وفي قوته العلم
بجميع الأشياء والإطلاع عليها، وهذه مضاهاة ومناسبة
بوجه ما مع العلة التي ليست حاصلة لما عدا هذا
الجوهر مما هو جسم أو جسماني، فلذلك شرفها
بالإضافة إليه وقوله فمثلت إنساناً إشارة إلى الصورة
المجبولة، وفيه لطيفة وهي أنها كانت إنساناً وينفخ
الروح فيها، ولذلك رتب وصيرورتها إنساناً بالفاء على
نفخ الروح فيها، وقوله ذا أذهان يجيلها إشارة إلى ما
للإنسان من القوى الباطنة المدركة والمتصرفة ومعنى
إجالتها تحريكها ويعنيها في انتزاع الصور الجزئية كما
للحس المشترك والمعاني الجزئية كما للوهم. وقوله
وفكر يتصرف بها إشارة إلى القوى المفكرة في آحاد
النوع الإنساني وتصرفها في تفتيش الخزانيتين وتركيب
بعض مودوعاتها ببعض وتحليله، وقوله وجوارح
تخدمها إشارة إلى عامة الأعضاء التي بينا أنها كلها
خدم للنفس والأدوات التي تقلبها من تلك يشبه أن
يختص بالأيدي كقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ يُغْلِبُ كَفَبِهِ عَلَى مَا
أُنْفِقَ فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢] ويمكن أن يكون أعم من ذلك
كالبصر والقلب كقوله عليه السلام: «يا مقلب القلوب
والأبصار» فيصدق عليها اسم التقلب. وقوله ومعرفة
يفرق بها بين الحق والباطل إشارة إلى استعداد النفس
لدرك المعقولات الثانية المسمى عقلاً بالملكة بحسب ما
لها من المعارف الأولى، أعني البديهيات.

فإن الحق والباطل أمور كلية وليس للقوى البدنية في إدراك الأمور الكلية حظ يحتمل أن يشير بالمعرفة إلى القوة الاستعدادية الأولى للإنسان المستمأة عقلاً هيولانياً، وقوله والأذواق والمشام والألوان والأجناس نبه ههنا على ثلاث أمور:

أحدها: إن للإنسان آلة بها يدرك المذوقات، وأخرى بها يدرك المشمومات، وأخرى بها يدرك الألوان، وقد بينا ذلك.

الثاني: نبه على أن النفس مدركة للجزئيات بواسطة هذه القوى إذ عدها في نسق ما تتصرف فيه النفس وتفرق بينه وبين غيره.

الثالث: أنه أخرج قوله والأجناس تنبيهاً على أن النفس تنتزع الأمور الكلية من تصفح الجزئيات. فإن الأجناس أمور كلية والنفس بعد إدراك الجزئيات وتصفحها تنبّه لمشاركات بينها ومبائنات فتنتزع منها تصوّرات كلية وتصديقات كلية، وكأنه عني بالأجناس ههنا الأمور الكلية مطلقاً لا بعضها كما هو في الإصطلاح العلمي، وقوله معجوناً بطينة الألوان المختلفة النصب على الحال من قوله إنساناً أو الصفة له. والمراد الإشارة إلى أن اختلاف أبدان النوع بعضها من بعض بالألوان بسبب قوة استعداداتها، لذلك كما قال عليه السلام: فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، كما سبق وطينة الألوان وأصلها؛ وعجنه بها مزجه بها وتهيته وإعداده لقبولها على اختلافها، وكذلك الحال في البدن الواحد، فإنه ليس لجملة أجزائه لون واحد. فإن امتزاج بعض الأعضاء يقتضي أن يكون أبيض كالعظام والأسنان، وبعضها أحمر كالدم وبعضها أسود كالحدقة والشعر، وكذلك اختلاف الأشخاص في الصفات الممكنى بها عن الاختلاف الواردة في تمام الخبر من قوله: والسهل والحزن والخبيث والطيب يرجع إلى الأرض.

لما كانت أكثر العناصر شركة في هذه الأبدان كان لاختلاف بقاعها أثر تام في تفاوت الإمتزاج لقبول الأخلاق بالسهولة والحزونة والخبيث والطيب، وقوله والأشياء المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاق

المتبائنة من الحر والبرد والبلّة والجمود والمساء والسرور. أما الأشياء المؤتلفة فكالعظام والأسنان وأشياءها. فإنها أجسام متشابهة ائتلف بعضها مع بعض، وبها قامت الصورة البدنية وامتزجت بطينتها. وأما الأضداد المتعادية فكالكيفيات الأربع التي ذكرها عليه السلام، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة التي هي البلّة واليبس الذي هو الجمود، وعبر عنه بلازمه وهو الجمود على أن الجمود في اللغة هو اليبس أيضاً. وأما الأخلاق المتبائنة فهي الأخلاق الأربعة كما عرفت من الدم والبلغم والصفراء والسوداء.

وأما المساء والسرور فهما من الكيفيات النفسانية ومهيّة كل منهما ظاهرة. وأما أسبابهما فاعلم أن للسرور سبباً جسمانياً معداً وهو كون حامله الذي هو الروح النفساني على كمال أحواله في الكمية لأن زيادة الجوهر في الكم يوجب زيادة القوة في الكيفية وهي أن يكون معتدلاً في اللطافة والغلظ وأن يكون شديد الصفا.

وأما السبب الفاعلي له فالأصل فيه تخيل الكمال كالعلم والقدرة والإحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المرادات والقهر والإستيلاء على الغير والخروج عن المولم وتذكر الملذات، وأما أسباب الغم فمقابلات هذه أما السبب المعد الجسماني فهو إما قلة الروح كما للناقهين والمنهوكين بالأمراض والمشايخ.

وأما غلظة فكما للسوداويين، وأما رقة كما للنساء. وأما الفاعلي فمقابل أسباب السرور، وقد يشتد كل منهما بعد الأسباب المذكورة بتكرره فيصير السرور أو الغم ملكة ويسمى صاحبه مفراحاً أو محزاناً، ومقصوده عليه السلام التنبيه على أن طبيعة الإنسان فيها قوة قبول واستعداد لهذه الكيفيات وأمثالها، وتلك القوة هي المراد بطينة المساء والسرور والفرق بينها وبين الاستعداد أن القوة تكون على الضدين والاستعداد لا يكون إلا لأحدهما.

وقوله استأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم إلى قوله إلا إبليس.

أقول: لما كان الذي يشير إليه كل إنسان بقوله أنا

إبليس وخلقه من طين. لأننا نقول: كما صدق أن إبليس مخلوق من نار بمعنى أن الغالب على الروح الحامل له عنصر النار، كذلك يصدق أن آدم من طين، بمعنى أن الغالب على بدنه الأرضية، وأيضاً فإن الوهم لا يدرك إلا المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات فلا يصدق حكمه ومساعدته إلا فيما كان محسوساً.

ولما ثبت أن النفس جوهر مجرد لم يكن إعتقاد إبليس أن الإنسان شيء غير هذا البدن المتكوّن عن الطين. إذا ثبت ذلك فنقول: اعتراء الحميّة والتعزّز بالانتساب إلى عنصر النار نسبة مجازية إذ العادة جارية بأن يأنف الإنسان من الأصل الناقص، وأن يفتخر ويتعزّز بالأصل الشريف والانتساب إليه فكان لسان حال إبليس والقوى المتابعة له يقول على جهة الاستنكار. أسجد لبشر خلّقه من صلصال من حمأ مسنون، وأنا مخلوق من النار التي هي أشرف العناصر قالوا: ولما علم الله ذلك من حال إبليس لعنه وطرده وأخرجه من الجنة وذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: ٣٤] ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [٣٤] وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِكْ بَرِّ الَّذِينَ ﴿٣٥﴾ [الحجر: ٣٤-٣٥]. قالوا وذلك أنك علمت أنّ الجنة تعود إلى معارف الحق سبحانه والإبتهاج بمطالعة أنوار كبرياته ودرجات الجنة هي المراتب التي ينتقل العقل فيها في مقامات السلوك إلى حظائر القدس، ومجاورة الملأ الأعلى، وعلمت أن حال الوهم قاصر عن الانتقال على تلك المراتب فطرده، ولعنه وتحريم الجنة عليه يعود إلى تكوينه على الطبيعة التي هو عليها القاصرة عن إدراك العلوم الكلية التي هي ثمار الجنة وقطوفها والقضاء عليه بذلك قالوا: ومما ينبّه على ذلك قوله: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [٣٩] إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠]. أي بما خلقتني على هذه الجبلّة لا أهندي لدخول الجنة ولا أتمكن منها لأجذبهم إلى المشتبهات، وتزيين الملذات الجاذبة لهم عن عبادتك حتى لا يهتدوا إلى الجنة التي لأجلها خلقتهم، ولا يلتفتوا إليها إلا من عصمته مني وجعلت له سلطاناً على قهري وغلبتي، وهم عبادك المخلصون. أي النفوس

هو النفس الناطقة كان آدم عندهم عبارة عن النفس الناطقة ثم قالوا: المراد بالملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم هي القوى البدنية التي أمرت بالخضوع والخشوع لتكرمه النفس العاقلة، والإنقياد تحت حكمها وهو الأمر الذي لأجله خلقوا أما عهد الله لديهم ووصيته إليهم فهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [٧١] فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ [ص: ٧١-٧٢]، والخطاب ههنا خطاب الحكمة الإلهية بالقضاء الأزلي قبل الوجود والاستيلاء لذلك العهد وتلك الوصية هو طلب المأمور به أولاً من الإنقياد والخضوع من تلك القوى بعد الوجود على السنة الرسل عليه السلام بالوحي المنزل وهو قوله فاسجدوا لآدم، قوله فسجدوا إشارة إلى القوى المطيعة لنفوسها العاقلة في أشخاص عباد الله الصالحين، قوله إلا إبليس وقبيله إشارة إلى الوهم وسائر القوى التابعة له في معارضة العقل في أشخاص الكفار والفاسقين عن أوامر الله سبحانه، وقد عرفت أن الوهم رئيس القوى البدنية فهي إذن عند معارضته للعقل ومتابعته له جنود إبليس وقبيله.

وأما قوله اعترته الحميّة وغلبت عليه الشقوة وتعزّز بخلق النار، واستهون خلق الصلصال، فقالوا: إنّ المراد بكون إبليس وجنوده خلقوا من نار أن الأرواح الحاملة لهذه القوى كما عرفت أجسام لطيفة تتكون عن لطافة الأخلاط، وهي حارة جداً مائلة في الإفراط والنارية والهوائية عليها أغلب وتولّدها عنهما أسهل وهي آخر أجزاء البدن، وكذلك القلب الذي هو منبعها فكانت تلك الأرواح كالأبدان لهذه القوى فلذلك نسب إبليس إلى النار فقال تعالى حكاية عنه: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وقال: ﴿وَلَبَّائًا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ﴾ [الحجر: ٢٧]، أي قدرنا قبل وجوده أن تكون النارية والهوائية على وجود أغلب، وقال بعضهم: إنّ لما كانت النار الطف العناصر وكانت هذه القوى وأرواحها الطف الأمور الجسمانية وتكوّنها عن الطف الأخلاط كانت نسبتها إلى النار أولى من سائر العناصر لمكان المشابهة في اللطافة فجاز أن يطلق على أصله أنه نار. لا يقال: إذا كان آدم هو النفس الناطقة فما معنى قول

هما اللذان يهودانه وينصرانه إذ كانت نفسه قبل الجواذب الخارجية عن القبلية الحقيقية غير ملنسة بشيء من الإعتقادات الفاسدة والهيئات الرديئة.

وإن كانت المرتبة السامية والغرفة العالية، إنما تنال بعد المفارقة، واستصحاب النفس لأكمل زاد، وأما إرغاد العيش فيعود إلى ابتهاجه بالمعقولات والمعارف الكلية. وأمان المحلة أمان مكانه في الجنة أن يعرض له خوف أو حزن ما دام فيها، وأما تحذيره من إبليس وعداوته فظاهر من الأوامر الشرعية، ولسان الوحي ناطق كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ [طه: ١١٧]. ووجه العداوة ظاهر مما قلنا فإن النفس لما كانت من عالم المجردات، وكان الوهم بطبعه منكراً لهذا القسم من الممكنات كان منكراً لما تأمر به النفس من الأمور الكلية التي لاحظ له في إدراكها، وذلك من مقتضيات العداوة، ولأن نظام أمر النفس ومصلحتها لا يتم إلا بقهر الوهم والقوى البدنية عن مقتضيات طباعها، وتمايم مطالب القوى لا يحصل إلا بانقهار النفس فكانت بينهما مجاذبة طبيعية وعداوة أصلية إذ لا معنى للمعاداة إلا المجانبية لما يتصور كونه مؤذياً.

قوله فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار.

أقول: يقال: إن الله تعالى لما حذر إبليس وعداوته كان قد نهاء عن أكل شجرة يقال إنها شجرة البر، وأعلمه أنه إن أكل منها كان ظالماً لنفسه مستحقاً لسخط الله عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥] قالوا: وتلك الشجرة هي الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وهي عائدة إلى المشتبهات الدنيوية الفانية واللذات البدنية الخارجة عن المحدودات في أوامر الله، وتناولها هو العبور فيها إلى طرف الإفراط عن وسط القانون العدل.

وأما كونها شجرة البر فقالوا: إن البر لما كان هو قوام الأبدان وعليه الإعتماد في أنواع المطعومات والملاذ البدنية حسن أن يعبر به عنها فيقال هي شجرة البر كناية عن الفرع بالأصل، فأما اغترار إبليس له فاعلم أن حقيقة الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى،

الكاملة المطهرة عن متابعة قواها المسلط على قهر شياطينها وقهرها وكذلك قوله:

قال انظرني إلى يوم يبعثون فإنه لما كان البعث الأول هو مفارقة النفوس لأبدانها وانبعائها إلى عالمها، وكانت طبيعة الوهم قاضية بمحبة البقاء في دار الدنيا إذ لاحظ له في غيرها أحسن من لسان حاله أن يقول رب انظرني إلى يوم يبعثون، وقوله فأعطاه الله النظرة لما كان الوهم باقياً في البدن هو وجنوده إلى يوم الوقت المعلوم، وذلك معنى إعطائه النظرة، وقوله استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية وإنجازاً للعدة فقد عرفت أن البلية نصب على المفعول له ثم إن فساد الوهم وابتلاء الخلق به والشر الصادر عنه أمور داخلية في القضاء الإلهي بالعرض فيصدق عليه أنه مراد، وأن الإنظار والإمهال له، وكذلك استحقاق السخطة، وإنجاز العدة وإطلاق لفظ السخطة إستعارة.

فإن السخط لما كان عبارة عن حالة للإنسان يستلزم وجود مغضوب عليه غير مرضي بأفعاله، وكان حال إبليس في إنظار الله إتياءه وفسوقه عن أمر ربه مستلزماً لإعراض الله سبحانه عنه، وعمّن عصاه بمتابعته كان هناك نوع مشابهة، فحسن لأجلها إطلاق لفظ السخطة. أما العدة فتعود إلى قضاء الحكمة الإلهية ببقاء الوهم إلى يوم البعث، وإنجازها يعود إلى موافقة القدر لذلك القضاء، وقال بعضهم: إنه لما كان ههنا صورة مطرود ومبعد وملعون حسن إطلاق لفظ السخطة واستحقاقها وأنه إنما أنظر لأجلها وهو ترشيح للإستعارة.

قوله ثم أسكن الله سبحانه آدم داراً أرغد فيها عيشه وآمن فيها محلته، وحذر إبليس وعداوته.

أقول: الدار التي أسكن فيها آدم هي الجنة والإشارة ههنا إلى أن الإنسان من أول زمان إفاضة القوة العاقلة عليه إلى حين استرجاعها، ما دام مراعيّاً لأوامر الحق سبحانه غير منحرف عن فطرته الأصلية، ولا معرض عن عبادته ولا يلتفت إلى غيره، فإنه في الجنة، وإن كانت الجنة على مراتب كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ عَرْقٌ مِّنْ تَوْقَهَا عَرْقٌ مَّيْنَةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠]. ولذلك قال ﷺ: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه

السريع والإدراك الطف من سائر القوى، وهي الوسطة بين النفس والوهم، وكانت بما اشتملت عليه من تحمل كيد إبليس وإلقاء الوسوسة بواسطتها إلى النفس سبباً قوياً للهلاك السرمد والعذاب المؤبد لا جرم كان أشبه ما يشبه الحية لما بينهما من المناسبة فحسن إطلاق لفظ الحية عليها.

قوله نفاسة عليه ترشيح للإستعارة لأنه لما كان جذب الوهم للنفس إلى الجنة السافلة مانعاً لها من الكرامة بدار المقامة ومستنزلاً عن درجة مرافقة الملائكة الأعلى. وكان ذلك أعظم ما تنفس به كما قال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]. وعرفت أن ذلك الجذب عن صورة معادة. كما سبق وكان من لوازم المعادة النفاسة على العدو بكل ما يعد كمالاً لا جرم حسن إطلاق النفاسة ههنا ترشيحاً لإستعارة العداوة، والنصب على المفعول له.

قوله فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه أي لما حصلت الوسوسة والإغترار لآدم فانقاد لها، كان قد بدل ما تيقنه من أن شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى هو نور الحق والبقاء في جنته، ودوام مطالعة كبريائه بالشك فيه بواسطة وسوسة إبليس، وذلك أن الأمور الموعودة من متاع الآخرة، وما أعدّه الله لعباده الصالحين أمور خفيت حقائقها على أكثر البصائر البشرية، وإنما الغاية في تشويقهم إليها أن يمثل لهم بما هو مشاهد لهم من اللذات البدنية الحاضرة فتري كثيراً منهم لا يخطر بباله أن يكون في الجنة. أمر زائد على هذه اللذات فهو يجتهد في تحصيلها، إذا لا يتصور وراءها أكثر منها. ثم إن صدق بها على سبيل الجملة تصديقاً للوعد الكريم. فإنه لا يتصور كثير تفاوت بين الموعود به والحاضر بحيث يرجح ذلك التفاوت عنده ترك الحاضر لما وعد به بل يكون ميل طبعه إلى الحاضر، وتوهم كونه أنفع وأولى به أغلب عليه، وأن تيقن بأصل عقله أن الأولى به والأنفع له والأبقى هو متاع الآخرة فتارة يطراً على ذلك اليقين غفلة عنه، ونسيان له بسبب الإشتغال باللذات الحاضرة والإنهماك فيها، وذلك معنى قوله تعالى: فنسي، وتارة لا تحصل الغفلة الكلية بل يكون الوهم

ويميل إليه بالطبع عن شبهة وخدعة من إبليس فاغتراره يعود إلى استغفال النفس بالوسوسة التي حكى الله تعالى عنها بقوله: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُمْ هَذَا أَذًى عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّيَالَى﴾ [طه: ١٢٠] ولنبحث حقيقة الوسوسة فنقول: إن الفعل إنما يصدر عن الإنسان بواسطة أمور مرتبة ترتيباً طبعياً أو لها تصور كون الفعل ملائماً وهو المسمى بالداعي.

ثم إن ذلك الشعور يترتب عليه ميل النفس إلى الفعل المسمى ذلك الميل إرادة فيترتب على ذلك الميل حركة القوة النزوعية المحركة للقوة المسماة قدرة المحرك للعضل إلى الفعل. إذا عرفت ذلك فنقول: صدور الفعل عن مجموع القدرة والإرادة أمر واجب فليس للشيطان فيه مدخل، ووجود الميل عن تصور كونه نافعاً وخيراً أمر لازم فلا مدخل للشيطان أيضاً فيه فلم يبق له مدخل إلا في إلقاء ما يتوهم كونه نافعاً أو لذيذاً إلى النفس. مما يخالف أمر الله سبحانه فذلك الإلقاء في الحقيقة هو الوسوسة وهو عين ما حكى الله سبحانه عنه بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢]. إذا عرفت ذلك فاعلم أن متابعة إبليس يعود إلى إنقياد النفس لجذب الوهم، والقوى البدنية التي هي الشياطين عن الوجهة المقصودة والقبلة الحقيقية، وهي عبادة الحق سبحانه وفتنتها لها بتزيين ما حرم الله عليها فأما ما يقال:

إن إبليس لم يكن له تمكن من دخول الجنة وإنما توسل بالحية ودخل في فمها إلى الجنة حتى تمكن من الوسوسة لآدم عليه السلام واغتراره فقالوا: المراد بالحية هي القوة المتخيلة، وذلك أن الوهم إنما يتمكن من التصرف وبعث القوى المحركة، كالشهوة والغضب التي هي جنوده وشياطينه على طلب الملاذ البدنية والشهوات الحسية الدنية، وجذب النفس إليها بتصوير كونها لذية نافعة بواسطة القوة المتخيلة، ووجه تشبيهها بالحية، أن الحية لما كانت لطيفة سريعة الحركة تتمكن من الدخول في المنافذ الضيقة، وتقدر على التصرف الكثير وهي مع ذلك سبب من أسباب الهلاك بما تحمله من السم، وكانت المتخيلة في سرعة حركتها وقدرتها على التصرف

المذكور قوياً فيعارض ذلك اليقين بحيث يوجب في مقابلته شبهة وشكاً وذلك معنى قوله ﷺ فباع اليقين بشكّه ولا منافاة بين قوله تعالى فسي وبين الشك ههنا .

وقوله والعزيمة بوهنه أي تعرض من العزم والتصميم الذي كان ينبغي له في طاعة الحق سبحانه بالضعف والتعجز عن تحمله كما قال تعالى : ﴿ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ [طه: ١١٥] وإطلاق لفظ البهانة استعارة حسنة إذ كان مدار البيع على استعاضة شيء بشيء سواء كان المستعاض أجل أو أنقص، ومثله قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِمُحْدَرَّتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٦] .

وقوله فاستبدل بالجدل وجللاً وبالإغترار ندماً إلى قوله وتناسل الذرية فيه تقديم وتأخير وتقديره، والعزيمة بوهنه فأهبطه الله إلى دار البلية وتناسل الذرية فاستبدل بالجدل وجللاً وبالإغترار ندماً، ثم أناب إلى الله فبسط له في توبته ولقاء كلمة رحمته ووعدته المرة إلى جنته؛ وذلك لأن الإهباط عقيب الزلة واستبدال الجدل بالوجل بعد الإهباط من الجنة والإخراج منها، وقد ورد القرآن الكريم بهذا النظم في سورة البقرة وهو قوله : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ﴾ [البقرة: ٣٦] ثم قال عقيبه : ﴿ فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً فَتَبَٰ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧] .

وقوله واستبدل بالجدل وجللاً وبالإغترار ندماً ظاهر فإن المقبل بوجهه على عبادة الحق سبحانه المستشرق لأنوار كبرياته المعرض عما سواه أبداً مسرور مبتهج فإذا أعرض عما يوجب السرور والفرح، والتفت إلى خسائس الأمور بسبب شيطان قاده إليها وزينها لعينه فانكشف عنه ستر الله وبدت سوءته للناظرين بعين العاقبة من عباد الله الصالحين، ثم أخذت بضبعه العناية الإلهية، وتداركت الرحمة الربانية فانتبه من رقدة الغافلين في مراقدة الطبيعة فرأى السلاسل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم مسعرة عن جنبتي الصراط المستقيم، وتذكر قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِّي هُدًىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [١٧٢] وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤] . الآيات فلا بد وأن يصبح وجللاً قلقاً كفيه حسرةً وندماً وجللاً مما يلحقه من سخط الله نادماً على ما فرط في جنب الله .

وورد أيضاً على النظم الذي ذكره ﷺ في سورة طه وذلك قوله : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ [١٧١] ثُمَّ لَجَّ بِهٖ رَبُّهُ فَتَبَٰ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [١٧٢] قَالَ أَهْبِطَا ﴾ [طه: ١٢١-١٢٣] . فقدم الإجتباء والتوبة على الإهباط وكلاهما حسن . قالوا : ومعنى الإهباط له هو إنزاله عن دار كرامته واستحقاق إفاضة نعيم الجنة؛ وذلك أن النفس الناطقة إذا أعرضت عن جناب الحق سبحانه، والتفتت إلى متابعة الشياطين وأبناء الجن، وموافقة إبليس بعدت عن رحمة الله وتسود لوحها عن قبول أنوار الإلهية .

وأما دار البلية وتناسل الذرية فإشارة إلى الدنيا فإن الإنسان إذا التفت بوجهه إليها، وأقبل بكلية عليها هبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، ولم يزل ممنوياً ببلاء على أثر بلاء إذ لا يقدم في كل لحظة ووقت فوت

مطلوب أو فقد محبوب يطلب ما لا يدرك ويجد ما لا يطلب وكفى بانقطاعه عن الله تعالى بالتفاته إليها بلاء وأعظم به شقاء .

إذ كان سبب البعد عن رحمته والطرود عن أبواب جنته . فإن قلت لم ذكر تناسل الذرية في معرض الإهانة لآدم مع أنه في الحقيقة من الأمور الخيرية المندرجة في سلك العناية الإلهية، فإن به بقاء النوع ودوام الإفاضة . قلت : إنه وإن كان كذلك إلا أنه لا نسبة له في الحقيقة إلى الخير الذي كان في الجنة . فإن تناسل الذرية خير إضافي عرضي بالنسبة إلى الكمال الذي يحصل لأبناء النوع وذريته، ثم النسبة إن حصلت فنسبة أخص إلى أشرف فإن إنزاله وإهباطه عن استحقاق تلك المراتب السامية والإفاضة العالية إلى هذه المرتبة التي يشارك فيها البهيمة وسائر أنواع الحشرات نقصان عظيم وخسران مبین .

قوله واستبدل بالجدل وجللاً وبالإغترار ندماً ظاهر فإن المقبل بوجهه على عبادة الحق سبحانه المستشرق لأنوار كبرياته المعرض عما سواه أبداً مسرور مبتهج فإذا أعرض عما يوجب السرور والفرح، والتفت إلى خسائس الأمور بسبب شيطان قاده إليها وزينها لعينه فانكشف عنه ستر الله وبدت سوءته للناظرين بعين العاقبة من عباد الله الصالحين، ثم أخذت بضبعه العناية الإلهية، وتداركت الرحمة الربانية فانتبه من رقدة الغافلين في مراقدة الطبيعة فرأى السلاسل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم مسعرة عن جنبتي الصراط المستقيم، وتذكر قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِّي هُدًىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [١٧٢] وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤] . الآيات فلا بد وأن يصبح وجللاً قلقاً كفيه حسرةً وندماً وجللاً مما يلحقه من سخط الله نادماً على ما فرط في جنب الله .

وقوله ثم بسط الله في توبته ولقاء كلمة رحمته فالمراد الإشارة إلى أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته، وإنما النقصان من جهة القابل وعدم استعداد . فإذا استعدت النفس لتدارك رحمة الله وجذبها العناية

الإلهية من ورطات الهلاك الأبدي فأيدتها بالمعونة على إبليس وجنوده، وبصرتها بمقايح أحواله (أفعاله) وما يدعو إليه، فأخذت في مقاومته والترصد لدفع مكائده، فذلك هو معنى إنابتها وتوبتها.

وأما كلمة رحمة الله التي لقها آدم فتعود إلى السوانح الإلهية التي تنسخ للعبد فتكون سبباً لجذبه عن مهاوي الهلاك وتوجيهه عن الجنة السافلة إلى القبلية الحقيقية وإمداده بالملائكة حالاً فحالاً، ورفعته في مدارج الجلال التي هي درجات الجنة، وقوله ووعده المرد إلى جنته فإشارة إلى وعد القضاء الإلهي الناطق عنه لسان الوحي الكريم: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ بِتَابِهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَنِ رَبِّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وكذلك سائر أنواع وعد التائبين فهذا ما يتعلق بهذه القصة من التأويل وبالله العصمة والتوفيق.

الفصل الرابع قوله:

وَاضْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ، وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَاتَتْهُمْ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرَ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ؛ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ، وَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وَاقْتَنَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ، وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ، لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِي نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُبَيِّرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَيُرَوِّهُمُ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ: مِنْ سَقْفِ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَمَعَايِشَ تُخَيِّبُهُمْ، وَأَجَالٍ تُفْنِيهِمْ، وَأَوْصَابٍ تُهَرِّمُهُمْ، وَأَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ؛ وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيِّ مُرْسَلٍ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ، أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ، أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ: رُسُلٌ لَا تَقْصُرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ، وَلَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ: مِنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ غَابِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ: عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ، وَمَضَتْ الدُّهُورُ، وَسَلَفَتِ الْأَبَاءُ،

وَخَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ. إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ، وَاتِّمَامِ نُبُوءَتِهِ، مَأْخُودًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيماً مِبْلَادُهُ. وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَنْذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وَأَهْوَاءُ مُتَشَرِّعَةٌ، وَطَرَائِقُ مُتَشَتَّةٌ، بَيْنَ مُشَبِّهِ اللَّهِ بِخَلْقِهِ، أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ، أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ. ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِقَاءَهُ، وَرَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ، وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا، وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلَوَى، فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا خَلَفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا، إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلاً، بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ. وَلَا عَلِمَ قَائِمٍ. كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ: مُبَيَّنًّا حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَرُخْصَهُ وَعَزَائِمَهُ، وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ، وَمُرْسَلَهُ وَمَخْدُودَهُ، وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ، وَمُبَيَّنًّا غَوَامِضَهُ، بَيْنَ مَأْخُودٍ مِيثَاقُ عَلَيْهِ، وَمَوْسَعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ، وَبَيْنَ مُثَبَّتٍ فِي الْكِتَابِ قَرْصُهُ، وَمَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَوَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ أَخْذُهُ، وَمُرْخَّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ، وَبَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ، وَزَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ. وَمُبَايِنٍ بَيْنَ مَحَارِمِهِ، مِنْ كَبِيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ، أَوْ صَغِيرٍ أَرَصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ، وَبَيْنَ مَقْبُولٍ فِي أَدْنَاهُ، مُوسَعٍ فِي أَقْصَاهُ.

أقول: الإصطفاء الاستخلاص، والأنداد الأمثال، واجتالتهم أي أدارتهم واجتذبتهم، وواتر أي أرسل وترأ بعد وتر أي واحداً بعد آخر، والفطرة الخلقة، والمهاد الفراش، والأوصاب الأمراض، والأحداث المصائب وتخصيصها بذلك عرفني، والحجة ما يحج به الإنسان غيره أي يغلبه به، والمحجة جادة الطريق، والغابر الباقي والماضي أيضاً وهو من الأضداد، والقرن الأمة، ونسلت أي درجت، ومضت مأخوذ من نسل ريش الطائر

الإلهية في وجود الأنبياء ﷺ ولوازمه وهي شرطية متصلة قدم فيها التالي لتعلق ذكر الأنبياء ﷺ بذكر آدم. والتقدير لما بدل أكثر خلق الله عهده إليهم اصطفاً سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم فبعثهم في الخلق، وذلك العهد هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

قال ابن عباس: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال: ألسنت بريكم قالوا: بلى، فنودي يومئذ جفت القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، واعلم أن أخذ الذرية يعود إلى إحاطة اللوح المحفوظ بما يكون من وجود النوع الإنساني بأشخاصه، وانتقائه بذلك عن قلم القضاء الإلهي؛ ولما كان بالإنسان تمام العالمين في الوجود الخارجي فكذلك هو في التقدير القضائي المطابق له، وبه يكون تمام التقدير وجفاف القلم.

وأما إشهادهم على أنفسهم فيعود إلى إنطاق إمكانهم بلسان الحاجة إليه وأنه الإله المطلق الذي لا إله غيره، وأما بيان ملازمة الشرطية فلأنه لما كان الغالب على الخلق حب الدنيا، والإعراض عن مقتضى الفطرة الأصلية التي فطرهم عليها، والإلتفات عن القبلة الحقيقية التي أمروا بالتوجه إليها، وذلك بحسب ما ركب فيهم من القوى البدنية المتنازعة إلى كمالاتها لا جرم كان من شأن كونهم على هذا التركيب المخصوص أن يبدل أكثرهم عهد الله سبحانه إليهم من الدوام على عبادته والاستقامة على صراطه المستقيم، وعدم الإنقياد لعبادة الشيطان كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠]. وأن يجهلوا حقه للغفلة بحاضر لذاتهم عما يستحقه من دوام الشكر، وأن يتخذوا الأنداد معه لنسيانهم العهد القديم، وأن تجذبهم الشياطين عن معرفته التي هي الذئمار الجنة، وأن تقتطعهم عن عبادته التي هي المرقاة إلى إقتطاف تلك الثمرة. ولما كان من شأنهم ذلك وجب في الحكمة الإلهية أن يختص صنفاً منهم بكمال أشرف يقتدر معه أبناء ذلك الصنف على ضبط الجوانب المتجاذبة، وعلى

ونسيل الوبر إذا وقع، والعدة الوعد وإنجازها قضاؤها، والسمة العلامة، وميلاد الرجل محل ولادته من الزمان والمكان، والملحد العادل عن الاستقامة على الحق، والنسخ في اللغة الإزالة، والرخصة التساهل في الأمر، والعزيمة الهمة، وهذه الألفاظ الثلاثة مخصوصة في العرف على معان أخرى كما نذكره، وأرصدت له كذا أي هيئاته له، ومهنا أبحاث.

البحث الأول: الضمير في ولده راجع إلى آدم ﷺ ثم إن كانت الإشارة بآدم إلى النوع الإنساني فنسبة الولادة إليه في العرف ظاهرة صادقة.

فإن كل أشخاص نوع هم أبناء ذلك النوع في اصطلاح أهل التأويل، وكذلك إن كان المراد به أول شخص وجد، واعلم أن اصطفاء الله للأنبياء يعود إلى إفاضة الكمال النبوي عليهم بحسب ما وهبت لهم العناية الإلهية من القبول والاستعداد، وأخذه على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم هو حكم الحكمة الإلهية عليهم بالقوة على ما كلفوه به من ضبط الوحي في ألواح قواهم، وجذب سائر النفوس الناقصة إلى جناب عزته بحسب ما أفاضهم من القوة على ذلك الاستعداد له، وما منحهم من الكمال الذي يقتدرون معه على تكميل الناقصين من أبناء نوعهم، ولما كانت صورة العهد وأخذ الأمانة في العرف أن يوغر إلى الإنسان بأمر، ويؤكد عليه القيام به بالإيمان وإشهاد الحق سبحانه.

وكان الحكم الإلهي جارياً بإرسال النفوس الإنسانية إلى هذا العالم وكان مراد العناية الإلهية من ذلك البعث أن يظهر ما في قوة كل نفس من كمال أو تكميل إلى الفعل.

وكان ذلك لا يتم إلا بواسطة بعضها للبعض كان الوجه الذي بعثت عليه مشبهاً للعهد والميثاق المأخوذ والأمانة المودعة كل لما في قوته، وما أعد له فحسن إطلاق هذه الألفاظ واستعارتها ههنا.

قوله لما بدل أكثر خلق الله عهدهم إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه واجتالتهن الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته إلى آخره إشارة إلى وجه الحكمة

تكميل الناقصين ممن دونهم، وهم صنف الأنبياء عليه السلام، والغاية منهم ما أشار إليه ليستأدوهم ميثاق فطرته أي ليبعثوهم على أداء ما خلقوا لأجله وفطروا عليه من الإقرار بالعبودية لله، ويجذبوهم عما التفتوا إليه من اتباع الشهوات الباطنة، وإقتناء اللذات الوهمية الزائلة، وذلك البعث والجذب تارة يكون بتذكيرهم نعم الله الجسمية، وتنبيههم على شكر ما أولاهم به من منته العظيمة، وتارة يكون بالترغيب فيما عقده سبحانه مما أعده لأوليائه الأبرار، وتارة بالترهيب مما أعده لأعدائه الظالمين من عذاب النار، وتارة بالتنفير عن خسائس هذه الدار، وبيان وجوه الإستهانة بها والإستحقار، وإلى ذلك أشار بقوله؛ ويذكروهم منسي نعمته، ولا بد للمجادلة والمخاطبة من احتجاج مقنع ومفحم فيحتجوا عليهم بتبليغ رسالات ربهم وإنذارهم لقاء يومهم الذي يوعدون.

ويشيروا لهم وجوه الأدلة على وحدانية المبدع الأول، وتفردّه باستحقاق العبادة، وهو المراد بدفائن العقول وكنوزها، واستعمال الدفائن ههنا إستعارة لطيفة فإنه لما كانت جواهر العقول ونتائج الأفكار، موجودة في النفوس بالقوة أشبهت الدفائن فحسن إستعارة لفظ الدفينة لها.

ولما كانت الأنبياء هم الأصل في استخراج تلك الجواهر لإعداد النفوس لإظهارها حسنت إضافة إثارتها إليهم، وكذلك ليرشدوهم إلى تحصيل مقدمات تلك الأدلة والبراهين وموادها، وهي آيات القدرة الإلهية وآثارها من سقف فوقهم محفوظ مرفوع مشتمل على بدائع الصنع وغرائب الحكم، ومهاد تحتهم موضوع فيه ينتشرون وعليه يتصرفون، ومعاش بها يكون قوام حياتهم الدنيا، وبلاغاً لمدة بقائهم لما خلقوا له، وآجال مقدرة بها يكون فناؤهم ورجوعهم إلى بارئهم، وأعظم بالأجل آية رادعة وتقديراً جاذباً إلى الله تعالى، ولذلك قال ﷺ: أكثروا من ذكر هادم اللذات إلى غير ذلك من الأمراض التي تضعف قواهم وتهرمهم، والمصائب التي تتابع عليهم فإن كل هذه الآثار مواد احتجاج الأنبياء على الخلق لينبهونهم بصدورها عن العزيز الجبار

عز سلطانه على أنه هو الملك المطلق الذي له الخلق والأمر، وليقرروا في أذهانهم صورة ما نسوه من العهد المأخوذ عليهم في الفطرة الأصلية من أنه سبحانه هو الواحد الحق المتفرد باستحقاق العبادة، وإلى ذلك أشار القرآن الكريم ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَابِئِهَا مُّخْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢] وقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْجَا بِهِنَّ الْأَرْضَ بِمَا نَبَتْهَا وَقَدْ مَوَّجْنَا﴾ [البقرة: ١٦٤] الآية وقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [١٧] وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعَمَ الْمَهْدُونَ ﴿١٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [١٩] [الذاريات: ٤٧-٤٩]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على احتجاج الخالق سبحانه على خلقه بالسنة رسله وتراجمة وحيه وجذبهم بهذه اللطاف إلى القرب من ساحل عزته والوصول إلى حضرة قدسه سبحانه وتعالى عما يشركون. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

قوله ولم يخل الله سبحانه خلقه إلى قوله وخلقت الأبناء.

أقول: المقصود الإشارة إلى بيان عناية الله سبحانه بالخلق حيث لم يخل أمة منهم من نبي مرسل يجذبهم إلى جناب عزته كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]. وكتاب منزل يدعوهم إلى عبادته ويذكرهم فيه منسي عهده ويتلى عليهم فيه أخبار الماضين والعبر اللاحقة للأولين ويحتج عليهم فيه بالحجج البالغة والدلائل القاطعة، ويوضح لهم فيه أمور نظامهم وينبهم على مبدئهم ومعادهم، والإنفصال ههنا انفصال مانع من الخلو كما هو مصرح به.

قوله رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم أي هم رسل كذلك، والمراد الإشارة إلى أنهم وإن كانوا قليلي العدد بالنسبة إلى كثرة الخلق، وكان عدد المكذبين لهم كثيراً كما هو المعلوم من أن كل نبي بعث إلى أمة فلا بد فيهم فرقة تنابذه وتعانده، وتكذب مقاله. فإن ذلك لا يوليهم قصوراً عن أداء ما

كلفوا القيام به من حمل الخلق على ما يكرهون مما هو مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم.

بل يقوم أحدهم وحده ويدعو إلى طاعة بارئه ويتحمل أعباء المشقة التامة في مجاهدة أعداء الدين، وينشر دعوته في أطراف الأرض بحسب العناية الأزلية والحكمة الإلهية، وتبقى آثارها محفوظة وستنتها قائمة إلى أن يقتضي الحكمة وجود شخص آخر منهم يقوم ذلك المقام ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

قوله من سابق سمي له من بعده تفضيل للأنبياء، ومن ههنا للتمييز والتبيين، والمراد أن السابق منهم قد أطلع الله تعالى على العلم بوجوده اللاحق له بعده فبعضهم كالمقدمة لتصديق البعض كعيسى عليه السلام حيث قال: ﴿مُبَشِّرًا رُسُلًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أُمَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصف: ٦]. وبين لاحق سماء من قبله كمحمد ﷺ وعلى ذلك أي على هذه التورية والأسلوب والنظام الإلهي.

قوله مضت الأمم وسلفت الآباء وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمداً ﷺ إلى قوله من الجهالة، واعلم أنه عليه السلام ساق هذه الخطبة من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهى إلى محمد ﷺ، كما هو الترتيب الطبيعي إذ هو الغاية من طينة النبوة وخاتم النبيين كما نطق به القرآن الكريم ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. ثم شرع بعد ذلك في التنبيه على كيفية اهتداء الخلق به، وانتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم بوجوده كل ذلك استدراج لأذهان السامعين وتمهيد لما يريد أن يقرره عليهم من مصالح دينية أو دنيوية. فأشار إلى أنه الغاية من طينة النبوة وتمام لها بقوله إلى أن بعث الله محمداً ﷺ لإنجاز عدته لخلقه على السنة رسله السابقين بوجوده وإتمام نبوته ﷺ.

قوله مأخوذاً على النبيين ميثاقه، النصب ههنا على الحال من بعث وذو الحال محمد ﷺ، وكذلك الحال في المنصوبين الباقيين، والمراد بأخذ ميثاقه عليهم ما ذكر وقرر في فطرتهم من الاعتراف بحقيقة نبوته ﷺ وتصديقه فيما سيجيء به إذ كان ذلك من

تمام عبادة الحق سبحانه فبعث ﷺ حال ما كان ذلك الميثاق مأخوذاً على الأنبياء ومن عداهم، وحال ما كانت إمارات ظهوره والبشارة بمقدمة مشهورة بينهم مع ذكاء أصله وكرم مادة حملته وشرف وقت سمح به. ثم أراد ﷺ بعد ذلك أن يزيد بعثة محمد ﷺ تعظيماً، ويبين فضيلة شرعه وكيفية انتفاع الخلق به فقال: وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة، والواو في قوله وأهل الأرض للحال أيضاً، وموضع الجملة نصب، وقوله وأهواء خبر مبتدأ محذوف تقديره أهواؤهم أهواء متفرقة، وكذلك قوله وطوائف أي وطوائفهم طرائق متشتتة أي بعثه وحال أهل الأرض يوم بعثه ما ذكر من تفرق الأديان وانتشار الآراء واختلافها وتشتت الطرق والمذاهب، واعلم أن الخلق عند مقدم محمد ﷺ إما من عليه اسم الشرائع أو غيرهم أما الأولون فاليهود والنصارى والصابئة والمجوس، وقد كانت أديانهم أضحلت من أيديهم. وإنما بقوا متشبهين بأهل الملل، وقد كان الغالب عليهم دين التشبيه، ومذهب التجسيم كما حكى القرآن الكريم عنهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ١٨]. ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَقْلُوبَةٌ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَلِينُوا يَمَا قَالُوا﴾ [المائدة: ٦٤] والمجوس أثبتوا أصليين أسندوا إلى أحدهما الخير وإلى الثاني الشر. ثم زعموا أنه جرت بينهما محاربة ثم إن الملائكة توسطت وأصلحت بينهما على أن يكون العالم السفلي للشرير مدة سبعة آلاف سنة إلى غير ذلك من هذيانهم وخطبهم، وأما غيرهم من أهل الأهواء المنتشرة والطوائف المتشتتة فهم على أصناف شتى فمنهم العرب أهل مكة وغيرهم، وقد كان منهم معطلة ومنهم محصلة نوع تحصيل.

أما المعطلة فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدمر الممضي، وهم الذين حكى القرآن عنهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]. وقصروا الحياة والموت على تحليل الطبائع المحسوسة وتركبها

ويرجعون إليه في مهماتهم، ولهذا كان أصحاب الروحانيات والكواكب يأخذون أصناماً على صورها فكان الأصل في وضع الأصنام ذلك إذ يبعد ممن له أدنى فطنة أن يعمل خشباً بيده ثم يتخذة إلهاً إلا أن الخلق لما عكفوا عليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي ولا حجة ولا برهان من الله تعالى، كان عكوفهم ذلك وعبادتهم لها إثباتاً لإلهيتها.

وراء ذلك من أصناف الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة أكثر من أن تحصى مذكورة في الكتب المصنفة في هذا الفن، وإذا عرفت ذلك ظهر معنى قوله عليه السلام من مشيئة الله بخلقه كالبقية من أصحاب الملل السابقة. فإنهم وإن أثبتوا صانعاً إلا أن أذهانهم مكيفة بكيفية بعض مصنوعاته في نفس الأمر من الجسمية وتوابعها، ومن ملحد في اسمه كالذين عدلوا عن الحق في أسمائه بتحريفها عما هي عليه إلى أسماء اشتقوها لأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا كاشتقاقهم اللات من الله، والعزى من العزيز ومناة من المنان.

وهذا التأويل مذهب ابن عباس، ومنهم من فسر الملحين في أسماء الله بالكاذبين في أسمائه وعلى هذا كل من سَمَى الله بما لم يسم به ذهنه ولم ينطق به كتاب ولا ورد فيه إذن شرعي، فهو ملحد في أسمائه، وقوله ومن مشير إلى غيره كالدهرية وغيرهم من عبدة الأصنام، والإنفصال ههنا لمنع الخلو أيضاً.

فلما اقتضت العناية بعثته ﷺ ليهتدوا سبيل الحق ويفيئوا من ضلالهم القديم إلى سلوك الصراط المستقيم، ولينقذهم ببركة نوره من ظلمات الجهل إلى أنوار اليقين، فقام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فجلى الله بنوره صداء قلوب الخلق، وأزهق باطل الشيطان بما جاء به من الحق والصدق وأنطلقت الألسن بذكر الله واستنارت البصائر بمعرفة الله وكمل به دينه في أقصى بلاد العالم، وأتم به نعمته على كافة عباده كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَابْتَلَيْتُكُمْ بِمَا أَحَبَّ إِلَهُكُمْ لَتَعْلَمَنَّهُ لَئِيلَ الْإِسْلَامِ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]. أحب الله سبحانه لقاءه كما أحب هو لقاء الله كما قال ﷺ: من أحب

فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ﴿وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا يَتْلُونُ﴾ [الجاثية: ٢٤] وصنف منهم أقرؤا بالخالق وابتداء الخلق عنه، وأنكروا البعث والإعادة وهم المحكي عنهم في القرآن الكريم: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْزِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَيْبٌ ۖ قُلْ يُحْيِيهَا﴾ [يس: ٧٨-٧٩].

وصنف منهم اعترفوا بالخالق ونوع من الإعادة لكنهم عبدوا الأصنام وزعموا أنها شفعاءهم عند الله كما قال: ﴿رَبِّدُّوْكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ رَبُّوْهُمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]. ومن هؤلاء قبيلة يقف وهم أصحاب اللات بالطائف وقريش وينو كنانة وغيرهم أصحاب العزى، ومنهم من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة، ويتوجه بها إلى الملائكة، ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سج: ٤١].

وأما المحصلة فقد كانوا في الجاهلية على ثلاثة أنواع من العلوم:

أحدها: علم الأنساب والتواريخ والأديان.

والثاني: علم تعبير الرؤيا.

والثالث: علم الأنواء؛ وذلك بما يتولاه الكهنة والفاقة منهم، وعن النبي ﷺ: من قال: مطرنا نبوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن غير العرب البراهمة من أهل الهند ومدار مقالاتهم على التحسين والتقيح العقليين والرجوع في كل الأحكام إلى العقل وإنكار الشرائع وانتسابهم إلى رجل منهم يقال له براهام. ومنهم أصحاب البددة والبدع عندهم شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا يموت.

ومنهم أهل الفكرة: وهم أهل العلم منهم بالفلك وأحكام النجوم. ومنهم أصحاب الروحانيات الذين أثبتوا وسائل روحانية تأتيهم بالرسالة من عند الله في صورة البشر من غير كتاب فتأمرهم وتنهاتهم. ومنهم عبدة الكواكب، ومنهم عبدة الشمس، ومنهم عبدة القمر، وهؤلاء يرجعون بالآخرة إلى عبادة الأصنام، إذ لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه

شرفه ووظائفه وشرائط تلاوته ونوخر الكلام في باقي العبادات إلى مواضعها.

البحث الثاني: في فضيلة الكتاب أما الفضيلة فمن وجوه.

الأول: قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَمْ تُكْرَهُوا﴾ [الأنبياء: ٥٠] ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا بَيِّنَاتٍ لِيَتَذَكَّرَ أَزْوَاجُ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩] وقوله: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [يونس: ٣٧].

الثاني: قال رسول الله ﷺ: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله تعالى.

الثالث: قوله ﷺ: ما من شفيح أفضل منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره، ويلوح لك من سر هذه الإشارة أن ذلك إما هو في حق من تدبره، وسلك النهج المطلوب منه المشتمل عليه، ووصل به إلى جناب الله في جوار الملائكة المقربين، ولا غاية من الشفاعة إلا الوصول إلى نيل الرضوان من المشفوع، وعلمت أن تمام رضوان الله بغير سلوك الطريق المشتمل عليها الكتاب العزيز لا يحصل، ولا ينفع فيه شافعة شافع كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الثَّالِثِينَ﴾ ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُبْرِينَ﴾ [المدر: ٤٨-٤٩].

الرابع: قال ﷺ: لو كان القرآن في آحاب لما مسته النار، والمراد أي ظرف وعاء وتدبره وسلك طريقه لم تمسه النار. أما نار الآخرة فظاهر؛ وأما نار الدنيا فلأن الواصلين من أولياء الله الكاملين في قوتهم النظرية والعملية يبلغون حدّاً تنفعل العناصر عن نفوسهم فتتصرف فيها كتصرفها في أبدانها فلا يكون لها في أبدانهم تأثير، وقد عرفت أسباب ذلك في المقدمات.

الخامس: قال ﷺ: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والمقصود مع شرائطه التي سنذكرها.

البحث الثالث: في وظائفه أما مداومة الكتاب بالتلاوة والدرس فيحتاج إلى وظائف وإلا لم ينفع بها

لقاء الله أحب الله لقاءه ورضي له ما عنده من الكرامة التامة، والنعمة العامة في جواره الأمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فأكرمه عن دار الدنيا ورغب به من مجاورة البلوى ومقام الأذى فقبضه الله إليه عند انتهاء أجله كريماً عن أدناس الذنوب طاهراً في ولادته الجسمانية والروحانية ﷺ ما برق بارق وذرّ شارق.

قوله وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم.

أقول: لما كان هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكون وجود مثله في كل وقت لما أن المادة التي تقبل كمال مثله إنما يقع في قليل من الأمزجة، وجب إذن أن يشرع للناس بعده في أمورهم سنة باقية بإذن الله وأمره ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه، وواجب أن يكون دبر لبقاء ما يستنه ويشعره في أمور المصالح الإنسانية تدبيراً والغاية من ذلك التدبير هو بقاء الخلق واستمرارهم على معرفة الصانع المعبود ودوام ذكره وذكر المعاد، وحسم وقوع النسيان فيه مع انقراض القرآن الذي يلي النبي ومن بعده فواجب إذن أن يأتيهم بكتاب من عند الله، ويكون وافياً بالمطالب الإلهية والأذكار الجاذبة إلى الله سبحانه وإلخاطاره بالبال في كل حال مشتملاً على أنواع من الوعد على طاعة الله ورسوله بجزيل الثواب عند المصير إليه، والوعيد على معصيته بعظيم العقاب عند القدوم عليه ولا بد أن يعظم أمره ويسنّ على الخلق تكراره وحفظه، أو بحثه ودراسته وتعلمه وتعليمه وتفهم معانيه ومقاصده ليدوم به التذكر لله سبحانه، والملا الأعلى من ملائكته ثم يسنّ عليهم أفعالاً وأعمالاً تتكرر في أوقات مخصوصة تتقارب ويتلو بعضها بعضاً مشفوعة بالفاظ تقال ونيات تنوى في الخيال ليحصل بها دوام تذكر المعبود الأول وينتفع بها في أمر المعاد وإلا فلا فائدة فيها، وهذه الأفعال كالعبادات الخمس المفروضة على الناس، وما يلحقها من الوظائف، ولما بدأ ﷺ ههنا بذكر الكتاب العزيز لكونه مشتملاً على ذكر سائر ما جاء به الرسول ﷺ: إما مطابقة أو التزاماً في بسط قوانينه الكلية بحسب السنة النبوية وفاء بجميع المطالب الإلهية، فنحن نبداً بذكر

والسماوات مطويات يمينه، والكل سائر إليه وأنه الذي يقول: هؤلاء في الجنة، ولا أبالي فإنك تستحضر من ذلك عظمة المتكلم ثم عظمة الكلام.

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس. قيل في تفسير قوله: ﴿يَتَجَوَّعُ خِذِ الْكِتَابَ يَقُودُ﴾ [مريم: ١٢] أي بجهد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يتجرد عند قراءته بحذف جميع المشغلات والهموم عنه، وهذه الوظيفة تحصل مما قبلها فإنَّ المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به، ويستأنس إليه ولا يغفل فإنَّ في القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي له أهلاً، وكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره، وفيه بساكن العارفين، ورياض الأولياء وميادين أولي الألباب.

الرابع: التدبير وهو طور وراء حضور القلب فإن الإنسان قد لا يتفكر في غير القرآن، ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره، والمقصود من التلاوة التدبر قال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]. ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وقال: ﴿وَرَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤] تمكن الإنسان من تدبر الباطن وقال عليه السلام: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها، وإذا لم يمكن التدبر إلا بالترديد فليردد. قال أبو ذر: قام رسول الله ﷺ ليلة يردد قوله تعالى ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨].

الخامس: التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله تعالى وأفعاله وأحوال أنبيائه والمكذبين لهم وأحوال ملائكته، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار، والوعد والوعيد، فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لتكشف له أسرارها، فتحتها دفائن الأسرار وكنوز الحقائق وإلى ذلك أشار علي عليه السلام بقوله ما أسر إلى رسول الله ﷺ شيئاً كتبه عن الناس إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في كتابه فليكن حريصاً في طلب ذلك الفهم. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن، واعلم أن أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله

كما قال أنس: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، والذي ينبغي أن يوظف في ذلك ما لخصه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الأحياء، فإنه لا مزيد عليه وهي أمور عشرة:

الأول: أن يتصور الإنسان حال سماعه للتلاوة عظمة كلام الله سبحانه وإفاضة كماله ولطفه بخلقه، في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام الخلق في إيصال عاني كلامه إلى أذهانهم، وكيف تجلّت لهم الحقائق الإلهية في طي حروف وأصوات هي صفات البشر، إذ يعجز البشر عن الوصول إلى مدارج الجلال ونعوت الكمال إلا بوسيلة، ولولا استنار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره فالصوت والحرف للحكمة جسد، وهي بالنسبة إليه نفس وروح، ولما كان شرف الأجساد وعزتها بشرف أرواحها فكذلك شرف الحرف والصوت بشرف الحكمة التي فيها.

الثاني: التعظيم للمتكلم؛ وينبغي أن يحضر في ذهن القارئ عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأه ليس بكلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الحظر فإنه تعالى قال: ﴿لَا يَسْأَلُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٩) [الواقعة: ٧٩]. وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس غير المتطهر فكذلك باطن معناه كلمة عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إذ لا يستضيء بنوره إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس مستنيراً بنور التعظيم والتوفير عن ظلمة الشرك، وكما لا تصلح للمس جلد المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل إنسان ولا لحمل أنواره كل قلب، ولأجل هذا الإخلال كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف يغشى عليه ويقول: هو كلام ربي فيعظم الكلام بتعظيم المتكلم وعلمت أن عظمة المتكلم لا تخطر في القلب بدون الفكر في صفات جلاله ونعوت كماله وأفعاله، وإذا خطر ببالك الكرسي والعرش والسماوات والأرضون وما بينهما، وعلمت أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها هو الله الواحد القهار، وأن الكل في قبضته

الله ونعمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه، وأنه إن غفل وأساء الأدب فربما أدركته النعمة ونفذت فيه القضية حيث لا ينفع مال ولا بنون، وكذلك إذا سمع أحوال الجنة والنار فليحصل منهما على خوف ورجاء وليتصور أنه بقدر ما يبعد عن أحدهما يقرب من الآخر، وليفهم منها ومن سائر القرآن أن استقصاء ما هناك من الأسرار الإلهية غير ممكن لعدم نهايته قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَابًا لَكُلِّمْتُ رَبِّي لَتَنفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كُلُّمْتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِسَبِيلِهِ مَذَكًا﴾ [الكهف: ١٠٩]. وقال علي عليه السلام لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب، فمن لم يتفهم معاني القرآن في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب ودخل في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَنَجْهُمُ اللَّهُ فَأَصْتَفَرَّ وَاعْتَمَلَ ابْتِغَاءَ مَقْرَبٍ فَأَنزَلَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ أَمْشَرًا وَأَنزَلَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ قَدْحًا وَأَنزَلَ مِنْهُمْ نَارًا لَّعَلَّهُمْ يَأْتُونَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ كِتَابٍ مُّطَهَّرٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] وتلك الأقوال هي الموانع التي سنذكرها.

السادس: التخلي عن موانع الفهم فإن أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فحجبت عن عجائب أسرارهِ قال عليه السلام: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت، ومعاني القرآن وأسراره من جملة الملكوت والحجب المانعة. أولها الإشتغال بتحقيق الحروف وإخراجها والشدق بها عن ملاحظة المعنى، وقيل: إن المتولي لحفظ ذلك شيطان وتكل بالقراء ليصرف عن معاني كلام الله فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف ويحيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فيكون تأمله مقصور على مخارج الحروف. فمتى تنكشف له المعاني، وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذه التلبيس، وثانيها أن يقلد مذهباً سمعه وتفسيراً ظاهراً نقل إليه عن ابن عباس أو مجاهد أو غيرهما فيحمل على التعصب له من غير علم فيصير نظره موقوفاً على مسموعه حتى لو لاح له بعض الأسرار حمل عليه شيطان التقليد جهله، ولم يسوغ له مخالفة آباءه ومعلميه في ترك ما هو عليه من الاعتقاد، وإلى مثل هذا أشارت الصوفية بقولهم: العلم حجاب، وعنوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بالتعليم والتقليد أو بمجرد

تعالى وصفاته ولم يدرك الخلق منها إلا بقدر أفهامهم وإليه الإشارة بقوله: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا﴾ [الرعد: ١٧]. فالماء هو العلم أنزله من سماء جوده أودية القلوب كل على حسب استعداداته وإمكانه وإن كان وراء ما أدركوه أطوار أخرى لم يقفوا عليها، وكنوز لم يعثروا على أغوارها. أما أفعاله تعالى وما أشار إليه من خلق السماوات والأرض وغيرها فالذي ينبغي أن يفهم التالي منها وهو صفات الله وجلاله لاستلزام الفعل الفاعل فيستدل بعظمة فعله على عظمتة ليلاحظ بالآخرة الفاعل دون الفعل فيقرأ في المقام الأول: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١]. ويقرأ في المقام الثاني: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصص: ٨٨]. فمن عرف الحق رآه في كل شيء، ومن بلغ إلى حد العرفان عن درجة الاعتبار لم ير معه غيره فإذا تلا قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨] ﴿أَفَرَأَيْتُمْ أَلَمَاءَ الَّذِينَ تَشْرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨] ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ [الواقعة: ٧١]، فلا ينبغي أن يقصر نظره على النطفة والماء والنار بل ينظر في المني وهو نطفة، ثم في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعصب والعروق وغيرها، ثم في كيفية أشكال أعضائها المختلفة من المستدير والطويل والعريض والمستقيم والمنحني والرخو والصلب والرقيق والغليظ، وما أودع في كل من القوة وهياً له من المنفعة التي لو اختل شيء منها لاختل أمر البدن، ومصالح الإنسان. فليتأمل في هذه العجائب وأمثالها يترقى فيها إلى عجب قدرة الله تعالى والمبدأ الذي صدرت عنه هذه الآثار، فلا يزال مشاهداً لكمال الصانع في كمال صنعه.

وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام فليفهم من سماع كيفية تكذيبهم وقتل بعضهم صفة استغناء الله تعالى عنهم، ولو هلكوا بأجمعهم لم يتضرر بذلك ولم يؤثر في ملكه فإذا سمع نصرتهم فليفهم أن ذلك بتأييد إلهي. كما قال تعالى: ﴿حَقَّقْ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا مِنْ شَاءِ﴾ [يوسف: ١١٠].

وأما أحوال المكذبين لهم كعاد وثمود وكيفية إهلاكهم فلينبه من سماعه لاستشعار الخوف من سطوة

بالرأي على أحد معنيين: أحدهما أن يكون للإنسان في الشيء رأي وله إليه ميل بطبعه فيتأول القرآن على وفق رأيه حتى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل له، وسواء كان ذلك الرأي مقصداً صحيحاً أو غير صحيح؛ وذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيستدل على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ لِي أَن فَرَعُونَ إِنَّمَا ظَنُّوا﴾ [طه: ٢٤] ويشير إلى أن قلبه هو المراد بفرعون كما يستعمله بعض الوعاظ تحسناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع.

الثاني: أن يتسرع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة وما يتعلق من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير والمجاز. فمن لم يحكم ظاهر التفسير ويأدر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي مثاله قوله تعالى: ﴿وَأَيْنَا ثَمُودُ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩]. فالناظر إلى ظاهر العربية ربما يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة، ولم تكن عمياء والمعنى آية مبصرة، ثم لا يدري أنهم إذا ظلموا غيرهم ومن ذلك المنقول المنقلب كقوله تعالى: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ [التين: ٢] وكذلك باقي أجزاء البلاغة، فكل مكتفٍ في التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالنقل فهو مفسر برأيه. فهذا هو النهي عنه دون التفهم لأسرار المعاني وظاهر أن النقل لا يكفي فيه. وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسرارهم بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم له، وللمطلب والفحص والتفهم وملاحظة الأسرار والعبر، ويكون لكل واحد منهم جد في الترقى إلى درجة منه بعد الاشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله ﷺ في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنه قيل له اسجد واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض، فإن الرضا والسخط وصفان متضادان، ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقى إلى اللذات، فقال: أعوذ بك منك ثم زاد قربه مما

كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم لا العلم الحقيقي الذي هو المشاهدة بأنوار البصيرة، ثم ذلك التقليد قد يكون باطلاً كمن يحمل الإستواء على العرش على ظاهره فإن خطر له في القدوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من استقرار ذلك الخاطر في نفسه حتى ينساق إلى كشف ثان وثالثاً، ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره ويجعله وسوسة. وقد يكون حقاً ويكون أيضاً مانعاً من الفهم لأن الحق الذي كلف الخلق طلبه له مراتب ودرجات وظاهر وباطن. فجمود الطبع على ظاهره يمنع من الوصول إلى الباطن.

فإن قلت: كيف يجوز أن يتجاوز الإنسان المسموع وقد قال ﷺ: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي النهي عن ذلك آثار كثيرة، قلت: الجواب عنه من وجوه.

الأول: أنه معارض بقوله ﷺ: إن للقرآن ظهراً ويطناً وحداً ومطلعاً، ويقول علي عليه السلام: إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن، ولو لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما فائدة ذلك الفهم.

الثاني: أنه لو لم يكن غير المنقول لاشتراط أن يكون مسموعاً من رسول الله ﷺ، وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن، وأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي.

الثالث: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع ذلك عن رسول الله ﷺ محال فكيف يكون الكل مسموعاً.

الرابع: أنه ﷺ دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعاً كالترزيل، ومحفوظاً مثله فلا معنى لتخصيص ابن عباس بذلك.

الخامس: قوله تعالى: ﴿لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فأثبت للعلماء استنباطاً، ومعلوم أنه وراء المسموع. فإذاً الواجب أن يحمل النهي عن التفسير

كقوله تعالى: ﴿وَلِيٍّ لِّفَلَرٍ لِّمَن تَابَ وَبِأَمْنٍ وَفِي سَلَامٍ ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢]. فإنه قرن المغفرة بهذه الشروط الأربعة وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالصَّبْرُ ①﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِرٌ ② [المعصر: ١-٢] السورة ذكر فيها أربعة شروط وحيث أوجزه، واقتصر ذكره شرطاً واحداً جامعاً للشرائط فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

إذ كان الإحسان جامعاً لكل الشرائط، وتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة فعند الوعيد يتضاءل من خشية الله وعند الوعد يستبشر فرحاً بالله وعند ذكر صفات الله واسمائه يتطأطأ خضوعاً لجلاله وعند ذكر الكفار في حق الله ما يمتنع عليه كالصاحبة والولد بعض صورته (صوته) وينكسر في باطنه من قبح أفعالهم، ويكبر الله ويقده عما يقول الظالمون، وعند ذكر الجنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها، وعند ذكر النار ترعد فرائضه خوفاً منها. ولما قال رسول الله ﷺ لابن مسعود: اقرأ علي قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: ﴿كَذَّبَتْ إِدَا يَحْتَضِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] رأيت عينيه تذرفان من الدمع، فقال لي: حسبك الآن، وذلك لاستغراق تلك الحالة بقلبه بالكلية، وبالجمل فالقرآن إنما يراد بهذه الأحوال واستجلابها إلى القلب والعمل بها قال رسول الله ﷺ: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم فليستم تقرأونه، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]. وإلا فالمؤونة في تحريك اللسان خفيفة. قال بعضهم قرأت على شيخ لي، ثم رجعت اقرأ عليه ثانياً فانتهرني وقال: جعلت القرآن علي عملاً اذهب فاقرأ على الله تعالى، وانظر ماذا يأمرك، وماذا يفهمك، ومات رسول الله ﷺ عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يكن ليحفظ القرآن منهم غير ستة، واختلف منهم في اثنين وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين.

وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم كل ذلك لاشتغالهم بتفهم معاني القرآن عن حفظه كله،

استحيا به على سائر القرب فالتجأ إلى الشناء، فأثنى بقوله: لا أحصي ثناء عليك، ثم علم أن ذلك قصور، فقال: أنت كما أثنت على نفسك، فهذه خواطر نسخ للعارفين لا يفهم من تفسير الظاهر وليس مناقضاً له، وإنما هو استكمال لما تحته من الأسرار.

الثالث: من الموانع أن يكون مبتلى من الدنيا بهوى متاع فإن ذلك سبب لظلمة القلب وكالصداء على المرأة فيمنع جليلة الحق يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرين: وكلما كانت الشهوات أكثر تراكمًا على القلب كان البعد عن أسرار الله أكثر، ولذلك قال ﷺ: الدنيا والآخرة ضربتان بقدر ما تقرب من إحداهما تبعد من الأخرى.

السابع: أن يخصص نفسه بكل خطاب في القرآن من أمر أو نهى أو وعد أو عيد، ويقدر أنه هو المقصود به كذلك إن سمع قصص الأولين والأنبياء ﷺ علم أن السمر غير مقصود، وإنما المقصود الاعتبار فلا يعتقد أن كل خطاب خاص في القرآن فالمراد به الخصوص، فإن القرآن وسائر الخطابات الشرعية واردة بإتيانك أعني واسمعي يا جارة، وهي كلها نور وهدى ورحمة للعالمين، ولذلك أمر الحق تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال: ﴿وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣١]. وإذا قدر أنه المقصود لم يتخذ دراسة القرآن عملاً بل قراءة كقراءة العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتدبره ويعمل بمقتضاه، كما قال حكيم: هذا القرآن وسائل أتتنا من قبل ربنا بعهوده نتدبرها في الصلاة، ونقف عليها في الخلوات، ونعتمد في الطاعات بالسنن المتبعات.

الثاني: التأثير وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به عندما يوجه نفسه في كل حالة إلى الجهة التي فهمها من خوف أو حزن أو رجاء أو عبرة. فيستعد بذلك وينفعل ويحصل له التأثير والخشية، ومهما قويت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على العارفين فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها

وجاء إليه واحد ليعلمه القرآن فأنتهى إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]. فقال: يكفيني هذا وانصرف، فقال رسول الله ﷺ: انصرف الرجل وهو فقيه فالحزير مثل تلك الحالة التي يمن الله تعالى بها على القلب عقيب تفهم الآية.

وأما التالي باللسان المعرض عن العمل فجدير بأن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤] الآية. وإنما حظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحفظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الإلتعاض والتأثر بالإنزجار والإلتزام.

التاسع: الترقى وهو أن يوجه قلبه وعقله إلى القبلة الحقيقية فيسمع الكلام من الله تعالى لا من نفسه. ودرجات القراءة ثلاث: أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأ على الله واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتضرع والابتهاال.

الثانية: أن يشهد بقلبه كأنه سبحانه يخاطبه بالطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه، وهو في مقام الحياء والتعظيم لمنن الله والإصغاء إليه والفهم عنه.

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، وفي الكلمات الصفات ولا ينظر إلى قلبه ولا إلى قراءته ولا إلى التعلق بالإنعام من حيث هو منعم عليه، بل يقصر الهم على المتكلم ويوقف فكره عليه ويستغرق في مشاهدته. هذه درجة المقربين، عنها أخبر الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال: لقد تجلّى الله تعالى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون، وقال أيضاً وقد سأله عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشياً عليه، فلما أفاق قيل له في ذلك فقال: ما زلت أردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته.

ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة، وبهذا الترقى يكون العبد ممثلاً لقوله تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] وبمشاهدة المتكلم دون ما عداه يكون ممثلاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا أَخْرًا﴾ [الذاريات: ٥١].

فإذن رؤية غير الله معه شرك خفي لا مخلص منه إلا برؤيته وحده.

العاشر: التبري؛ والمراد به أن يبرأ من حوله وقوته ولا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإذا تلا آيات الوعد ومدح الصالحين حذف نفسه عن درجة الإعتبار وشهد فيها الموقنين والصديقين، ويتشوق إلى أن يلحقه الله تعالى بهم، وإذا تلا آيات المقت والذم في المقصرين شهد نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقاً. قيل ليوسف بن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ قال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عن تقصيري سبعين مرة. ومن رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة، كان ذلك سبب قرب، فإن من شهد البعد في القرب لطف له بالخوف حتى يسوقه إلى درجة أعلى في القرب، ومن شهد القرب في البعد رده آمنه إلى درجة أدنى في البعد مما هو فيه، ومهما شهد نفسه بعين الرضا صار محجوباً بنفسه فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله في قراءته انكشف له الملكوت، والمكاشفات تابعة لحال المكاشف، فحيث يتلو آيات الرجاء يغلب عليه استبشار وتنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها، وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى يرى أنواع عذابها، وذلك لأن كلام الله تعالى وارد باللفظ والسهولة والشدة والعسف والرجاء والخوف، وذلك بحسب أوصافه إذ منها الرحمة واللفظ والإنعام والبطش، فبحسب مشاهدة الكمالات والصفات يتقلب القلب في اختلاف الحالات، وبحسب كل حالة منها يستعد لنوع من المكاشفة مناسب لتلك الحالة إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحد والمسموع مختلف؛ إذ فيه كلام رضى وكلام غضب وكلام إنعام وكلام انتقام وكلام جبروت وتكبر وكلام جنة وتعطف، فهذه هي وظائف التلاوة. ولنرجع إلى المتن فنقول:

قوله: وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم. إشارة إلى وضع ما يجب في الحكمة الإلهية على السنة الرسل ﷺ من العبادات الشرعية والقوانين الكلية التي بها يبقى ذكر الله سبحانه محفوظاً، واستعمال لفظ العلم القائم ههنا استعارة حسنة للآثار الباقية عن الأنبياء التي يهتدي بها الأوصياء والأولياء الذين يرجع إليهم الخلق.

١٩] وبالعام ههنا عن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح به بحسب وضع واحد كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وكقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وبالخاص عما لم يتناول الجميع بالنسبة إلى ما يتناوله كقوله: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِ﴾ [آل عمران: ٩٧] والخاص المطلق هو ما يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه كما عرفته، والعبر جمع عبرة وهي الإعتبار واشتقاقها من العبور وهو انتقال الجسم من موضع إلى آخر.

ولما كان الذهن ينتقل من الشيء إلى غيره حسن إطلاق العبرة عليه، وأكثر ما يختص إطلاق العبرة بانتقال ذهن الإنسان من المصائب الواقعة بالغير أو الأمور المكروهة له إلى نفسه فيقدرها كأنها نازلة به فيحصل له بسبب ذلك انزعاج عن الدنيا وانتقال ذهنه إلى ما ورائها من أمر المعاد والرجوع إلى بارئه ويسمى ذلك عبرة، وكذلك من المصائب اللاحقة في نفسه المذكرة له بجناب العزة والملفة له بتكرارها عن دار البلوى والمحن، فينتقل ذهنه بسببها إلى أن الدنيا دار البوار وأن الآخرة هي دار القرار، وذلك كقصة أصحاب الفيل، وكقوله: ﴿قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦) [النازعات: ٢٤-٢٦] فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] وإن كان قد تستعمل العبرة في كل ما يفيد اعتبار من طرف الإحسان أيضاً كقوله تعالى: ﴿وَلَنْ لَّكَ فِي الْآثَمِ لَعِبْرَةٌ تُفَكِّرُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٢١] الآية. وكقوله تعالى: ﴿فَبِئْسَ ثَقِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَجَ كَافِرًا يَرَوْنَهُمْ مَثَلَهُمْ رَأَى الْفَيْنَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَشِيرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْزِلُ الْأَنْصَارِ﴾ [آل عمران: ١٣]. فجعل سبحانه نصر المؤمنين على ملتهم وخذلان المشركين على كثرتهم ومشاهدة المسلمين لكونهم مثليهم محلاً للعبرة إذ يحصل بذلك انتقال الذهن من نعمه إلى أنه الإله المطلق المستحق للعبادة المتفرد بالقدرة على ما يشاء أهل الرحمة والجود، وإفاضة تمام الوجود.

قوله: كتاب ربكم. عطف بيان لما في قوله ما خلقت الأنبياء، ولا ينبغي أن يفهم مما شخص الكتاب حتى يكون ما أتى به محمد ﷺ من الكتاب هو عين ما أتت به الأنبياء السابقون ﷺ وشخصه فإن ذلك محال، بل المراد بما نوع ما خلقت الأنبياء في أممها من الحق، وما جاء به محمد ﷺ شخص من أشخاص ذلك النوع؛ وبيان ذلك أن القوانين الكلية التي اشتركت في الإتيان فيها جميع الأنبياء ﷺ من التوحيد والتنزيه لله تعالى، وأحوال البعث والقيامة وسائر القواعد الكلية التي بها يكون النظام الكلي للعالم كتحریم الكذب والظلم والقتل والزنا وغير ذلك مما لم يخالف فيه نبي نبياً بمنزلة مهية واحدة كلية وجدت في أشخاص، وكما تعرض لبعض أشخاص المهية عوارض لا تكون لشخص الآخر وبها يكون اختلاف بين الأشخاص بحسب المواد التي نشأت منها الصور الشخصية كذلك الكتب المنزلة على السنة الأنبياء ﷺ بمنزلة أشخاص اشتملت على مهية واحدة تختلف بحسب الزيادات والعوارض على تلك المهية بحسب اختلاف الأمم والأوقات المشتملة على المصالح المختلفة باختلافها.

قوله: مبيناً. منصوب على الحال والعامل خلف وذو الحال الفاعل وهو ضمير النبي ﷺ.

قوله وحلاله وحرامه وفضائله وفرائضه إشارة إلى الأحكام الخمسة الشرعية التي يدور عليها علم الفقه، وهي الوجوب والندب والحظر والكرامة والإباحة، وعبر بالحلال عن المباح والمكروه، وبالحرام عن المحظور، وبالفضائل عن المندوب، وبالقرائن عن الواجب، وبالنسخ عن رفع الحكم الثابت بالنص المتقدم بحكم آخر مثله؛ فالناسخ هو الحكم الراجع كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] والمنسوخ هو الحكم المرفوع كقوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وبالرخص عما أذن في فعله مع قيام السبب المحرم لضرورة أو غيرها كقوله: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] الآية. وبالعزائم عما كان من الأحكام الشرعية جارياً على وفق سببه كقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد:

وقوله بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله إلى آخره، الضمائر تعود إلى الأحكام المذكورة المشتمل عليها الكتاب العزيز وذكر منها أنواعاً:

أحدها: ما يجب تعلمه وغير موسع للخلق في جهله كوحداية الصانع وأمر المعاد والعبادات الخمس وشرائطها.

وثانيها: ما لا يتعين على كافة الخلق العلم به بل يعذر بعضهم في الجهل ويوسع لهم في تركه كآيات المتشابهات، وكأوائل السور كقوله تعالى: ﴿كَهَيِّصَ﴾ [مريم: ١] ﴿حَمْدَ﴾ ﴿عَسَى﴾ [الشورى: ١-٢] ونحوها.

وثالثها: ما هو مثبت في الكتاب فرضه معلوم في السنة نسخه وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفِتْنَةُ مِنْ إِبْطَائِكَ فَاسْتَشْهِدُوا بَيْنَهُنَّ أَزْوَاجَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَنصَرِفْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥-١٦]. فكانت الثيب إذا زنت في بدء الإسلام تمسك في البيوت إلى الممات، والبكر تؤذى بالكلام ونحوه بمقتضى هاتين الآيتين، ثم نسخ ذلك في حق الثيب بالرجم وفي حق البكر بالجلد والتعذيب بحكم السنة.

ورابعها: ما هو بعكس ذلك أي مثبت في السنة أخذه مأذون في الكتاب تركه وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام، فإنه كان ثابتاً في السنة ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وكثبوت صلاة الخوف في القرآن حال القتال الرافع لجواز تأخيرها في السنة إلى انجلاء القتال.

وخامسها: ما يجب لوقته ويزول في مستقبله كالحج الواجب في العمر مرة والكنذور المقيدة بوقت معين وأمثالها فإن وجوبها تابع لوقتها المعين ولا يتكرر بتكرر أمثالها.

قوله ومبائن بين محارمه عطف على المجرورات السابقة والباء مفتوحة وفي معنى الكلام وتقديره لطف فإن المحارم لما كانت هي محال الحكم المستمى

وأما الأمثال فظاهرة كقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] الآية. وكقوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] ونحوه، وأراد بالمرسل الألفاظ المطلقة والمهملة وهي الألفاظ التي لا تمنع نفس مفهوماتها وقوع الشركة فيها لكنها لم يبين فيها كمية الحكم ومقداره ولم تقيد بقيد يفيد العموم ولا الخصوص، وهو محتملة لها كأسماء الجموع في النكرات كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ [الأعراف: ٤٦] وكالمفرد المعرف باللام أو المنكر كقوله: ﴿وَالْمَصْرِيَّةِ﴾ [الأنبياء: ١٦] ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ﴾ [العصر: ٢-١] وكقوله: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ﴾ [الحجرات: ٦] وقوله: ﴿مَنْخَرِيرٌ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] فإن كل هذه الألفاظ يراد بها الطبيعة دون الكل أو البعض إلا بدليل منفصل، والفرق بينهما وبين العام أن لكل شيء مهية هو بها ما هو وهي مغائرة لكل ما عداها. فإن مفهوم الإنسان مثلاً ليس إلا أنه الإنسان، وأمّا أنه واحد أو أكثر أو ليس أحدهما فمفهوم آخر مغائر لمهيته، إذا عرفت ذلك فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير دلالة على شيء آخر معها. هو اللفظ المطلق والمهملة، والدال معها على قيد العموم بحيث يفهم منه تعدد المهية وتكثرها في جميع موارد ما فهو اللفظ العام، أو في بعض موارد ما وهو الخاص، وإن كان العموم والخصوص بالذات للمعاني، وأراد بالمحدود المقيّد كقوله تعالى في الكفارة في موضع آخر: ﴿مَنْخَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

وأما المحكم والمتشابه والمجمل والمبين فقد سبق بيانها في المقدمة مثال المحكم قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] مثال المتشابه قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] مثال المجمل قوله: ﴿إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] وقوله: ﴿وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٢٤] مثال المبين قوله بعد ذلك: ﴿أَنْ تَنْفَقُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية. والتفسير هو التبيين والغوامض دقائق المسائل. وإنما أضاف هذه المعاني كلها إلى الكتاب لاشتماله عليها وكونه مبدئاً لها، ولما كانت محتاجة إلى البيان كان الرسول ﷺ هو المين لها بسنة الكريمة.

المسارعة، والوفادة القُدوم للإسترفاد والإنتفاع، واعلم
أنا لما بيننا وجوب العبادات وأشرنا إلى وجه الحكمة
فيها فبالحري أن نشير إلى وجه الحكمة في خصوص
الحج من جملتها، ونؤخر تفصيل باقيها إلى موضعه إن
شاء الله.

فأما الحج فلأنك لما عرفت أن الغرض الأول من
العبادات هو جذب الخلق إلى جناب الحق بالتذكير له
ودوام إخطاره بالبال لتجلى لك الأسرار على طول
التذكر، وينتهي في ذلك من أخذت العناية بيده إلى مقام
المخلصين فمن جملة أسرار الله سبحانه المنزلة على
لسان رسوله تعيين موضع من البلاد أنه أصلح المواضع
 لعبادة الله، وأنه خاص له، ولا بد أن تبني مثل هذه
الأوضاع على إشارات ورموز إلى مقاصد حقيقية يتنبه
لها من أخذ التوفيق بزمام عقله إليها، ولا بد من تعيين
أفعال تفعل في ذلك المكان، وأنها إنما تفعل في ذات
الله سبحانه، وأنفع المواضع المعية في هذا الباب ما
كان مأوى الشارع ومسكنه فإن ذلك مستلزم لذكره،
وذكره مستلزم لذكر الله سبحانه وذكر ملائكته واليوم
الآخر، ولما لم يمكن في المأوى الواحد أن يكون
مشاهداً لكل أحد من الأمة فالواجب إذن أن يفرض إليه
مهاجرة وسفر وإن كان فيه نوع مشقة وكلفة من تعب
الأسفار وإنفاق المال ومفارقة الأهل والولد والوطن
والبلد، ونحن نذكر فضيلته من جهة السمع ثم نشير إلى
ما ينبغي أن يوظف فيه من الآداب الدقيقة والأعمال
الباطنة عند كل حركة وركن من أركان الحج مما يجري
من تلك الأركان مجرى الأرواح للأبدان، فلاذن ههنا
أبحاث.

البحث الأول: أما الفضيلة فمن وجوه: الأول قوله
تعالى: ﴿وَأِذْنِي فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ
ضَامِرٍ يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فُجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. قال
قتادة: لما أمر الله ﷺ خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في
الناس ونادى أيها الناس إن الله بيتاً فحجوه، وقال
تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨] قيل: التجارة
في المواسم والأجر في الآخرة، ولما سمع بعض
السلف هذا قال غفر لهم ورب الكعبة.

بالحرمة صار المعنى وبين حكم مبائن وبين محاله هو
الحرمة، وقوله من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد
له غفرانه بيان لتلك المحال وإشارة إلى تفاوتها بالشدة
والضعف في كونها مبعدة عن رحمة الله على سبيل
الجملة. فالأول كالقتل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] الآية.
وكذلك سائر الكبائر من الظلم والزنا وغيرها. والثاني
قال الفقهاء كالتطيف بالحبة وسرقة باقة من بصل ونحو
ذلك وإرصاد الغفران بإزاء هذه. وأمثالها في الكتاب
العزیز كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الرعد: ٦] وسائر آيات الوعد بالمغفرة فإنها إن
كانت عامة في كل الذنوب فالصغائر داخلية بطريق أولي
والأ كانت محمولة على الصغائر وسر أولويتها بالغفران
أنها لا تكاد تكسب النفس ملكة الإفراط والجور إلا عن
بعد بعيد وتكرار طويل بخلاف الكبائر فإن الأحوال لا
يقع إلا على نفس مستعدة للشر بعيدة عن رحمة الله،
وبالعصمة والتوفيق.

الفصل الخامس منها قوله:

وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ، الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً
لِلْأَنَامِ، يَرُدُّونَهُ وَرُودَ الْأَنْعَامِ، وَيَأْلَهُونَ إِلَيْهِ وَلُؤَةَ
الْحِمَامِ، وَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِّتَوَاضِعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ،
وإِدْعَائِهِمْ لِعِزَّتِهِ، وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ
دَعْوَتَهُ، وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ، وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ،
وَتَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ، يُخْرِزُونَ
الْأَرْبَابَ فِي مَنْجَرِ عِبَادَتِهِ، وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَ مَوْجِدِ
مَغْفِرَتِهِ، جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عِلْماً،
وَلِلْعَائِذِينَ حَرَمًا، فَرَضَ حَقَّهُ، وَأَوْجَبَ حَجَّهُ،
وَكَنَّبَ عَلَيْكُمْ وَقَادَتَهُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

أقول: يألوهون إليه أي يشتد وجدهم وشوقهم إليه
وأصل الهمزة ههنا الواو من وله إذا تحير من شدة
الوجد، والسماع جمع سامع كسامر وسمار والمبادرة

والإنفاق بالعدل دون البخل والتبذير. فإن بذل الزاد في طريق مكة إنفاق في سبيل الله قال عليه السلام: الحج المبرور ليس له أجر إلا الجنة، فقل يا رسول الله ما برّ الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام.

الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما قال تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، والرفث كل لغو وفحش من الكلام، ويدخل في ذلك محادثة النساء بشأن الجماع المحرم، فإنها تهيج داعيته وهي مقدمة له فتحرم. ومن لطف الشارع إقامة مظنة الشيء مقام الشيء حسماً لمادته، والفسوق الخروج عن طاعة الله، والجدال هو المماراة والخصومة الموجبة للضغائن والأحقاد وافتراق كلمة الخلق (الحق)؛ وكل ذلك ضد مقصود الشارع من الحج وشغل عن ذكر الله.

الخامس: أن يحج ماشياً مع القدرة، ونشاط النفس فإن ذلك أفضل وأدخل للنفس في الإذعان لعبودية الله، وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من مؤونة الإنفاق. ولأنه أبعد من الملل وأقل للأذى وأقرب إلى السلامة وأداء الحج. وهذا التحقيق غير مخالف لما قلناه، والحق التفصيل، فيقال: من سهل عليه المشي فهو أفضل فإن أضعف وأدى إلى سوء خلق وقصور عن العمل فالركوب أفضل لأن المقصود توفر القوى على ذكر الله تعالى وعدم المشتغلات عنه.

السادس: أن يركب الزاملة دون المحمل لاشتماله على زي المترفين والمتكبرين، ولأنه أخف على البعير، اللهم إلا لعذر. حج رسول الله ﷺ على راحلته وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقه قيمته أربعة دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هيئته وشمائله، وقال: خذوا عني مناسككم.

السابع: أن يخرج رث الهيئة أقرب إلى الشعث غير مستكثر من الزينة وأسباب التفاخر فيخرج بذلك عن حزب السالكين، وشعار الصالحين. روى عنه عليه السلام أنه قال: إنما الحاج الشعث إلتفت يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني شعثاً غبراً من كل فج، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَيَقْعُنَّ عَنْ نَبْهَتِهِمْ﴾ [الحج:

الثاني: قال عليه السلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقد عرفت كيفية نفع العبادات في الخلاص من الذنوب.

الثالث: قال عليه السلام: ما رأى الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغض منه يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إذ يقال من الذنوب ما لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. أسنده الصادق عليه السلام إلى الرسول ﷺ. وكان سر ذلك ما يحصل من رحمة الله ويفاض على أسرار العبادة التي قد صفت بشدة الاستعداد الحاصل من ذلك الموقف العظيم الذي يجتمع فيه العالم أشد اجتماع. فإن الاجتماع سبب عظيم في الإنفعال والخشية لله وقبول أنواره كما سنيته إن شاء الله.

الرابع: قال عليه السلام: حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها، وحجة مبرورة ليس لها أجر إلا الجنة. قال عليه السلام: الحجاج والعمار وفد الله وزواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوه استجاب لهم، وإن شفّعوا إليه شفّعهم.

السادس: روي عنه عليه السلام من طرق أهل بيته ﷺ أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر له. وفي فضل جزئيات الحج أخبار كثيرة تطلب من مظانها.

البحث الثاني: في الآداب الدقيقة وهي عشرة: الأول أن تكون النفقة حلالاً ويخلو القلب عن تجارة تشغله سوى الله تعالى. وفي الخبر من طريق أهل البيت إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج على أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة، وأغنياؤهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة، وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن تتصل بالحج، فكل ذلك مانع لفضيلة الحج ومقصود الشارع منه.

الثاني: أن لا يساعّد الصادين عن سبيل الله والمسجد الحرام بتسليم المكوس إليهم فإن ذلك إعانة على الظلم وتسهيل لأسبابه وجراً على سائر السالكين إلى الله، وليحتل في الخلاص فإن لم يقدر فالرجوع أولى من إعانة الظالمين على البدعة وجعلها سنة.

الثالث: التوسع في الزاد وطيب النفس في البذل،

٢٩] والتفت الشعب والإغبرار وقضاؤه بالحلق وتقليم الأظفار.

الثامن: أن يرفق بالدابة ولا يحملها ما لا تطيق. كان أهل الورع لا ينامون على الدابة إلا غفوة من قعود. قال عليه السلام: لا تتخذوا ظهور دوابكم كرسى، ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية بروحها بذلك فهو سنة، وسر ذلك مراعاة الرقة والرحمة والتخلي عن القسوة والظلم ولأنه يخرج بالعسف عن قانون العدل، ومراعاة عناية الله وشمولها، فإنها كما لحقت الإنسان لحقت سائر الحيوان.

التاسع: أن يتقرب بإراقة دم ويجهده أن يكون سميناً ثميناً. روي أن عمر أهدى نجيبه فطلبت منه بثلاثة مائة دينار فسأل رسول الله ﷺ أن يبيعها ويشتري بثمنها بدأ فنهاه رسول الله ﷺ وقال: بل أهدها وذلك لأن المقصود ليس تكثير اللحم، وإنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن رذيلة البخل، وتزوينها بجمال التعظيم لله لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم قال ﷺ: ما من عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دمًا، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفساً.

العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من هدى وغيره، وبما أصابه من خسران ونقيصة مال إن أصابه ذلك فإنه بذلك يكون مكتفياً إلى الله سبحانه عن كل ما أنفقه متعوضاً عنه ما عند الله وذلك علامة لقبول حجه.

البحث الثالث: في الوظائف القلبية عند كل عمل من أعمال الحج. اعلم أن أول الحج فهم موقع الحج في الدين ثم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة عنه ثم تهيئة أسباب الوصول إليه من الزاد والراحلة ثم السير ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال المشهورة.

وفي كل حالة من هذه الحالات تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر ونية للمريد الصادق وإشارة للفظن الحاذق إلى أسرار يقف عليها بصفاء قلبه وطهارة باطنه إن ساعده التوفيق.

أما الفهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله إلا بتنحية ما عداه عن القصد من المشتبهات البدنية واللذات الدنيوية والتجريد في جميع الحالات والإقتصار على الضروريات، ولهذا انفرد الرهبان في الأعصار السالفة عن الخلق في قتل الجبال توحشاً من الخلق وطلباً للأنس بالخالق وأعرضوا عن جميع ما سواه، ولذلك مدحهم بقوله: **﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَبُوا وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْبِدُونَ﴾** [المائدة: ٨٢] فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات والإقبال على الدنيا والإلتفات عن الله بعث نبيه ﷺ لإحياء طريق الآخرة، وتجديد سنة المرسلين في سلوكها فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياسة في دينه فقال: أبدلتها بها الجهاد، والتكبير على كل شرف يعني الحج. وسئل عن السائحين فقال: هم الصائمون فجعل سبحانه الحج رهبانية لهذه الأمة فشرف البيت العتيق بإضافته إلى نفسه ونصبه مقصداً لعباده، وجعل ما حوله حرماً لبيته تفخيماً لأمره وتعظيماً لشأنه، وجعل عرفات كالميدان على باب حرمة وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضع على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق شعناً غبراً متواضعين لرب البيت مستكينين له خضوعاً بجلاله واستكانة لعزته مع الإعراف بتزويجه عن أن يحومه مكان ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم، ولذلك وقف عليهم فيها أعمالاً لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار، وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية بخلاف سائر العبادات كالزكاة التي هي إنفاق في وجه معلوم وللعقل إليه ميل، والصوم الذي هو كسر للشهوة التي هي عدو لله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، وكالركوع والسجود في الصلاة الذي هو تواضع لله سبحانه بأفعال على هيئات التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله تعالى.

وأما أمثال هذه الأعمال فإنه لا اعتناء للعقل إلى أسرارها فلا يكون للإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد امتثاله من حيث هو واجب الإتيان فقط وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه

ويلقبك في مهاوي نعمته . فإن كنت راغباً في قبول زيارتك فابرز إليه من جميع معاصيك واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما ورائك لتتوجه إليه بوجه قلبك كما أنت متوجه إلى بيته بوجه ظاهره . وليذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة .

فإن كل هذه أمثلة قريبة يترقى منها إلى أسرارها . وأما الزاد فليطلبه من موضع حلال فإذا أحسن من نفسه بالحرص على استكثاره وطيبه وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير قبل بلوغ المقصد فليذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأن زاده التقوى ، وأما ما عداه لا يصلح زاداً ولا يبقى معه إلا ريشما هو في هذا المنزل . وليحذر أن يفسد أعماله التي هي زاده إلى الآخرة بشوائب الرياء وكدورات التقصير فيدخل في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا مَنْفَعِ الَّذِينَ صَدَّقَ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا لَهُمْ ﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤] . وكذلك فليلاحظ عند ركوب دابته تسخير الحيوان له وحمله عنه الأذى ، ويتذكر منته تعالى لشمول عنايته ورأفته حيث يقول : ﴿ وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَى الْوَاذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَيْجَةِ تَوَلَّجَا لَا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ ﴾ [النحل: ٧] . فيشكره سبحانه على جزيل هذه النعمة وعظيم هذه المنة ، ويستحضر نقلته من مركبه إلى منازل الآخرة التي لا شك فيها ، ولعله أقرب من ركوبه الحاضر فيحتاج في أمره ، وليعلم أن هذه أمثلة محسوسة يترقى منها إلى مراكب النجاة من الشقة الكبرى وهي عذاب الله سبحانه .

وأما ثوب الإحرام وشراؤه ولبسه فليذكر معه الكفن ودرجه فيه ولعله أقرب إليه وليذكر منها التسريل بأنوار الله التي لا مخلص من عذابه إلا بها فيجهد في تحصيلها بقدر إمكانه ، وأما الخروج من البلد فليستحضر عنده أنه يفارق الأهل والولد متوجهاً إلى الله سبحانه في سفر غير أسفار الدنيا ، ويستحضر أيضاً غايته من ذلك السفر وأنه متوجه إلى ملك الملوك وجبار الجبابرة في جملة الزائرين الذين نودوا فأجابوا وشوقوا ما اشتاقوا ، وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق ، وأقبلوا على بيت الله طلباً لرضى الله وطمعاً في النظر إلى وجهه الكريم .

المعين على الفعل من حيث هو فإن كل ما أدرك العقل وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلاً تاماً فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وياعثاً على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرق والإنقياد ، ولذلك قال عليه السلام في الحج على الخصوص : لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً ، ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها . وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بكون أعمالهم على خلاف أهوية طباعهم وأن يكون أزمته بيد الشارع فيترددون في أعمالهم على سنن الإنقياد ، ومقتضى الاستبعاد كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبّدات وصرفها عن مقتضى الطبع إلى مقتضى الإسترقاق ، ولهذا كان مصدر تعجب النفوس من الأفعال العجيبة هو الدهول عن أسرار التعبّدات .

وأما الشوق فباعثه الفهم أن البيت بيت الله وأنه وضع على مثال حضرة الملوك فقاصده قاصد الله تعالى ومن قصد حضرة الله تعالى بالمثل المحسوس فجدير أن يترقى منه بحسب سوق شوقه إلى الحضرة العلوية والكعبة الحقيقية التي هي في السماء ، وقد بنى هذا البيت على قصدها فيشاهد وجه ربه الأعلى بحكم وعده الكريم . وأما العزم فليستحضر في ذهنه أنه لعزمه مفارق للأهل والولد ، هاجر للشهوات واللذات مهاجر إلى ربه ، متوجه إلى زيارة بيته ، وليعظم قدر البيت لقدر رب البيت ، وليخلص عزمه لله ويبعده عن شوائب الرياء والسمعة . فإن ذلك شرك خفي ، وليتحقق أنه لا يقبل من عمله وقصده إلا الخالص وأن من أقبح المقابح أن يقصد بيت الملك وحرمة مع اطلاع ذلك الملك على خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ويكون قصده غيره . فإن ذلك استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير .

أما قطع العلائق فحذف جميع الخواطر عن قلبه غير قصد عبادة الله والتوبة الخالصة له عن الظلم وأنواع المعاصي ، فكل مظلمة علاقة وكل علاقة خصم حاضر متعلق به ينادي عليه ويقول أتقصد بيت الملوك وهو مطلق على تضييع أمره لك في منزلك هذا وتستهن به ولا تلتفت إلى نواحيه وزواجره ، ولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيغلق دونك أبواب رحمته

ودخول ذلك الحرم والمقام الأمين، وإذا وقع بصره على البيت فليستحضر عظمته في قلبه وليتربق بفكره إلى مشاهدة حضرة رب البيت في جوار الملائكة المقربين وليتشوق أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما رزقه الوصول إلى بيته العظيم وليتذكر من الذكر والشكر على تبليغ الله إياه هذه المرتبة، وبالجمله فلا يغفل عن تذکر أحوال الآخرة في كل ما يراه فإن كل أحوال الحج ومنازله دليل يترقى منه إلى مشاهدة أحوال الآخرة.

وأما الطواف بالبيت، فليستحضر في قلبه التعظيم والخوف والخشية والمحبة، وليعلم أنه بذلك متشبه بالملائكة المقربين الحافقين حول العرش الطائفين حوله ولا تظن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدئ بالذكر إلا منه ولا تختم إلا به. كما تبدأ بالبيت وتختتم به، واعلم أن الطواف المطلوب هو طواف القلب بحضرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر في عالم الشهادة لتلك الحضرة التي هي عالم الغيب. كما أن الإنسان الظاهر مثال الظاهر في عالم الشهادة للإنسان الباطن الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب وأن عالم الملك والشهادة مرقاة ومدرج إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له باب الرحمة وأخذت العناية الإلهية بيده لسلوك الصراط المستقيم، وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة الإلهية بأن البيت المعمور في السماء بإزاء الكعبة، وأن طواف الملائكة به كطواف الإنس بهذا البيت. ولما قصرت مرتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم ثم كثيراً ما يزداد ذلك التشبيه إلى أن يصير في قوة المشبه به والذي يبلغ تلك المرتبة فهو الذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رواه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله.

وأما الاستلام فليستحضر عنده أنه مبائع لله على طاعته مصمم عزيمته على الوفاء ببيعته ﴿وَمَنْ تَكَفَّ فَإِنَّمَا يَنْكُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠]. ولذلك قال رسول الله ﷺ: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه كما

وليحضر أيضاً في قلبه رجاء الوصول إلى الملك والقبول له بسعة فضله. وليعتقد أنه إن مات دون الوصول إلى البيت لقي الله وافداً عليه لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] وليتذكر في أثناء طريقه من مشاهدة عقبات الطريق عقبات الآخرة ومن السباع والحيات وحشرات القبر، ومن وحشة البراري وحشة القبر وانفراده عن الأنس فإن كل هذه الأمور جاذبة إلى الله سبحانه ومذكورة له أمر معاده، وأما الإحرام والتلبية من الميقات فليستحضر أنه إجابة نداء الله تعالى وليكن في قبول إجابته بين خوف ورجاء مفوضاً أمره إلى الله متوكلاً على فضله.

قال سفيان بن عيينة حج زين العابدين علي بن الحسين ﷺ فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له ألا تلي؟ فقال: أخشى أن يقول لا ليك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه وسقط عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجة فانظر (رحمك الله) إلى هذه النفس الطاهرة حيث بلغ بها الاستعداد لإفاضة أنوار الله، لم تنزل الغواشي الإلهية والنفحات الربانية تغشيها فيغيب عن كل شيء سوى جلال الله وعظمته، وليتذكر عند إجابته نداء الله سبحانه إجابة ندائه بالنفخ في الصور، وحشر الخلق من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيئين لندائه منقسمين إلى مقرّبين وممقوتين ومقبولين ومردودين، ومرددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء تردّد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتسر لهم إتمام الحج أم لا؟

أما دخول مكة، فليستحضر عنده أنه قد انتهى إلى حرم الله الآمن وليرج عنده أن أمن بدخوله من عقاب الله وليخش أن لا يكون من أهل القرب، وليكن رجاؤه أغلب فإن الكريم عظيم وشرف البيت عظيم، وحق الزائر مرعي وذمام اللائذ المستجير غير مضيق خصوصاً عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويستحضر أن هذا الحرم مثال للحرم الحقيقي لترقي من الشوق إلى دخول هذا الحرم، والأمن بدخوله من العقاب إلى الشوق إلى

يصافح الرجل أخاه. ولما قبله عمر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك لما قبلتك فقال له علي عليه السلام: يا عمر، بل يضر وينفع، فإن الله سبحانه لما أخذ الميثاق على بني آدم حيث يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآية. ألقمه هذا الحجر ليكون شاهداً عليهم بأداء أمانتهم وذلك معنى قول الإنسان عند استلامه أمانتي أدبتي وميثاقي تعاهدته لتشهد لي عند ربك بالموافاة.

وأما التعلق بأستار الكعبة والإلتصاق بالملتزم، فليستحضر فيه طلب القرب حباً لله وشوقاً إلى لقائه تبركاً بالمماسمة ورجاءاً للتحصن من النار في كل جزء من البيت، ولتكن النية في التعلق بالستر الإلحاح في طلب الراحة (الرحمة) وتوجيه الذهن إلى الواحد الحق، وسؤال الأمان من عذابه كالمذنب المتعلق بأذيال من عصاه المتضرع إليه في عفوه عنه المعترف له بأنه لا ملجأ إلا إليه، ولا مفزع له إلا عفوه وكرمه، وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الطاعة في المستقبل، وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت فمثال لتردد العبد بفناء دار الملك جائياً وذهاباً مرة بعد أخرى إظهاراً للخلوص في الخدمة ورجاءاً لملاحظته بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي الملك في حقه من قبول أو رد فيكون تردده رجاء أن يرحمه في الثانية إن لم يكن رحمه في الأولى. وليتذكر عند تردده بين الصفة والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصة القيامة، وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات، وليتذكر تردده بين الكفتين ملاحظاً للرجحان والنقصان متردداً بين العذاب والغفران.

وأما الوقوف بعرفة، فليتذكر بما يرى من ازدحام الناس وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أنتمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيراً بسيرتهم عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة أثر نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتجرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول، وإذا

تذكر ذلك فليلزم قلبه الضراعة والابتهاال إلى الله أن يحشره في زمرة الفائزين المرحومين، ولكن رجاءه أغلب فإن الموقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلائق بواسطة النفوس الكاملة من أوتاد الأرض ولا يخلو الموقف عن طائفة من الأبدال والأوتاد، وطوائف من الصالحين وأرباب القلوب. فإن اجتمعت همهم وتجردت للضراعة نفوسهم، وارتفعت إلى الله أيديهم وامتدت إليه أعناقهم يرمقون بأبصارهم جهة الرحمة طالبين لها فلا تظنن أنه يخيب سعيهم من رحمة تغمرهم ويلوح لك من اجتماعهم الأمم بعرفات والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد وهو السر الأعظم من الحج ومقاصده فلا طريق إلى استنزال رحمة الله واستدراها أعظم من اجتماع الهمم، وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. وأما رمي الجمار، فليقصد به الإنقياد لأمر الله وإظهار الرق والعبودية ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله. فإن خطر له أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام ولم يعرض له فليعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وهو الذي ألقاه على قلبه ليخيل إليه أنه لا فائدة في الرمي، وأنه يشبه اللعب، وليطرده عن نفسه بالجد والتشمير في الرمي فيه يرغم فيه برغم أنف الشيطان. فإنه وإن كان في الظاهر رمياً للعقبة بالحصى فهو في الحقيقة رمي لوجه إبليس وقصم لظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامثال أمر الله تعظيماً لمجرد الأمر. وأما ذبح الهدي. فليعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الإمثال فليكمل الهدي، وأجزاءه وليرج أن يعتق الله بكل جزء منه جزءاً من النار.

هكذا ورد الوعد فكلما كان الهدي أكثر وأوفر كان الفداء به من النار أتم وأعم وهو يشبه التقرب إلى الملك بالذبح له وإتمام الضيافة والقرى والغاية منه تذكر المعبود الأول سبحانه عند النية في الذبح واعتقاد أنه متقرب به بأجزائه إلى الله فهذه هي الإشارة إلى أسرار الحج وأعماله الباطنة. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن.

قوله وفرض عليكم حج بيته الحرام إشارة إلى وجوب الحج على الخلق وهو معلوم بالضرورة من الدين ووصفه بالحرام لأنه يحرم على الخلق أن يفعلوا فيه ما لا ينبغي من مناهي الشرع، وقوله الذي جعله قبله للأنعام مستندة قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَيْسَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وقوله يردونه ورود الأنعام مبالغة في تشبيه ورود الخلق البيت بورود الأنعام، ووجه الشبه أن الخلق يردون البيت بازدحام عن حرص وشوق إليه كحال الأنعام عند ورودها الماء، وقيل: إن وجه الشبه هو ما يتناه من عدم اطلاع الخلق على أسرار الحج وعلى ما تشتمل عليه المناسك من الحكمة الإلهية، ولما كان العقل الذي به تميز الإنسان عن الأنعام وسائر الحيوان معزولاً عن إدراك هذه الأسرار كاد أن لا يكون بين الإنسان وبين مركوبه فرق في الورد إلى البيت وسائر المناسك وفيه بعد، وقوله وبألهون إليه ولوه الحمام إشارة إلى شوق الخلق في كل عام إلى ورود البيت كما يشنق إليه الحمام الذي يسكنه، وقد راعى ﷺ في هذه القرائن الأربع السجع. قوله جعله علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقل لما لم يكن ليهتدي إلى أسرار هذه الأعمال لم يكن الباعث عليها إلا الأمر المجرد وقصد امتثاله من حيث هو واجب الإتيان فقط، وفيه كمال الرق وخلوص الانقياد، فمن فعل ما أمر به من أعمال الحج كذلك فهو المخلص الذي ظهرت عليه علامة المخلصين والمذعن المتواضع لجلال رب العالمين، ولما كان الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة لم يمكن أن يقال إن تلك العلامة مما يستفيد بها علماً بأحوال عبيده من طاعتهم ومعصيتهم فإذا يتعين أن يكون معناها راجعاً إلى ما به تتميز النفوس الكاملة التي انقادت لأوامر الله وأخلصت له العبادة عما عداها. فإن هذه العبادة من أشرف ما استعدت به النفس الإنسانية وإفادتها كمالات تميزت به عن أبناء نوعها فهي إذن علامة بها تميز من اتسم بها عن غيره، وقوله واختار من خلقه سماعاً أجابوا إليه دعوته، إشارة إلى الحاج في قوله تعالى:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيكُم مِّنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]. وفي الآثار أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت جاءه جبرائيل عليه السلام فأمره أن يودن الناس بالحج فقال إبراهيم عليه السلام: يا رب وما يبلغ صوتي، قال الله أذن وعليّ البلاغ، فعلا إبراهيم عليه السلام المقام وأشرف به حتى صار كأطول الجبال وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً، ونادى: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. وفي الأثر إشارات لطيفة فإنه يحتمل أن يراد بقول إبراهيم وما يبلغ صوتي إشارة إلى حكم الوهم الإنساني باستبعاد عموم هذه الدعوة وانقياد الخلق لها وقصور الطبع عن ذلك، ويقول الحق سبحانه وعلى البلاغ الإشارة إلى تأييد الله سبحانه بما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته وإبلاغها إلى من علم بلوغها إليه، وبعث إبراهيم عليه السلام حتى صار كأطول الجبال، وإقباله بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً، ودعوته إشارة إلى اجتهاده في التبليغ للدعوة وجذب الخلق إلى هذه العبادة بحسب إمكانه واستعانه في ذلك بأولياء الله التابعين له.

وأما إجابة من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء له فإشارة إلى ما كتبه الله سبحانه بقلم فضائه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق، وإجابتهم لهذه الدعوة على لسان إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء وهم المراد بالسماع الذين اختارهم الله سبحانه من خلقه حتى أجابوا دعوته إلى بيته بحجهم إليه بعد ما أفلهم لذلك قرناً بعد قرن وأمة بعد أخرى، وقوله وصدقوا كلمته إشارة إلى مطابقة أفعالهم لما جاءت به الأنبياء من كلام الله سبحانه وعدم مخالفتهم وتكذيبهم لهم، وقوله ووقفوا مواقف الأنبياء إشارة إلى متابعتهم لهم أيضاً في مواقف الحج في ذكر الأنبياء ههنا استدراج حسن للطباع اللطيفة المنشوقة إلى لقاء الله والتشبهه بأنبيائه عليه السلام وملائكته، وقوله وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه إشارة إلى ما ذكرناه من أن البيت المعمور بإزاء الكعبة في السماء وأن طواف الخلق بهذا البيت يشبه طواف

الملائكة، وإحداقهم بالبيت المعمور والعرش فهم مشبهون بالملائكة في الطواف.

والغاية أن يترقى من أخذ العناية بيده من هذا الطواف إلى أن يصير من الطائفين بالعرش والبيت المعمور، وقوله يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويبادرون عنده موعد مغفرته شبه ﷺ العبادة بالبضاعة التي يتجر بها. فالتاجر هو النفس ورأس المال هو العقل، ووجوه تصرفاته حركاته وسكناته الحسية والعقلية المطلوبة منه بالأوامر الشرعية والعقلية والأرباح هي ثواب الله وما أعدّه للمحسنين في جنات النعيم وأقبح بمملوك يعدّ تصرفه في خدمة سيده متجراً يطلب به التكسب والربح وأحسن به إذا نظر إلى أنه أهل العبادة فحذف جميع الأعراض والخواطر في خدمته عن درجة الاعتبار وجعلها خالصة له لأنه هو، فأما كلامه ﷺ بذكر الربح ههنا فاستدراج حسن لطباع الخلق بما يفهمونه ويميلون إليه من حب الأرباح في الحركات ليشتاقوا فيعبدوا، وقوله وجعله للإسلام علماً أي علماً للطريق إلى الله وسلوك صراطه المستقيم؛ وهي الإسلام الحقيقي يهتدي عليها كما يهتدي بالعلم المرفوع للعسكر والمارة على مقاصدهم، وقوله فرض عليكم حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته إلى آخره تأكيد لما سبق وذكر للخطاب الموجب للحج وهو قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وبالله العصمة والتوفيق.

٢ - ومن خطبة له ﷺ بعد انصرافه من صفين

أَحْمَدُهُ اسْتِثْمَاماً لِنِعْمَتِهِ، وَاسْتِسْلَاماً لِعِزَّتِهِ، وَاسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيَتِهِ. وَاسْتَعِينُهُ قَائَةً إِلَى كِفَايَتِهِ؛ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ، وَلَا يَبُلُّ مَنْ عَادَاهُ، وَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وَزَنَ، وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً مُنْتَحَنَةً إِخْلَاصُهَا، مُعْتَقِداً مُصَاصُهَا تَمَسُّكُ بِهَا أَبَداً

مَا أَبْقَانَا، وَنَدَّخِرُهَا لِأَهَائِلِ مَا يَلْقَانَا، فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ، وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ، وَمَذْخَرَةُ الشَّيْطَانِ. وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالذِّينِ الْمَشْهُورِ، وَالْعَلَمِ الْمَأْثُورِ، وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، وَالنُّورِ السَّاطِعِ، وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ، وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ، إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ، وَاجْتِجَاجاً بِالْبَيِّنَاتِ، وَتَحْذِيرَ بِالْآيَاتِ، وَتَخْوِيفاً بِالْمَثَلَاتِ، وَالنَّاسُ فِي فِتْنٍ انْجَذَمَ فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ، وَتَزَعَزَعَتْ سَوَارِي الْبَقِيَّةِ، وَاخْتَلَفَ النَّجْرُ وَتَشَتَّتَ الْأَمْرُ، وَضَاقَ الْمَخْرَجُ، وَعَمِيَ الْمَضَرُّ، فَالْهَدَى خَامِلٌ، وَالْعَمَى شَامِلٌ. عُصِي الرَّحْمَنُ، وَنَصَرَ الشَّيْطَانُ، وَخُذِلَ الْإِيمَانُ، فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ، وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ، وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ، وَعَفَتْ شُرُكُهُ. أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ، وَوَرَدُوا مَنَايِلَهُ، بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ، وَقَامَ لِيَوَاؤُهُ، فِي فِتْنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا، وَوَطَّنَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا، فَهُمْ فِيهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ، فِي خَيْرٍ دَارٍ، وَشَرٍّ جِيرَانٍ. نَوْمُهُمْ سُهُودٌ، وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ، بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ، وَجَاهِلُهَا مُكْرَمٌ.

أقول: صفين اسم موضع بالشام والاستسلام الإنقياد ووال فلان يثل والاً وعلى فعول إذا لجأ فنجا ومنه المونل الملجأ، والفاقة الفقر ولا فعل لها، ومصاص كل شيء خالصه والذخيرة الجنيته، والأهويل الأمور المخوفة التي يعظم اعتبار النفس لها، وعزيمة الإيمان عقد القلب عليه، والمدخرة محل الدحر وهو الطرد والإبعاد، والمأثور المقدم على غيره، والمأثور أيضاً المنقول، والمثلات جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء وهي العقوبة، والفتن جمع فتنة وهي كل أمر صرف عن قصد الله واشتغل عنه من بلاء ومحنة وهوى متبع، وانجذم انقطع، والزعرعة الإهتزاز والاضطراب، والسواري الأساطين، والنجر الطبع والأصل، والخامل الساقط، وانهارت انهدمت، والمعالم الآثار لأن بها

يعلم الشيء ويستدل عليه، والشرك جمع شركة بفتح الشين والراء وهي معظم الطريق ووسطها، والمناهل المشارب، والسنايك أطراف مقدم الحوافر، الواحد سنبكة، والسهود مصدر كالجمود مرادف للسهاد والأرق، واعلم أن المراد بالحمد ههنا الشكر، واستتماماً وما بعدها من المنصوبات منصوبات على المفعول له. وقد جعل عليه السلام لحمده ههنا غايتين.

الأولى: منهما الاستتمام لنعمة الله وذلك لأن العبد يستعد بمزيد الشكر لمزيد النعمة وهو في ذلك ناظراً إلى قوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، لما تشتمل عليه الآية من البعث على رجاء المزيد.

والثانية الاستسلام لعزته فإن العبد أيضاً يستعد بكمال الشكر لمعرفة المشكور وهو الله سبحانه، وهي مستلزمة للإنقياد لعزته والخشوع لعظمته وهو في ذلك ناظر إلى قوله: ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧] لما تشتمل عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعم الله تعالى بالكفر، ثم لما كان الاستعداد لتمام النعم والتأهل لكمال الخضوع والإنقياد لعزة الله سبحانه، إنما يتم بعد أن تكون العناية الإلهية آخذة بضبعي العبد وجاذبة له عن ورطات المعاصي مبعدة له عن أسباب التورط فيها بكفاية المؤن والأسباب الداعية إلى ارتكاب أحد طرفي الإفراط والتفريط جعل عليه السلام للحمد غاية أخرى هي الوسيلة إلى الغايتين المذكورتين وهي الاستعصام بالله سبحانه من معصيته، وعقب ذلك الشكر بطلب المعونة منه على تمام الاستعداد لما سأل وشكر لأجله، وجعل لتلك الاستعانة علة حاملة وهي الفاقة نحو غاية هي كفاية دواعي التفريط والإفراط بالجذبات الإلهية ولا شك أن الغايتين المذكورتين لا تتمان بدون عصمته والمعونة بكفايته، وذلك قوله واستعصاماً من معصيته وأستعينه فاقة إلى كفايته.

قوله: إنه لا يفضل من هداه ولا يثل من عاداه ولا يفتقر من كفاه تعليل لطلبه المعونة على تحصيل الكفاية. فإنه لما كان حصول الكفاية مانعاً من دواعي طرفي التفريط والإفراط كان العبد مستقيم الحركات على سواء الصراط وذلك هدى الله يهدي به من يشاء فكأنه قال:

وأستعينه على أن يرزقني الكفاية المستلزمة للهداية التي هي الغنى الحقيقي والملك الأبدي فإنه لا يفضل من هداه ولا ينجو من عذابه من عاداه وأعرض عن شكره والاستعانة به، وقد أطلق عليه السلام ههنا لفظ المعادة لله كما أطلقها القرآن الكريم على ما هو من لوازمها وهو الإعراض عن عبادته والبغض لها ولمن تلبس بها من عباده مجازاً. قوله فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن الضمير يعود إلى الله سبحانه، ولما كانت ذاته مقدسة عن الوزن والخزن. اللذين هما من صفات الأجسام فبالحري أن يكون المقصود رجحان عرفانه في ميزان العقل إذ لا يوازيه عرفان ما عداه. بل لا يخطر ببال العارف عند الإخلاص سواء حتى يصدق هناك موازنة يقال فيها أرجح، ويكون المراد بالخزن خزن ذلك العرفان في أسرار النفوس القدسية، وقيل: الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله أحمد من الحمد على طريقة قولهم من كذب كان شراً له.

قوله وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة أشرف كلمة وخذ بها الخالق عز اسمه وقد أشرنا في الخطبة الأولى إلى ما تضمنه تركيبها من حسن الوضع المؤدي للمقصود التام منها، وبالجمله هي منطبقة على جميع مراتب التوحيد، وقد زعم النحويون أن فيها شيئاً مقدراً يكون خيراً للأبد. قالوا: وتقديره لا إله لنا إلا الله أو لا إله موجوداً إلا الله، واعلم أن كل تقدير يقدر ههنا فهو مخرج لهذه الكلمة عما يفيد إطلاقها ويفيدها تخصيصاً لم يكن وهو مما يجده الإنسان من نفسه عند الاعتبار. فالأولى أن يكون خبر لا قولنا إلا الله ولا حاجة إلى تقدير أمر زائد، وقد وردت لهذه الكلمة فضائل:

الأولى: قوله عليه السلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله.

الثانية: عن ابن عمر قال: قال عليه السلام: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشية في الموت، ولا عند النشر وكأنني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة يتفوضون شعورهم من التراب ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.

الثالثة: يروى أن المأمون لما انصرف من مرو يريد

ومتتمات ومعينات على الوقوف على سرها والوصول إلى إخلاصها .

وثانيها : أنها فاتحة الإحسان فإنها أول كلمة افتتحت به الشريعة واستعد العبد بالسلوك في طريق إخلاصها لإفاضة إحسان الله ونعمه شيئاً فشيئاً ، وكما أنها أول مطلوب لله من خلقه في فطرتهم الأصلية وعلى السنة رسله عليه السلام فهي أيضاً غايتهم التي ينالون بإخلاصها واستصحاب مصاصها السعادة الباقية .

وثالثها : أنها مرضاة الرحمن ، وذلك ظاهر إذ هي محل رضوان الله والسبب المستنزل لتمام رحمته ومزيد نعمته على محل تنور بها ، ورفع السخط عنه كما قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الخبر .

ورابعها : أنها مدحرة الشيطان وذلك أيضاً ظاهر فإن غاية دعوة الشيطان هو الشرك الظاهر أو الخفي ، وهذه الكلمة إنما وضعت في مقابلة دعوته فظاهرها دافع لظاهر ما يدعو إليه ، وباطنها قانع لباطن ما يدعو إليه ، وكما أن الشرك على مراتب لا تنتهى فكذلك الإخلاص في هذه الكلمة فبقدر كل مرتبة من السلوك في إخلاصها يسقط في مقابلته مرتبة من الشرك ، ويبطل سعي الشيطان في بناء تلك المرتبة إلى أن يتم الإخلاص بقدر الإمكان ، وقد انهدمت قواعد الشيطان بكليتها وصار أبعد مطرود عن قبول ما يقول : ﴿رَبَّنَا لَا تُخِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران : ٨] .

قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال رسول الله ﷺ : من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فجرى بها لسانه وأطمأن بها قلبه حرمت النار عليه ، وإنما قرنت هذه الكلمة بكلمة التوحيد . لأنك عرفت أن غرض الشريعة إنما هو إخلاص تلك الكلمة ، ولن يحصل إخلاصها إلا بسلوك مراتبها ، ولن يحصل ذلك إلا بمعرفة كيفية السلوك ، وعلمت أن مدار إرسال الرسل ووضع الشرائع كيفية السلوك في درجات الإخلاص فكانت الشهادة والإقرار بصدق المبلغ لهذه الرسالة والمبين لطريق الإخلاص أجل كلمة بعد كلمة الإخلاص لأنها بمنزلة الباب لها فلاجل ذلك قرنت بها .

العراق واجتاز بنيسابور ، وكان على مقدمته علي بن موسى الرضا عليه السلام فقام إليه قوم من المشايخ ، وقالوا : نسألك بحق قرابتك من رسول الله ﷺ أن تحدثنا بحديث ينفعنا فروى عنه أبيه عن آبائه رسول الله ﷺ عن جبرائيل عن ربه أنه قال : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي .

الرابعة : قال ﷺ : أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . قال بعض العلماء : إن الله تعالى جعل العذاب عذابين : أحدهما : السيف في يد المسلمين .

والثاني : عذاب الآخرة ، والسيف في غلاف يرى والنار في غلاف لا يرى فقال تعالى لرسول الله ﷺ : من أخرج لسانه من الغلاف المرئي وهو الغم المرئي ، ومن أخرج إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد المرئي ، ومن أخرج لسان قلبه من الغلاف الذي لا يرى وهو غلاف الشرك فقال : لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة واحدة بواحدة جزاء ، ولا ظلم اليوم .

قوله شهادة ممتحناً إخلاصها معتقداً مصاصها ، مصدر وصف بوصفين جرياً على غير من هماله ، والممتحن المختبر أراد أنه مختبر نفسه في إخلاص هذه الشهادة واجد لها عريّة عن شبهات الباطل ، معرضة عن كل خاطر سوى الحق سبحانه متمثلة فيها حلية التوحيد وخالصة مبراة عن شوائب الشرك الخفي . كما عرفت من التوحيد المطلق والإخلاص المحقق .

قوله نتمسك بها أبداً ما أبقانا ونذخرها لأهويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان إلى قوله ومدحرة الشيطان . إشارة إلى أنه يجب التمسك بها مدة البقاء في دار الدنيا لعزائم الأمور والاستعداد بها لأحوال الآخرة ، وشدائدها ثم عقبها بذكر علّة التمسك بها وإدخارها ، وذكر أربعة أوصاف يوجب ذلك :

أولها : أنها عقيدة الإيمان وعزيمته المطلوبة لله سبحانه من خلقه وكل ما عداها مما وردت به الشريعة من قواعد الدين وفروعه فهي حقوق لها وتوابع

يرزق صفاء ذهن يؤثر فيه مجرد الخطابات فيحتاج إلى التحذير والإنذار.

قوله والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين إلى قوله وقام لواؤه.

أقول: يحتمل أن يكون الواو في قوله والناس للإبتداء، ويكون ذلك منه ﷺ شروعاً في ذم أحوال زمانه وما هم فيه من البلاء والمحنة والمخاوف والحروب بسبب تشتت أهوائهم واختلاف آرائهم، وغرضه ﷺ تنبيه السامعين على ما عساهم غافلين عنه مما فيه من الفتن المشتعلة على المذام التي عددها لينبها من رقدة الغفلة، ويشتمروا في سلوك سبيل الحق عن ساق الجد والاجتهاد، وذكر من المذام التي حصل الناس عليها بسبب ما هم فيه من الفتن أموراً يرجع حاصلها، وإن تعددت إلى ترك مراسم الشريعة، وعدم سلوك سبيل الحق، وإرتكاب طريق الباطل فانقطاع حبل الدين إشارة إلى انحراف الخلق عن سواء السبيل وعدم تمسكهم بأوامر الله سبحانه حال وقوع تلك الفتن، واستعمال لفظ الحبل ههنا وفي التنزيل الإلهي: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. إستعارة لقانون الشريعة المطلوب منها لزومه والتمسك به، وكذلك استعمال السواري إما لقواعد الدين وأركانه الأمور بتشبيدها كالجهاد الذي هو أقوى مطالبة لذلك الوقت من الناس، ويكون المراد بتزعزعها عدم استقامتها واستقرار الناس عليها مجازاً.

ولما لأهل الدين الذي به يقوم ورجاله العاملين به الذين لم يأخذهم في الله لومة لائم، وتزعزعها موت أولئك أو خوفهم من الأعداء المارقين وكل ذلك إستعارة لطيفة ووجوه المشابهة فيها ظاهرة، وأشار باختلاف النجر إلى اختلاف الأصل الذي كان يجمع الخلق والفطرة التي فطر الناس عليها ووردت الشريعة بلزومها فإنها كانت متفقة بوجود الرسول ﷺ فاختلف بعده بسلوك كل فرقة مذهباً غير الأخرى على أن النجر هو الحسب ايضاً، والحسب هو الدين، فيحتمل أن يريد واختلف الدين، وأشار بتشتت الأمر إلى تفرق كلمة المسلمين، ويقول وضاق المخرج وعمي

قوله أرسله بالدين المشهور إلى قوله والأمر الصادع، إشارة إلى تعظيم الرسول ﷺ بما جاء به، وأشار بالدين المشهور إلى دينه المشتعل على تعريف كيفية سلوك الصراط المستقيم، وبالعلم المأثور إلى اعتبار كون ذلك الدين هادئاً قائداً للخلق يهتدون به إلى حضرة القدس التي هي مقصد جميع الشرائع إذ ذلك هو شأن العلم، وكونه مأثوراً إشارة إماماً إلى كونه مقدماً على سائر الأديان، كما يقدم العلم ويهتدي به قوم بعد قوم أو إلى نقله من قرن إلى قرن، وبالكتاب المسطور إلى القرآن المسطور حقائقه في ألواح النفوس، وبالنور الساطع والضياء اللامع إلى السر الذي جاء به الرسول ﷺ يحب هذه الطريقة وأمر بقصده منها وهو نور يستشرقه مرأى النفوس الصافية عن صداء الشبهات وكدورات الشرك بخصوصية الأمر، ووصفه بكونه صادعاً إلى اعتبار قهره بأوامر الله وردعه لمن لم يسلك الطريق المأمور بسلوكها عن رغبة واختبار حتى شق بالامر الإلهي وجه باطله وصدع ما كان ملتئماً من بناء فساد كما قال تعالى: ﴿فَأَصْدَغَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْشُرَكِيِّنَ﴾ [الحجر: ٩٤].

قوله إزاحة للشبهات إلى قوله وتخويفاً بالمثلث إشارة إلى الوجوه القريبة لمقاصد البعثة، وذكر ﷺ منها ثلاث مقاصد:

أولها: إزاحة الشبهات وهو أهمها فإن حذف شواغل الدنيا وشبهات الباطل عن قلوب الخلق أهم مقاصد الشارع.

الثاني: سبب تلك الإزاحة وهو الإحتجاج على الخلق بالحجج الواضحة لهم والخطابات الواصلة إلى أقصى أذهانهم كما قال تعالى: ﴿وَحَدِّثْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

الثالث: التحذير بالآيات النازلة بالعصاة، والتخويف بالعقوبات الواقعة بأهل الجنایات كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ١٢٨]. وهذا الإنذار مؤيد للحجج والخطابات الشرعية في حق من لم

وقامت على سناكبها يحتمل أن يكون في فتن متعلقاً بهم سارت أعلامه وقام لواؤه، ويحتمل أن يتعلق بمقدر يكون خبراً ثانياً لقوله والناس، وهذه الفتنة هي التي أشار إليها أولاً وإنما أوردتها ثانياً بزيادة أوصاف فبالغ عليه السلام في تشبيهها بأنواع الحيوان فاستعار لها أخفافاً وأظلالاً وحوافراً وجعل لها دوساً ووطاً وقياماً على الحوافز، ويحتمل أن يكون هناك إضمار أي داستهم بأخفاف إبلها ووطأتهم بأظلاف بقرها وقامت على سناكب خيلها فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه وحينئذ يكون التجوز في نسبة الوطى والدوس والقيام إليها فقط وهو المجاز في الإسناد.

قوله فهم فيها تائهون. الفاء للتعقيب وأشار بتيههم إلى ضلالهم عن القصد في ظلمات الفتن وبحيرتهم إلى ترددهم في أن الحق في أي جهة وعدم درايتهم أهو مع علي أم مع معاوية ويجهلهم إلى عدم عملهم بالحق واعتقاد بعضهم الباطل عن شبهة تحكيم الحكيمين واعتقاد آخرين له عن شبهة دم عثمان؛ وأمثال ذلك مما هو جهل مركب ويكونهم مفتونين إلى فتنة غيرهم لهم وإضلاله عن الحق وهو الشيطان واتباعه.

قوله في خير دار وشر جيران هذا الظرف يجوز أن يكون كالذي قبله في كونه خبراً ثالثاً، ويجوز أن يتعلق بقوله تائهون أو ما بعده من الأفعال، وقد اختلف الشارحون لكلام علي عليه السلام في مراده بخير دار فقال بعضهم: أراد الشام لأنها الأرض المقدسة وأهلها القاسطون، وقال معنى قوله نومهم سهود وكحلهم دموع أنهم لا ينامون اهتماماً بأمورهم وإعداد أنفسهم للقتال ويكون قتلاهم، وقوله بأرض عالمها ملجم يريد نفسه والناصرين للحق، وجاهلها مكرم يريد معاوية، وقال آخرون: أراد بخير دار العراق وشر جيران يعني أصحابه المستصرخ بهم للجهاد، وإنما كانوا شر جيران أي شر متجاورين لتخاذلهم عن الحق ونصرة الدين لأن خير المتجاورين المتعاضدون في الله، وقوله ونومهم سهود أي خوفاً من الحرب وحيرة في التدبير، وكحلهم دموع أي يكون قتلاهم أيضاً، وقيل نفاقاً لأن من تم نفاقه ملك عينيه، وقال آخرون أراد بها دار الدنيا لأنها دار

المصدر إلى أن الخلق بعد تورطهم في فتن الشبهات الموجبة لتفرق كلمتهم ضاق مخرجهم منها وعمي عليهم طريق صدورهم منها، والعمى ههنا هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْبَصَرُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، وهو استعارة حسنة إذ العمى حقيقة عبارة عن عدم ملكية البصر، ووجه المشابهة أن الأعمى كما لا يهتدي لمقاصده المحسوسة بالبصر لعدمه كذلك أعمى البصيرة لا يهتدي لمقاصده المعقولة لاختلال بصيرته وعدم عقله لوجوه رشده، وأشار بخمول الهدى إلى عدم ظهوره بينهم حال عماهم عن مصدرهم من ضلالهم إذ كان ضوؤه ساقطاً بينهم غير موجود، والفاء لعطف الجملة الأسمية على الفعلية، وأشار بشمول العمى إلى اشتراكهم في عدم رؤيتهم لسبيل الحق الذي به يخرجون من شبهات الباطل وظلمته.

ثم أشار بعصيانهم للرحمن ونصرهم للشيطان إلى أن ما هم فيه جور عن الحق ونصرة للباطل الذي هو مأمول الشيطان فبالحري أن يكون نصرة للشيطان وعصياناً للرحمن ومن نصر الشيطان بالذنب على الباطل فقد خذل الإيمان بتركه تشييد قواعده والذب عنه، وبترك الإيمان وخذلانه لا يبقى له دعامة يقوم بها وتحمله، والإشارة بالدعائم والمعالم إلى دعاة الحق وحملة الإيمان وبإنهايارها إلى عدمهم أو عدم قبول قولهم، ويتنكر المعالم إلى عدم معرفتهم في الخلق لقلنتهم، ويحتمل أن يراد بالدعائم القواعد التي للدين كالجهاد وغيره وإنهايارها عدم القيام بها، ويتنكر المعالم إلى انمحائه من القلوب التي هي معالم الدين ومحاله، ويدروس سبله وعفاء شركه إلى أنه لم يبق له أثر يعرف به، وكل ذلك مبالغة في ضعف الدين ومسالك الشيطان، ومناهل ما يجزم إليه من مناهي الله سبحانه فيتبعونه فيها، وأعلام الشيطان ولواؤه إما القادة إليه والدعاة إلى باطله المقتدى بهم أو صور الباطل التي تصورت في أذهان الخلق، وصارت غاياتاً لهم فانقادوا لها واتبعوها فهم كالأعلام والألوية في الحروب وغيرها.

قوله في فتن داستهم بأخفافها ووطأتهم بأظلالها

ويحتمل أن يكون الواو في قوله والناس للحال والعامل أرسله، والفتن المشار إليها هي فتن العرب في الجاهلية وحال البعثة وخير دار يعني مكة وشرّ جيران يعني قريشاً، والعالم الملجم هو من كان حيثنذ عالماً بصدق الرسول وحق بعثته فهم ملجم بلجام التقية والخوف. والجاهل المكرّم هو من كذبه وهذا الإحتمال حسن، واعلم أنّ الذي يتبادر إلى الذهن أن هذا القدر الذي أورده السيد من هذه الخطبة فصول ملفقة ليست على نظامها التي خرجت عليه وإن كان كذلك فربما يلوح لها لو انتظمت مقاصد توضح ما أورده الناس، واختلفوا فيه منها، والله أعلم.

ومنها يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام:

هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ، وَلَجَأُ أَمْرِهِ، وَعَيْنَةُ حِلْمِهِ،
وَمَوْئِلُ حِكْمِهِ، وَكُھُوفُ كُتُبِهِ، وَجِبَالُ دِينِهِ، بِهِمْ أَقَامَ
انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ قَرَائِصِهِ.

أقول: واللجأ الملجأ، والموئل المرجع من آل يؤول إلى كذا إذا رجع وانتهى إليه، والانحناء الإعوجاج، والفرائض جمع فريضة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة، وقد وردت هذه القرائن الأربع بالسجع المتوازي، والضمائر المفردة ههنا كلها راجعة إلى الله تعالى إلا الضمير في ظهره وفرائضه فإنهما للرسول ﷺ كما سبق ذكر الله ورسوله في صدر الخطبة، وقيل الكل للرسول ﷺ، وأشار بكونهم موضع سرّه إلى كمال استعداد نفوسهم ﷺ لأسرار الله وحكمته إذ الموضع الحقيقي للشيء هو ما قبله واستعد له، ويكونهم ملجأ أمره إلى أنهم الناصرون له والقائمون بأوامر الله والذابون عن الدين فالإيهم يلتجأ إليهم يقوم سلطانه، وكونهم عيبة علمه مرادف لكونهم موضع سرّه إذ يقال في العرف فلان عيبة العلم إذا كان موضع أسرار، ولفظ العيبة إستعارة لنفوسهم الشريفة ووجه المشابهة ظاهر إذ العيبة لما كان من شأنها حفظ ما يودع فيها وصائنه عن التلف والأدناس، وكانت أذهانهم الطاهرة حافظة للعلم عن عدمه وصائنه له عن تدنسه بأذهان غير أهله لا جرم

العمل وأكثر الخلق بها أشرار جهّال وليس المقصود بكونها خيراً تفضيلها على غيرها ليوهم أنها أفضل من الآخرة، بل إثبات فضيلتها فقط فإنّ أفعال التفضيل كما يرد لإثبات الأفضلية كذلك يرد لإثبات الفضيلة والدنيا دار فاضلة لمن قام فيها بأوامر الله وراعى ما خلق لأجله وهي مزرعة الآخرة كما ورد به الحديث وكون أهلها شرّ جيران. فأما شر متجاورين كما سبق أو شرّ جيران لمن التجأ إليهم وجاورهم للإنتصار بهم على أعداء الدين وذلك لعدم نصرتهم له والقيام معه.

وقوله نومهم سهود، وكحلهم دموع ظاهرة عموم لفظ الناس في أصحابه وأصحاب معاوية ومن عناه أمر الحرب ودخل فيها، وقد بالغ ﷺ في وصفهم بقلّة النوم لخوف الحرب وهجوم بعضهم على بعض وشدة اهتمامهم بأمر القتال وحيرتهم في تيه الباطل حتى الحق قلة نومهم بالسهد لاستلزامه عدم النوم فاستعار له لفظه وصيره هو هو.

وقوله وكحلهم دموع بالغ في تشبيه دموعهم بالكحل وصيره هو هو.

ووجه المشابهة أن الدموع لكثرتها منهم وملازمتهم أجفانهم أشبه في ذلك الأمر الكثير المعتاد لعيونهم وهو الكحل فلذلك استعار لفظ الكحل له، وقوله بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرّم الجار والمجرور حكمه حكم الظرف الذي قبله فيما يتعلّق به ثم إن حملنا خير دار على الدنيا. كان قوله بأرض تخصيصاً لمكان الناس من الدنيا فكأنه قال والناس في خير دار هي الدنيا، وهم منها بأرض من حالها أن عالمها ملجم بلجام الذل من أهلها عن المر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم العلم بينهم وغلبة الجهل عليهم، وجاهلها مكرّم لمناسبتهم لهم في الجهل وموافقته لهم على الباطل، ويكون المراد بتلك الأرض إما الشام أو العراق، وإن حملنا خير دار الشام أو العراق كان قوله بأرض من حالها كذا يجري مجرى البيان، ويكون الذم اللاحق من هذا الكلام راجعاً إلى أهل تلك الأرض لتعلق إلجام العالم، وإكرام الجاهل بهم وإن نسب ذلك إليها لكونهم بها إذ لو رددنا الذم إلى الأرض لنافى ذلك وصفه لها بأنها خير دار،

الْوَلَايَةِ، وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ، الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَنُقِلَ إِلَى مُتَقَلِّهِ!

أقول: الغرور الغفلة، والشبور الهلاك، والقياس نسبة الشيء إلى الشيء وإلحاقه به في الحكم، وفاء يفيء رجع، والغلو تجاوز الحد الذي ينبغي إلى ما لا ينبغي، والتالي التابع، والولاية الاسم من قولك وليت الأمر إليه ولياً، وأصله القرب من الشيء والدنو منه، والخصائص جمع خصيصية وهي فعلية بمعنى فاعلة أي خاصة أو مختصة، واعلم أن قوله زرعوا الفجور وسقوه الغرور استعارة لطيفة. فإن الفجور لما كان هو الخروج عن ملكة العفة والزهد وتجاوزها إلى طرف الإفراط منهم، وكان معنى الزرع إلقاء الحب في الأرض استعارة عليه السلام لفظ الزرع لبذر الفجور في أراضي قلوبهم، ولأن انتشاره عنهم ونموه فيهم يشبه نمو الزرع وانتشاره في الأرض.

ولما كان غرورهم وغفلتهم عن الطريق المستقيم بسبب عدولهم عنها وتجاوزهم إلى طرف الإفراط ومهاوي الهلاك وهو مادة تماديهم في غيهم وزيادة فجورهم وعدولهم عن سواء السبيل أشبه الماء الذي هو سبب حياة الزرع ونموه ومادة زيادته ولأجلها يناسب استعارة لفظ السقي الذي هو خاصة الماء له، ونسبته إليهم، ثم لما كانت غاية ذلك الفجور هلاكهم في الدنيا بالسيف وفي الآخرة بعذابها لا جرم أشبهت تلك الغاية الثمرة فاستعير لكونها غاية لهم لفظ الحصاد ونسب إليهم، وقد اشتملت لفظ هذه الألفاظ مع حسن الاستعارة على الترصيع، قال الوبري رحمه الله الإشارة بهذا الكلام إلى الخوارج، وقيل في المنافقين كما ورد مصرحاً به في بعض النسخ، وأقول: يحتمل أن يكون متناولاً لكل من نابذه عليه السلام وخرج عن طاعته زاعماً أنه بذلك متعصب للدين وناصر له؛ وذلك لأن الفجور كما عرفت عبور وتجاوز إلى طرف الإفراط وكل من نابذه وهو مدعي أنه طالب للحق فقد خرج في طلبه للحق عن حاق العدل وتعداه إلى طرف الفجور والغلو، ويدخل في ذلك القاسطون وهم أصحاب معاوية، والمارقون وهم الخوارج ومن في معناهم إذ زعم الكل أنهم بقتاله طالبون للحق ناصررون له.

حسنت استعارة لفظ العيبة لأذهانهم، ويكونهم موئل حكمه إلى كونهم مرجعاً لحكمته إذا ضلّت عن أذهان غيرهم فمنهم تطلب وعندهم تكتسب، ويكونهم كهوف كتبه إلى أنهم أهل حفظها ودراستها وتفسيرها وعندهم علمها وتأويلها، والكتب إشارة إلى القرآن وما قبله من كتب الله كما نقل عنه عليه السلام في موضع آخر لو كسرت إلى الوسادة ثم جلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في برّ أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار، إلّا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي وقت نزلت، واستعارة لفظ الكهف قريبة من استعارة لفظ العيبة، ويكونهم جبال دينه إلى دين الله سبحانه بهم يعتصم عن وصمات الشياطين وتبديلهم وتحريفهم كما يعتصم الخائف بالجبل ممن يؤذيه وهي استعارة لطيفة، وقوله بهم أقام إنحناء ظهره إشارة إلى أن الله سبحانه جعلهم له أعضاء يشدون أزره، ويقومون ظهره ويؤيدون أمره؛ وإنحناء الظهر كناية عن ضعفه في بدء الإسلام فبالحري أن يكون إقامتهم لإنحناء ظهره تقويتهم ذلك الضعف بالنصرة للدين والذب عنه، وقوله وأذهب ارتعاد فرائضه أي أن الله أزال عنه بمعونتهم خوفه الذي كان يتوقعه من المشركين على حوزة الدين وهو كناية عن الشيء ببعض لوازمه إذ كان ارتعاد الفرائض من لوازم شدة الخوف، وكل هذه الأمور ظاهرة لأهله الأذنين من بني هاشم كالعباس وحمزة وجعفر وعلي بن أبي طالب في الذب عن الرسول صلى الله عليه وآله والهداية إليه والبلاء في الدين والله أعلم.

ومنها يعني قوماً آخرين؛

زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ، وَحَصَدُوا الشُّبُورَ
لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذِهِ
الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ
أَبْدًا: هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ الْبَقِيَّةِ. إِلَيْهِمْ يَفِيءُ
الْعَالِي، وَبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي. وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ

أولى به من أمر الخلافة، قوله الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله (في بعض النسخ قد رجع) وذلك إشارة منه ﷺ إلى أن الإمامة كانت في غير أهلها وأنه هو أهلها والآن وقت رجوعها إليه بعد انتقالها عنه، ولفظ الحق وإن كان يحتمل حقاً آخر غير الإمامة إلا أنها المتبادرة إلى الذهن من اللفظ ههنا وبالله التوفيق والعصمة.

٣ - ومن خطبة له ﷺ

وهي المعروفة بالشقشقية:

أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فَلَانَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى. يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ؛ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً. وَطَفِيفْتُ أَرْثِيَّ بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بَيْدِ جَذَاءٍ، أَوْ أَضِيرَ عَلَى طَخِيَةِ عَمِيَاءٍ، يَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَكْدُخُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ! فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَخْجَى، فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى، وَفِي الْحَلْقِ شَجَأٌ، أَرَى تُرَائِي نَهْباً، حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ، فَأَذَلِّي بِهَا إِلَى فَلَانٍ بَعْدَهُ. (ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى):

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا

وَيَوْمَ حَيَّانٍ أَخِي جَابِرٍ

فَيَا عَجَباً!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِأَخْرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا! فَصَبَرَهَا فِي حَوْرَةِ خَشْنَاءٍ يَغْلُظُ كَلَامُهَا، وَيَخْشُنُ مَسْهَا، وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا، وَالْاِغْتِدَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَائِبِ الصَّغْبَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمْ، فَمُنِي النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبِيطٍ وَشِمَاسٍ، وَتَلَوْنِ وَاعْتِرَاضٍ؛ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَشِدَّةِ الْمِخْنَةِ؛ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةِ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ، فَيَا لِلشُّورَى! مَتَى اعْتَرَضَ

قوله لا يقاس بآل محمد ﷺ من هذه الأمة أحد إلى آخره، مدح لهم مستلزم لإسقاط غيرهم عن بلوغ درجتهم واستحقاق منزلتهم، والكلام وإن كان عاماً في تفضيل آل محمد على كل من عداهم من أمتة إلا أنه خرج على سبب وهو قتاله ﷺ مع معاوية فهو إذن مشير إلى تفضيل نفسه على معاوية وعدم ترشحه للخلافة فقوله لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، إشارة إلى عدم مناسبة غيرهم لهم في الفضل، والنعمة ههنا نعمة الدين والإرشاد إليه، والحكم ظاهر الصدق فإن المنعم عليه بمثل هذه النعمة التي لا يمكن أحداً أن يقابلها بجزاء لا يتأهل أبداً أن يصير في قوة المنعم، وخواصه الذين اختصهم بمزيداتها على حسب استحقاقهم واستعدادهم التام الوافر على تأهل غيرهم لها، ولا يبلغ درجتهم حتى يقوم مقامهم مع وجودهم في إفاضة هذه النعمة، وإعداد سائر الأمة لها وتعليمهم وإرشادهم إلى كيفية الوصول بها إلى الله سبحانه.

وقوله هم أساس الدين إشارة إلى أن بهم استقامته وثباته، وتفرعه عنهم كما يقوم البناء على أساسه، وكذلك قوله وعماد اليقين، وقوله إليهم يفيء الغالي إشارة إلى أن المتجاوز للفضائل الإنسانية التي مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة إلى طرف الإفراط منها يرجع إليهم ويهتدي بهم يلحق التالي إلى أن المقصر عن بلوغ هذه الفضائل المرتكب لطرف التفريط في تحصيلها يلحق بهم عند طلبه لها، ومعونة الله له بالهداية إلى ذلك، وقوله ولهم خصائص حق الولاية، إشارة إلى أن ولاية أمور المسلمين وخلافة رسول الله ﷺ، لها خصائص هي موجودة فيهم وشروط بها يتأهل الشخص لها، ويستحقها، وتلك الخصائص ما نبهنا عليها من الفضائل الأربع النفسانية، ولا شك في صدقه ﷺ في ذلك فإن هذه الفضائل وإن وجد بعضها أو كلها في غيرهم فعنهم أخذ وإليهم فيها انتسب، وهل يقايس بين البحر والوشل، وقوله وفيهم الوصية والوراثة إشارة إلى إختصاصه ﷺ بوصية رسول الله ﷺ وإختصاص أهله بوراثته وقيل أراد بالوراثة ما يراه هو أنه

أقول: اعلم أن هذه الخطبة وما في معناها مما يشتمل على شكايته عليه السلام وتظلمه في أمر الإمامة هو محل الخلاف بين الشيعة وجماعة من مخالفهم. فإن جماعة من الشيعة ادّعوا أن هذه الخطبة وما في حكمها مما اشتمل عليه هذا الكتاب منقول على سبيل التواتر وجماعة من السنة بالغوا في إنكار ذلك حتى قالوا: إنه لم يصدر عن علي عليه السلام شكاية في هذا الأمر ولا تظلم أصلاً، ومنهم من أنكر هذه الخطبة خاصة ونسبها إلى السيد الرضي والتصدّر للحكم في هذا الموضع هو محل التهمة للشارحين، وأنا مجدد لعهد الله على أتني لا أحكم في هذا الكلام إلا بما أجزم به أو يغلب على ظني أنه من كلامه أو هو مقصوده عليه السلام، فأقول: إن كل واحد من الفريقين المذكورين خارج عن العدل.

أما المدّعون لتواتر هذه الألفاظ من الشيعة فإنهم في طرف الإفراط وأما المنكرون لوقوعها أصلاً فهم في طرف التفريط، أما ضعف كلام الأولين فلأن المعبرين من الشيعة لم يدّعوا ذلك ولو كان كل واحد من هذه الألفاظ منقولاً بالتواتر لما اختص به بعض الشيعة دون بعض، وأما المنكرون لوقوع هذا الكلام منه عليه السلام فيحتمل إنكارهم وجهين:

أحدهما: أن يقصدوا بذلك توطية العوام، وتسكين خواطرهم عن إثارة الفتن والتعصبات الفاسدة ليستقيم أمر الدين ويكون الكل على نهج واحد فيظهروا لهم أنه لم يكن بين الصحابة الذين هم أشرف المسلمين وساداتهم خلاف ولا نزاع ليقنّدي بحالهم من سمع ذلك، وهذا مقصد حسن ونظر لطيف لو قصد.

والثاني: أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنه لم يكن هناك خلاف من الصحابة ولا منافسة في أمر الخلافة والإنكار على هذا الوجه ظاهر البطلان لا يعتقده إلا جاهل بسماع الأخبار لم يعاشر أحداً من العلماء فإن أمر السقيفة، وما جرى بين الصحابة من الاختلاف وتخلف علي عليه السلام عن البيعة أمر ظاهر لا يدفع ومكشوف لا يتنقع حتى قال أكثر الشيعة، إنه لم يبايع أصلاً، ومنهم من قال إنه بايع بعد ستة أشهر كرهاً، وقال مخالفهم إنه بايع بعد أن تخلف في بيته مدة ودافع طويلاً، وكل ذلك

الرَّيْبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ، حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لِكُنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسْفُوا، وَطَرْتُ إِذْ طَارُوا؛ فَصَنَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِصِفْنِهِ، وَمَالَ الْآخَرُ لِصَهْرِهِ، مَعَ هُنَّ وَهِنَ، إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنِيهِ، بَيْنَ نَثِيلِهِ وَمُغْتَلَفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضِمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضَمَةَ الْإِبِلِ نَيْتَةَ الرَّبِيعِ، إِلَى أَنْ انْتَكَتْ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ! فَمَا رَاعَيْنِي إِلَّا وَالنَّاسُ كَعُزْبِ الضَّبُعِ إِلَيَّ، يَنْتَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، حَتَّى لَقَدْ وَطِئَ الْحَسَنَانِ، وَشَقَّ عِظْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيبَةِ الْغَنَمِ. فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكُثَتْ طَائِفَةٌ، وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَقَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿بَلِّغْكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ بَلَى! وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلَكِنَّهُمْ حَلَبَتِ الدُّنْيَا فِي أَغْيُنِهِمْ، وَرَاقَهُمْ زَبْرُجُهَا! أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُوا عَلَى كِطَّةٍ ظَالِمٍ، وَلَا سَعْبٍ مَظْلُومٍ، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنَزٍ!

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناولته كتاباً، فأقبل ينظر فيه، قال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت.

فقال: هَيْهَاتَ يَا بَنَ عَبَّاسٍ، تِلْكَ شَيْشِقَةٌ هَدَرْتُ ثُمَّ قَرَّتْ.

قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد.

مما تقضي الضرورة معه بوقوع الخلاف والمنافسة بينهم والحق أن المنافسة كانت ثابتة بين علي عليه السلام وبين من تولى أمر الخلافة في زمانه، والشكاية والتظلم الصادر عنه في ذلك أمر معلوم بالتواتر المعنوي. فلما نعلم بالضرورة أن الألفاظ المنقولة عنه المتضمنة للتظلم والشكاية في أمر الخلافة قد بلغت في الكثرة والشهرة بحيث لا يكون بأسرها كذباً بل لا بد وأن يصدق واحد منها، وأبها صدق ثبتت فيه الشكاية، أما خصوصيات الشكايات بألفاظها المعينة فغير متواترة، وإن كان بعضها أشهر من بعض، فهذا ما عندي في هذا الباب بعد التحري والاجتهاد، وعلى هذا التقرير لا يبقى لإنكار كون هذه الخطبة صادرة عنه عليه السلام ونسبتها إلى الرضي معنى فإن مستند هذا الإنكار هو ما يشتمل عليه من التصريح بالتظلم والشكاية، ومستند إنكار ذلك منه عليه السلام هو اعتقاد أنه لم تكن له منافسة في هذا الأمر، وأنت تعلم أن ذلك اعتقاد فاسد على أن هذه الخطبة خاصة قد اشتهرت بين العلماء قبل وجود الرضي، روي عن مصدق بن شبيب النحوي قال: لما قرأت هذه الخطبة على شيخي أبي محمد بن الخشاب ووصلت إلى قول ابن عباس: ما أسفت على شيء قط كأسفي على هذا الكلام قال: لو كنت حاضراً لقلت لابن عباس، وهل ترك ابن عمك في نفسه شيئاً لم يقله في هذه الخطبة فإنه ما ترك إلا الأولين ولا الآخرين. قال مصدق: وكانت فيه دعابة، فقلت له يا سيدي فلعلها منحولة إليه فقال: لا والله إني أعرف أنها من كلامه كما أعرف أنك مصدق قال: فقلت: إن الناس ينسبوننا إلى الشريف الرضي فقال: لا والله ومن أين للرضي هذا الكلام وهذا الأسلوب، فقد رأينا كلامه في نظمه ونثره لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتظم في سلكه على أني قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبو الرضي فضلاً عنه، وأقول: وقد وجدتها في موضعين تاريخها قبل مولد الرضي بمدة:

أحدهما: أنها مضمنة كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة، وكانت وفاته قبل مولد الرضي.

الثاني: أني وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات، وكان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة، والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن فنقول:

قوله تقمضها، أي لبسها كالقميص، وقطب الرحا مسمارها الذي عليه تدور، وسدلت الثوب أرخيته، والكشح بفتح الكاف الخاصرة، وطفقت أخذت وجعلت، وارتأى في الأمر إذا فكر طلباً للرأي الأصلي، وصال حمل نفسه على الأمر بقوة، ويد جذاء بالذال المهملة والمعجمة مقطوعة أو مكسورة، والطخية الظلمة كقولهم ليلة طخياء أي ظلمة، وتركيب هذه الكلمة يدل على ظلمة الأمور وانغلاقها، ومنه كلمة طخياء أي أعجمية لا تفهم، والهزم شدة كبر السن، والكدح السعي والعمل، وهاتا لغة في هاتي وهي لغة في هذي وهذه، وأحجى أولى بالحجى أو خلق وهو العقل، والقذى هو ما تتأذى به العين من غبار ونحوه، والشجى ما نشب في الخلق من غصة غبن أو غم، والتراث كالميراث وهو اسم ما يورث، وأدلى فلان بكذا تقرب به والقاء، وشتان ما هما أي بعد، وشتان ما عمر وزيد أي بعد ما بينهما، وكور الناقة رحلها، والإقالة فك عقد البيع ونحوه والاستقالة طلب ذلك، وشذ الأمر صعب وعظم، وتشظرا أي أخذ كل شطراً وهو البعض، والحوزة الطبيعة والحوزة الناحية، والكلم بفتح الكاف الجرح، وعشر يعثر عشوراً وعثاراً إذا أصابت رجله في المشي حجراً ونحوه، والصعبة الناقة لم تذلل بالمحمل ولا بالركوب، وشنق الناقة بالزمام وأشنق لها إذا جذبه إلى نفسه وهو راكب ليمسكها عن الحركة العنيفة، والخرم الشق، وأسلس لها أي أرخى، وتقحم في الأمر إذا ألقي نفسه فيه بقوة، ومنى الناس أي ابتلوا، والخبط الحركة على غير استقامة، والشماس بكسر الشين كثرة النفار والاضطراب، والتلون اختلاف الأحوال، والإعراض ضرب من التلون، وأصله المشي في عرض الطريق خابطاً عن فرح ونشاط، والشورى مصدر

المسلمين على وفق الحكمة الإلهية، والعالم بكيفية السياسة الشرعية لا جرم شبه محله من الخلافة بمحل القطب من الرحي، وقد جمع هذا التشبيه أنواع التشبيه الموجودة في كلام العرب وهي ثلاثة:

أحدها: تشبيه محله بمحل القطب من الرحي وهو تشبيه للمعقول بالمعقول فإن محل القطب هو كونه نظام أحوال الرحي وذلك أمر معقول.

وثانيها: تشبيه نفسه بالقطب وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس.

وثالثها: تشبيه الخلافة بالرحي وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، ولما كانت حاجة الرحي إلى القطب ضرورة ولا يظهر نفعها إلا به فهم من تشبيه محله بمحله أنه قصد أن غيره لا يقوم مقامه في أمر الإمامة، ولا يتأهل لها مع وجوده كما لا يقوم غير القطب مقامه في موضعه ثم أكد ذلك بقوله ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فاستعار لنفسه وصفين:

أحدهما: كونه ينحدر عنه السيل وهو من أوصاف الجبل والأماكن المرتفعة، وكنتى به عن علوه وشرفه مع فيضان العلوم والتدبيرات السياسية عنه، واستعار لتلك الكمالات لفظ السيل.

والثاني: أنه لا يرقى إليه الطير وهو كناية عن غاية أخرى من العلو إذ ليس كل مكان علا بحيث ينحدر عنه السيل وجب أن لا يرقى إليه الطير فكان ذلك علواً أزيد كما قال أبو تمام:

مكارم لجت في علو كأنما

تحاول ثاراً عند بعض الكواكب

قوله: فسدت دونها ثوباً، كناية عن احتجاجه عن طلبها، والمبالغة فيها بحجاب الإعراض عنها، واستعار لذلك الحجاب لفظ الثوب استعارة لفظ المحسوس للمعقول، وكذلك قوله وطويت عنها كشحاً تنزّل لها منزلة المأكول الذي منع نفسه من أكله فلم يشتمل عليه كشحه، وقيل: أراد بطي الكشح إلتفاته عنها كما يفعل المعرض عمن إلى جانبه قال: طوى كشحه عني وأعرض جانباً.

كالنجوى مرادف للمشاورة، وأسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه، والصفو الميل بكسر الصاد، والصفن بكسر الضاد وسكون الغين، وفتحها أيضاً الحقد، والأصهار عن ابن الأعرابي المتحرمون بجوار أو نسب أو تزوج، وبعض العرب لا يطلقه إلا على أهل بيت الزوجين، وعن الخليل أنه لا يطلق إلا على من كان من أهل المرأة، ومن على وزن أخ كلمة كناية عن شيء قبيح وأصله هنو تقول هذا هنك أي شينك، والحضن الجانب ما بين الإبط والخاصرة، والنفج قريب من النفخ. والنثيل الروث، والمعتلف موضع الاعتلاف، والخضم الأكل بجميع الفم، وقيل: المضغ بأقصى الأضراس يقول خضم بكسر الضاد يخضم، والنبنة بكسر النون النبات، وانتكث انتقض، وأجهز على الجريح قتله وأسرع، وكبا الفرس سقط لوجهه، والبطنة شدة الإمتلاء من الطعام، والروع الخلد والذهن وراعني أفزعني، وانثال الشيء إذا وقع يتلو بعضه بعضاً، والعطاف الرداء وروى عطفاي وعطفاً الرجل جانباه من لدن رأسه إلى ركبته، والرييض والريضة الغنم برعاتها المجتمعة ومرابضها، ومروق السهم خروجه من الرمية وراقه الأمر أعجبه، والزبرج بكسر الزاء والراء الزينة، والنسمة الإنسان، وقد يستعمل فيما عداه من الحيوان، والمقارة إقرار كل واحد صاحبه على الأمر وتراضيهما به، والكظة البطنة، والغارب أعلى كتف الناقة، والعفطة من الشاة كالعطاس من الإنسان، وقيل: هي الجيفة، والشقشقة لها البعير، ويقال للخطيب شقشقة إذا كان صاحب ورية وبضاعة من الكلام، واعلم أن المشار إليه بقوله فلان هو أبو بكر كما هو مصرح به في بعض النسخ، ولما بلغ عليه السلام في تلبس أبي بكر بالخلافة استعار لها وصف القميص وكنتى عن تلبسه بها بالتمص، والضمير المنصوب راجع إلى الخلافة. ولم يذكرها لظهورها كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [مر: ٣٢] ويحتمل أن يكون ذكرها فيما قبل ذلك، والواو في قوله وإنه ليعلم أن محلي منها واو الحال، ولما كان قطب الرحي هو الذي به نظام حركاتها وبه يحصل الغرض منها وكان هو عليه السلام الناظم لأمر

ناصر لا تثمر القيام به ومع ذلك ففيه انشعاب أمور المسلمين وتفرق كلمتهم، وثوران الفتن بينهم خصوصاً، والإسلام غصّ لم ترسخ محبته في قلوب كثير الخلق ولم يطعموا حلاوته وفيهم المنافقون والأعداء المشركون في غاية القوة من كل الأقطار لا جرم لم يمكنه مع ملاحظة هذه الأحوال إثارة الحرب والمنازعة لأداء ذلك إلى ضد ما هو مقصود له بحركته ومحاربته.

وأما الصبر وترك المقاومة وإن كان فيه بحسب رأيه ما ذكره من اختلال الدين وأنه لو كان هو القائم لهذا الأمر لكان انتظامه به أتم وقوامه أكمل إلا أنه أقلي بالنسبة إلى الإختلال الذي كان يحصل لو نازع في هذا الأمر وقام في طلبه وبعض الشر أهون من بعض.

قوله فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. الواو للحال والجملة كناية عن شدة ما أضمره من التأذي والغبن بسبب سلبه ما يرى أنه أولى به من غيره وما يعتقده من الخط في الدين بيد غيره.

قوله أرى تراثي نهياً قيل أراد بترائه ما خلفه رسول الله ﷺ لابنته كفدك فإنه يصدق عليها أنه ميراثه لأن مال الزوجة في حكم مال الزوج، والنهب إشارة إلى منع الخلفاء الثلاثة لها بالخبر الذي رواه أبو بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وقيل: أراد منصب الخلافة ويصدق عليه لفظ الإرث. كما صدق في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ﴿يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦] فإنه أراد يرث علمي ومنصبي في نبوته فكان اسم الميراث صادقاً على ذلك.

قوله حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده. أراد بالأول أبا بكر وبفلان عمر، وأشار بالإدلاء إلى نص أبي بكر على أن يكون عمر هو الخليفة بعده ومضيه لسبيله انتقاله إلى دار الآخرة وسلوكه السبيل الذي لا بد منه لكل إنسان، وأما البيت فهو لأعشى قيس، واسمه ميمون بن جندل من بني قيس من قصيدة أولها:

علقم ما أنت إلى عامر

النناقص الأوتار والواتر

وحيان وجابر ابنا السمين بن عمرو من بني حنيفة،

قوله وطفقت أرثني بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يريد أنني جعلت أجيل الفكر في تدبير أمر الخلافة وأردته بين طرفي نقيض إما أن أصول على من حازها دوني أو أن أترك، وفي كل واحد من هذين القسمين خطر أما القيام فبيد جذاء، وهو غير جائز لما فيه من التفرير بالنفس وتشويش نظام المسلمين من غير فائدة، واستعار وصف الجذاء لعدم الناصر، ووجه المشابهة أن قطع اليد لما كان مستلزماً لعدم القدرة على التصرف بها والصولة وكان عدم الناصر بها والمؤيد مستلزماً لذلك لا جرم حسنت الاستعارة.

وأما الترك ففيه الصبر على مشاهد إلتباس الأمور واختلاطها وعدم تمييز الحق وتجريده عن الباطل وذلك في غاية الشدة والبلاء أيضاً، واستعار لذلك الإلتباس لفظ الطخية، وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول، ووجه المشابهة أن الظلمة كما لا يهتدي فيها للمطلوب كذلك اختلاط الأمور ههنا لا يهتدي معها لتمييز الحق وكيفية السلوك إلى الله، ووصف الطخية بالعمى أيضاً على وجه الاستعارة فإن الأعمى لما لم يكن ليهتدي لمطالبه كذلك هذه الظلمة لا يهتدي فيها للحق ولزومه، ثم كنى عن شدة ذلك الإختلاط ومقاساة الخلق بسبب عدم انتظام الأحوال وطول مدة ذلك بأوصاف، أحدها أنه يهرم فيها الكبير.

والثاني: أنه يشيب فيها الصغير.

والثالث: أن المؤمن المجتهد في لزوم الحق والذب عنه يقاسي من ذلك الإختلاط شدائد ويكدح فيها حتى يلقي ربه، وقيل: يدأب ويجتهد في الوصول إلى حقه فلا يصل حتى يموت، ثم أشار بعد ذلك إلى ترجع رأيه في إختيار القسم الثاني، وهو الصبر وترك القيام في هذا الأمر بقوله: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى وأليق بنظام الإسلام، ووجه الترجيح ظاهر فإنه لما كان مقصود علي عليه السلام من هذا المنافسة إنما هو إقامة الدين وإجراء قواعده على القانون المستقيم ونظام أمور الخلق كما هو المقصود من مقالات الشارعين صلوات الله عليهم أجمعين.

وكانت صولته ومحاربته لمنافسيه في الإمامة بغير

وكان حيّان صاحب الحصن باليمامة. وكان سيداً مطاعاً يصله كسرى في كل سنة وكان في نعمه ورفاهيته مصوناً من وعشاء السفر لأنه ما كان يسافر أبداً، وكان الأعشى يناديه وأراد ما أبعد ما بين يومي يومي على كور المطية أداًب وأنصب في الهواجر، وبين يومي منادماً حيّان أخي جابر، وادعاً فاراني نعمة وخفض، ويروى أن حيّان عاتب الأعشى في تعريفه بنسبته إلى أخيه فاعتذر إليه الأعشى بأن القافية قادتة إلى ذلك فلم يقبل عذره، واليوم الأول في موضع رفع باسم الفعل.

والثاني: بالعطف عليه، وأما غرض التمثيل بالبيت فأفاد السيد المرتضى أراد بذلك أن القوم لما فازوا بمقاصدهم، ورجعوا بمطالبهم فظفروا بها وهو في أثناء ذلك كله محقق في حقه مكذب في نصيبه كما أشار إليه بقوله: وفي العين قذى وفي الحلق شجى كان بين حالهم وحاله بعد بعيد وافتراق شديد فاستشهد عليه بهذا البيت واستعار لفظ اليومين، وكني بهما عن حاله وحالهم. ووجه المشابهة في هذا المثل أن حالهم استلزم حصول المطالب والرفاهية كيوم حيّان وحاله عليه استلزم المتاعب كيومه على كور الناقة مسافراً قلت: ويحتمل أن يكون قد استعار يوم حيّان لعهد مع رسول الله ﷺ وما كان يحصل له في مدة صحبته من الفوائد الجسمية، والكمالات من العلوم والأخلاق، ويوم كونه على كور الناقة لزمانه بعد الرسول ﷺ، وما لحقه فيه من مقاساة المحن ومتاعب الصبر على الأذى. ووجه المشابهة ما يشتمل عليه يوم حيّان وعهد الرسول من المسار وما يشترك فيه يوم كونه على كور الناقة وأوقاته بعد الرسول من المضار.

قوله فيا عجباً بينا هو يستقبلها في حياته إذا عقدها لآخر بعد وفاته. إشارة إلى أبي بكر، وطلبه الإقالة هو قوله: أقبلوني فلست بخيركم، ووجه التعجب ههنا أن طلب أبي بكر للإقالة من هذا الأمر إنما هو لثقله وكثرة شرائطه وشدة مراعاة إجراء أحوال الخلق مع اختلاف طباعهم وأهوائهم على قانون واحد، وخوفه أن تعثر به مطايا الهوى فتدبه في موارد الهلاك، وعلى هذا التقدير

فكلما كانت مدة ولاية الإنسان لهذا الأمر أقصر كان خوفه أقل وكانت متاعبه أيسر وأسهل، وسبيل طالب الإقالة من هذا الأمر، وأمثاله ومقتضى طلبه لذلك أن يتحرى قلة متاعب هذا الأمر، ويجتهد في الخلاص منه مهما أمكنه ذلك. فإذا رأيناه متمسكاً بهذا الأمر مدة حياته وعند وفاته يعقده لآخر بعده فيتحمل مضار هذا الأمر في حال الحياة وبعد الوفاة فلا بد وأن يغلب على الظن أن طلبه للإقالة لم يكن عن قصد صحيح، فيصير ذلك الظن مقابلاً لما اشتهر عنه من العدالة وذلك محلّ التعجب، وهذا بخلاف ما اشتهر بالفسق والنفاق فإنه لا يتعجب من فعله لو خالف قوله:

قوله لشد ما تشطرا ضرعيها. اللام للتأكيد وما مع الفعل بعدها في تقدير المصدر وهو فاعل شد والجملة من تمام التعجب، وقد استعار عليه لفظ الضرع ههنا للخلافة، وهي إستعارة مستلزمة لتشبيهها بالناقة. ووجه المشاركة المشابهة في الإنتفاع الحاصل منها، والمقصود وصف إقتسامهما لهذا الأمر المشبه لإقتسام الحاليين أخلاف الناقة بالشدة على من يعتقد أنه أحق بها منهما أو على المسلمين الذين يشبهون الأولاد لها، وقوله: فصيرها في حوزة خشناء كنى بالحوزة عن طباع عمر. فإنها كانت توصف بالجفاوة والغلظ في الكلام والتسرع إلى الغضب وذلك معنى خشونتها.

قوله: يغلظ كلامها ويخشن مسها. استعار لتلك الطبيعة وصفين:

أحدهما: غلظ الكلم وهو كناية عن غلظ المواجهة بالكلام والجرح به. فإنّ الضرب باللسان أعظم من وخز السنان.

والثاني: جفاوة المس وهي كناية عن خشونة طباعه المانعة من ميل الطباع إليه المستلزمة للأذى كما يستلزم من الأجسام الخشنة.

قوله: ويكثر العثار والإعتذار منها. إشارة إلى ما كان يتسرع إليه عمر من الأحكام ثم يعاود النظر فيها فيجدها غير صائبة فيحتاج إلى الإعتذار، والضمير في منها يعود إلى الطبيعة المعبر عنها بالحوزة فمن ذلك ما

روي أنه أمر برجم امرأة زنت وهي حامل فعلم علي عليه السلام بذلك فجاء إليه وقال له :

إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها، دعها حتى تضع ما في بطنها ثم ترضع ولدها فعندها قال عمر: لولا علي لهلك عمر، وتركها، وكذلك ما روي أنه أمر أن يؤتى بامرأة لحال اقتضت ذلك وكانت حاملاً فانزعجت من هيئته فأجهزت جنيناً فجمع جمعاً من الصحابة وسألهم ماذا يجب عليهم فقالوا: أنت مجتهد ولا ترى أنه يجب عليك شيء فراجع علياً عليه السلام في ذلك وأعلمه بما قال بعض الصحابة فأنكر ذلك وقال: إن كان ذلك عن اجتهاد منهم فقد أخطأوا وإن لم يكن عن اجتهاد فقد غشوك. أرى عليك الغرة فعندها قال لا عشت لمعضلة لا تكون لها يا أبا الحسن، ومنشأ ذلك وأمثاله غلبة القوة الغضبية وغلظ الطبيعة.

قوله فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم قيل الضمير في صاحبها يعود إلى الحوزة المكنى بها عن طبيعة عمر وأخلاقه، والمراد على هذا الوجه أن للمصاحب تلك الأخلاق في حاجة إلى الإدارة في صعوبة حاله كراكب الصعبة، ووجه المشابهة أن راكب الصعبة كما يحتاج إلى الكلفة الشاقة في إدارة أحوالها فهو معها بين خطرين إن والى الجذبات في وجهها بالزمام خرم أنفها، وإن أسلس لها في القياد تقحمت به المهالك كذلك مصاحب أخلاق الرجل والمبتلى بها إن أكثر عليه إنكار ما يتسرع إليه أدى ذلك إلى مشاقته، وفساد الحال بينهما، وإن سكنت عنه وتركه وما يصنع أدى ذلك إلى الإخلال بالواجب، وذلك من موارد الهلكة، وقيل الضمير في صاحبها للخلافة وصاحبها هو كل من تولى أمرها إذا كان عادلاً مراعيًا لحق الله، ووجه شبهه براكب الصعبة أن المتولي لأمر الخلافة يضطر إلى الكلفة الشاقة في إدارة أحوال الخلق، ونظام أمورهم على القانون الحق وأن يسلك بهم طريق العدل المحفوشة (المحسوسة) بطرف التفريط والتقصير المشبه لإسلاس قياد الصعبة، وبطرف الإفراط في طلب الحق واستقصاء فيه الذي يشبه شنفها. فإن

المتولي لأمر الخلافة إن فرط في المحافظة على شرائطها وأهمل أمرها ألقاه التفريط في موارد الهلكة كما نسه الصحابة إلى عثمان حتى فعل به ما فعل.

فكان في ذلك كراكب صعبة أسلس قيادها، وإن أفرط في حمل الخلق على أشد مراتب الحق، وبالع في الاستقصاء عليهم في طلبه أوجب ذلك تضجرهم منه ونفار طباعهم وتفرقهم عنه وفساد الأمر عليه لميل أكثرهم إلى حب الباطل وغفلتهم عن فضيلة الحق، وإن صعب فيكون في ذلك كمن أشنق الصعبة التي هو راكبها حتى خرم أنفها، وهو من التشبيهات اللطيفة، وقيل: أراد بصاحبها نفسه وتشبه براكب الصعبة لأنه أيضاً بين خطرين: إما أن يبقى ساكناً عن طلب هذا الأمر والقيام فيتنحّم بذلك في موارد الذل والصغار، كما يتقحّم راكب الصعبة المسلس لها قيادها. وإما أن يقوم فيه ويتشدد في طلبه فينشعب أمر المسلمين بذلك وينشق عصاهم فيكون في ذلك كمن أشنق لها فخرم أنفها، والأول أليق بسياق الكلام ونظامه، والثاني: أظهر. والثالث: محتمل.

قوله فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلّون واعتراض إشارة إلى ما ابتلوا به من اضطراب الرجل وحركاته التي كان ينقمها عليه فكنى بالخبط عنها، وبالشماس عن جفاوة طباعه وخشونتها وبالتلّون والإعتراض عن انتقاله من حالة إلى أخرى في أخلاقه، وهي إستعارات، ووجه المشابهة فيها أن خبط البعير وشماس الفرس واعتراضها في الطريق حركات غير منظومة فأشبهها ما لم يكن منظوماً من حركات الرجل التي ابتلي الناس بها، ولا شك أنه كان صعباً عظيم السطو والهيبة وكان أكابر الصحابة يتحامونه، وقيل لابن عباس لما أظهر قوله في مسألة العول بعد موت عمر: هلاً قلت ذلك وعمر حي قال هبته، وكان رجلاً مهيباً، وقيل: إن ذلك إشارة إلى ما ابتلي به الناس من اضطراب الأمر وتفرق الكلمة وجرى أمورهم على غير نظام بسبب تفرق كلمتهم، ثم أردف ذلك بتكرير ذكر صبره على ما صبر عليه مع الثاني كما صبر مع الأول، وذكر أمرين: أحدهما طول مدة تخلف الأمر عنه.

والثاني: شدة المحنة بسبب فوات حقه وما يعتقد من لوازم ذلك الفوت وهو عدم انتظام أحوال الدين وإجرائه على قوانينه الصحيحة، ولكل واحد من هذين الأمرين حصة في استلزام الأذى الذي يحسن في مقابلته الصبر. قوله حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم.

أقول: حتى هنا لإنهاء الغاية، والغاية لزوم تالي الشرطية لمقدمها أعني جعله لها في جماعة لمضيه لسبيله، وأشار بالجماعة إلى أهل الشورى؛ وخلاصة حديث الشورى أن عمر لما طعن دخل عليه وجوه الصحابة، وقالوا له: ينبغي لك أن تعهد عهدك أيها الرجل وتستخلف رجلاً ترضاه، فقال: لا أحب أن أتحمّلها حياً وميتاً، فقالوا: أفلا تشير علينا فقال: أما أن أشير فإن أحببتكم قلت فقالوا: نعم، فقال: الصالحون لهذا الأمر سبعة نفر سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنهم من أهل الجنة أحدهم سعيد بن زيد، وأنا مخرجه منهم لأنه من أهل بيتي، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وزيبر وعثمان وعلي.

فأما سعد فلا يمنعني منه إلا عتفه وفظاظته، وأما من عبد الرحمن بن عوف فلأنه قارون هذه الأمة، وأما من طلحة فتكبره ونخوته. وأما من الزبير فشحه ولقد رأيته بالبيع يقاتل على صاع من شعير ولا يصلح لهذا الأمر إلا رجل واسع الصدر، وأما عن عثمان فحبه لقومه وعصبية لهم، وأما من علي فحرصه على هذا الأمر ودعابة فيه، ثم قال: يصلي صهيب بالناس ثلاثة أيام وتخلو الستة نفر في البيت ثلاثة أيام ليتفقوا على رجل منهم فإن استقام أمر خمسة وأبى رجل فاقتلوه، وإن استقر أمر ثلاثة وأبى ثلاثة فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، ويروى فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف، ويروى فتحاكموا إلى عبدالله بن عمر فأبى الفريقين قضى له فاقتلوا الفريق الآخر.

فلما خرجوا عنه واجتمعوا لهذا الأمر قال عبد الرحمن: إن لي ولابن عمي من هذا الأمر الثلث فنحن نخرج أنفسنا منه على أن نختار رجلاً هو خيركم للأمة

فقال القوم: رضينا، غير علي فإنه أتهمه في ذلك، وقال: أرى وأنظر، فلما آيس من رضى عي رجع إلى سعد فقال: هلم نعين رجلاً ونبايعه، فالتاس يبايعون من بايعته فقال سعد: إن بايعك عثمان فأنا لكم ثالث، وإن أردت أن تولي عثمان فعلي أحب إلي، فلما آيس من مطاوعة سعد كف عنهم وجاءهم أبو طلحة في خمسين رجلاً من الأنصار، يحثهم على التعيين فأقبل عبد الرحمن إلى علي عليه السلام وأخذ بيده، وقال: أبايك على أن تعمل بكتاب الله وستة رسوله وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر.

فقال علي عليه السلام: تبايعني على أن أعمل بكتاب الله وستة رسوله وأجتهد رأيي فترك يده، ثم أقبل على عثمان فأخذ بيده وقال له مثل مقالته لعلي عليه السلام فقال: نعم فكرر القول على كل منهما ثلاثاً فأجاب كل بما أجاب به أولاً فبعدها قال عبد الرحمن: هي لك يا عثمان وبايعه ثم بايعه الناس، وفي النسخ زعم أني سادسهم، ثم أردف حكاية الحال بالإستعانة بالله للشورى، والواو إمّا زائدة أو للعطف على محذوف مستغاث له أيضاً كأنه قال: فيالله لعمر وللشورى أولى، وللشورى ونحوه، والإستفهام عن وقت عروض الشك لأذهان الخلق في أن الأول هل يساويه في الفضل أو لا يساويه استفهاماً على سبيل الإنكار والتعجب من عروضه لأذهانهم إلى غاية أن قاسوه بالخمسة المذكورين وجعلوهم نظراء وأمثالاً له في المنزلة واستحقاق هذا الأمر.

قوله لكنني أسففت إذ أسفوا وطررت إذ طاروا، إستعارة لأحوال الطائر من الإسفاف والطيران لأحواله من مقارنته لمراده وتصرفه على قدر اختيارهم أولاً وآخر.

قوله فصنى رجل منهم لضغنه. إشارة إلى سعد بن أبي وقاص فإنه كان منحرفاً عنه عليه السلام وهو أحد المتخلفين عن بيعته بعد قتل عثمان، وقوله ومال الآخرة لصهره. إشارة إلى عبد الرحمن بن عوف فإنه مال إلى عثمان لمصاهرة كانت بينهما وهي أن عبد الرحمن كان زوجاً لأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه أروى بنت كريز. قوله مع هن وهن يريد أن

صدقات قضاة فبلغت ثلاثمائة ألف فوهبها له حين آتاه بها.

وخامسها: روى أبو مخنف أن عبدالله بن خالد بن أسيد قدم على عثمان من مكة ومعه ناس فأمر لعبدالله بثلاث مائة ألف ولكل واحد منهم بمائة ألف. وصك بذلك على عبدالله بن الأرقم وكان حينئذ خازن بيت المال فاستكثر ذلك وردّ الصك فقال له عثمان: ما حملك على ردّه؟ وإنما أنت خازن، قال: كنت أراي بيت مال المسلمين، وإنما خازنك غلامك وأنه لا ألي لك بيت المال أبداً، وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر فدفعها عثمان إلى مولاه نائل، وروى الواقدي أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال إلى عبدالله بن أرقم عقيب ما فعل ثلاث مائة ألف درهم.

فلما دخل عليه بها قال له: يا أبا محمد إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول إنا شغلناك عن التجارة ولك ذوو رحم أهل حاجة ففرّق هذا المال فيهم واستغن به على عيالك، فقال عبدالله: ما لي إليك حاجة، وما عملت لأن يثيني عثمان فإن كان هذا من بيت المال لما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاث مائة ألف درهم، وإن كان من ماله فلا حاجة لي به، وبالجمل فمواهبه لأهله وذويه مشهورة، وقد شبه عليه السلام خضهم لمال الله بخضم الإبل نبت الربيع. ووجه التشبيه أن الإبل لما كانت تستلذ نبت الربيع بشهوة صادقة وتملاً منه أحنأكها، وذلك لمجيئه عقيب يبس الأرض طول مدّة الشتاء، ومع ذلك طيبه ونضارته، كان ما أكله أقارب عثمان من بيت المال مشبهاً لذلك من جهة كثرته وطيبه لهم عقيب ضرهم وفقرهم؛ وكل ذلك في معرض الذم والتوبيخ المستلزم لارتكاب مناهي الله المستلزم لعدم التأهل لأمر الخلافة.

وقوله إلى أن انتكث قتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. إشارة إلى غايات من قيامه في الحال المذكورة وإستعمار لفظ القتل وهو يرمي الحبل، لما كان يبرمه من الرأي والتدبير ويستبد به دون الصحابة، وكنتي به عنه، وكذلك لفظ الانتكاث لانتقاض تلك التدابير ورجوعها عليه بالفساد والهلاك؛ وقوله وأجهز عليه عمله يشتمل

ميله إليه لم يكن لمجرد المصاهرة، بل لأشياء أخرى يحتمل أن يكون نفاسة عليه وغبطة له بوصول هذا الأمر إليه أو غير ذلك. وقوله إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه، أراد به عثمان وكنتي بقيامه عن حركته في ولايته أمر الخلافة وأثبت له حالاً يستلزم تشبيهه بالبعير، وإستعارة وصفه وهو نفج الحضين، وكنتي بذلك عن إستعداده للتوسع ببيت مال المسلمين وحركته في ذلك كما نسب إليه تشبيهاً له بالبعير ينتفج جنباه بكثرة الأكل، كذلك المتوسع في الأكل والشرب، وربما قيل ذلك لمتكبر المنتفج كبراً، وكذلك قوله بين نثيله ومعتلفه، وهو متعلق بقام أي قام بين معتلفه، وروثه وهو من أوصاف البهائم، ووجه الإستعارة أن البعير والفرس كما لا إهتمام له أكثر من أن يكون بين أكل وروث، كذلك نسبة إلى أنه لم يكن أكبر همّه إلا الترفه والتوفر في المطعم والمشرب وسائر مصالح نفسه، وأقاربه دون ملاحظة أمور المسلمين ومراعاة مصالحهم كما نقم عليه.

قوله وقام بنو أمية يخضمون مال الله تعالى خضم الإبل نبت الربيع يخضمون في موضع الحال، وعنى بمال الله بيت المال، وأراد ببني أبيه بني أمية بن عبد شمس، ويحتمل أن يريد أقرباءه مطلقاً وخصّ بني أبيه تغليباً للذكورة، وكنتي بالخضم عن كثرة توسعهم بمال المسلمين من يد عثمان، وقد نقلت عنه من ذلك صور:

أحدها: أنه رفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بيناته أربعمائة ألف دينار.

وثانيها: أنه لما فتح أفريقية أعطى مروان بن الحكم مائة ألف دينار ويروى خمس أفريقية.

وثالثها: روي من عدّة طرق أن أبا موسى الأشعري بعث إليه بمال عظيم من البصرة فجعل يفرقه في ولده وأهله وكان ذلك بحضرة زياد بن عبيد مولى حرث بن كلاة الثقفي فبكى زياد لما رأى فقال له: لا تبك فإنّ عمر كان يمنع قرابته ابتغاء وجه الله، وأنا أعطي أهلي وقرابتي ابتغاء وجه الله.

ورابعها: روي أنه ولي الحكم بن أبي العاص

والجلوس على جانبيه . وأما على الرواية الأخرى فالمراد بالشق إما الأذى الحاصل للصدر والمنكين ، أو شق قميصه بالجلوس على جانبيه ، وإطلاق لفظ العطفين على جانبي القميص مجاز إطلاقاً لاسم المجاور على مجاوره أو المتعلق على متعلقه ، ومن عادة العرب أن يكون أمراؤهم كسائرهم في قلة التوقير والتعظيم في المخاطبات ، وفعلهم ذلك إما فرح به عليه السلام ، أو لجلافة طباع رعاعهم . وحكى السيد المرتضى (رضوان الله عليه) أن أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب روى في قوله عليه السلام وطىء الحسنان إنهما الإبهامان ، وأنشد المشنفرى ، مهضومة الكشحين خرماء الحسن .

وروى أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما كان يومئذ جالساً محتبياً وهي جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله المسماة بالقرفصاء وهي جمع الركبتين وجمع الذيل فلما اجتمعوا لبياعه زاحموه حتى وطأوا إبهاميه وشقوا ذيله بالوطىء ، ولم يعن الحسن والحسين وهما رجلان كسائر الحاضرين ، وهذا القول يؤيد الرواية الأولى ، واعلم أن إرادته للحسن والحسين عليه السلام أظهر .

قوله مجتمعين حولي كبريضة الغنم . مجتمعين منصوب على الحال كالذي قبله والعامل واحد أو بقوله وطىء وشق ، وقد شبه إجتماعهم حوله بكبريضة الغنم ووجه التشبيه ظاهر ، ويحتمل أن يلاحظ في وجه التشبيه مع الهيئة زيادة وهي أنه شبههم بالغنم لغفلتهم عن وضع الأشياء في مواضعها ، وقلة فطانتهم وعدم استعمالهم للأدب معه أو مطلقاً والعرب تصف الغنم بالغبابة وقلة الفطانة .

قوله فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومركت أخرى وفسق آخرون . أراد بالناكثين طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونقضا بيعته بخروجهما عليه وكذلك من تبعهما ممن بايعه ، وبالمارقين الخوارج ، وبالقاسطين أو الفاسقين أصحاب معاوية ، وهذه الأسماء سبقت من الرسول صلى الله عليه وآله إذ حكى في موضع آخر أنه أخبره بأنه سيقا تل الناكثين والمارقين والقاسطين بعده ، وإنما خص الخوارج بالمروق لأن المروق وهو مجاوزة السهم للرمية وخروجه منها ، ولما كانت الخوارج أولاً

على مجاز في الأفراد والتركيب أما في الأفراد فلأن استعمال الإجهاز إنما يكون حقيقة في قتل تقدمه جرح المقتول وإثخان بضرب ونحوه ، ولما كان قتل عثمان مسبوقاً بطعن أسنة الألسنة والجرح بحد أو سيوفها لا جرم أشبه قتله الإجهاز فأطلق عليه لفظه ، وأما في التركيب فلأن إسناد الإجهاز إلى العمل ليس حقيقة لصدور القتل عن القاتلين . لكن لما كان عمله هو السبب الحاصل لهم على قتله صح إسناد الإجهاز إليه إسناد الفعل إلى السبب الفاعلي أي إلى السبب الحامل ، وهو من وجوه المجاز ، وكذلك قوله وكبت به بطنته مجاز أيضاً في الإسناد والتركيب ، وذلك لأن الكبو إنما هو حقيقة في الإسناد إلى الحيوان ، ولما كانت ارتكابه للأمر التي نقت عليه وتوسعه بيت المال المكتنى عن ذلك بالبطنة واستمراره على ذلك مدة خلافته سليماً يشبه ركوب الفرس واستمرار مشيه سليماً من العثار والكبو كانت البطنة مشبهة للمركوب من هذه الجهة فلذلك صح إسناد الكبو إليها جازاً .

قوله فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب إلى متعلق بمحذوف تقديره مقبلون إلي وفاعل راعني إما الجملة الاسمية وهو مقتضى قول الكوفيين إذ جوزوا كون الجملة فاعلاً أو ما دلت عليه هذه الجملة ، وكانت مفسرة له من المصدر أي فما راعني إلا إقبال الناس إلي وهو فرع مذهب البصريين إذ منعوا كون الجملة فاعلاً ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُوهُ حَتَّىٰ جَاءَهُ﴾ [يوسف : ٣٥] . وينثالون إما خبر ثان للمبتدأ أو حال عن راعني أو العامل في إلي والإشارة إلى وصف ازدحام الناس عليه للبيعة بعد قتل عثمان ، وقد شبههم في إقبالهم إليه وازدحامهم عليه بعرف الضبع ، ووجه ذلك أن الضبع ذات عرف كثير قائم الشعر والعرب يسمي الضبع عرفاً لعظم عرفها فكان حال الناس في إقبالهم عليه متتابعين يتلو بعضهم بعضاً قياماً يشبه عرف الضبع .

قوله حتى لقد وطىء الحسنان وشقاً عطفائي . إشارة إلى غاية ازدحامهم عليه ، وهي وطىء ولديه الحسن والحسين عليه السلام وشق ردائه بال جذب عند خطابه

منتظمون في سلك الحق، إلا أنهم بالغوا بزعمهم في طلبه إلى أن تعدوه وتجاوزوه لا جرم حسن أن يستعار لهم لفظ المروق لمكان المشابهة، وقد أخبر الرسول ﷺ عنهم بهذا اللفظ إذ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما تخصيص أهل الشام بالفاسقين فلأن مفهوم الفسق أو القسط هو الخروج عن سنن الحق وقد كانوا كذلك بمخالفته ﷺ والخروج عن طاعته فكان إطلاق أحد اللفظين عليهم لذلك.

قوله كأنهم لم يسمعوا الله يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَهَا يَكْفُونَ﴾ [النمل: ٨٣]. تنبيه لأذهان الطوائف الثلاث المذكورة ومن عساه يتخيل أن الحق في سلوك مسالكهم على أن ما فعلوه من المخالفة عليه والقتال له إنما هو طلب للعلو والمفاخرة في الدنيا المستلزم للسعي في الأرض بالفساد وإعراض عن الدار الآخرة وحسم لمادة إعتذارهم أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فيقولوا عند لقاء ربهم لو سمعنا هذه الآية ووعيناها لما ارتكبنا هذه الأفعال، ويزعمون أن الحق في هذه المتصلة هو استثناء نقيض تاليها لينتج لهم نقيض مقدمها، وتقديره ﷺ لهذا العذر لهم، على سبيل التهكم بهم وأنه لا عذر لهم في الحقيقة مما فعلوه، ثم أراد ﷺ تكذيبهم في ذلك العذر على تقدير إعتذارهم به فأشار إلى مكذب النتيجة بوضع نقيضها مؤكداً بالقسم البار، وإلى منع لزوم هذه المتصلة بقوله بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنه حليت الدنيا في أعينهم، ونبه على أن وضع المقدم المذكورة في المتصلة لا يستلزم تاليها مطلقاً بل استلزامه له موقوف على زوال مانع هو حاصل لهم الآن، وذلك المانع هو غرور الدنيا لهم بزيتها وإعجابهم بها وعلى تقدير حصول المانع المذكور جاز أن يجتمع هذا المقدم مع نقيض التالي المذكور وهو ارتكاب ما ارتكبه من الأفعال.

قوله أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء إلى آخره.

أقول: لما ذكر من حال القوم وحاله معهم ما ذكر من الشكاية والتظلم في أمر الخلافة ودم الشورى، وما انتهى إليه من الحال التي أوجبت نزوله عن مرتبته إلى أن قرن بالجماعة المذكورين أردف ذلك ببيان الأعداء الحاملة على قبول هذا الأمر والقيام به بعد تخلّفه عنه إلى هذه الغاية، وقدم على ذلك شاهداً هذا القسم العظيم بهاتين الإضافتين وهما فائق الحبة وبارئ النسمة، واعلم أن الوصف الأول قد ورد في القرآن الكريم وهو قوله: ﴿فَالِقُ الْكَلْبِ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥]، وإنما خصّ الحبة والنسمة بالتعظيم بالنسبة إلى الله تعالى لما يشتملان عليه من لطف الخلقة وصغر الحجم من أسرار الحكمة وبدائع الصنع الدالة على وجود الصانع الحكيم.

أما فائق الحب ففيه قولان: أحدهما قال ابن عباس والضحاك: فائق الحب أي خالقه فعلى هذا يكون معنى قوله ﷺ فلق الحبة كقوله فطر الخلائق بقدرته.

الثاني: وهو الذي عليه جمهور المفسرين أن فلق الحبة هو الشق الذي في وسطها؛ وتقرير هذا القول أن الحبة من الحنطة مثلاً لما كانت من غايتها أن تكون شجرة مثمرة ينتفع بها الحيوان جعل الله سبحانه في وسطها ذلك الشق حتى إذا وقعت في الأرض الرطبة ثم مرت بها مدة من الزمان جعل سبحانه الطرف الأعلى من ذلك الشق مبدأ لخروج الشجرة الصاعدة إلى الهواء والطرف الأسفل مبدأ للعروق الهابطة إلى الأرض التي منها مادة تلك الشجرة، وفي ذلك بدائع من الحكمة شاهدة بوجود المدير الحكيم:

أحدها: أن تكون طبيعة تلك الحبة إن كانت تقتضي الهوى في عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في الهواء وعلى العكس، فلما تولد منها أمران متضادان علمنا أن ذلك ليس لمجرد الطبيعة بل بمقتضى الحكمة الإلهية.

وثانيها: أنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلّكها الإنسان بأدنى قوة دلّكاً لصارت كالماء ثم إنها مع غاية تلك اللطافة تقوى على خرق الأرض الصلبة وتنفذ في مسام الأحجار فحصول

ينعقد ولا يجب إنكار المنكر بدونهما وكفى بكظمة الظالم عن قوة ظلمه ويسغب المظلوم عن قوة ظلامته.

قوله لألقيت حبلاً على غاريها. إستعارة وصف من أوصاف الناقة للخلافة أو للأمة كنى بها عن تركه لها وإهماله لأمرها. ثانياً كإهماله أولاً، ولما استعار لها لفظ الغارب جعل لها حبلاً تلقى عليه وهو من ترشيح الإستعارة وأصله أن الناقة يلقي زمامها على غاريها وتترك لترعى.

قوله ولسقيت آخرها بكأس أولها، استعار لفظ السقي للترك المذكور أيضاً ورشح تلك الإستعارة بذكر الكأس، ووجه تلك الإستعارة أن السقي بالكأس لما كان مستلزماً لوجود السكر غالباً. وكان إعراضه أولاً مستلزماً لوقوع الناس فيما ذكر من الطخية العمياء المستلزمة لحيرة كثير من الخلق وضلالهم الذي يشبه السكر وأشد منه لا جرم حسن أن يعبر عن ذلك الترك بالسقي بالكأس.

قوله: ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عطفة عز عطف على ما قبله ويفهم منه أنه عليه السلام طالب للدنيا ولها عنده قيمة إلا أن طلبه لها والحرص على الإمرة فيها ليس لأنها هي؛ بل لما ذكرنا من نظام الخلق وإجراء أمورهم على القانون العدل المأخوذ على العلماء، كما أشار إليه، ونظم هذا الكلام في صورة متصلة هكذا: لو لم يحضر الحاضر، ولم يقم الناصر، وما أخذ الله على العلماء ما أخذ عليهم من إنكار المنكر إذا تمكن لترك آخراً كما تركت أولاً، ولوجدتم دنياكم هذه أهون عندي مما لا قيمة له وهو عطفة العز، وأما الحكاية المتعلقة بهذه الخطبة فأراد بأهل السواد سواد العراق.

قال أبو الحسن الكيدري رحمه الله وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام كان فيه عدة مسائل:

أحدها: ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟ فأجاب عليه السلام: بأنه يونس بن متى عليه السلام خرج من بطن الحوت.

الثانية: ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام؟

هذه القوة الشديدة لهذه الأجرام اللطيفة الضعيفة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم.

وثالثها: أنك قد تجد الطبائع الأربع حاصلة في الفاكهة الواحدة كالأنجف فإن قشره حار يابس، ولحمه بارد رطب، وحماضه بارد يابس، وبزره حار يابس. فتولد هذه الطبائع المتضادة من الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بتقدير الفاعل الحكيم.

ورابعها: أنك إذا نظرت إلى ورقة من أوراق الشجرة المبدعة عن الحبة وجدت في وسطها خطاً مستقيماً كالنخاع بالنسبة إلى بدن الإنسان ثم لا تزال تنفصل عنها شعب، وعن الشعب شعب أخرى إلى أن تستدق، وتخرج تلك الخطوط عن إدراك البصر، والحكمة الإلهية إنما اقتضت ذلك لتقوى القوة الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة، وإذا وقفت على عناية الله سبحانه في تكون تلك الورقة الواحدة الواقعة علمت أن عنايته في جملة الشجرة أكمل. وأن عنايته في جملة النبات أكمل، ثم إذا علمت أنه إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوانات علمت أن عنايته في خلق الحيوان أكمل، وإذا علمت أن المقصود من خلق الحيوان إنما هو الإنسان علمت أن الإنسان هو أعز مخلوقات هذا العالم عند الله وأكرمهم عليه وأنه قد أكرمهم بأنواع الإكرام كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي مَادَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] الآية. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وأما النسمة فعليك في مطالعة عجائب صنع الله ببدن الإنسان بكتب التشريح، وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في الخطبة الأولى. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه عليه السلام ذكر من تلك الأعذار ثلاثة:

أحدها: حضور الحاضرين لمبايعته.

والثاني: قيام الحجة عليه بوجود الناصر له في طلب الحق لو ترك القيام.

الثالث: ما أخذ الله على العلماء من العهد على إنكار المنكرات وقمع الظالمين ودفع الظلمات عند التمكن، والعللان الأولان هما شرطان في الثالث إذ لا

فأراد الإمام أن يرميه فمات قبل الرجم فقال علي: من قطع يده دية يد حسب ولو شهدوا أنه سرق نصاباً لم يجب دية يده على قاطعها. والله أعلم.

٤ - ومن خطبة له عليه السلام

بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاءِ، وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعُلَيَّاءِ،
وَبِنَا انْفَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارِ. وَقَرَّ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهُ
الْوَاعِيَّةَ، وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَأَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّبِيحَةُ؟
رُبُّ طَبَقٍ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفَقَانُ. مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ
عَوَاقِبَ الْغَدْرِ. وَأَتَوَسَّسُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُفْتَرِّينَ، حَتَّى
سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّينِ، وَبَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ.
أَقَمْتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ
تَلْتَقُونَ وَلَا دَلِيلَ. وَتَخْتَفِرُونَ وَلَا تُجِيبُونَ. الْيَوْمَ
أُنِيطُ لَكُمْ الْعَجَمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ! عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ
تَخَلَّفَ عَنِّي! مَا شَكَّكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أَرَيْتُهُ! لَمْ
يُوجِسْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ، بَلْ
أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَالِ وَدَوَلِ الضَّلَالِ! الْيَوْمَ تَوَافَقْنَا
عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْلَمَ!.

أقول: روي أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل طلحة والزبير تسنمت أي ركبتم سنامها، وسنام كل شيء أعلاه، والسرار الليلة أو الليلتان يكون في آخر الشهر يستتر فيها القمر ويخفي، والورق الثقل في السمع، وفقحت الأمر فهمته، والواعية الصارخة، والنبأ الصوت الخفي، والسمة العلامة، وسنن الحق وجهه وطريقه، وماهت البشر خروج مائها، وغرب أي غاب، وأوجس هجس وأهس، والظماء العطش، وأعلم أن هذه الخطبة من أفصح كلامه عليه السلام، وهي مع اشتمالها على كثرة المقاصد الواعظة المحركة للنفس في غاية وجازة اللفظ، ثم من عجيب فصاحتها وبلاغتها أن كل كلمة منها تصلح لأن تفيد على سبيل الاستقلال، وهي على ما نذكره من حسن النظم وتركيب بعضها مع بعض.

قوله بنا اهتديتم في الظلمات الضمير المجرور راجع

فقال عليه السلام: هو نهر طالوت لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

الثالثة: ما العبادة التي لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضاً العقوبة؟ فأجاب: بأنها صلاة السكاري.

الرابعة: ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟ فقال: هو طائر عيسى عليه السلام في قوله: ﴿وَأَذْخَلْنَا مِنْ الْأَلْوَانِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِ فَتَنَفَّحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ﴾ [المائدة: ١١٠].

الخامسة: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب. فقال: إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله.

السادسة: حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب؟ فقال عليه السلام: على الذي أغلق الباب، ولم يخرجهم، ولم يضع لهم ماء.

السابعة: شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الإمام بجمعه، فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ثم مات. فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته فعلى من تجب ديته؟ فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.

الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل يقبل شهادتهما أم لا؟ فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.

التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ [المائدة: ٨٢] الآية. ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور.

العاشرة: قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده، وأنه زنى وهو محصن

إلى آل الرسول ﷺ والخطاب لحاضري الوقت من قريش المخالفين له مع طلحة والزبير وإن صدق في حق غيرهم، والمراد أنا سبب هدايتكم بأنوار الدين، وما أنزل الله من الكتاب والحكمة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حيث كنتم في ظلمات الجهل، وتلك الهداية هي الدعة إلى الله وتعليم الخلق كيفية السلوك إلى حضرة قدسه.

وقوله تسنتم العلياء. أي بتلك الهداية وشرف الإسلام علا قدركم وشرف ذكركم، ولما استعار وصف السنام للعلياء ملاحظة لشبهها بالناقة رشح تلك الاستعارة بذكر التسنم وهي ركوب السنام وكنى به عن علوهم.

قوله وبنا انفجرتم عن السرار. إستعار لفظ السرار لما كانوا فيه من ليل الجهل في الجاهلية وخمول الذكر، ولفظ الانفجار عنه لخروجهم من ذلك إلى نور الإسلام واشتعارهم في الناس، وذلك لتشبيههم بالفجر الطالع من ظلمة السرار في الضياء والاشتهار. قوله وقر سمع لم يفقه الواعية، إلتفات إلى الدعاء بالوقر على سمع لا يفقه صاحبه بواسطته علماً ولا يستفيد من السماع به مقاصد الكتب الإلهية وكلام الأنبياء ﷺ، والدعاء إلى الله، وحق لذلك السمع أن يكون أصماً إذ كانت الفائدة منه المقصودة إلى الحكمة الإلهية اكتساب النفس من جهته ما يكون سبباً لكمالها وقوتها على الوصول إلى جناب الله وساحل عزته، فإذا كانت النفس معرضة عما يحصل من جهته من الفائدة، وربما كانت مع ذلك متلقية منه ما يؤديه من الشرور الجاذبة لها إلى الجهة السافلة فحقيق به أن يكون موقوراً. ومن روى وقر على ما لم يسم فاعله فالمراد وقره الله وهو كلام على سبيل التمثيل أورده في معرض التوبيخ لهم، والتبكيك بالإعراض عن أوامر الله وطاعته، وكنى بالواعية عن نفسه إذ صاح فيهم بالموعظة الحسنة والحث على الألفة، وأن لا يشقوا عصي الإسلام فلم يقبلوا.

ووجه نظام هذه الكلمة مع ما قبلها أنه لما أشار أولاً إلى وجه شرفه عليهم وأنه ممن اكتسب عنه الشرف والفضيلة وكان ذلك في مقابلة نفارهم واستكبارهم عن

طاعته أردف ذلك بهذه الكلمة المستلزمة للدعاء عليهم كيف لم يفقهوا بيانه للوجوه الموجبة لإتباعه ويقبلوه بعد أن سمعوه، وهذا كما يقول أحد العلماء لبعض تلاميذه المعاند له المدعي لمثله فضيلته: إنك بي اهتديت من الجهل وعلا قدرك في الناس، وأنا سبب لشرفك أفكبرت عليّ وقر سمعك لم لا تفقه قلبي وتقبله، وقوله كيف يراعي النبأ من أصمته الصيحة، إستعار لفظ النبأ لدعائه لهم وندائه إلى سبيل الحق والصيحة لخطاب الله ورسوله وهي إستعارة على سبيل الكناية عن ضعف دعائه بالنسبة إلى قوة دعاء الله ورسوله لهم، وتقرير ذلك أن الصوت الخفي لما كان لا يسمع عند الصوت القوي إذ من شأن الحواس أن لا يدرك الأضعف مع وجود الأقوى المماثل في الكيفية لإشتغالها به، وكان كلامه ﷺ أضعف في جذب الخلق وفي قبولهم له من كلام الله وكلام رسوله وكلامهما مجرى الصوت القوي في حقهم، وكلامه مجرى الصوت الخفي بالنسبة إليه، وإسناد الإصمام إلى الصيحة من ترشيح الإستعارة وكنى به عن بلوغ تكرار كلام الله على أسماعهم إلى حد أنها محلت وملت سماعه بحيث لا تسمع بعد ما هو في معناه خصوصاً ما هو أضعف كما لا يسمع الصوت الخفي من أصمته الصيحة، وقد وردت هذه الكلمة مورد الإعتذار لنفسه في عدم فائدة وعظه لهم، والإعتذار لهم في ذلك أيضاً على سبيل التهكم والذم، وجه نظامها مع ما قبلها. أنه لما كان تقدير الكلمة الأولى وقرت أسماعكم كيف لا تقبلون قلبي إلتفت عنه وقال كيف يسمع قلبي من لم يسمع كلام الله ورسوله على كثرة تكراره على أسماعهم وقوة اعتقادهم وجوب قبوله، وكيف يؤاخذون بسماعه وقد أصمهم نداء الله.

قوله ربط جنان لم يفارقه الخفقان، الخفقان دعاء للقلوب الخائفة الوجلة التي لا تزال تخفق من خشية الله والإشفاق من عذابه بالثبات والسكينة والإطمئنان.

والتقية ربط جنان نفسه، ومن روى بضم الراء على ما لم يسم فاعله فالتقدير رابط الله جناناً كذلك، وهو جذب لهم إلى درجة الخائفين وتنبه على ملاحظة نواهي الله فيفيتنوا على طاعته، ووجه إتصاله بما قبله أن ذكر

الحق وفي الطريق التي هي مزال الأقدام ليردّهم عنها، ولنبيّن ذلك في المثل المشهور عن رسول الله ﷺ .

روي أنه قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سور في أبواب مفتحة وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعرجوا، قال: فالصراط هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي هو القرآن. فنقول: لما كان علي عليه السلام هو الواقف على أسرار الكتاب والمليء بجوامع علمه وحكمته والمطلع على أصول الدين وفروعه. كان هو الناطق بالكتاب والداعي به الواقف على رأس سبيل الله والمقيم عليها، ولما كان سبيل الله وصراطه المستقيم في غاية الوضوح والبيان له وكان مستيناً ما لها من الحدود والمقدمات مستجلباً لمزال الأقدام فيها وما ينشأ عليها من الشكوك والشبهات كان بحسب قوته المدبرة لهذا العالم بعد رسول الله ﷺ هو الواقف على تلك الأبواب المفتحة التي هي موارد الهلاك، وأبواب جهنم وجواد المضلة والسائر لها بحدود الله. وبيان نواحيه والتذكير بعظيم وعيده والقائد لأذهان السالكين للصراط عنها؛ وذلك حيث تلتفت أذهانهم في ضلّاء الجهل فلا تبصر دليلاً هناك سواء ويطلبون ماء الحياة بالبحث والفحص من أودية القلوب فلا يجدون بها ماء إلاّ معه، واستعار لفظ الإحتفار للبحث من مظان العلم ولفظ الماء للعلم كما سبق بيان وجه المشابهة.

قوله اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان. كنى بالعجماء ذات البيان على الحال التي يشاهدونها من العبر الواضحة والمثالات التي حلتّ بقوم فسقوا أمر ربهم وعمّا هو واضح من كمال فضله عليه السلام بالنسبة إليهم وما ينبغي لهم أن يعتبروا من حال الدين، ومقتضى أوامر الله التي يحثّهم على اتباعها. فإن كل هذه الأحوال أمور لا نطق لها مقالي فشبهها لذلك بالعجماء من الحيوان، واستعار لها لفظها ووصفها بكونها ذات البيان لأنّ لسانها الحال مخبر بمثل مقالته عليه السلام ناطق بوجوب اتباعه شاهد لهم، ودليل على ما ينبغي أن يفعلوه في كل باب وذلك هو البيان فكأنه عليه السلام أنطق العجماء إذ عبّر

الشريف وصاحب الفضيلة في معرض التوبيخ لمن يراد منه أن يسلك مسلكه ويكون بصفاته من أعظم الجواذب له إلى التشبه به، ومن أحسن الاستدراجات له فكأنه قال وكيف يلتفت إلى قولتي من لا يلتفت إلى كلام الله، الله درّ الخائفين من الله المراعين لأوامره الوجلين من وعيده ما ضركم لو تشبهتم فرجعتم إلى الحق وقمتم به قيام رجل واحد.

قوله ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسّمكم بحلية المغترّبين. إشارة إلى أنه عليه السلام كان يعلم عاقبة أمرهم، إما باطلاع الرسول ﷺ على أنهم بعد بيعتهم له يغدرون به، أو لأنه كان يلوح له من حركاتهم وأحوالهم بحسب فراسته الصائبة فيهم. كما أشار إليه بقوله وأتوسّمكم بحلية المغترّبين؛ وذلك لأنّه فهم أنهم من أهل الغرة وقبول الباطل عن أدنى شبهة بما لاح له من صفاتهم الدالة على ذلك، وكان علمه بذلك منهم مستلزماً لعلمه بغدرهم بعده ونقضهم لبيعته فكان ينتظر ذلك منهم.

قوله سترني عنكم جلباب الدين. وارد مورد الوعيد للقوم في قتالهم ومخالفتهم لأمره والمعنى أن الدين حال بيني وبينكم وسترني عن أعين بصائرهم أن تعرفوني بما أقوى عليه من العنف بكم والغلظة عليكم، وسائر وجوه تقويمكم وردعكم عن الباطل وراء ما وقّني عليه الدين من الرفق والشفقة وشهب ذيل العفو عن الجرائم. فكان الدين غطاء حال بينهم وبين معرفته فاستعار له لفظ الجلباب، وروى ستركتم عني أي عصم الإسلام مني دماءكم واتباع مدبركم وأن أجهز على جريحكم وغير ذلك مما يفعل من الأحكام في حق الكفار وقوله وبصرّنيكم صدق النية أراد بصدق النية إخلاصه لله تعالى. وصفاء مرآة نفسه وأنه بحسب ذلك أفيض على بصر بصيرته نور معرفة أحوالهم وما تؤول إليه عاقبة أمرهم. كما قال النبي ﷺ: المؤمن ينظر بنور الله. وقوله أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة تنبيه لهم على وجوب اقتفاء أثره والرجوع إلى لزوم أشعة أنواره في سلوك سبيل الله وإعلام لهم على سواء السبيل

هو بلسان مقاله عنها ما كانت تقتضيه، ويشاهده من نظر إليها بعين بصيرته وهو كقولهم سل الأرض من شق أنهارك وأخرج ثمارك فإن لم تجبك لساناً أجابتك إعتباراً، وكقولهم قال الحائط للوتد، لِمَ تشقني؟ قال سل من يدقني، وقال بعضهم العجماء صفة لمحذوف تقديره الكلمات العجماء وأراد بها ما ذكر في هذه الخطبة من الرموز وشبهها بالحيوان إذ لا نطق لها في الحقيقة ومع ذلك يستفيد الناظر فيها أعظم الفوائد فهي ذات بيان عند اعتبارها.

قوله غرب رأي امرئ تخلف عني. إشارة إلى ذم من تخلف عنه وحكم عليه بالسفه وعدم إصابة الرأي حال تخلفه عنه، وذلك أن المتخلف لما فكر في أي الأمور أنفع له أن يكون متابعيه أو المتخلفين عنه ثم رأى أن التخلف عنه أوفق له كان ذلك أسوء الآراء وأقبحها، فهو في الحقيقة كمن أقدم على ذلك بغير رأي يحضره أو لأن الرأي الحق كان غائباً عنه، وهو ذم في معرض التوبيخ للقوم على طريقة قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة.

قوله ما شككت في الحق مذأريته. بيان لبعض أسباب وجوب اتباعه وعدم التخلف عنه، واعلم أن التمدح بعد الشك مما أراه الله من الحق، وما أفاضه على نفسه القدسية من الكمال مستلزم للإخبار بكمال قوته على استبaths الحق الذي رآه وشدة جلالة له بحيث لا يعرض له شبهة فيه، والإمامية تستدل بذلك على وجوب عصمته وطهارته عن الأرجاس التي منشؤها ضعف اليقين.

قوله لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. أشفق أفعل التفضيل منصوب على الصفة لخيفة. لأن الإشفاف خوف، والتقدير ولم يوجس موسى إشفافاً على نفسه أشد من غلبة الجهال، والمقصود التنبيه على أن الخوف الذي يخافه عليه السلام منهم ليس على مجرد نفسه بل كان أشد خوفه من غلبة أهل الجهل على الدين وفتنة الخلق بهم وقيام دول الضلال، فتعمى طريق الهدى وتنسأ مسالك الحق، كما خاف موسى عليه السلام من غلبة جهال السحرة حيث أقوا

حبالهم وعصيتهم ﴿وَقَالُوا بَعْرَةٌ فَرَعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَالِقُونَ﴾ [الشعراء: ٤٤] وقيل إن أشفق فعل ماض والمعنى أن خوف موسى عليه السلام من السحرة لم يكن على نفسه. وإنما خاف من غلبة الجهال فكأنه قال لكن أشفق وإنما الشفق، ودول الضلال كدولة فرعون وأتباعه الضالين عن سبيل الله، وقوله اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل الموافقة مفاعلة من الطرفين، والخطاب لمقابليه في القتال، والمراد أنني واقف على سبيل الحق وأنتم واقفون على سبيل الباطل داعون إليه وهو تنفير لهم عما هم عليه إلى ما هو عليه.

قوله: من وثق بماء لم يظماً. مثل نته به على وجوب الثقة بما عنده أي إنكم إن سكتتم إلى قولي ووثقتم به كنتم إلى اليقين والهدى وأبعد عن الضلال والردى كما أن الواصل بالماء في أدواته آمن من العطش، وخوف الهلاك وبعيد عنهما بخلاف من لم يثق بذلك وكنتى بالماء عما اشتمل عليه من العلم بكيفية الهداية إلى الله فإنه الماء الذي لا ظماً معه.

هـ - ومن خطبة له عليه السلام

لما قبض رسول الله ﷺ ومخاطبه العباس وأبو سفيان ابن حرب في أن يهاجرا له بالخلافة:

أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفْنِ النَّجَاةِ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا تَبَجَّانَ الْمُفَاخَرَةِ. أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ، أَوْ اسْتَسَلَّمَ قَارَاحَ. هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، وَلُفْمَةٌ يَغْصُ بِهَا أَكْلُهَا. وَمُجْتَنِي الثَّمَرَةَ لِغَيْرِ وَقْتٍ إِنَّا هِيَ كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ أَرْضِهِ. فَإِنْ أَقْلَ يَقُولُوا: حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ. وَإِنْ أَسْكُتَ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ! مَهَيَّاتَ بَعْدَ اللَّتَا وَالَّتِي! وَاللَّهِ لَا بِنُ أَبِي طَالِبٍ آتُسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطُّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ، بَلِ انْدَمَجَتْ عَلَى مَكُونٍ حِلْمٌ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَا ضَطْرَّتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرِيشَةِ فِي الطُّوِيِّ الْبَعِيدَةِ!.

أقول: سبب هذا الكلام ما روى أنه لما تم في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر أمر البيعة أراد أبو سفيان بن

كانت المشابهة بينها وبين التيجان حاصلة فاستعار عليه السلام لفظها لها وأمرهم بوضعها .

قوله أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح . لما نهى عليه السلام عن الفتنة وبيّن أن المفاخرة والمنافرة ليستا طريقين محمودتين أردف ذلك بالإشارة إلى أنه كيف ينبغي أن يكون حال المتصدي لهذا الأمر، وكيف يكون طريق فوزه بمقاصده أو النجاة له، فحكم بالفوز لمن نهض بجناح، واستعار لفظ الجناح للأعوان والأنصار، ووجه المشابهة ظاهر فإن الجناح لما كان محل القدرة على الطيران والتصرف وكانت الأعوان والأنصار بهم القوه على النهوض إلى الحرب والطيران في ميدانها لا جرم حصلت المشابهة فاستعير لهم لفظ الجناح، وحكم بالنجاة للمستسلم عند عدم الجناح، وكلاهما يشملهما اسم الفلاح .

وفي هذا الكلام تنبيه على قلة ناصره في هذا الأمر . تقدير الكلام أنه ليس الطريق ما ذكرتم بل الصواب فيما يفعل ذو الرأي في هذا الأمر أنه إما أن يكون ذا جناح فينهض به فيفوز بمطلوبه أو لا يكون فيستسلم وينقاد فينجو ويريح نفسه من تعب الطالب .

قوله ماء آجن ولقمة يغصّ بها أكلها، تنبيه إلى أن المطالب الدنيوية وإن عظمت فهي مشوبة بالكدر والتغير والنقص، وأشار إلى أمر الخلافة في ذلك الوقت، وتشبّهها بالماء واللّقة ظاهر إذ عليهما مدار الحياة الدنيا، وأمر الخلافة أعظم أسباب الدنيا فتشابهها فاستعار لفظهما لما يطلب منها وكُنّي بهما عنه . ولما كان أجون الماء والغصص باللّقة يتقضمها ويوجب نفار النفس عن قبولهما، وكانت المنافسة في أمر الخلافة والتجاذب والمنافرة بين المسلمين فيها وكونها في معرض الزوال . مما يوجب التنفير عنها وتنقيصها وعدم الإلتذاذ بها نَبّه عليه السلام بالأجون والغصص باللّقة على تلك الأمور، وكُنّي بهما عنها ليسكن بذلك فورة من استنهضه في هذا الأمر من بني هاشم فكانه قال إنها لقمة منقّصة وجرعة لا يسيفها شاربها .

قوله ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزراع بغير أرضه . تنبيه على أن ذلك الوقت ليس وقت الطلب لهذا

حرب أن يوقع الحرب بين المسلمين ليقتل بعضهم بعضاً فيكون ذلك دماراً للدين فمضى إلى العباس، فقال له : يا أبا الفضل إن هؤلاء القوم قد ذهبوا بهذا الأمر من بني هاشم وجعلوه في بني تيم وأنه ليحكم فينا غداً هذا اللفظ الغليظ من بني عديّ فقم بنا حتى ندخل على علي ونبايعه بالخلافة وأنت عمّ رسول الله وأنا رجل مقبول القول في قريش، فإن دافعونا عن ذلك قاتلناهم وقتلناهم، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فقال له أبو سفيان : يا أبا الحسن لا تغافل عن هذا الأمر متى كنّا تبعاً لتيم الأرذال، وكان عليه السلام يعلم من حاله أنه لا يقول ذلك غضباً للدين بل للفساد الذي رآه في نفسه فأجابه عليه السلام بهذا الكلام عرجوا أي ميلوا وانحرفوا، والفلاح الفوز والنجاة، والأجون تغيّر الماء وفساده، وغصّ باللّقة يغصّ بفتح الغين إذا وقفت في حلقه فلم يسفها، وإيناع الثمرة إدراكها، واندمجت على كذا انطويت عليه وسترته في باطني، وباح بالشيء أظهره، والطوي البرء، والرشا حبّلها .

قوله شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة . شبّه عليه السلام الفتنة بالبحر المتلاطم فلذلك استعار له لفظ الأمواج وكُنّي بها عن حركة الفتنة وقيامها، ووجه المشابهة ظاهر لاشتراك البحر والفتنة عند هياجهما في كونهما سبباً لهلاك الخائضين فيهما، واستعار بسفن النجاة لكل ما يكون وسيلة إلى الخلاص من الفتنة من مهادنة أو حيلة مخلصّة أو صبر، ووجه المشابهة كون كل منهما وسيلة إلى السلامة إذ آحاد الطرق المذكورة طرق إلى السلامة من ثوران الفتنة والهلاك فيها كما أن السفينة سبب للخلاص من أمواج البحر، قوله وعرجوا عن طريق المنافسة أمر لهم بالعدول عن طريق المنافسة إلى السكون، والسلامة وما يوجب سكون الفتنة .

وكذلك قوله وضعوا تيجان المفاخرة أمر بطريق آخر من طرق النجاة وهي ترك المفاخرة . فإن المفاخرة مما تهيج الأضغان وتثير الإحقاد وتوجب قيام الفتنة، ولما كان أكبر ما ينتهي إليه أرباب الدنيا من المفاخرة هو لبس التيجان وكانت الأصول الشريفة والأبوات الكريمة والقنيات الحسنة هي أسباب الإفتخار الدنيوي، ومنشأة

معرض الزوال، وميله إلى لقاء ربه والوسيلة إليه ميل عقلي باق فأين أحدهما من الآخر.

قوله بل اندمجت على مكنون علم لو بحث به لا اضطربتم اضطراب الأرضية في الطوى البعيدة. إشارة إلى سبب جملي لتوقفه عن الطلب والقيام غير ما نسبوه إليه من الجزع والخوف من الموت وهو العلم الذي انطوى عليه. فإن علمه بعواقب الأمور وأدبارها وتطلعه إلى نتائج الحركات بعين بصيرته التي هي كمرآة صافية حوذي بها صور الأشياء في المرآة العالية فارتسمت فيها كما هي مما يوجب توقفه عما يعلم أن فيه فساداً، وتسرعه إلى ما يعلم فيه مصلحة بخلاف الجاهل الذي يقدم على عظامم الأمور بقصر الرأي لا عن بصيرة قادته إلى ذلك ثم نبّه على عظيم قدر العلم الذي اندمج عليه بقوله لو بحث به لا اضطربتم اضطراب الأرضية في الطوى البعيدة، والجملة الشرطية في موضع الجر صفة لعلم. وأشار باضطرابهم على ذلك التقدير إلى تشتت آرائهم عند أن يكشف لهم ما يكون من أمر الخلافة وإلى من ينتهي وإلى ما يؤول إليه حال الناس إذ كان ذلك مما وقفه عليه الرسول ﷺ وأعدّه لفهمه، فإن كثيراً منهم في ذلك الوقت كان نافراً عن عمر وآخرون عن عثمان فضلاً عن معاوية، ومنهم من كان يؤهل نفسه للخلافة في ذلك الوقت ويطلبها لنفسه وبعد عقدها لأبي بكر كان يرجو أن يؤول إليه بعده، وإذا كان الأمر كذلك فظاهر أنه ﷺ لو باح لهم بما علمه من عاقبة هذا المر لم يكن لهم ذلك النظام الحاصل في ذلك الوقت ليأس بعضهم من وصول هذا الأمر إليه، وخوف بعضهم من غلظة عمر ونفرتهم منه، ونفار آخرين من بني أمية وما يكون منهم، وشبه اضطراب آرائهم على ذلك التقدير باضطراب الأرضية في الطوى البعيدة مبالغة، وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس؛ وذلك أن الطوى كلما كانت أعمق كان اضطراب الحبل فيها أشد لطوله فكذلك حالهم حينئذ أي يكون لكم اضطراب قوي واختلاف شديد، وقيل: أراد أن الذي يمنعني من المنافسة في هذا الأمر والقتال عليه شغلي بما انطويت عليه من العلم بأحوال الآخرة، وما شاهدته من نعيمها ويؤسها مما لو

الأمر إما لعدم الناصر أو لغير ذلك، وكنتي لمجتني الثمرة عن طالبها فاستلزم ذلك تشبيهها بالثمرة أيضاً لاشتراكهما في كونهما محلاً للإلتذاذ أو نحوه، ثم شبه مجتني الثمرة لغير وقتها بالزراع بغير أرضه ووجه الشبه عدم الإنتفاع في الموضعين إذ كان الزارع بغير أرضه في محل أن يمنع من ذلك التصرف فيبطل سعيه، ولا ينتفع بزرعه فكذلك مجتني الثمرة لغير وقتها لا ينتفع بها فكذلك طلبه للخلافة في ذلك الوقت.

قوله فإن أقل يقولوا: حرص على الملك وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت. شكاية من الألسنة والأوهام الفاسدة في حقه وردت في معرض الكلام، وإشارة إلى أنه سواء طلب الأمر وسكت عنه فلا بد من أن يقال في حقه وينسب إلى أمر، ففي القيام والطلب ينسب إلى الحرص والاهتمام بأمر الدنيا، وفي السكوت ينسب إلى الذلة والعجز وخوف الموت. وأوهام الخلق والستهم لا تزال مولعة بأمثال ذلك بعضهم في حق بعض في المنافسات.

قوله هيهات بعد اللتيا والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ورد مورد التكذيب للأوهام الحاكمة في سكوته بجزعه أي بعدما يقولون، واللتيا والتي كناية عن الشدائد والمصائب العظيمة والحقيرة، وأصل المثل أن رجلاً تزوج امرأة قصيرة صغيرة سيئة الخلق فقاسى منها شدائد فطلقها وتزوج طويلة فقاسى منها أضعاف ما قاسى من الصغيرة فطلقها وقال بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبداً، فصار ذلك مثلاً للدهاية الكبيرة والصغيرة، وتقدير مراده بعد ملاقة كبار الشدائد وصغارها أنسب إلى الجزع من الموت. بعدما يقولون ثم أكد تكذيبهم في دعوى جزعه من الموت بالقسم البار أنه آنس بالموت من الطفل بثدي أمه وذلك أمر بين من حاله ﷺ إذ كان سيّد العارفين بعد رسول الله ﷺ ورئيس الأولياء، وقد عرفت أن محبة الموت والأنس به متمكن من نفوس أولياء الله لكونه وسيلة لهم إلى لقاء أعظم محبوب والوصول إلى أكمل مطلوب.

وإنما كان آنس به من الطفل بثدي أمه لأن محبة الطفل للثدي وأنسه به وميله إليه طبيعي حيواني في

يدخل عليها فيقال هذه ليست أم عامر أو يقال خامر أمر عامر فتسكن حتى توثق رجلها بحبل معد لصيدها، والختل الخديعة، واستأثرت بالشيء انفردت به، وأشار أولاً إلى رد ما أشير عليه به من تأخر القتال، ومفهوم التشبيه أنه لو تأخر لكان ذلك سبباً لتمكن الخصم مما قصده فيكون هو في ذلك شبيهاً بالضبع التي تنام، وتسكن على طول حيلة راصدها فأقسم ﷺ أنه لا يكون كذلك أي لا يسكن على كثرة الظلم والبغي وطول دفاعه عن حقه ثم أردف ذلك بما هو الصواب عنده وهو المقاومة والقتال بمن أطاعه لمن عصاه فقال لكني أضرب بالمقبل إلى الحق وجه المدير عنه، وبالسامع المطيع وجه العاصي المريب أبداً، وراعى المقابلة فهنا فالعاصي في مقابلة المطيع والمريب في مقابلة السامع لأن المرتاب في الحق مقابل للقابل له ثم فسر الأبد بغاية عمره لأنه الأبد الممكن له، وذلك قوله حتى يأتي علي يومي، وأشار بيومه إلى وقت ضرورة الموت كناية، ثم أردف ذلك بالتظلم والشكاية في دفاعه عن هذا الأمر والإستئثار عليه المحجوج له إلى هذه المقاومات والشكايات، وأشار إلى مبدأ ذلك الدفاع ومنتهاه، وأكد ذلك بالقسم البار والإشارة بالحق المدفوع عنه إلى أمر الخلافة وهي شكاية مؤكدة للشكايات السابقة، وبالله التوفيق.

٧ - ومن خطبة له ﷺ

اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لَأْمَرِهِمْ مَلَكَ، وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَكَاءَ قَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَتَنَزَّرَ بِأَعْيُنِهِمْ، وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، فَكَرَبَ بِهِمُ الزَّلَلَ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ، فَعَلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ!

أقول: ملاك الأمر ما يقوم به ومنه القلب ملاك الجسد، والأشراك يجوز أن يكون جمع شريك كشراف وأشرف، ويجوز أن يكون جمع شرك وهو حبال الصيد كحبل وأحبال، والديب المشي الخفيف، والدرج أقوى منه، والخطل الفاسد من القول، وشركه بفتح الشين

كشفته لاضطربتم اضطراب الأرضية في الطوى البعيدة خوفاً من الله ووجلأ من عتابه وشوقاً إلى ثوابه ولذهلتم عما أنتم فيه من المنافسة في أمر الدنيا، وهذا الوجه محتمل الإرادة من هذا الكلام، ولعل في تمام هذا الكلام لو وجد ما يوضح المقصود منه ولم أقف عليه.

٦ - ومن خطبة له ﷺ

لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال؛

وَاللَّهِ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ: تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّذَمِّ، حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَيَخْتَلِهَا رَاصِدُهَا، وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدِيرِ عَنْهُ، وَبِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيِ الْمُرِيبِ أَبَدًا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمِي. فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ مَذْفُوعًا عَنْ حَقِّي، مُسْتَأْثَرًا عَلَيَّ، مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا.

أقول: روى أبو عبيد قال: أقبل أمير المؤمنين ﷺ الطواف وقد عزم على اتباع طلحة والزبير وقتالهما فأشار إليه ابنه الحسن ﷺ أن لا يتبعهما ولا يرصد لهما القتال. فقال في جوابه هذا الكلام.

وروي في سبب نقضهما لبيعتهم أنهما دخلا عليه بعد أن بايعاه بأيام وقالوا: قد علمت جفوة عثمان لنا وميله إلى بني أمية مدة خلافته، وطلبا منه أن يوليهم المصيرين؛ الكوفة والبصرة، فقال لهما حتى أنظر ثم استشار عبدالله بن عباس فمنعه من ذلك فعاوداه فمنعهما فسخطا وفعلا ما فعلا، قال الأصمعي: اللدم بسكون الدال ضرب الحجر أو غيره على الأرض وليس بالقوى. ويحكى أن الضبع تستغل في جحرها بمثل ذلك فتسكن حتى تصاد، ويحكى في كيفية صيدها أنهم يصنعون في جحرها حجراً ويضربون بأيديهم بابه فتحسب الحجر شيئاً تصيده فتخرج فتصاد.

ويقال إنها من أحمق الحيوان ويبلغ من حمقها أن

فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه ونطق بالباطل علی لسانه . إشارة إلى أن الأفعال والأقوال الصادرة عنهم علی خلاف أوامر الله إنما تصدر عن مشاركة الشیطان ومتابعته ، والضمیر فی سلطانه يعود إلى من قد شاركه الشیطان فی سلطانه الذي جعله الله له علی الأعمال والأقوال ، وانتصاب فعل علی المصدر . إما عن فعل محذوف تقديره فعلوا ذلك فعل ، أو عن قوله اتخذوا لأنه فی معنى فعلوا فهو مصدر له من غیر لفظه ، وراعى فی هاتین القرینتین أيضاً السجع المطرف ، والله أعلم بالصواب .

٨ - ومن كلام له عليه السلام

يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك:

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ؛ فَقَدْ أَقَرَّ
بِالْبَيْعَةِ، وَادَّعَى الْوَلِيْعَةَ. فَلَيَاتِ عَلَيْهَا بِأَمْرِ يُعْرِفُ؛
وَلَا فَلَئِدْخُلَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ.

أقول: الوليعة الدخيلة في الأمر، وهذا الفصل صورة مناظرة له مع الزبير وهو مشتمل على تقرير حجة سابقة له عليه، وصورة نقض لتلك الحجة من الزبير، وصورة جواب له عليه السلام عن ذلك.

أما الحجة فكانه عليه السلام لما نكث الزبير بيعته وخرج لقتاله احتج عليه بلزوم البيعة له أولاً. فكان جواب الزبير ما حكاه عنه بقوله إنه بايع بقلبه إشارة إلى التورية والتعريض في العهود والأيمان ونحوهما، وهما من الزبير أن ذلك أمر تقبله الشريعة فأجابه عليه السلام بقياس حذف كبراه كما علمت من قياس الضمير؛ وهو ما أشار إليه بقوله فقد أقر بالبيعة، وادعى الوليعة أي أقر بما هو مقبول ومحكوم بلزومه له شرعاً وادعى أنه أذخر في باطنه ما يفسده من الوليعة. فهذه صغرى القياس، وتقدير الكبرى وكل من فعل ذلك احتاج في بيان دعواه إلى بيّنة تعرف صحتها فينتج أنه محتاج إلى بيّنة كذلك، وأشار إلى هذه النتيجة بقوله فليأت عليها بأمر يعرف أي على دعواه الوليعة، وهبهات له ذلك إذ التورية أمر باطن لا يمكن الإحتجاج ولا إقامة البرهان عليه، ثم

وكسر الراء شاركه، وهذا الفضل من باب المنافرة وهو ذم للمنابذين له والمخالفين له والمخالفين عليه، فأشاروا أولاً إلى إنقياد نفوسهم لشیاطينهم إلى حد جعلوها مدبرة لأمر فيها قوام أحوالهم وعزلوا عقولهم عن تلك المرتبة فهم أولياؤهم. كما قال تعالى: ﴿لَنَا الشَّيَاطِينُ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

ثم أردف ذلك بالإشارة إلى بعض لوازم تمليك الشیطان لأمرهم بقوله اتخذهم له أشراكاً؛ وذلك أنه إذا ملك أمرهم وكان قيامه بتدبيرها صرفهم كيف شاء، واستعمال الأشراك ههنا على تقدير كونها جمع شرك إستعارة حسنة، فإنه لما كانت فائدة الشرك اصطیاد ما يراد صيده، وكان هؤلاء القوم بحسب ملك الشیطان لأرائهم وتصرفه فيهم على حسب حكمه أسباباً لدعوة الخلق إلى مخالفة الحق، ومنازمة إمام الوقت وخليفة الله في أرضه أشبهوا الأشراك لاصطيادهم الخلق بالسنتهم وأموالهم، وجذبهم إلى الباطل بالأسباب الباطلة التي ألقاها إليهم الشیطان ونطق بها على ألسنتهم فاستعار لهم لفظ الأشراك.

وأما على التقدير الثاني فظاهر، ثم أردف ذلك ببيان ملازمته لهم فشبهه بالطائر الذي بنى عشه في قلوبهم وصدورهم، واستعار لفظ البيض والأفراخ، ووجه المشابهة أن الطائر لما كان يلزم عشه فيبيض ويفرخ فيه أشبهه الشیطان في إقامته في صدورهم وملازمته لهم، وكذلك قوله ودب ودرج في حجورهم إستعارة كني بها أيضاً عن تربيتهم للباطل وملازمة إبليس وعدم مفارقتها لهم ونشوء معهم. كما يترتب الولد في جحر والديه، وراعى في هذه القرائن الأربع: السجع ففي الأولين السجع المسمى مطرفاً وفي الأخيرين المسمى متوازياً، قوله فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم إشارة إلى وجود تصرفه في أجزاء أبدانهم بعد إلقائهم مقاليد أمورهم إليه وعزل عقولهم عن التصرف فيها بدون مشاركته ومتابعته.

قوله فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. إشارة إلى ثمرة متابعته وهي إصابة مقاصده منهم من الخروج عن أوامر الله في الأفعال، وهو المراد بارتكابه بهم الزلل، وفي الأقوال وهو المشار إليه بتزيينه لهم الخطل. قوله

مطر فكذلك ما يوعدهونه ويهددون به من إيقاع الحرب بلا شجاعة ولا قوة عليها، وفي ذلك شمية التحدي.

١٠ - ومن خطبة له عليه السلام

أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حَزْبَهُ، وَاسْتَجَلَبَ خَيْلَهُ وَرَجُلَهُ، وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي: مَا لَبَسْتُ عَلَى نَفْسِي، وَلَا لُبْسَ عَلَيَّ. وَأَيْمُ اللَّهِ لَا فَرِطَنَ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ! لَا يَضِدُّونَ عَنْهُ، وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

أقول: هذا الفصل ملقط ملفق من خطبة له عليه السلام لما بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته وهو غير منتظم، وقد أورد السيد منها فصلاً آخر وسنذكرها بتمامها إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. الإستجلاب في معنى الجمع، والبصيرة العقل، وأفرطت الحوض أفرطه بضم الهمزة ملأته والماتح بالتاء المستقي، وربما يلتبس بالماتح وهو الذي ينزل البثر فيملاً الدلو، والفرق بينهما أن نقطتي الفوق للفوقاني، والصدور الرجوع عن الماء وغيره ويقابله الورود وهو العود إليه، ومدار هذا الفصل على ثلاثة أمور:

أولها: الذم لأصحاب الجمل والتفجير عنهم.

والثاني: التنبيه على فضيلة نفسه.

والثالث: الوعيد لهم، وأشار إلى الأول بقوله ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله وأراد أن الباعث لهم والجامع على مخالفة الحق. إنما هو الشيطان بوسوسة لهم وتزيينه الباطل في قلوبهم، وقد عرفت كيفية وسوسته وإضلاله فكل من خالف الحق ونابذه فهو من حزب الشيطان وجنده خيلاً ورجلاً.

وأما الثاني فأشار أولاً إلى كمال عقله وتعام استعدادده لاستجلابه الحق وإستيضاحه بقوله وإن معي لبصيرتي ثم أكد ذلك بالإشارة إلى عدم انخداع نفسه القدسية للشيطان فيما يلبس به من الحق من شبه الباطلة على البصائر الضعيفة فيعميها بذلك عن إدراكه وتمييزه من الباطل سواء كانت مخادعة الشيطان وتلبيسه بغير واسطة، وهو المشار إليه بقوله وما لبست على نفسي أي

أشار بقوله وإلا فليدخل فيما خرج منه أمر بالدخول في طاعته، وحكم بيعته التي خرج منها على تقدير عدم قدرته على برهان دعواه. وبالله التوفيق.

٩ - ومن كلام له عليه السلام

وَقَدْ أَرَعَدُوا وَأَبْرَقُوا، وَمَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفُشْلُ؛ وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوَقِّعَ، وَلَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ.

الفشل، الجبن والضعف، والإشارة إلى طلحة والزبير وأتباعهما، والكلام في معرض الذم، واستعار لفظ الإرعاد والإبراق لوعيدهم وتهديدهم له بالحرب. يقال أرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وتوعد. قال الكمي: أرعد وأبرق يا يزيد

فما وعيدك لي بضائر ووجه الإستعارة كون الوعيد من الأمور المزعجة كما أن الرعد والبرق كذلك.

قوله ومع هذين الأمرين الفشل إشارة إلى وجه الرذيلة، وذلك أن التهديد والتوعد قبل إيقاع الحرب والضوضاء، والجلبة أمانة للجبن والعجز، والصمت والسكون أمانة الشجاعة كما أشار إليه عليه السلام في تعليم كيفية الحرب مخاطباً لأصحابه وأميتوا أصواتكم فإنه أطرده للفشل، وروى أن أبا طاهر الجبائي سمع جلبة عسكر المقتدر وهو في ألف وخمسمائة فارس والمقتدر في عشرين ألفاً فقال لبعض أصحابه ما هذا الزجل؟ قال: فشل. قال أجل وكانت الغلبة له فاستدل عليه السلام بتلك الأمانة على الفشل.

قوله ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر. إشارة إلى نفي تلك الرذيلة عن نفسه وأصحابه وإثبات الفضيلة لهم، وكما أن فضيلة السحاب أن يقتزن وقوع المطر منه برعده، وبرقه وإسالتة بإمطاره كذلك أقواله مقرونة بأفعاله لا خلف فيها وغسالة عذابه مقرونة بإمطاره ومنهم ذلك أن خصمه يهدده بالحرب من غير قوة نفس ولا إيقاع لها فأشبه ذلك الرعد من غير إيقاع للمطر، والسيل من غير مطر. فكأنه قال: كما لا يجوز سيل بلا

نواجذ، واعلم أنه ﷺ أشار في هذا الفصل إلى أنواع آداب الحرب وكيفية القتال، فنهاه أولاً عن الزوال وأكد عليه ذلك بقوله تزول الجبال ولا تزل، والكلام في صورة شرطية متصلة محرفة تقديرها لو زالت الجبال لا تزال وهو نهى الزوال مطلقاً. لأن النهي عنه على تقديرها لو زالت الجبال مستلزم للنهي عنه على تقدير آخر بطريق الأولى، إذا قصد به المبالغة في النهي، ثم أردف ذلك بخمسة أوامر:

أحدها: أن يعضّ على ناجذه وذلك لاستلزامه أمرين:

أحدهما: ربط الجاش في الفشل والخوف، والإنسان يشاهد ذلك في حال البرد والخوف الموجبين للردة فإنه إذ عضّ على أضراسه تسكن رعدته ويتمالك بدنه.

الثاني: أن الضرب مع ذلك في الرأس لا يؤثر كثير ضرر كما قال ﷺ: في مواضع آخر وعضوا بالنواجذ فإنه أنبا للسيوف عن الهام، وكان ذلك لما فيه من جمع القوة والتصلب.

الثاني: أن يعير الله جمجمته وهي استعارة لطيفة وتشبيه لجمجمته بالآلة التي تستعار للإنتفاع بها ثم ترد، فانتفاع دين الله وحزبه بمحمد ﷺ على هذا الوجه يشبه للإنتفاع بالعارية.

قال بعض الشارحين: وفي ذلك تنبيه لمحمد ﷺ على أنه لا يقتل في ذلك الحرب إذ ما أعير الله لا بد من رده بكمال السلامة، وفيه تثبيت لجأشه وربط لقلبه.

الثالث: أن يلزم قدمه الأرض. ويجعلها كالوتد وذلك لاستلزام أمرين:

أحدهما: ربط الجاش واستصحاب العزم على القتال.

الثاني: أن ذلك مظنة الشجاعة والصبر على المكاره فيكون من موجبات انفعال العدو وانقهاره.

الرابع: أن يرمي ببصره أقصى القوم وذلك ليعلم على ماذا يقدم ولينظر مخاتل المخاتل ومقاتل المقاتل.

الخامس: أن يغضّ بصره بعد مدّه وذلك لكونه

لا يلتبس على نفسي المطمئنة ما يلقيه إليها نفسي الأمانة، أو بواسطة وهو المشار إليها بقوله ولا لبس عليّ أي إن أحداً ممن تبع إبليس وتلقف عنه الشبه وصار في قوة أن يلبس الحق صورة الباطل لا يمكنه أن يلبس عليّ.

وأما الثالث: فأشار إليه بقوله وأيم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماته إلى آخره، واستعار إفراط الحوض لجمعه الجند وتهيئة أسباب الحرب، وكنتى بقوله أنا ماته أنه هو المتولي لذلك، ولما كانت الحرب قد شبهت بالبحر وبالماء الجمّ فيستعار لها أوصافه فيقال فلان خواض غمرات وفلان منغمس في الحرب جاز أن يستعار ههنا لفظ الحوض وترشح تلك الاستعارة بالمتح والفرط والإصدار والإيراد، وفي تخصيص نفسه بالمنح تأكيد تهديد لعلمهم بداسه (ببأسه خ م) وشجاعته وقد حذف المضاف إليه ماته في الحقيقة، وتقديره أنه ماته ماء إذ الحوض لا يوصف بالمتح. ثم أردف ذلك بوصف استعداد لهم بالشدة والصعوبة عليهم فكنتى بقوله لا يصدر عن أن الوارد منهم إليه لا ينجو منه فهو بمنزلة من يفرق منه فلا يصدر عنه ويقول ولا يعودون إليه أي إن من نجا منهم لا يطمع في الحرب مرة أخرى فلا يردون إلى ما أعدّ لهم مرة ثانية، وأكد ذلك الوعيد بالقسم البار، وأصل أيم أيمن جمع يمين حذفت النون تخفيفاً كما حذفت في لم يكن، وقيل هو اسم برأسه وضع للقسم وتحقيقه في مسائل النحو.

١١ - ومن كلام له ﷺ

لأنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل:

تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلُّ! عُضُّ عَلَى نَاجِدِكَ. أَعِيراً
اللَّهُ جُمُجُمَتَكَ. تَذِي فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ. إِرْمُ بِبَصَرِكَ
أَقْصَى الْقَوْمِ، وَغُضُّ بِصَرِكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

أقول: الناجذ السن بين الناب والضرس، وقال الجوهري: هو أقصى الأضراس، وقيل الأضراس كلها

للزمان بالإنسان، وإنما نسب وجودهم إلى الزمان لأنه من الأسباب المعدة لقوابل وجودهم، ونحوه قول الشاعر:

وما رعى الزمان بمثل عمرو

ولا تلد النساء له ضرباً

قوله ويقوى بهم الإيمان ظاهر. وبالله التوفيق.

أقول: هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها عليه السلام بالبصرة بعد ما فتحها روى أنه لما فرغ من حرب أهل الجمل أمر منادياً ينادي في أهل البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن شاء الله ولا عذر لمن تخلف إلا من حجة أو علة فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً فلما كان في اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج فصلى في الناس الغداة في المسجد الجامع فلما قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلّى فخطب الناس فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي ﷺ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم قال يا أهل المؤتلفة اتكفت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة، يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا فأجبتهم وعقر فانهمتم أخلاقكم دقاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد الله تربة وأبعد من السماء، بها تسعة أعشار الشر، المحتبس فيها بذنبه، والخارج منها بعفو الله.

١٣ - ومن كلام له عليه السلام

في ذم أهل البصرة:

كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ؛ رَغَا فَأَجَبْتُمْ، وَعَقَرَ فَهَرَبْتُمْ. أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ، وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ، وَدِينُكُمْ نِفَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ، وَالْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ، وَالشَّائِخُ عَنْكُمْ مُتَدَارِكٌ بِرَحْمَةِ مِنْ رَبِّهِ. كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤُجٍ سَفِينَةٍ قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ قَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا، وَغَرِقَ مَنْ فِي ضَمْنِهَا.

علامة السكينة والثبات وعدم الطيش، ولأن مد النظر إلى بريق السيوف مظنة الرهبة، وربما خيف على البصر أيضاً، والنظر المحمود في الحرب أن يلحظ شزراً فعل الحق المترصد للفرصة كما قال عليه السلام: في غير هذا الموضع ولا حظوا الشزر. ثم لما نبّه بهذه الأوامر الخمسة أمره أن يعلم أن النصر من عند الله. كما قال: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَزِيْرُ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] ليتأكد ثباته بثقته بالله عند ملاحظة قوله تعالى: ﴿إِنْ تَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].

١٢ - ومن كلام له عليه السلام

لما أظفره الله بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أحي فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك:

فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَهْوَى أَخِيكَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ شَهِدْنَا! وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَيَرَعُفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ. أقول: أهوى أخيك معنى أي محبته وميله.

قوله فقد شهدنا. حكم بالحضور باقوة أو بحضور نفسه وهمته على تقدير محبته للحضور وكم إنسان يحضر بحضور همته وإن لم يحضر ببدنه كثير نفع. إما باستجلاب الرجال أو بتأثير الهمة في تفريق أعداء الله كما تفعله همم أولياء الله بحيث لا يحصل مثل ذلك النفع من أبدان كثيرة حاضرة وإن قويت وعظمت.

قوله ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء. تأكيد لحضور أخ القائل بالإشارة إلى من سيوجد من أنصار الحق الذابين عنه وعباد الله الصالحين الشاهدين معه عليه السلام أيضاً، والشهادة شهادة بالقوة أي أنهم موجودون في أكمال المواد بالقة، ومن كان في قوة أن يحضر من أنصار الله فهو بمنزلة الحاضر الموجود بالفعل في نصرته إذا وجد.

قوله سيرعى بهم الزمان. إستعار لفظ الرعاف وهو الدم الخارج من أنف الإنسان لوجودهم وفيه تشبيه

وفي رواية: وَإِنَّمُ اللَّهُ لَتَفَرَّقَنَّ بِلَدَّتْكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُسْجِدِهَا كَجَوْجُؤِ سَفِينَةٍ. أَوْ نَعَامَةٍ جَائِمَةٍ.

وفي رواية: كَجَوْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ.

كأنني أنظر إلى قريبتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جَوْجُؤُ طير في لُجَّةِ بحر فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين متى ذاك؟ فقال إذا صارت أجمتكم قصوراً، واعلم أن بعد هذا الفصل من الخطبة فصول لا تعلق لها بهذا الموضع. وربما تعلقت بفصول أوردها السيد بعد هذا الفصل وسنذكرها معها إن شاء الله. أصل البصرة الحجارة البيض الرخوة، وصارت علماً للبلدة لوجدان تلك الحجارة بها. قيل إنها بالمريد كثيرة، وانتفكت البلدة بأهلها انقلبت بهم، والمؤتفكة من الأسماء القديمة للبصرة كما سنذكره في تمام هذه الخطبة، والرغا صوت الإبل خاصة، والعقر الجرح، والدق من كل شيء حقيقه وصغيره، والشقاق الخلاف والافتراق، والنفاق الخروج من الإيمان بالقلب وأصله أن اليربوع يرقق موضعاً من الأرض من داخل جحره فإذا أوتي من قبل بابه وهو القاصعاء ضرب ذلك الموضع برأسه فانتفق أي خرج، ويسمى ذلك النافقاء فاشتق لفظ النفاق منه، والزعاق المالح، وطبقها الماء أي عتمها، وأتى على جميعها وجَوْجُؤُ السفينة صدرها وكذلك الطائر، واعلم أنه عليه السلام ذكر في معرض ذمهم أموراً نبّه فيها على وجه ارتكابهم الزلل، أولها كونهم أهل المؤتفكة انتفكت أهلها ثلاثاً ومعلوم أنه إئتفاك البلد بأهلها وخسفها بهم، إنما يكون لفسادهم واستحقاقهم بذلك عذاب الله، وقوله وعلى الله تمام الرابعة دعاء عليهم بإيقاع الخسف بهم.

الثاني: كونهم جند المرأة وأراد عائشة فإنهم جعلوها عقد نظامهم، ولما كانت قول النساء وآراؤهن أموراً مذمومة بين العرب وسائر العقلاء لضعف آرائهن ونقصان عقولهن كما قال الرسول ﷺ: إِنْهُنَّ نَاقِصَاتُ الْعُقُولِ نَاقِصَاتُ الدِّينِ نَاقِصَاتُ الْحِظِّ.

أما نقصان عقولهن فلأن شهادة إثنين منهن بشهادة رجل واحد لتذكر إحداهما الأخرى.

وأما نقصان دينهن فلأن إحداهن تقعد في بيتها شطر دهرها أي في أيام حيضها لا تصوم ولا تصلي.

وأما نقصان حظهن فلأن ميراثهن على النصف من ميراث الرجال، وكان مع ذلك مستشيرهن وبايعهن أضعف رأياً منهن. كما هو شأن التابع بالنسبة إلى متبوعه لا جرم حسن توييخه لهم بكونهم جنداً وأعواناً.

الثالث: كونهم اتباع البهيمة وأراد بالبهيمة الجمل الذي كان تحت عائشة فإن حالهم شاهدة باتباعه مجيبين لرغائه وهاربين لعقره، وهو أشنع من الأول، وأدخل في الذم، وكفى برغائه عن دعوتها لهم إلى القتال إذ قدمت عليهم راكبة له.

الرابع: دقة أخلاقهم وأشار بها إلى كونهم على رذائل الأخلاق دون حاق الوسط. ولما كانت أصول الفضائل الخلقية كما علمت ثلاثة: الحكمة والعفة والشجاعة وكانوا على طرف الجهل بوجوه الآراء المصلحية، وهو طرف التفريط من الحكمة العملية وعلى طرف الجبن وهو طرف التفريط من الشجاعة، وعلى طرف الفجور وهو طرف الإفراط من ملكة العفة والعدالة لا جرم صدق أنهم على رذائل الأخلاق ودقاقها.

الخامس: الشقاق في العهود والنكث لها ومصدق ذلك نكثهم لعهدهم وخلافهم لبيعته وذلك من الغدر الذي هو رذيلة بإزاء ملكة الوفاء.

السادس: النفاق في الدين، ولما كانوا خارجين على الإمام العادل محاربين له لا جرم كانوا خارجين عن الدين، وربما كان ذلك خطاباً خاصاً لبعضهم إذ المناق العرفي هو الخارج من الإسلام بقلبه المظهر له بلسانه فيكون ذلك خطاباً لمن كان منهم بهذه الصفة.

السابع: ما يتعلق بدم بلدهم وهو كون مائهم مالحاً وسبب ملوحته قربه من البحر وامتزاجه به، ودخول ذلك في معرض ذمهم ربما يكون لسوء اختيارهم ذلك المكان والإقامة به مع كون مائهم بهذه الحال المستلزمة لأمراض كثيرة في استعماله كسوء المزاج والبلادة وفساد الطحال والحكة وغير ذلك مما يذكره الأطباء، ولأن ذلك من أسباب التنفير عن المقام معهم وتكثير سوادهم.

الثامن: كونها أنتن البلاد تربة وذلك لكثرة ركوب الماء لها وتعفنها به.

التاسع: كونها أبعد البلاد عن السماء وسيجيء بيانه.

العاشر: كونها بها تسعة أعشار الشر ويحتمل أن يريد به المبالغة في ذمها دون الحصر، وذلك أنه لما عدّ بها شروراً لا تكاد تجتمع في غيرها حكم بأن فيها تسعة أعشار الشر مبالغة كنى به عن معظم الشر، ويحتمل أن يريد بالشر مجموع الرذائل الخلقية المقابلة لأصول الفضائل النفسانية التي هي العلم والشجاعة والعفة والسخاء والعدل وكل منها مقابل برذيلتين. كما علمت فتلك عشر رذائل، وأشبه ما يخرج عنهم ما لا يناسب غرضه ههنا ذمهم به كالتبذير أو نحوه وهذا الاحتمال وإن كان لطيفاً إلا أن فيه بعداً.

الحادي عشر: كون المقيم بين أظهرهم مرتهاً بذنبه وذلك أن المقيم بينهم لا بد وأن ينخرط في سلكهم ويستعد لقبول مثل طباعهم وينفعل عن رذائل أخلاقهم وحينئذ يكون موثقاً بذنوبه.

الثاني عشر: كون الشاخص عنهم متداركاً برحمة من ربه وذلك لإعانة الله له بالخروج يسلم من الذنوب التي يكتسبها المقيم بينهم وتلك رحمة من الله، وآية رحمة، وكل ذل في معرض التنفير عنهم، والمفهوم من الرواية الثانية وهي قوله المحتبس فيها بذنبه والخارج منها بعفو الله غير ما ذكرناه إذ يفهم من قوله المحتبس فيها بذنبه أن احتباسه بينهم يجري مجرى العقوبة له بذنب سبق منه، والخارج منها قد عفا الله عنه بخروجه، وقد راعى في هاتين القرينتين السجع المتوازي وكذلك في القرائن الأربع قبلهما.

ثم أشار بعد ذلك إلى أن بلدتهم سيخربها الماء، شبه يقينه بذلك، ومشاهدته بنور بصيرته لمسجدهم مغموراً بالماء، وقد طبق أرضهم بمشاهدته الحسية في الجلاء والظهور. وقد حكى توقيف الرسول ﷺ على أحوالهم في فصل آخر من هذه الخطبة وذلك أنه عقيب ذمه لأهل البصرة وجوابه للأحنف في الفصل الذي

ذكرناه قال مادحاً لهم: يا أهل البصرة إن الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين خطة شرف ولا كرم إلا وقد جعل فيكم أفضل ذلك وزادكم من فضله بمنه ما ليس لهم أنتم أقوم الناس قبلة قبلتكم عن المقام حيث يقوم الإمام بمكة. وقارئكم أقرأ الناس، وزاهدكم أزهد الناس، وعابدكم أعبد الناس، وتاجرهم أتجر الناس وأصدقهم في تجارته، ومصدقكم أكرم الناس صدقة، وغنيكم أشد الناس بطلاً وتواضعاً، وشريفكم أحسن الناس خلقاً، وأنتم أكرم الناس جواراً وأقلهم تكلفاً لما لا يعنيه وأحرصهم على الصلاة في جماعة، ثمرتكم أكثر الثمار وأموالكم أكثر الأموال وصغاركم أكيس الأولاد ونساؤكم أفنع النساء وأحسنهن تبعلاً، سخر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقبلاً وظلاً ظليلاً غير أن حكم الله فيكم ماض وقضاء نافذ، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ مِّن قَرِيبٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ آلِيقَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الإسراء: ٥٨] وأقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلا تذكيراً وموعظة لما بعد، لكيلا تسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي وثبتم وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]. ولا الذي ذكرت فيكم من المدح والنظرة بعد التذكير، والموعظة رهبة مني لكم ولا رغبة في شيء مما قبلكم فلاني لا أريد المقام بين أظهركم إن شاء الله لأمر تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني وبين الله لا عذر لي في تركها ولا علم لكم بشيء منها حتى يقع مما أريد أن أخوضها مقبلاً ومدبراً فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل. فلعمري إنه للجهد الصافي صفاء لنا كتاب الله، ولا الذي أردت به من ذكر بلادكم موجودة مني عليكم لما شافهتموني غير أن رسول الله ﷺ قال لي يوماً وليس معه غيره: يا علي إن جبرائيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني الأرض ومن عليها، وأعطاني

وأقالبها وعلمين ما فيها وما قد كان على ظهيرها، وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبر ذلك عليّ كما لم يكبر على أبي آدم علمه الأسماء، ولم يعلمه الملائكة المقربون وإني رأيت بقعة على شاطئ البحر تسمى البصرة فإذا هي أبعد الأرض من السماء وأقربها من الماء وأنها لأسرع الأرض خراباً وأخبثها تراباً وأشدّها عذاباً، ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً وليأتين عليها زمان. وإن لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاؤه، وإني لأعرف موضع منفجره من قريتك هذه ثم أمور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناها فمن خرج عنها عند دنو غرقها فبرحمة من الله سبقت له ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٤٦].

وأما تشبيه ما يخرج من الماء من شرفات المسجد بصدر السفينة وفي الرواية الأخرى بالنعامة الجائمة. وفي الرواية الثالثة بالطائر في لجة البحر فتشبهات ظاهرة، وأما وقوع ذلك الغرق المخبر فالمنقول أنها غرقت مرة في أيام القادر بالله، ومرة في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجمعها وغرق من في ضمنها وخربت مع دورها ولم يبق منها إلا علو مسجدها الجامع حسب ما أخبر به عليه السلام، وكان غرقها من قبل بحر فارس ومن ناحية الجبل المعروف بجبل الشام، فكان ذلك مصداق كلامه عليه السلام، وفي ذلك نظر وذلك لأنه أشار إلى أن ذلك الماء يتفجر من أرضهم بقوله: وإني لأعرف موضع منفجره من قريتك هذه، وظاهر ذلك يقتضي أنه لا يكون من ناحية أخرى والله أعلم.

١٤ - ومن كلام له عليه السلام

في مثل ذلك:

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِّنَ الْمَاءِ، بَعِيدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ، وَسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِّنَابِلٍ، وَأَكْلَةٌ لِّلْكِلِّ، وَفَرِيسَةٌ لِّصَائِلٍ.

أقول: السفه رذيلة تقابل الحلم وتعود إلى الطيش

والأول: من هذه الأوصاف كناية عن كونهم مقصداً لمن يريد أذاهم.

والثاني: كناية عن كونهم في معرض أن يطمع في أموالهم ونعمتهم ويأكلها من يقصد أكلها.

والثالث: عن كونهم بصدد أن يفترسهم من يقصد قتلهم وإهلاكهم. واستعار لفظ الغرض والأكلة والفريسة لهم، ووجوه المشابهة فيها ظاهرة. وقد راعى في هذه القرائن السجع ففي الأوليين السجع المطرّف وفي الآخرين بعدهما والثلاث السجع المتوازي.

انه قد كان عثمان أقطع جماعة من بني أمية وغيرهم من أصحابه كثيراً من أرض بيت المال، وكذلك فعل عمر ذلك مع قوم لهم وقائع مشهورة في الجهاد في سبيل الله وترغيباً في الجهاد، ولكن لما اختلف غرض الإمامين لم يرد علي عليه السلام إلا ما أقطعه عثمان، وبالله التوفيق.

١٦ - ومن خطبة له عليه السلام

لما يبيع بالمدينة:

ذَمَّنِي بِمَا أَقُولُ رَهِيْنَةً، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. إِنَّ مَنْ صَرَّحْتَ لَهُ الْعَبْرَ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ، حَجَرَتْهُ النَّفَقَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ. أَلَا وَإِنْ بَلَيْتُكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبْلَلَنَّ بَلْبَلَةً، وَلَتُغْرَبَنَّ غَرْبَةً، وَلَتُسَاطَنَّ سَوْطَ الْقَدْرِ، حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَخْلَاكُمْ، وَأَخْلَاكُمْ أَسْفَلُكُمْ، وَلَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصْرُوا، وَلَيَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا. وَاللَّهُ مَا كُنَّمْتُ وَشَمَّةً، وَلَا كَذَبْتُ كَذْبَةً، وَلَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَهَذَا الْيَوْمِ. أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَخُلِعَتْ لُجُمُهَا، فَتَفَحَّحَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ. أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلٍّ، حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَأُغْطُوا أَرْمَتَهَا، فَأَوْرَدَتْهُمْ الْجَنَّةَ. حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أَهْلٍ، فَلَيْتَنَ أَمِيرَ الْبَاطِلِ لَقَدِيمًا فَعَلَّ، وَلَيْتَنَ قُلَّ الْحَقِّ فَلَرُبَّمَا وَلَعَلَّ، وَلَقَلَّمَا أَذْبَرَ شَيْءً فَأَقْبَلَ!

قال السيد الشريف: وأقول: إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به؛ وفيه، مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان، ولا يطلع فُجَّها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق، وجرى فيها على عرق ﴿وَمَا يَغْفُلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾.

١٥ - ومن كلام له عليه السلام

فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان:

وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِهِ النِّسَاءَ، وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءَ؛ لَرَدَدْتُهُ؛ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً. وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ!

أقول: هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها بالمدينة لما قتل عثمان وبويع له: وقد ورد هنا بزيادة ونقصان، وأول هذا الفصل من الخطبة ألا وإن قطيعة قطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فمردود عليهم في بيت مالهم، ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في البلدان فإنه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيّق عنه. وسنورد الخطبة بتمامها في أحد الفصول التي يجيء منها إن شاء الله تعالى. واعلم أنه أشار إلى العزم الجازم المؤكد بالقسم على ردّ القطائع التي كان عثمان أقطعها أقاربه ثم نبّه المقتطعين بقوله: فإن في العدل سعة ألا إن عدل الله يسعهم في ردّ ما اقتطعوه، وكنتي بسعته عن اقتضاء أمر العدل ردّ ذلك وغيره من المظالم فعليهم أن يدخلوا في مقتضى أوامر الله وعدله، فإن فيه سعة لهم إذ به نظام العالم بأسره وهو محل لرضا المظلوم بإيصال حقه إليه ولرضا الظالم لعلمه بأنه عند الإنتزاع منه أخذ لما ليس له، وتأكد ذلك العلم بالوعيد الصادق فهو وإن قام شيطانه حال انتزاع الظلامة وضاق عليه العدل فهو في محل الرضا. فإن لم يرض لضيق العدل عليه فالجور عليه أضيّق في الدنيا والآخرة لأنه ربما انتزعت منه قهراً وكان جوره سبباً للتضييق عليه في ذلك، ولأن الأوامر والنواهي الإلهية محيطة به سادة عليه وجوه التصرف الباطل، ولأنه إذا نزل عليه عدل اعتقد أنه قد أخذ من ما ينبغي أخذه منه وإذا نزل عليه جور اعتقد أنه أخذ منه ما لا ينبغي أخذه، ولا شك أن أخذه ما لا ينبغي أخذه أصعب على النفس، وأضيّق من أخذ ما ينبغي وهو أمر وجداني. والمعنى في الألفاظ التي أوردناها من الخطبة قريب مما ذكرناه ههنا غير أن الضمائر في قوله فإنه إن لم يسعه تعود إلى المال، واعلم

أقول: في هذا الفصل فصول من الخطبة التي أشرنا إليها في الكلام الذي قبله، وكذلك في الفصل الذي بعده، ونحن نوردها بتمامها ليتضح ذلك، وهي الحمد لله أحق محمود بالحمد وأولاه بالمجد إلهاً واحداً صمداً أقام أركان العرش فأشرق لضوء شعاع الشمس خلق فأتقن وأقام فذلت له وطأة المستمكن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالنور الساطع والضياء المنير أكرم خلق الله حسباً وأشرفهم نسباً لم يتعلق عليه مسلم ولا معاهد بمظلمة بل كان يُظلم.

أما بعد فإن أول من بغى على الأرض عناق ابنة آدم كان مجلسها من الأرض جريباً وكان لها عشرون إصباعاً. وكان لها ظفران كالمخيلين فسَلَطَ الله عليها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً كالحمار، وكان ذلك في الخلق الأول فقتلها وقد قتل الله الجابرة على أسوأ أحوالهم، وإن الله أهلك فرعون وهامان وقتل قارون بذنوبهم ألا وإن بليّتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيكم ﷺ والذي بعثه بالحق لتبليلاً بلبلة، ولتغريلاً غريلة ولتساظن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا قسّروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة ولقد نبئت بهذا اليوم وهذا المقام ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتحمّت بهم في النار فهم فيها كالحن، ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأوداً حتى إذا جاؤوا ظلاً ظليلاً فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] ألا وقد سبقني هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن ليست له منه توبة إلا بنبي مبعث ولا نبي بعد محمد ﷺ أشفى منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.

أيها الناس كتاب الله وستة نبيّ لا يرعى مرع إلا على نفسه شغل من الجنة والنار أمامه ساع نجا وطاب يرجو ومقصر في النار ولكل أهل، ولعمري لئن أمر الباطل لتقديماً فعل ولئن قل الحق لربما ولعل، ولقلما أدبر شيء فأقبل، ولئن ردة أمركم عليكم إنكم السعداء وما علينا إلا

الجهد قد كانت أمور مضت ملتئم فيها ميلة كنتم عندي فيها غير محمودي الرأي ولو أشاء أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همه بطنه ويله لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له شغل من الجنة والنار أمامه ساعي مجتهد وطالب يرجو ومقصر في النار ثلاثة وإثنان خمسة، وليس فيهم سادس ملك طائر بجناحيه ونبي أخذ بضبعيه هلك من ادعى وخاب من افترى اليمين والشمال مضلة ووسط الطريق المنهج عليه باقي الكتاب وآثار النبوة ألا وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة. فاستتروا بيوتكم واصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته للحق هلك. ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، وما أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود عليهم في بيت مالهم ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرّق في البلدان فإنه إن لم يسهه الحق فالباطل أضيق عنه أقول قولتي هذا واستغفر الله ولي ولكم^(١).

ولقد ذكرنا هذا الفصل فيما قبل ولترجع إلى التفسير فنقول: الذمة الحرمة، والذمة أيضاً العهد، والرهينة المرهونة، والزعيم الكفيل، وفي الحديث الزعيم غارم، والمثلاث العقوبات، والحجز المنع، وقحّم في الأمر وتقحّمه رمى بنفسه فيه، والهيئة الصفة، والبلبلة الإختلاط، والغريلة نخل الدقيق وغيره والغريلة القتل أيضاً، وساط القدر إذا قلب ما فيها من طعام بالمحرك وأداره، والوشمة بالشين المعجمة الكلمة وبغير المعجمة العلامة والأثر، والشُّمس جمع شمس، وهي الدابة تمنع ظهرها، والتأود السير الثقيل بالثبات، والذلّول الساكنة، والكلوح تكسر في عبوس، وأمر الباطل بكسر الميم كثر وفلان يرعى على نفسه إذا كان يتفقد أحوالها واعلم أنه أشار أولاً في هذا الفصل إلى وجوب الاعتبار لوجوب التقوى ونبه على أنه وسيلة إليه ومستلزم له في صورة شرطية متصلة، وهي قوله من صرّحت له العبر

(١) الخطبة المذكورة في الإرشاد للمفيد وشرح ابن أبي الحديد مغايراً في ألفاظها.

كما في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَاتُوا وَاثْقُوا﴾ [الأعراف: ٩٦] وتارة على ترك المعصية كما في قوله: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٩] وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما نبههم على لزوم التقوى، وأنه مخلص من تقخم الشبهات نبههم بعده على أنهم في الشبهات مغمورون بقوله إلا، وإن بلييتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيه. وأشار بلييتهم إلى ما هم عليه من اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وعدم الألفة والاجتماع في نصرة الله عن شبهات يلقيها الشيطان على الأذهان القابلة لوسوسته المقهورة في يده.

وذلك من أعظم الفتن التي بها يبتلى الله عباده ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وهي أمور تشبه ما كان الناس عليه حال بعثة الرسول ﷺ وفي ذلك تنبيه لهم على أنهم ليسوا من تقوى الله في شيء إذا عرفت أن مجانية الشبهة من لوازم التقوى فكان وقوعهم فيها مستلزماً لسلب التقوى عنهم ثم لما بين وقوعهم في البلية كما كانت أقسم بالقسم البار لينزل بهم ثمرة ما هم فيه من عدم الناصر واتباع الأهواء الباطلة وذكر أموراً ثلاثة:

أحدها: البلبلة وكني بها عما يوقع بنو أمية وغيرهم من أمراء الجور من الهموم المزعجة وخلط بعضهم ببعض ورفع أراذلهم وحط أكابرهم عما يستحق كل من المراتب.

الثاني: الغربة وكأنها كناية عن التقاط آحادهم وقصدهم بالأذى والقتل كما فعل بكثير من الصحابة والتابعين وفي ذلك تشبيه لفعلهم ذلك بغربة الدقيق ونحوه لتمييز شيء منه عن شيء، ولذلك استعير له لفظها وفي هاتين القريتين السجع المتوازي.

الثالث: أن تساطوا كما تساط القدر إلى أن يعود أسفلهم أعلاهم وبالعكس واستعار لفظ السوط ههنا مع غايته المذكورة لتصريف أئمة الجور لهم متن يأتي بعده بسائر أسباب الإهانة وتغيير القواعد عليها في ذلك الوقت وهو قريب من الأول.

قوله: وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا إشارة إلى بعض نتائج قلب الزمان

عما بين يديه من المثالات حجزته التقوى عن تقخم الشبهات، وبيان الملازمة أن من أخذت العناية بزمام عقله فأعدت نور بصيرته لمشاهدة ما صرحت به آفات الدنيا، وكشفت عبرها من تبدل حالاتها وتغيراتها على من أوقف عليها همّه واتخذها دار الإقامة فشاهد أن كل ذلك أمور باطلة وأطلال زائلة، فلا بد أن يفيض الله على قلبه صورة خشيته وتقواه فتستلزم تلك الخشية توقفه وامتناعه عن أن يلقي نفسه في تلك الأمور الزائلة والشبهات الباطلة لإشراق نور الحق الواضح على لوح نفسه بالاعتبار. فالتقوى اللازمة له هي الحاجز عن ذلك التقخم، وأشار بالشبهات إلى ما يتوهم كونه حقاً ثابتاً باقياً من الأمور الفانية الزائلة واللذات الدنيوية الباطلة فالوهم يصورها ويشبهها بالحق. فلذلك سميت شبهات، والعقل الخارج من أسر الهوى قوي على نقد الحق وتمييزه عن الشبهة، وأكد هذه الملازمة، برهن ذمته على صحتها وكفالاته بصدقها، وذلك قوله ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم واستعمال الرهن استعارة كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المذثر: ٣٨] واعلم أنه ربما التبس عليك حقيقة التقوى.

فنقول: التقوى بحسب العرف الشرعي تعود إلى خشية الحق سبحانه المستلزم للإعراض عن كل ما يوجب الإلتفات عنه من متاع الدنيا وزينتها وتنحية ما دون وجهه عن جهة القصد. ولما كان الترك والإعراض المذكور هو الزهد الحقيقي كما علمت، وكانت التقوى وسيلة إليه علمت أنه من أقوى الجواذب إلى الله الرادعة عن الإلتفات إلى ما سواه وقد ورد التقوى بمعنى الخشية من الله تعالى في أول النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ١] ومثله في أول الحج، وفي الشعراء: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٠٦]، وكذلك قول هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم، وفي العنكبوت، وإبراهيم، ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٦] وقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وقوله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، وكذلك في سائر آيات القرآن وإن كان قد حمله بعض المفسرين تارة على الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح: ٢٦] وتارة على التوبة

بهم قال بعض الشارحين: إنه أشار بالمقصرين الذين يسبقون إلى قوم قصرُوا عن نصرته في مبدأ الأمر حين وفاة رسول الله ﷺ ثم نصره في ولايته وقاتلوا معه في سائر حروبه وبالسابقين الذين يقصرون إلى من كانت له في الإسلام سابقة ثم يخذله وينحرف عنه ويقاقله ويشبه أن يكون مراده أعم من ذلك فالمقصرون الذين يسبقون كل من أخذت العناية الإلهية بيده وقاده زمام التوفيق إلى الجِد في طاعة الله واتباع سائر أوامره والوقوف عند نواهيه وزواجه بعد تقصيره في ذلك، وعكس هؤلاء من كان في مبدأ الأمر مشمراً في سلوك سبيل الله ثم جذبته هواه إلى غير ما كان عليه وسلك به الشيطان مسالكه فاستبدل بسبقه في الدين تقصيراً وإنحرافاً عنه.

قوله والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة أقسم أنه لم يكتم أثراً سمعه من رسول الله ﷺ في هذا المعنى وكلمة مما يتعين عليه أن يبوح به، وأنه لم يكذب قط، وهذا القسم شهادة لما قبله من الإخبار بما سيكون أنه كان قال، وتوطئة لما بعده أنه كما هو وذلك قوله: ولقد نبأت بهذا المقام أي مقام بيعة الخلق له وهذا اليوم أي يوم اجتماعهم عليه وكل ذلك تنفير لهم عن الباطل إلى الحق وتثبيت لهم على اتباعه ثم لما أمرهم بالتقوى وأنبأهم بما سيكون عاقبة أمرهم في لزومهم لبليتهم وتورطهم في الشبهات أردف ذلك بالتنفير عن الخطايا والترغيب في التقوى بالتنبيه على ما يقود إليه كل منهما.

قوله ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار. استعمال لفظ الخيل للخطايا ثم وصفها بالوصف المنقَر وهو الشمس والهَيْئَةُ المانعة لذي العقل من ركوبها، وهي كونها مع شمسها مخلوعة للجم، ووجه الاستعارة ظاهر فإن الفرس الشمس التي خلع لجامها لما كانت تتقحم براكبها المهالك وتجري به على غير نظام، فكذلك راكب الخطيئة لما جرى به ركوبها على غير نظام الشريعة وخلع بذلك لجام الأوامر الشرعية وحدود الدين لا جرم كانت غايته من ركوبه لها أن يتقحم أعظم موارد الهلاك وهي نار جهنم، وذلك من لطيف الاستعارة.

قوله ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمته فأوردتهم الجنة إستعار أيضاً لفظ المطايا بالوصف الحسن الموجب للميل إليها وهو كونها ذللاً، وبالهَيْئَةُ التي ينبغي للراكب وهو أخذ الزمام وأشار بالآزمة إلى حدود الشريعة التي يلزمها صاحب التقوى ولا يتجاوزها، ولما كانت المطية الذلول من شأنها أن تتحرك براكبها على وفق النظام الذي ينبغي ولا يتجاوز الطريق المستقيم بل يصرفها بزمامها وتسير به على توده فيصل بها إلى المقاصد. كذلك التقوى فسهولة طريق السالك إلى الله بالتقوى وراحته عن جموح الهوى به في موارد الهلكة يشبه ذلة المطية، وحدود الله التي بها يملك التقوى ويستقر عليه يشبه آزمة المطايا التي بها تملك، وكون التقويم وصلاً لصاحبه بسلامة إلى السعادة الأبدية التي هي أسنى المطالب يشبهه غاية سير المطي الذلول براكبها، والإستعارة في الموضعين إستعارة لفظ المحسوس للمعقول ثم لما بين أن ههنا طريقين مركوبين مسلوكين طريق الخطايا وطريق التقوى ذكر بعده أنهما حق وباطل فكأنه قال وهما حق وهو التقوى وباطل وهو الخطايا.

ثم قال ولكل أهل أي ولكل من طريقي الحق والباطل قوم أعدهم القدر لسلوكها بحسب ما جرى في اللوح المحفوظ بقلم القضاء الإلهي. كما قال الرسول ﷺ: كلٌ ميسر لما خلق له، قوله فلئن أمر الباطل لقديماً فعل ولئن قل الحق فلربما ولعل، أردف لذلك بما يشبه الاعتذار لنفسه ولأهل الحق في قلته، وذم وتوبيخ لأهل الباطل على كثرة الباطل، وقلة الحق في ذلك الوقت ليس بدعاً حتى أجهد نفسي في الإنكار على أهله ثم لا يسمعون ولا ينتهون، وفي قوله لربما ولعل تنبيه على أن الحق وإن قل فربما يعود يسيراً ثم أردف حرف التقليل وهو ربما بحرف التمني. وكان في هذه الأحرف الوجيزة إخبار بقلة الحق، ووعد بقوته مع نوع تشكيك في ذلك وتمني لكثرتة.

قوله ولقلما أدبر شيء فأقبل استبعاد لرجوع الحق إلى الكثرة والقوة بعد قلته وضعفه على وجه كلي فإن زوال الاستعداد للأمر مستلزم لزوال صورته وصورة

لزومه الرسل، وأشار بكون الجنة والنار أمامه إلى أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون المراد كون الجنة والنار ملاحظتين له متذكراً لهما مدة وقته فهما أمامه ونصب خياله ومن كان كذلك فهو في شغل بهما عن غيرهما.

الثاني: أن يكون كونهما أمامه أي أنه لما كان الإنسان من مبدأ عمره إلى منتهاه مسافراً إلى الله تعالى فهو في انقطاع سفره لا بد وأن ينتهي إما إلى الجنة أو إلى النار فكانتا أمامه في ذلك السفر وغايتين يؤتمهما الإنسان وينتهي إليهما ومن كان أبداً في السفر إلى غاية معينة فكيف يليق به أن يشتغل بغير مهمات تلك الغاية والوسيلة إليهما، وإنما قال شغل بالبناء للمفعول لأن المقصود ههنا ليس إلا ذكر الشغل أو لأنه لما كان الشاغل هو الله تعالى بإيجاد الجنة والنار والترغيب في إحديهما والترهيب من الأخرى كان ترك ذكره للتعظيم والإجلال أو لظهوره. ثم أنه لما نبه على وجوب الإشتغال بالجنة والنار عن غيرهما قسم الناس بالنسبة إلى ذلك الإشتغال إلى ثلاثة أقسام: وذلك قوله ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى؛ ووجه الحصر في هذه القسمة أن الناس بعد الأنبياء عليهم السلام إما طالبون لله أو تاركون، والطالبون إما بغاية جدّهم واجتهادهم ويذل وسعهم وطاقتهم في الوصول إلى رضوانه أو بالبطء والثاني، فهذه ثلاثة أقسام لا مزيد عليها وإن كان قسم الطالبين على مراتب ودرجات متفاوتة.

القسم الأول: هم الفائزون بقصب السبق والناجون من عذاب النار كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَيَسِيرُونَ﴾ ١٧ ﴿فَكَهْنُونَ بِمَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ١٨ [الطور: ١٧-١٨]. وهذا القسم يشمل الأنبياء لولا إفرازه لهم في رابع إذا قسم الخلق في الخطبة إلى خمسة أقسام.

والثالث: المقصر الذي وقف به الشيطان حيث أراد أخذاً بحجزته عن سلوك سبيل الله قاذفاً به في موارد الهلاك ومنازل الشقاء، وظاهر أنه في النار ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ ١٩ ﴿خَلِيلِيكَ فِيهَا مَا

الحق إنما أفيضت على قلوب صفت واستعدت لقبوله فإذا أخذ ذلك الاستعداد في النقصان بموت أهله أو بموت قلوبهم، وتسود ألواح نفوسهم بشبه الباطل فلا بد أن ينقض نور الحق وتكثر ظلمة الباطل بسبب قوة الاستعداد لها وظاهر أن عود الحق وإضاءة نوره بعد إدباره، وإقبال ظلمة الباطل أمر بعيد وقل ما يعود مثل ذلك الاستعداد لقبول مثل تلك الصورة للحق ولعله يعود بقوة فيصبح ألواح النفوس وأرضها مشرقة بأنوار الحق ويكرّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وما ذلك على الله بعزيز، وفي ذلك تنبيه لهم على لزوم الحق وبعث على القيام به كيلا يضمحل بتخاذلهم عنه فلا يمكنهم تداركه، وبالله التوفيق.

ومن هذه الخطبة

شُغِلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمَامَهُ! سَاعَ سَرِيعٍ نَجَا، وَطَالِبٍ بَطِيءٍ رَجَا، وَمُقَصِّرٍ فِي النَّارِ هَوَى. الْيَمِينُ وَالشَّمَالُ مَضَلَّةٌ، وَالطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ، عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَأَنَارُ النَّبُوءَةِ، وَمِنْهَا مَنَفَذُ السُّنَّةِ، وَإِلَيْهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ. هَلَكَ مَنْ أَدَّعَى، وَخَابَ مَنْ افْتَرَى. مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ. وَكَفَى بِالْمِرَّةِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ. لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِنَخٌ أَضِلُّ، وَلَا يَظْمَأُ عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ. فَاسْتَتِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَأَضْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ، وَلَا يَحْمَدُ حَامِدٌ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَلْمُ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُ.

أقول: عرفت كون هذا الفصل من الخطبة التي ذكرناها، والجادة معظم الطريق، والصفحة الجانب، والسنخ الأصل، وذات البين حقيقته، والخيبة عدم حصول المطلوب، واعلم أن تقدير القضية الأولى أن من كان النار والجنة أمامه فقد جعل له بهما شغل يكفيه عن كل ما عداه فيجب عليه أن لا يشتغل إلا بهما، وأشار بذلك الشغل إلى ما يكون وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار مما نطقت به الكتب المتزلة وحث على

دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ [هود: ١٠٦-١٠٧].

أما القسم الثاني: فذو وصفين يتجاذبان من جهتي السفالة والعلو فطلب الجنة إلى جهة بحركته وسلوكه إلى الله وإن ضعف جاذب له إلى جهة العلو، ويد الشيطان جاذبة إلى جهة السفالة، إلا أن رجاء لعفو الله ونظره إليه بعين رحمته إذا إنضاف إلى حركته البطيئة كانت السلامة عليه أغلب وجهة العلو منه أقرب، وينبغي أن نشير إلى حقيقة الرجاء ليتضح ما قلناه، فنقول: الرجاء هو ارتياح النفس لانتظار ما هو محبوب عندها فهو حالة لها تصدر عن علم، وتقتضي عملاً. بيان ذلك أن ما تتصوره النفس من محبوب أو مكروه فلما أن يكون موجوداً في الماضي أو في الحال أو يوجد في المستقبل، والأول يسمى ذكراً وتذكيراً. والثاني يسمى وجداً لوجدان النفس له في الحال. والثالث وهو أن يغلب على ظنك وجود شيء في المستقبل لنفسك به تعلق فسمي ذلك انتظاراً وتوقعاً فإن كان مكروهاً حدث منه في القلب تألم يسمى خوفاً وإن كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلق القلب به لذة للنفس وارتياح بإخطار وجوده بالبال، يسمى ذلك الارتياح رجاء، ولكن ذلك المتوقع لا بد وأن يكون لسبب فإن كان توقعه لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء صادق عليه.

وإن كان انتظاره مع العلم بانتفاء أسبابه فاسم الغرور والحمق عليه أصدق، وإن كانت أسبابه غير معلومة الوجود ولا الانتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره. إذا عرفت ذلك، فاعلم أن أرباب العرفان قد علموا أن الدنيا مزرعة الآخرة فالنفس هي الأرض ويذرها حب المعارف الإلهية. وسائر أنواع الطاعات جارية مجرى إصلاح هذه الأرض من قلبها وإعدادها للزراعة، وسياقه الماء إليها، والنفس المتسفرقة بحب الدنيا والميل إليها كالأرض السبخة التي لا تقبل الزرع، والإنبات لمخالطة الأجزاء الملحية، ويوم القيامة يوم الحصاد إلا من زرع ولا زرع إلا من بذر. وكما لا ينفع الزرع في أرض سبخة كذلك لا ينفع إيمان مع خبث النفس وسوء الأخلاق، فينبغي أن يقاس رجاء العبد

لرضوان الله برجاء صاحب الزرع، وكما أن من طلب أرضاً طيبة، ويذرها في وقت الزراعة بذراً غير متعفن ولا يتكاهل ثم أمده بالماء العذب وسائر ما يحتاج إليه في أوقاته ثم طهره عن مخالفة ما يمنع نباته من شوك ونحوه ثم انتظر من فضل الله رفع الصواعق والآفات المفسدة إلى تمام زرعه وبلوغ زرعه غايته. كان ذلك رجاء في موضعه واستحق اسم الرجاء إذ كان في مظنة أن يفوز بمقاصده من ذلك الزرع.

ومن بذر في أرض كذلك إلا أنه بذر في أخريات الناس ولم يبادر إليه في أول وقته أو قصر في بعض أسبابه ثم أخذ ينتظر ثمرة ذلك الزرع ويرجو الله في سلامته له فهو من جملة الراجين أيضاً، ومن لم يحصل على بذر أو بذر في أرض سبخة أو ذات شاغل من الإنبات ثم أخذ ينتظر الحصاد فذلك الانتظار حمق.

فكان اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار ما حصل جميع أسبابه أو أكثرها الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما لا يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات، كذلك حال العبد إن بذر المعارف الإلهية في أرض نفسه في وقته وهو مقبل العمر ومبتدأ التكليف، ودام على سقيه بالطاعات واجتهد في طهارة نفسه عن شوك الأخلاق الرديئة التي تمنع نماء العلم وزيادة الإيمان وانتظر من فضل الله تعالى أن يثبته على ذلك إلى زمان وصوله وحصاد عمله فذلك الانتظار هو الرجاء المحمود وهو درجة السابقين.

وإن ألقى بذر الإيمان في نفسه لكنه قصر في بعض أسبابه، إما ببطئه في البذر أو في السقي إلى غير ذلك مما يوجب ضعفه ثم أخذ ينتظر وقت الحصاد ويتوقع من فضل الله تعالى أن يبارك له فيه ويعتمد على أنه هو الرزاق ذو القوة المتين فيصدق عليه أيضاً أنه راج إذ أكثر أسباب المطلوب التي من جهته حاصلة، وهذه درجة القسم الثاني وهو الطالب الراجي البطيء، وإن لم يزرع من قواعد الإيمان في نفسه شيئاً أصلاً أو زرع ولم يسقه بماء الطاعة أو ترك نفسه مشغولة بشوك الأخلاق الرديئة وانهمك في طلب آفات الدنيا ثم انتظر المغفرة والفضل من الله فذلك الانتظار غرور وليس برجاء في الحقيقة

إلى الله بجنت النعيم ولعن انحراف عنه وتجاوزه بالعذاب الأليم في نار الجحيم وكل واحد من طرفي الإفراط والتفريط بالنسبة إليه هو المراد باليمين والشمال من ذلك الوسط وهما طريقا المضلة لمن عدل إليهما، وموردا الهلاك لمن سلكهما.

قوله هلك من ادعى وخاب من افتري يحتمل أن تكون القضيتان دعاء، ويحتمل أن تكون إخباراً أي هلك من ادعى ما ليس له أهلاً وعننى الهلاك الأخروي، وخاب من كذب أي لن يحصل مطلوبه إذا جعل الكذب وسيلة إليه، واعلم أن الدعوى إما أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر أو ليست كذلك.

والثانية: محرمة مطلقاً.

وأما الأولى: فإما أن يدعو إليها حاجة أو ليس.

والقسم الأول: هو المباح فقط دون الثاني. وإنما حرم هذا القسمان.

أما الأول: وهي الدعوة غير المطابقة فلأنها تصدر عن ملكة الكذب تارة وعن الجهل المركب تارة أخرى كالجهل بالأمر المدعى لحصوله عن شبهة رسخت في ذهنه وكلاهما من أكبر الرذائل وأعظم المهلكات في الآخرة.

وأما الثانية: وهي المطابقة لا عن حاجة فلأنها تكاد لا تصدر عن الإنسان إلا عن رذيلة العجب وستعلم أنه من المهلكات. قال رسول الله ﷺ: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.

وأما خيبة المفترى فلأن الفرية اختلاق ما ليس بحق وظاهر أن الكذب لا ثمرة له أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فقد يكون وقد لا يكون وإن كانت ففي معرض الزوال ومستلزمة لسخط الله فهي بمنزلة ما لم يكن وصاحبها أشد خيبة من عادمها، وطالب الأمر بالفرية على كل تقدير خاسر خائب. قال بعض الشارحين: أراد هلك من ادعى الإمامة من غير استحقاق، وخاب من افتري في دعواه لها لأن كلامه في هذه الخطبة كثيراً ما يعرض فيه بأمر الإمامة.

قوله من أبدى صفحته للحق هلك (عند جملة - جهلة خ - الناس) وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره،

وذلك هو القسم الثالث وهو المقصر في أسباب الزراعة وتحصيل زاد الآخرة الهالك أسفاً يوم الحسرة والندامة يقول: ﴿يَقُولُ بَلَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَبَاكِ (٢٦) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُدْرِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦)﴾ [الفجر: ٢٤-٢٦].

وفي المعنى ما قيل: إذا أنت لم تزرع وعاينت حاصداً، ندمت على التفريط في زمن البذر. قال رسول الله ﷺ: الأحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدْوِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُفْقَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩] وإنما خصص ﷺ القسم الثاني بالرجاء إذ كان كما علمت عمدته لضعف عمله وقلة الأسباب من جهته، وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار القرآن الكريم بقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢]. وإن اختلف مبدأ الرتبين.

قوله: اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة. لما قسم الناس إلى سابقين ولاحقين ومقصرين أشار لهم إلى الطريق التي أخذ الله عليهم سلوكها ونصب لهم عليها أعلام الهدى ليصلوا بها إلى جناب عزته سالمين عن تخطفات الشياطين، وميزها عن طريق الضلال. ولما علمت أن طريق السالكين إلى الله إما العلم أو العمل، فالعلم طريق القوة النظرية، والعمل طريق القوة العملية، وكل منهما محتوٍ برذيلتين هما طرفا التفريط والإفراط كما علمته والوسط منهما هو العدل والطريق الوسطى وهي الجادة الواضحة لمن اهتدى وهي التي عليها ما في الكتاب الإلهي من المقاصد الحكمية عليها آثار النبوة ومنفذ السنة أي طريقها ومبدؤها الذي منه تخرج وإليها مصير عاقبة الخلق في الدنيا والآخرة. فإن من العدل بدأت السنة وانتشرت في الخلق، وإليه مرجع أمورهم.

أما في الدنيا فلأن نظام أمورهم في حركاتهم وسكناتهم مبني عليه في القوانين الشرعية إلى تلك القوانين والقواعد ترد عواقب أمورهم وعليها يحملون.

وأما في الآخرة فبالنسبة إليه يتبين خسران الخاسرين وفوز الفائزين فتحكم لمن سلك وتمسك به أوقات سفره

في أرض نفسه مثلاً أو دنيوياً كالأعمال التي بها تقوم مصالح الإنسان في الدنيا وسقاها ماء التقوى وجعله مادتها فإنه لا يلحق ذلك الزرع ظمأ بل عليه ينشأ بأقوى وأزكى ثمرة، واستعمال الزرع والأصل كناية عما ذكرناه.

قوله فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم. قد عرفت أن هذا الفصل مقدم في الخطبة على قوله من أبدى صفحته للحق هلك، وهو مسبوق بالتهديد ووارد في معرضه وهو قوله ألا وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة أي مصالحة وسكون فاستتروا ببيوتكم وهو حسم لمادة الفتنة بينهم بلزوم البيوت عن الاجتماع للمنافرات والمفاخرات والمشاجرات، ولذلك أردفه بقوله وأصلحوا ذات بينكم فإن قطع مادة الفتنة سبب لإصلاح ذات البين قوله والتوبة من ورائكم تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة عن الجري في ميدان المعصية، واقتفاء أثر الشيطان وكونها وراء. لأن الجواذب الإلهية إذا أخذت بقلب العبد فجذبتة عن المعصية حتى أعرض عنها والتفت بوجه نفسه إلى ما كان معرضاً عنه من الندم على المعصية، والتوجه إلى القبلة الحقيقية فإنه يصدق عليه إذن أن التوبة وراءه. أي وراء عقلياً وهو أولى من قول من قال من المفسرين إن ورائكم بمعنى أمامكم.

قوله ولا يحمد حامد إلا ربه ولا يلم لائم إلا نفسه. تأديب لهم بالتنبيه على قصر الحمد والثناء على الله دون غيره وأنه مبدأ كل نعمة يستحق بها الحمد كما سبقت إليه الإشارة، وعلى قصر اللائمة على النفس عند انحرافها عن جهة القبلة الحقيقية إلى متابعة إبليس وقبولها لدعوته من غير سلطان، وإلى أصل هاتين الكلمتين أشار القرآن الكريم: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَا أَتَى اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَا كَفَرْتُمْ﴾ [النساء: ٧٩]. فكل حسنة أصابت العبد من ربه فهي مبدأ لحمده وشكره، وكل سيئة أصابته من نفسه فهو مبدأ للائمة نفسه، فأما قول السيد عليه السلام إن في الكلام من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان إما سائر محاسن كلام العرب أي أن شيئاً من محاسن كلام العرب وما يقع عليه الاستحسان

تنبيه على أن المتجرد لإظهار الحق في مقابلة كل باطل ورد من الجهال، وحملهم على مرّ الحق وصعبه في كل وقت يكون في معرض الهلاك بأيديهم وألسنتهم إذ لا يعد منهم من يوليه المكروه ويسعى في دمه، ثم أراد التنبيه على الجهل فذكر أدنى مراتبه ونبه بها على أن أقل الجهل كاف في الرذيلة فكيف بكثيره، وذلك قوله وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره وأراد مرتبته في الناس وعدم تصوّره لدرجة نفسه ومنزلتها بالنسبة إلى آحادهم وكفى بهذا القدر مهلكاً فإنه منشأ كثير من الرذائل المهلكة كالكبر والعجب وقول الباطل وادعاء الكمال للنواقصين وتعدي الطور في أكثر الأحوال. كما قال عليه السلام في موضع آخر: رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره. وفي هذه الكلمة تنفير للسامعين عن الجهل بقدر ما يتصورونه من وجوب التجرد للحق ونصرتة. وربما يستفهم منها تعليم كيفية استجلاب طباع الجهال وتأنيسهم وهو أنهم لا ينبغي أن يقابلوا بالحق دفعة ويتجرد في مقابلتهم به على كل وجه. فإن ذلك مما يوجب نفارهم وعدم نظام أحوالهم بل ينبغي أن يؤنسوا به على التدريج قليلاً قليلاً.

وربما لم يكن تأنيسهم بالحق في بعض الأمور إما لغموض الحق بالنسبة إلى أفهامهم أو لقوّه اعتقادهم الباطل في مقابلته فينخدعوا عن ذلك بالحق في صورة الباطل وظاهره، وذلك كما ورد في القرآن الكريم والسنن النبوية من صفات التجسيم وما لا يجوز أن يحمل على ظاهره في حق الصانع الحكيم. فإن حمله على ظاهره كما يتصوره جهال الناس أمر باطل لكنه لما كان سبب إيناسهم وجمع قلوبهم على اعتقاد الصانع وبه نظام أمورهم ورد الشرع به.

قوله لا يهلك على التقوى سنخ أصل ولا يظلم عليها زرع قوم. تنبيه على لزوم التقوى باعتبارين:

أحدهما: أن كل أصل بني على التقوى فمحال أن يهلك ويلحق بانيه خسران كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَشَسَّ بِئْسَ كُفْرًا عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَشَسَّ بِئْسَ كُفْرًا عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩].

الثاني: أن من زرع زرعاً أخروبياً كالمعارف الإلهية

جَهَالَاتٍ، عَاشِي رَكَّابُ عَشَوَاتٍ، لَمْ يَعْصُ عَلَى
الْعِلْمِ بِضُرْسٍ قَاطِعٍ. يَذُرُّو الرُّوَايَاتِ ذَرَوَ الرِّيحِ
الْهَشِيمِ. لَا مَلِيٍّ حَوَالَهُ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ، وَلَا
هُوَ أَهْلٌ لِمَا قُرِضَ بِهِ، لَا يَخَسِبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ
مِمَّا أَنْكَرَهُ، وَلَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَذْهَباً
لِغَيْرِهِ. وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ ائْتَمَّ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ
جَهْلِ نَفْسِهِ، تَضَرُّعٌ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدَّمَاءَ، وَتَعَجُّ
مِنْهُ الْمَوَارِيثُ. إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَغْشَرٍ يَعِيشُونَ
جُهَالاً، وَيَمُوتُونَ ضَلَالاً، لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ
الْكِتَابِ إِذَا تَلَّى حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَلَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ يَبْعاً وَلَا
أَعْلَى ثَمناً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا
عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَلَا أَغْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ!

أقول: وكله إلى نفسه جعل توكله عليها، والجائر
العادل عن الطريق وفلان مشغوف بكذا بالغين المعجزة
إذا بلغ حبه إلى شغاف قلبه وهو غلافه، وبغير المعجزة
إذا بلغ إلى شعفة قلبه وهي عند معلق النيات، والقمش
جمع الشيء المتفرق والمجموع قماش، والموضع بفتح
الضاد المطروح ويكسرهما المسرع، والغار الغافل،
وأغباش الليل ظلمته، وقال أبو زيد: الغبش البقية من
الليل وروى أغطاش الفتنة والغطش الظلمة، والهدنة
الصلح، والمبهمات المشكلات وأمر مبهم إذا لم
يعرف، والرث الضعيف البالي، وعشوت الطريق بضوء
النار إذا تبينته على ضعف، والهشيم اليابس من نبت
الأرض المتكسر، والعج رفع الصوت، والبائر الفاسد.
واعلم أنه أخذ أولاً في التنفير على الرجلين المشار
إليهما بذكر أنهما من أبغض الخلائق إلى الله تعالى،
ولما كانت إرادة الله للشيء ومحبه له عائدة إلى عمله
بكونه على وفق النظام الكلي التام للعالم كانت كراهيته
وبغضه له عائدة إلى علمه بكونه على ضد مصلحة العالم
وخارجاً عن نظامه فبغضه إذن لهذين الرجلين علمه بكون
أفعالهما وأقوالهما خارجة عن المصلحة.

قوله رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد
السييل إلى قوله بخطيئته. بيان لأحد رجلين وتمييز له،
وذكر له أوصافاً:

منها لا يوازي هذا الكلام ولا يبلغه، وأشير بمواقع
الإستحسان إلى الفكر من الناس فإنها محال الإستحسان
أيضاً. إذ الإستحسان من صفات المستحسن. أي أن
الفكر لا يصل إلى محاسن هذا الكلام، وقوله وإن حظ
العجب منه أكثر من حظ العجب به يريد أن تعجب
الفصحاء من حسنه ويدائعه أكثر من عجبهم باستخراج
محاسنه، وذلك لأن فيه من المحاسن وراء ما يمكنهم
التعبير عنها أمور كثيرة فهم يجدونها من أنفسهم وإن لم
يمكنهم التعبير عنها فيكون تعجبهم من محاسنه أكثر من
إعجابهم من أنفسهم بما يقدر على استخراجها منها.
أو أريد بأكثر من عجبهم به أي أكثر من محبتهم له
وميلهم إليه، وبأقوى كلامه ظاهر وبالله التوفيق.

١٧ - ومن كلام له عليه السلام

في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك
بأهل،

إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ وَكَلَهُ
اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ؛ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَضِ السَّبِيلِ، مَشْغُوفٌ
بِكَلَامٍ بِذَعَةٍ، وَدُعَاءٍ ضَلَالَةٍ، فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنْ افْتَنَ بِهِ،
ضَالٌّ عَنْ هَدْيٍ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، مُضِلٌّ لِمَنْ افْتَدَى بِهِ
فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، حَمَالٌ خَطَايَا غَيْرِهِ، وَهَنٌ
بِخَطِيئَتِهِ. وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهَالاً، مُوَضِعٌ فِي جُهَالِ
الْأُمَّةِ، عَادٍ فِي أَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ، عَمٌ بِمَا فِي عَقْدِ
الْهُدْنَةِ؛ قَدْ سَمَاءُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ، بَكَّرَ
فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ؛ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ، حَتَّى
إِذَا ارْتَوَى مِنْ مَاءٍ آجِنٍ، وَائْتَشَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ،
جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا التَّبَسَّ
عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَأَ لَهَا
حَشَواً رِثاً مِنْ رَأْيِهِ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ
الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسِجِ الْعَنْكَبُوتِ: لَا يَذَرِي أَصَابَ
أَمْ أَخْطَأَ؛ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ،
وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ. جَاهِلٌ خَبَاطٌ

الأول: أنه وكله الله إلى نفسه أي جعله متوكلاً عليها دونه، واعلم أن التوكيل مأخوذ من الوكالة يقال: وكّل فلان أمره إلى فلان. إذاً فوضه إليه واعتمد عليه، فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. إذا عرفت ذلك فنقول: من اعتقد جزماً وظناً بأن نفسه أو أحداً غير الله تعالى ممن ينسب إليه التأثير والقدرة، هو المتمكن من الفعل. وأنه تام القدرة على تحصيل مراده والوفاء به، فإن ذلك من أقوى الأسباب المعدة لأن يفيض الله على قلبه صورة الاعتماد على المعتقد فيه، والتوكل عليه فيما يريد، وذلك معنى قوله وكله الله إلى نفسه، وكذلك معنى التوكل إلى الدنيا وذلك بحسب اعتقاد الإنسان أن المال والقيّنات الدنيوية وافية بمطالبه وتحصيلها مغنية له عما وراءها، وبحسب قوة ذلك التوكل وضعفه يكون تفاوت بغض الله تعالى للعبد ومحبته له، وبعده وقربه منه فلن يخلص إذن العبد من بغض الله إلا بالتوكل عليه حق توكله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وهو أعظم مقام وسم صاحبه بمحبة الله فمن كان الله حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه، فقد فاز الفوز العظيم، فإن المحبوب لا يبغض ولا يعذب ولا يبعد ولا يحجب.

وقال رسول الله ﷺ: من انقطع إلى الله كفاه كل مؤونته ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله تعالى إليها، وصورة المتوكل عليه أن تثبت في نفسك بكشف أو اعتقاد جازم أن إستناد جميع الأسباب والمسببات إليه سبحانه وأنه الفاعل المطلق تام العلم والقدرة على كفاية العباد تام العفو والرحمة والعناية بخلقه حيث لا يكون وراء قدرته وعلمه وعنايته رحمة وعناية، ولم يقع في نفسك إلتفات إلى غيره بوجه حتى نفسك وحولك وقوتك، فإنك والحال هذه تجد من نفسك تسليم أمورها بالكلية إليه والبراءة من التوكل على أحد إلا عليه، فإن لم تجد من نفسك هذه الحال فسبب ذلك ضعف الأسباب المذكورة أو بعضها وغلبة الوهم على النفس في معارضته لذلك اليقين، وبحسب ضعف تلك الأسباب وشدتها وزيادتها ونقصانها يكون تفاوت درجات التوكل على الله تعالى.

الثاني: كونه جائراً عن قصد السبيل أي قصد سبيل الله العدل وصراطه المستقيم، وعلمت أن الجور هو طرف الإفراط من فضيلة العدل.

الثالث: كونه مشغوفاً بكلام بدعة أي معجب بما يخطر له وابتدعه من الكلام الذي لا أصل له في الدين ويدعو به الناس إلى الضلالة والجور عن القصد، وهذا الوصف لازم عما قبله. فإن من جار عن قصد السبيل بجهله فهو يعتقد أنه على سواء السبيل فكان ما يتخيله من ذلك الكمال الذي هو نقصان في الحقيقة مستلزماً لمحبة قول الباطل وابتداع المحال فهو من الأخسرين أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤].

الرابع: كونه فتنة لمن افتتن به وهو أيضاً لازم عن الوصف الثالث فإن محبة قول الباطل والدعوة إلى الضلالة سبب لكونه فتنة لمن اتبعه.

الخامس: كونه ضالاً عن هدى من كان قبله وهذا الوصف كالثاني فإن الضال عن الهدى جائر عن قصد السبيل، إلا أن ههنا زيادة إذ الجائر عن القصد قد يجور ويضل حيث لا هدى يتبعه، والموصوف ههنا جائر وضال مع وجود هدى قبله مأمور باتباعه وهو كتاب الله وسنة رسوله وإعلام هداه الحاملون لدينه، الناطقون عن مشكاة النبوة، وذلك أبلغ في لائمه وأكد في وجوب عقوبته.

السادس: كونه مضلاً لمن اهتدى به في حياته وبعد وفاته وهذا الوصف مسبب عما قبله إذ ضلال الإنسان في نفسه سبب لإضلاله غيره ويفهم منه ما يفهم من الرابع مع زيادة فإن كونه فتنة لغيره وهو كونه مضلاً لمن اهتدى به. وأما الزيادة فكون ذلك الإضلال في حياته وهو ظاهر وبعد موته لبقاء العقائد الباطلة المكتسبة عنه فهي سبب ضلال الضالين بعده.

السابع: كونه حملاً لخطايا غيره وهو لازم عن السادس فإن حملاً لأوزار من يضلّه إنما هو بسبب إضلاله له.

الثامن: كونه رهناً بخطيئته أي موثوق بها عن الصعود إلى حضرة جلال الله وإلى هذين الوصفين أشار

القرآن الكريم بقوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُهُمْ﴾ [النحل: ٢٥]. وقول رسول الله ﷺ: أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيء. وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من تبعه ولا ينقص منه شيء، واعلم أنه ليس المراد من ذلك أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الاتباع إلى القادة والرؤساء لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] ﴿أَلَا نُزِذُ وَزِيرًا وَنَذَرًا﴾ [النجم: ٣٨]. ولما دخل أحد من الناس النار أبداً بل كانت مقصورة على إبليس وحده بل المعنى أن الرئيس المضل إذا وضع سيئة تكون فتنة للناس وضلالاً لهم لم تصدر تلك السيئة إلا عن نفس قد استولى عليها الجهل المركب المضاد لليقين وصار ملكة من ملكاتها فيسود لوحها به عن قبول الأنوار الإلهية، وصار ذلك حجاباً بينها وبين الرحمة بحيث يكون ذلك الحجاب في القوة والشدة أضعاف حجب التابعين له والمقتدين به الناشئة عن فتنته فإن تلك الحجب الطارئة على قلوب التابعين مستندة إلى ذلك الحجاب وهو أصلها فلا جرم يكون وزره وسيئته في قوة أوزار أتباعه وسيئاتهم التي حصلت بسبب إضلاله لا كل سيئاتهم من كل جهة ولذلك قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ [النحل: ٢٥] أي بعض أوزارهم وهي الحاصلة بسبب المضلين.

وقال الواحدي: إن من في هذه الآية ليست للتبعيض بل لبيان الجنس وإلا لخفت عن الاتباع بعض أوزارهم وذلك يناقض قوله ﷺ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قلت: هذا وإن كان حسناً إلا أن الإلزام الذي ذكره غير لازم على كونها للتبعيض لأن القائل بكونها كذلك يقول: إن المراد وليحملوا بعض أمثال أوزار التابعين لا بعض أعيان أوزارهم، وإذا فهمت ذلك في جانب السيئات فافهم مثله في جانب الحسنات، وهو أن الواضع لحسنة وهدى يهتدى به إنما تصدر عن نفس ذات صفاء وإشراق فأشرق على غيرها من النفوس التابعة لها فاستضاءت به وتلك السنة المأخوذة من جملة

أنوارها الفائضة عنها على نفس اقتبسها. فكان للنفس المتبوعة من الإستكمال بنور الله الذي هو رأس كل هدى ما هو في قوة جميع الأنوار المقتبسة عن تلك السنة ومثل لها فكان لها من الأجر والثواب مثل ما للتابعين لها من غير نقصان في أجر التابعين وهداهم الحصول لهم، وإلى هذا المعنى الإشارة الواردة في الخبر إن حسنات الظالم تنقل إلى ديوان المظلوم، وسيئات المظلوم تنقل إلى ديوان الظالم فإنك إن علمت أن السيئة والحسنة أعراض لا يمكن نقلها من محل إلى محل فليس ذلك نقلاً حقيقياً بل على وجه الاستعارة كما يقال: انتقلت الخلافة من فلان إلى غيره، وإنما المقصود من نقل سيئات المظلوم إلى الظالم حصول أمثالها في قلب الظالم ونقل حسنات الظالم إلى المظلوم حصول أمثالها في قلبه؛ وذلك لأن للطاعة تأثيراً في النفس بالتنوير، وللمعاصي تأثيراً بالقسوة والظلمة وبأنوار الطاعة تستحكم مناسبة النفس من استعدادها لقبول المعارف الإلهية ومشاهدة حضرة الربوبية، وبالقسوة والظلمة تستعد للبعد والحجاب عن مشاهدة الجمال الإلهي فالطاعة مولدة لذة المشاهدة بواسطة القسوة والظلمة التي تحدث فيها. وبين الحسنات والسيئات تضاد وتعاقب على النفس كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتٍ﴾ [مود: ١١٤] وقال: ﴿وَلَا يُظِلُّوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٢٣] وقال ﷺ: اتبع السيئة بالحسنة تمحها والآلام ممحّصات للذنوب، ولذلك قال ﷺ: إن الرجل يثاب حتى بالشوكة التي تصيب رجله، وقال: الحدود كفارات لأهلها فالظالم يتبع شهوته بالظلم، وفيه ما يقسي القلب ويسود لوح النفس فيمحو أثر النور الذي فيه من طاعته. فكأنه أحبط طاعته، والمظلوم يتألم وتنكسر شهوته ويستكين قلبه، ويرجع إلى الله تعالى فتفارقه الظلمة والقسوة التي حصلت له من اتباع الشهوات، فكأن النور انتقل من قلب الظالم إلى قلب المظلوم، وانتقل السواد والظلمة من قلب المظلوم إلى قلب الظالم، وذلك انتقال على سبيل الاستعارة كما علمت وكما يقال انتقل ضوء الشمس من مكان إلى مكان، وقد تلخص من هذا التقرير

الكلام، وكانت ما الواحدة تعطي المعنى عن المقدرة كان حذفها أولى، وقيل: إن المقدّر المحذوف أن على طريقة تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي من جمع ما أن قلّ منه خير مما كثر، وعنى بالتكسير إلى الاستكثار من ذلك السبق في أول العمر إلى جمع الشبهات والآراء التي قليلها خير من كثيرها وباطلها أكثر من حقها. (ز) كونه إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس بين الناس قاضياً. ولما كان الأجون صفة للماء والكمالات النفسانية التي هي العلوم كثيراً ما يعبر عنها بالماء الصافي والزلال وكان الجهل والآراء التي حصل عليها يجمعها مع العلم جامع الاعتقاد فهي والعلم داخلان تحت جنس الاعتقاد.

كان الماء الآجن أشبه ما يستعار لتلك الآراء التي ليست بنصيحة ولا متينة فهي تشبه الماء الآجن الذي لا غناء فيه للشارب، ورشح، تلك الاستعارة بذكر الارتواء، وجعل غايته المشار إليها من ذلك الاستكثار جلوسه بين الناس قاضياً. (ح) كونه ضامناً لتخليص ما التبس على غيره أي واثق من نفسه بفصل ما يعرض بين الناس من القضايا المشككة، وضامناً حال ثان أو صفة للأول. (ط) كونه إذا نزلت به إحدى القضايا المبهمة الملتبس وجه فصلها هياً لها حشواً ضعيفاً من رآيه ثم جزم به والحشو الكلام الكثير الذي لا طائل تحته وليس حلاً لتلك المبهمة. (ي) كونه من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت. نسج العنكبوت مثل للأمر الواهية، ووجه هذا التمثيل أن الشبهات التي تقع على ذهن مثل هذا المصوف إذا قصد حل قضية مبهمة تكثر فيلبس على ذهنه وجه الحق منها فلا يهتدي له لضعف ذهنه.

فتلك الشبهات في الوها يشبه نسج العنكبوت وذهنه فيها يشبه الذباب الواقع فيه فكما لا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا الرجل إذا وقع في الشبهات لا يخلص وجه الحق منها، لقلة عقله وضعفه عن إدراك وجوه الخلاص. (يا) أنه لا يدري أصاب فيما حكم به أم أخطأ. فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، وخوف الخطأ ورجاء الإصابة من لوازم الحكم مع عدم

أن الحسنات المنقولة إلى المظلوم من ديوان الظالم هي استعداداته لقبول الرحمة والتنوير الحاصل له بسبب ظلم الظالم.

والسينات المنقولة من ديوان المظلوم إلى الظالم هي استعداداته بالحجب والقسوة عن قبول أنوار الله، والثواب والعقاب الحاصلان لهما هو ما استعدا له من تلك الأنوار والظلمات، واعلم أن ذلك النقل وحمل الظالم أوزار المظلوم، وإن كان أمراً حاصلاً في الدنيا إلا أنه لما لم ينكشف للبصائر إلا في يوم القيامة لا جرم خصص بيوم القيامة. وإنما قال حملاً وزن فعّال للمبالغة والتكثير أي أنه كثيراً ما يحمل خطايا غيره.

وأما الرجل الثاني فميّزه بعشرين وصفاً (أ) كونه قمش جهلاً؛ وهي استعارة لفظ الجمع المحسوس للجمع المنقول. (ب) كونه موضعاً في جهال الأمة مطرحاً ليس من أشرف الناس، ويفهم من هذا الكلام أنه خرج في حق شخص معين وإن عمته وغيره. (ج) كونه غادياً في أغباش الفتنة أي سائراً في أوائل ظلماتها، وروى غاراً أي غافلاً في ظلمات الخصومات لا يهتدي لوجه تخليصها. (د) كونه أعمى البصيرة بما في عقد الصلح والمسالمة بين الناس من نظام أمورهم ومصالح العالم فهو جاهل بوجوه المصالح مثير للفتن بينهم. (هـ) كونه قد سمّاه أشباه الناس عالماً وليس بعالم، والواو للحال وأشباه الناس الجهال وأهل الضلال وهم الذين يشبهون الناس الكاملين في الصورة الحسية دون الصور التمامية التي هي كمال العلوم والأخلاق. (و) كونه بگّر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير مما كثر.

روى من جمع منوّناً وغير منوّن أما بالتنوين فالجملة بعده صفة له واستعمل المصدر وهي جمع في موضع اسم المفعول أي من مجموع، ويحتمل أن يكون المقصود هي المصدر نفسه، وأما مع الإضافة فقليل: إن ما ههنا يحتاج في تمام الكلام إلى تقدير مثلها معها حتى يكون ما الأول هي المضاف. والثانية هي المبتدأ، والتقدير من جمع ما الذي قلّ منه خير مما كثر لكنه لما كان إظهار ما الثانية يشبه التكرار ويوجب هجنة في

الدراية. (ب) كونه جاهلاً خباط جهالات، والجهالات جمع جهلة فعلة من الجهل، وقد تقدم أن وزن فعال يبنى للفاعل من الأمور المعتادة التي يكثر فعلها، وذكر الجهل ههنا بزيادة وهي كثرة الخطب فيه وكنتي بذلك عن كثرة الأغلاط التي يقع فيها في القضايا والأحكام فيمشي فيها على غير طريق حق من القوانين الشرعية وذلك معنى خطبه. (ج) كونه عاشياً رتاب عشوات.

وهي إشارة إلى أنه لا يستليح نور الحق في ظلمات الشبهات إلا على ضعف لنقصان ضوء بصيرته فهو يمشي فيها على ما يتخيله دون ما يتحققه وكثيراً ما يكون حاله كذلك، ولما كان من شأن العاشي إلى الضوء في الطرق المظلمة تارة يلوح له فيمشي عليه وتارة يخفى عنه فيضل عن القصد ويمشي على الوهم والخيال كذلك حال السالك في طرق الدين من غير أن يستكمل نور بصيرته بقواعد الدين ويعلم كيفية سلوك طرقه فإنه تارة يكون نور الحق في المسألة ظاهراً فيدركه وتارة يغلب عليه ظلمات الشبهات فتعمى عليه الموارد والمصادر فيبقى في الظلمة خابطاً وعن القصد جائراً. (د) كونه لم يعرض على العلم بضرر قاطع كناية عن عدم إتقانه للقوانين الشرعية وإحاطته بها، يقال فلان لم يعرض على الأمر الفلاني بضرب إذا لم يحكمه، وأصله أن الإنسان يمضغ الشيء ثم لا يجيد مضغه فمثل به من لم يحكم ما يدخل فيه من الأمور. (ه) كونه يذري الروايات إذراء الريح الهشيم، ووجه التشبيه أن الريح لما كانت تذري الهشيم وهو ما تكسر من نبت الأرض ويبس فتخرجه عن حد الانتفاع به، كذلك المتصفح للروايات لما لم يهتد إلى وجه العمل بها ولم يقف على الفائدة منها فهو يقف على رواية أخرى ويمشي عليها من غير فائدة. (و) أنه غير مليء بإصدار ما يرد عليه إشارة إلى أنه ليس له قوة على إصدار الأجوبة عما يرد عليه من المسائل فهو فقير منها. (ز) كونه لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، يقال فلان لا يحسب فلاناً في شيء بالضم من الحساب أي لا يعده شيئاً ويعتبره خالياً من الكمال والفضيلة، والمراد أنه ينكر العلم كسائر ما أنكره فهو لا يعده شيئاً ولا يفرد به بالحساب والاعتبار، وعني بالعلم الحقيقي الذي ينبغي

أن يطلب ويجتهد في تحصيله لا ما يعتقده الموصوف علماء مما قمشه وجمعه. فإن كثيراً من الجهال ممن يدعي العلم بفن من الفنون قد ينكر غيره من سائر الفنون ويشنع على معلميه كأكثر الناقلين للأحكام الفقهية، والمتصدين للفتوى والقضاء بين الخلق في زماننا وما قبله. فإنهم يبالغون في إنكار العلوم العقلية ويفتون بتحريم الخوض فيها وتكفير من يتعلمها وهم غافلون عن أن أحدهم لا يستحق أن يسمى فقيهاً إلا أن يكون له مادة من العلم العقلي المتكفل ببيان صدق الرسول ﷺ، وإثبات النبوة الذي لا يقوم شيء من الأحكام الفقهية التي يدعون أنها كل العلم، إلا بعد ثبوتها.

وروي بحسب بكسر السين من الحساب وهو الظن أي لا يظن العلم ذا فضيلة يجب اعتقادها واعتباره بها فهو مما أنكره. (ي) كونه لا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره أي أنه إذا غلب على ظنه حكماً في القضية جزم به، وربما كان لغيره في المسألة قول أظهر من قوله يعضده دليل فلا يعتبره، ويمضي على ما بلغ فهمه إليه. (يط) كونه إن أظلم عليه أمراً اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه وكثيراً ما يراعي قضاة السوء وعلماءه اكتتاما ما يشكل عليهم أمره من المسائل والتغافل عن سماعها إذا أوردت عليهم لئلا يظهر جهلهم بين أهل الفضل مراعاة لحفظ المناصب. (ك) كونه تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه الموارد نسبة الصراخ إلى الدماء والعجيج إلى الموارد إما على سبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي أهل الدماء وأولياء الموارد فيكون حقيقة، أو على سبيل استعارة لفظ الصراخ والعجيج لنطق الدماء والموارد بلسان حالها المفصح عن مقالها، ووجه الاستعارة عن الصراخ والعجيج لما كانا إنما يصدر عن تظلم وشكاية وكانت الدماء المهرقة بغير حق والموارد المستباحة بالأحكام الباطلة ناطقة بلسان حالها مفصحة بالشكاية والتظلم لا جرم حسنت استعارة اللفظين ههنا، ثم بعد أن خص الرجلين المذكورين بما ذكر فيها من الأوصاف المنفرة على سبيل التفصيل أردف ذلك بالتفكير عنهما على سبيل

الثاني: من كان اعتقاده كذلك لكنه نصب نفسه للإفاضة.

الثالث: من اعتقد جهلاً ولم ينصب نفسه لها.

الرابع: من اعتقد جهلاً وعرض نفسه لها.

الخامس: من اعتقد جهلاً وغير جهل ولم ينصب نفسه للإفاضة.

السادس: من كان اعتقاده كذلك ونصب نفسه لها.

والقسم الأول وحده هو الخارج عن هذين الرجلين بأوصافهما. والثاني والرابع والسادس منهم يكون الرجلان المذكوران. فالأول منهما في ترتيبه هو من نصب نفسه لسائر مناصب الإفاضة دون منصب القضاء، والثاني هو من نصب نفسه له، وإنما بالغ في ذمهما ونسبتهما إلى الجهل والضلال، وإن كان بعض اعتقاداتهما حقاً لكون القدر الذي حصل عليه مغموراً في ظلمة الجهل فضلاً لهما وإضلالهما أغلب وانتشار الباطل فيهما أكثر.

وأما القسم الثالث والخامس فداخلان فيمن برىء إلى الله منهم وذمهم أخيراً بالعيش في الجهل والموت على الضلال وما بعده، والله أعلم بالصواب.

١٨ - ومن كلام له ﷺ

في ذم اختلاف العلماء في الفتناء

تَرَدُّ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ
فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرَدُّ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى
غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ
بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَفْضَاهُمْ، فَيَصَوِّبُ آرَاءَهُمْ
جَمِيعاً وَإِلَهُهُمْ وَاحِداً، وَنَبِيَّهُمْ وَاحِداً، وَكِتَابُهُمْ
وَاحِداً. أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاَهُمْ
عَنْهُ فَعَصَوْهُ، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ
عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا،
وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَاماً فَقَصَّرَ
الرُّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ،
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

الجملة ما يعتمها وغيرهما من الجهال من التشكي والبراءة وذلك قوله إلى الله من معشر أي إلى الله أشكو كما في بعض النسخ أو إلى الله أبرء، وذكر أوصافاً مبدؤها البقاء على الجهل والعيش فيه وكنى بالعيش عن الحياة وقابله بذكر الموت، وقوله يموتون ضلالاً وصف لازم عن الوصف الأول فإن من عاش جاهلاً مات ضالاً.

قوله ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته إلى آخره. أي إذا فسر الكتاب وحمل على الوجه الذي أنزل اعتقدوه فاسداً وأطرحوه بجهلهم عن درجة الاعتبار على ذلك الوجه، وإذا حرّف عن مواضعه ومقاصده ونزل على حسب أغراضهم ومقاصدهم شروه على ذلك الوجه بأعلى ثمن، وكان من أنفق السلع بينهم، واستعارة له لفظ السلعة، ووجه المشابهة ظاهر ومنشأ كل ذلك هو الجهل، وكذلك ليس عندهم أنكر من المعروف، وذلك أنه لما خالف أغراضهم ومقاصدهم أطرحوه حتى صار بينهم منكرات يستقبحون فعله، ولا أعرف من المنكر لموافقة أغراضهم ومحبتهم له لذلك، واعلم أنه ﷺ قسم الناس في موضع آخر إلى ثلاثة أقسام: عالم ومتعلم وهمج رعاع أتباع كل ناعق، والرجلان المشار إليهما بالأوصاف المذكورة ههنا ليسا من القسم الأول لكونهما على طرف الجهل المضاد للعلم، ولا من القسم الثالث لكونهما متبوعين داعيين إلى اتباعهما وكون الهمج تابعين كما صرح به فتعين أن يكونا من القسم الثاني وهم المتعلمون، وإذا عرفت ذلك فنقول: المراد بالمتعلم هو من ترفع عن درجة الهمج من الناس بطلب العلم واكتسب ذهنه شيئاً من الإعتقادات عن مخالطة من اشتهر بسمة العلم ومطالعة الكتب ونحو ذلك ولم ينته إلى درجة العلماء الذين يقتدرون على التصرف والقيام بالحجة فاعتقاداته حيثذ إما أن تكون مطابقة كلها أو بعضها أو غير مطابقة أصلاً. وعلى التقديرات فلما أن لا ينصب نفسه لشيء من المناصب الدينية كالفتوى والقضاء ونحوهما أو يتصدر لذلك فهذه أقسام ستة:

أحدهما: من اعتقد اعتقاداً مطابقاً ولم يعرض نفسه لشيء من المناصب الدينية.

فهذه وجوه خمسة، وحصر الأقسام الثلاثة الأخيرة ثابت بحسب استقرار وجوه الحاجة إلى الاختلاف. والأقسام كلها باطلة وأشار إلى بطلانها ببقية الكلام: أما بطلان الأول فلأن مستند الدين هو كتاب الله تعالى ومعلوم أنه يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه ولا يتشعب عنه عن الأقوال والأحكام إلا ما يكون كذلك ولا شيء من أقوالهم المختلفة كذلك فينتج أنه لا شيء مما استند إلى كتاب الله تعالى بقول لهم فلا يكون أقوالهم من الدين.

وأما بطلان القسم الثاني فلأن عدم جواز المعصية لله بالاختلاف مستلزم لعدم جواز الاختلاف وهو غني عن الدليل.

وأما بطلان الثالث وهو نقصان دين الله فلقوله تعالى: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

وأما الرابع والخامس: فظاهر البطلان فلا يمكنهم دعواهما فلذلك لم يورد في بطلانها حجة ثم أردف بتوبيههم على أن الكتاب وافي بجميع المطالب إذا تدبروا معناه ولا حظوا أسرارهم وتطلعوا على غوامضه فيحرم عليهم أن يتسرعوا إلى قول ما لم يستند إليه وذلك في قوله ظاهره أتيق حسن معجب بأنواع البيان وأصنافه وباطنه عميق لا ينتهي إلى جواهر أسرارهم إلا أولو الأبواب، ومن أئيد من الله بالحكمة وفصل الخطاب ولا تفنى الأمور المعجبة منه ولا تنقضي النكت الغريبة فيه على توارد صوارم الأذهان وخواطف الأبصار ولا تكشف ظلمات الشبه الناشئة من ظلمة الجهل إلا بسواطع أنواره ولوامع أسرارهم وقد راعى في هذه القرائن الأربع السجع المتوازي وبالله التوفيق.

١٩ - ومن كلام له عليه السلام

قاله الأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض (عليه السلام) إليه بصره ثم قال:

﴿وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تُكْشِفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ.

أقول: الأنيق الحسن المعجب، وفي هذا الكلام تصريح بأنه عليه السلام كان يرى أن الحق في جهة وأن ليس كل مجتهد مصيباً، وهذا المسألة مما انتشر الخلاف فيها بين علماء أصول الفقه فمنهم من يرى أن كل مجتهد مصيب إذا راعى شرائط الاجتهاد وأن الحق بالنسبة إلى كل واحد من المجتهدين ما أدى إليه إجهاده وغلب في ظنه فجاز أن يكون في جهتين أو جهات وعليه الإمام الغزالي رحمه الله وجماعة من الأصوليين، ومنهم من ينكر ذلك ويرى أن الحق في جهة والمصيب له واحد وعليه اتفاق الشيعة وجماعة من غيرهم، وربما فضل بعضهم. والمسألة مستقصاة في أصول الفقه. واعلم أن قوله ترد على أحدهم القضية إلى قوله فيصوب آراءهم جميعاً بيان لصورة حالهم التي ينكرها، وقوله وإلهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد شروع في دليل بطلان ما يرونه، وهذه هي المقدمة الصغرى من قياس الضمير، وتقدير كبراه وكل قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم أن يختلفوا في حكم شرعي.

وقوله أفامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه إلى آخر حجة في تقدير المقدمة الكبرى إذ الصغرى مسلمة، وتقديرها أن ذلك الاختلاف إما أن يكون بأمر من الله أطاعوه فيه، أو بنهي منه عصوه فيه، أو بسكوت منه عن الأمرين، وعلى التقدير الثالث فجواز اختلافهم في دينه والحاجة إلى ذلك إما أن يكون مع نقصانه أو مع تمامه وتقدير الرسول في أدائه، وعلى الوجه الأول فذلك الاختلاف إنما يجوز على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون إتماماً لذلك النقصان أو على وجه أعظم من ذلك وهو كونهم شركاؤه في الدين فعليه أن يرضى بما يقولون ولهم أن يقولوا إذ شأن الشريك ذلك

عقله وقلة استعداده لوضع الأشياء في مواضعها، وتأكيده لعدم أهليته للإعتراض عليه إذ الحياكة مظنة نقصان العقل، وذلك لأن ذهن الحائك عامة وقته متوجه إلى جهة صنعه مصبوب الفكر إلى أوضاع الخيوط المتفرقة، وترتيبها ونظامها يحتاج إلى حركة رجله ويديه، وبالجمله فالشاهد له بعلم من حاله أنه مشغول الفكر عما وراء ما هو فيه، فهو أبله فيما عداه، وقيل لأن معاملة الحائك ومخالطته لضعفاء العقول من النساء والصبيان، ومن كانت معاملته لهؤلاء فلا شك في ضعف رأيه وقلة عقله للأمور.

روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: عقل أربعين معلماً عقل حائك وعقل حائك عقل امرأة والمرأة لا عقل لها، وعن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: لا تستشيروا المعلمين ولا الحوكة. فإن الله تعالى قد سلبهم عقلهم، وذلك محمول على المبالغة في نقصان عقولهم، وقيل: إنما عيّر به هذه الصنعة لأنها صنعة دنية تستلزم صغر الهمة وخستها وتشتمل على رذائل الأخلاق فإنها مظنة الكذب والخيانة.

روي أن رسول الله ﷺ دفع إلى حائك من بني النجار غزلاً لينسج له صوفاً فكان يماطله ويأتيه ﷺ متقاضياً ويقف على بابه فيقول ردوا علينا ثوبنا لتجمل به في الناس، ولم يزل يماطله حتى توفي ﷺ، وقد علمت أن الكذب رأس النفاق ومن كانت لوازم هذه الصنعة أخلاقه فليس له أن يعترض في مثل ذلك المقام، وقد اختلف في أن الأشعث هل كان حائكاً، أو ليس. فروي قوم أنه كان هو وأبوه ينسجان برود اليمن. وقال آخرون: إن الأشعث لم يكن حائكاً فإنه كان من أبناء ملوك كندة وأكابرها، وإنما عيّر بذلك لأنه كان إذا مشى يحرك منكبيه ويفحج بين رجله، وهذه المشية، تعرف بالحياكة يقال: حاك يحيك حيكاً وحياكة فهو حائك إذا مشى تلك المشية، وامرأة حائكة إذا تبخترت في مشيتها، والأقرب أن ذلك له على سبيل الاستعارة كنى بها نقصان عقله كما سبق أولاً. فأما قوله والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى. فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك فتأكيد لنقصان عقله وإشارة إلى أنه لو

ما يذكرك ما عليّ ممّا لي؟ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين! حائك ابن حائك! منافق ابن كافر! والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى! فما فداك من واحدةٍ منهما مالك ولا حسبك! وإن امرأ دَلَّ على قومه السيف، وساق إليهم الحنف، لحري أن ينفقته الأقرب، ولا يأمنه الأبعد!

قال السيد الشريف: أراد بقوله: دل على قومه السيف؛ ما جرى له مع خالد بن الوليد باليمامة، فإنه غرّ قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد وكان قومه بعد ذلك يسمونه غرّ النار وهو اسم للغادر عندهم.

أقول: الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه عليه السلام كان في خطبة يذكر أمر الحكّمين فقام إليه رجل من أصحابه وقال له: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد، فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى، وقال: هذا جزاء من ترك العقدة أي جزائي حيث وافقتكم على ما ألزمتوني به من التحكيم، وتركت الحزم. فوجد الأشعث بذلك شبهة في تركه عليه السلام وجه المصلحة واتباع الآراء الباطلة، وأراد إفهامه فقال: هذه عليك لا لك، وجهل أو تجاهل أن وجه المصلحة قد يترك محافظة على أمر أعظم منه ومصلحة أهم فإنه عليه السلام لم يترك العقدة إلا خوفاً من أصحابه أن يقتلوه. كما سنذكره في قصتهم، وقيل: كان مراده عليه السلام هذا جزاؤكم حيث تركتم الحزم فظن الأشعث هذا جزائي فقال الكلمة: والحنف بالناء الهلاك، وروي بالياء وهو الميل، والمقت البغض، قوله وما يذكرك ما عليّ مما لي إشارة إلى أنه جاهل وليس للجاهل أن يعترض عليه وهو أستاذ العلماء بعد رسول الله ﷺ، وأما استحقاقه اللعن فليس بمجرد اعتراضه ولا لكونه ابن كافر بل لكونه مع ذلك من المنافقين بشهادته عليه السلام، والمنافق مستحق للعن، والإبعاد عن رحمة الله بشهادة قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٧) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٨٨) [آل عمران: ٨٧-٨٨].

قوله حائك بن حائك. إستعارة أشار بها إلى نقصان

ليبد طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظنّ الباقون أنه أخذ الأمان لجميعهم فسكتوا ونزلوا من الحصن على ذلك الظن. فلما خرج الأشعث ومن طلب الأمان له من قومه دخل زياد إلى الحصن فقتل المقاتلة صبراً فذكروه الأمان فقال لهم:

إنّ الأشعث لم يطلب الأمان إلا لعشرة من قومه فقتل من قتلهم منهم ثم وافاه كتاب أبي بكر بالكف عنهم وحملهم إليه فحملهم، وذلك معنى قوله عليه السلام دل على قومه السيف وقاد إليهم الحتف إذ قادهم إلى الحرب وأسلمهم للقتل، ولا شك أن من كان كذلك فحقيق أن يمقته قومه ولا يأمنه غيرهم. فأما ما حكاه السيد عليه السلام من أنه أراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة وأنه غرّ قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد فلم أقف على شيء من ذلك في وقائع خالد باليمامة، وحسن الظن بالسيد يقتضي تصحيح نقله ولعل ذلك في وقعة لم أقف على أصلها. وأعلم أنه عليه السلام ذمه في هذا الفصل بجميع الرذائل النفسانية ونسبه إلى الجهل والغباوة الذي هو طرف التفريط من الحكمة بالحياة التي هي مظنة لقلّة العقل، وأشار إلى الفجور الذي هو طرف الإفراط من فضيلة العفة بكونه منافقاً، وكونه ابن كافر تأكيداً لنسبة النفاق إليه، وأشار إلى الفشل قلّة الثبوت التي هي طرف التفريط والإفراط من فضيلة الشجاعة بكونه قد أسر مرتين.

وكما أن فيه إشارة إلى ذلك ففيه أيضاً إشارة إلى نقصان عقله كما قلنا، وأشار إلى الظلم والغدر الذي هو رذيلة مقابلة لفضيلة الوفاء بقوله: وإنّ امرأ دل على قومه السيف وساق إليهم الحتف، وبإستجماعه لهذه الرذائل كان مستحقاً لللعن، وأما تستعاردهم له عرف النار فلأنّ العرف عبارة عن كل حال مرتفع، والأعراف في القرآن الكريم سور بين الجنة والنار، ولما كان من شأن كل مرتفع عال أن يستر ما وراءه، وكان الغادر يستر بمكره وحيثه أموراً كثيرة، وكان هو قد غرّ قومه بالباطل وغدر بهم صدق عليه بوجه الإستعارة لفظ عرف النار لستره عليهم لما وراءه من نار الحرب أو نار الآخرة إذ حملهم على الباطل والله أعلم.

كان له عقل لما حصل فيما حصل فيه من الأسر مرتين، ما فداه أي ما نجاه من الوقوع في واحدة منهما ما له ولا حسبه ولا يرد الفداء بعد الأسر فإنّ الأشعث فدى في الجاهلية، وذلك أنّ مراداً لما قتل أباه خرج ثائراً طالباً بدمه فأسر ففدى نفسه بثلاثة آلاف بعير، ووفد على النبي ﷺ في سبعين رجلاً من كندة فأسلم على يديه وذلك الأمر هو مراده عليه السلام بأسر الكفر له.

وأما أسره في الإسلام فإنه لما قبض رسول الله ارتد بحضرموت ومنع أهلها تسليم الصدقة وأبى أن يبايع لأبي بكر فبعث إليه زياد بن ليبد بعد رجوعه عنهم. وقد كان عاملاً قبل ذلك على حضرموت ثم أردفه بعكرمة بن أبي جهل في جمع عظيم من المسلمين فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً شديداً في وقائع كثيرة.

وكانت الدائرة عليه فالتجأ قومه إلى حصنهم فحصرهم زياد حصاراً شديداً وبلغ بهم جهد العطش فبعث الأشعث إلى زياد يطلب منه الأمان لأهله ولبعض قومه، وكان من غفلته أنه لم يطلب لنفسه بالتعيين. فلما نزل أسره وبعث به مقيداً إلى أبي بكر بالمدينة فسأل أبا بكر أن يستبقه لحربه ويزوجه أم فروة ففعل ذلك أبو بكر، ومما يدل على عدم مراعاته لقواعد الدين أنه بعد خروجه من مجلس عقده بأم فروة أصلت سيفه في أزقة المدينة، وعقر كل بعير رآه وذبح كل شاة استقبلها للناس والتجأ إلى دار من دور الأنصار فصاح به الناس من كل جانب وقالوا: قد ارتد الأشعث مرة ثانية، فأشرف عليهم من السطح وقال: يا أهل المدينة إني غريب ببلدكم وقد أولمت بما نحرت وذبحت، فليأكل كل إنسان منكم ما وجد وليغد إليّ من كان له عليّ حق حتى أرضيه، وفعل ذلك فلم يبق دار من دور المدينة، إلا وقد أوقد فيها بسبب تلك الجهلة فضرِب أهل المدينة به المثل، وقالوا: أولم من الأشعث، وفيه قال الشاعر:

لقد أولم الكندي يوم ملاكه

وليمة حمال لشغل المعظام

قوله: وإن امرأ دل على قومه السيف وقاد إليهم الحتف لحريّ أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد. إشارة إلى غدرة بقومه، وذلك أنه لما طلب الأمان من زياد بن

٢٠ - ومن خطبة له عليه السلام

فَإِنَّكُمْ لَوْ عَابَيْتُمْ مَا قَدْ عَابَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ
لَجَزَعْتُمْ وَوَهَلْتُمْ، وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَلَكِنْ
مَخْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَابَيْنَا، وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ
الْحِجَابُ! وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَأُسْمِعْتُمْ إِنْ
سَمِعْتُمْ، وَهَدَيْتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ. وَبِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: لَقَدْ
جَاهَرْتَكُمْ الْعَبْرُ، وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَمَا يُبْلَغُ
عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ.

أقول: الوهل بالتحريك الفزع يقال وهل يوهل
وهلاً: فزع، واعلم أن الإنسان ما دام ملتحقاً بجلباب
البدن فإنه محجوب بظلمة الهيئات البدنية والمعارضات
الوهمية والخيالية عن مشاهدة أنوار عالم الغيب
والملكوت، وذلك الحجاب أمر قابل للزيادة والنقصان
والقوة والضعف، والناس فيها على مراتب فأعظمهم
حجباً وأكثرهم حجاباً الكفار كما أشار إليه القرآن الكريم
مثلاً في حجبهم: ﴿زَ كُظِّلْنٰتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي يَفْشَنُهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ. سَحَابٌ ظُلُمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾
[النور: ٤٠] الآية. فمثل الكافر كرجل وقع في بحر لجي
صفته كذلك فأشار بالبحر اللجي إلى الدنيا بما فيها من
الأخطار المهلكة، والموج الأول موج الشهوات الداعية
إلى الصفات البهيمية، وبالبحري أن يكون هذا الموج
مظلاً إذ حبك الشيء يعمي ويصم، والموج الثاني موج
الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والحقد
والحسد والمباهاة فبالبحري أن يكون مظلاً لأن الغضب
غول العقل وبالبحري أن يكون هو الموج الأعلى لأن
الغضب في الأكثر مستول على الشهوات حتى إذا هاج
أذهل عنها، والسحاب هو الاعتقادات الباطلة
والخيالات الفاسدة التي صارت حجاباً لبصيرة الكافر
عن إدراك نور الحق. إذ خاصية الحجاب أن يحجب نور
الشمس عن الأبصار الظاهرة، وإذا كانت هذه كلها
مظلمة فبالبحري أن يكون ظلمات بعضها فوق بعض.
وأما أخفهم حجباً وأرقهم حجاباً فهم الذين بذلوا

جهدهم في لزوم أوامر الله ونواهيه وبالغوا في تصفية
بواطنهم وصقال ألواح نفوسهم، وإلقاء حجب الغفلة
وأستار الهيئات البدنية فأشرقت عليهم شمس المعارف
الإلهية، وسالت إلى أودية قلوبهم مياه الجود الرباني
المعطي لكل قابل ما يقبله، فهؤلاء وإن كانوا قد بلغوا
الغاية من الجهد في رفع الحجب وغسل دون الباطل عن
نفوسهم إلا أنهم ما داموا في هذه الأبدان فهم في أغطية
من هيئاتها وحجب من أستارها، وإن ضعفت تلك
الحجب ورقّت تلك الأغشية، وما بين هاتين المرتبتين
درجات من الحجب متفاوتة ومراتب متصاعدة متنازلة
وبحسب تفاوتها يكون تفاوت النفوس في الاستضاءة
بأنوار العلوم وقبول الانتقاش بالمعارف الإلهية،
والوقوف على أسرار الدين، وبحسب تفاوت هذه
الحجب تكون تفاوت ورود النار. كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ
يُنْكَرُ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١].

ولن يخلص الإنسان من شوائب هذه الحجب
وظلمتها إلا بالخلاص عن هذا البدن، وطرحه، وحيث
﴿قَدْ كُنَّا كُلُّ قَوْمٍ مَّا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوءٍ قَوْمٌ لَّوْ أَنْ يَتَنَهَا وَيَتَنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠].
فتكون مشاهدة بعين اليقين ما أعد لها من خير وما هيء
لها من شر بحسب استعدادها بما كسبت من قبل.

فأما قبل المفارقة فإن حجاب البدن مانع لها عن
مشاهدة تلك الأمور كما هي وإن حصلت على اعتقاد
جازم برهاني أو نوع من المكاشفة الممكنة كما في حق
كثير من أولياء الله إلا أن ذلك الوقوف والإطلاع يكون
كالمشاهدة لا أنها مشاهدة حقيقة خالصة إذ لا تنفك عن
شائبة الوهم والخيال، ولذلك قال عليه السلام: ﴿حَاكِياً عَنْ
رَبِّهِ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ
سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. بَلْ مَا أَطْلَعْتُمْ عَلَيْهِ أَيْ
وَرَاءَ مَا أَطْلَعْتُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى طُورِ الْمَشَاهِدَةِ
الْخَالِصَةِ عَنِ الشَّوَائِبِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ الْيَقِينِ بَعْدَ الْمَوْتِ،
وَقَدْ يَسْمَى مَا أَدْرَكَهُ أَهْلُ الْمَكَاشِفَاتِ بِمَكَاشِفَاتِهِمْ فِي
حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا عَيْنُ الْيَقِينِ، فَأَمَّا إِدْرَاكُ مَنْ دُونَ هَؤُلَاءِ
لِتِلْكَ الْأُمُورِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا مُؤَكِّدًا بِالشُّعُورِ بَعْدَ إِمْكَانٍ

٢١ - ومن خطبة له عليه السلام

فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ، وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ
تَخْدُوكُمْ. تَخَفُّوْا تَلْحَقُوا، فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ
آخِرُكُمْ.

قال الشريف: أقول: إن هذا الكلام لو وزن، بعد
كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله ﷺ، بكل
كلام لمال به راجحاً، ويرز عليه سابقاً. فأما
قوله عليه السلام: «تخففوا تلحقوا» فما سمع كلام أقل منه
مسموعاً ولا أكثر محصولاً وما أبعد غورها من كلمة،
وأنفع نطفتها من حكمة، وقد نبهنا في كتاب الخصائص
على عظم قدرها وشرف جوهرها.

أقول: لا شك أن هذه الكلمات اليسيرة قد جمعت
وجازة الألفاظ وجزالة المعنى المشتمل على الموعظة
الحسنة والحكمة البالغة وهي أربع كلمات:

الأولى: أن الغاية أمامكم. واعلم أنه لما كانت
الغاية من وجود الخلق أن يكونوا عباد الله كما قال
تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات:
٥٦] وكان المقصود من العبادة إنما هو الوصول إلى
جناب عزته والطيران في حظائر القدس بأجنحة الكمال
مع الملائكة المقربين، وكان ذلك هو غاية الإنسان
المطلوبة منه والمقصودة له والمأمور بالتوجه إليها بوجهه
الحقيقي. فإن سعى لها سعيها أدركها وفاز بحلول جنات
النعيم وإن قصر في طلبها وانحرف سواء الصراط
الموصل إليها، وقد علمت أن أبواب جهنم عن جنبي
الصراط مفتحة كان فيها من الهاوين، وكانت غايته
فدخلها مع الداخلين. فإذا ظهر أن غاية كل إنسان أمامه
إليها يسير وبها يصير.

الثانية: قوله وإن وراءكم الساعة تحذوكم، والمراد
بالساعة القيامة الصغرى وهي ضرورة الموت. فأما
كونها وراءهم فلأن الإنسان لما كان بطبعه ينفر من
الموت ويفر منه وكانت العادة في الهارب من الشيء أن
يكون وراءه مهروب منه، وكان الموت متأخراً عن وجود
الإنسان ولاحقاً تأخراً ولحقاً عقيباً أشبه المهروب منه

المتأخر اللاحق تأخراً ولحقاً حسيّاً، فلا جرم استعير
لفظ الجهة المحسوسة وهي الوراء.

وأما كونها تحذوهم فلأن الحادي لما كان من شأنه
سوق الإبل بالحداء، وكان تذكر الموت وسماع نواذ به
مقلقاً مزعجاً للنفوس إلى الاستعداد الأمور الآخرة
والأهبة للقاء الله سبحانه فهو يحملها على قطع عقبات
طريق الآخرة. كما يحمل الحادي الإبل على قطع
الطريق البعيدة الوعرة لا جرم أشبه الحادي فأسند
الحداء إليه.

الثالثة: قوله تخففوا تلحقوا. ولما نبههم بكون
الغاية أمامهم وأن الساعة تحذوهم في سفر واجب،
وكان السابق إلى الغاية من ذلك السفر هو الفائز برضوان
الله، وقد علمت أن التخفيف وقطع العلائق في الأسفار
سبب للسبق والفوز بلحوق السابقين لا جرم أمرهم
بالتخفيف لغاية اللحوق في كلمتين:

فالأولى: منهما، قوله تخففوا وكفى بهذا الأمر عن
الزهد الحقيقي الذي هو أقوى أسباب السلوك إلى الله
سبحانه وهو عبارة عن حذف كل شاغل عن التوجه إلى
القبلة الحقيقية، والإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها
وتنحية كل ما سوى الحق الأول عن مستن الإيثار. فإن
ذلك تخفيف لأثقال الأوزار المانعة عن الصعود في
درجات الأبرار الموجبة لحلول دار البوار وهي كناية
باللفظ المستعار، وهذا الأمر في معنى الشرط.

والثانية: قوله تلحقوا وهو جزاء الشرط أي أن
تخففوا تلحقوا؛ والمراد تلحقوا بدرجات السابقين الذين
هم أولياء الله والواصلون إلى ساحل عزته، وملازمة هذه
الشرطية قد علمت بيانها فإن الجود الإلهي لا بخل فيه
ولا قصور من جهته والزهد الحقيقي أقوى أسباب
السلوك إلى الله. كما سبق فإذا أنوار كبريائه فلا بد أن
يفاض عليها ما تقبله من الصورة التمامية فيلحق بدرجة
السابقين ويتصل بساحل العزة في مقام أمين.

الرابعة: فإنما ينتظر بأولكم آخركم أي إنما ينتظر
بالبعث الأكبر والقيامة الكبرى للذين ماتوا أولاً وصول
الباقين وموتهم، وتحقيق ذلك الإنتظار أنه لما كان نظر
العناية الإلهية إلى الخلق نظراً واحداً والمطلوب منهم

بالزيادة والنقصان، ونحن نورد الخطبة بتمامها ليتضح المقصود وهي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ﷺ أيها الناس إن الله افترض الجهاد فعظمه وجعله نصرته، وناصره والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به، وقد جمع الشيطان حزبه واستجلب خيله ومن أطاعه ليعود له دينه وسنته وخدعه، وقد رأيت أموراً قد تمحضت والله ما أنكره عليّ منكرأً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً، وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكوه. فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه، وإن كانوا ولّوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم، وإن أول عدلهم لعلى أنفسهم، ولا أعتذر مما فعلته ولا أتبرأ مما صنعت، وإن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس عليّ وإنها للفئة الباغية، فيها الحّمّ والحمة طالت جلبتها وانكفت جونتها ليعودن الباطل في نصابه يا خيبة الداعي من دعا لو قيل لو أنكروا في ذلك، وما أمامه وفيمن سنته، والله إذن لزاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه، وما أظن الطريق له فيه. اضح حيث نهج، والله ما تاب من قتلوه قبل موته ولا تنصل من خطيئته وما اعتذر إليهم فعذروه، ولا دعا فنصروه.

وأيّم الله لأفرطن لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري ولا يعتون حسوة أبدأ، وإنها لطيبة نفسي بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني داعيهم فمعتذر إليهم فإن تابوا وقبلوا وأجابوا وأنا بوا فالتوبة مبدولة والحق مقبول وليس عليّ كفيل، وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفى به شافياً من باطل وناصر المؤمن، ومع كل صحيفة شاهداها وكاتبها والله إن الزبير وطلحة وعائشة ليعلمون أنّي على الحق وهم مبطلون. ذمر مخففاً ومشدداً أي حث، والجلب الجماعة من الناس وغيرهم تجمع وتؤلف، وتمحضت تحركت، والنصف بكسر النون وسكون الصاد النصفة، وهي الاسم من الإنصاف، والتبعة ما يلحق الإنسان من درك، والحم بفتح الحاء وتشديد الميم بقية الإلية التي أذيت وأخذ دهنها، والحمة السواد وهما استعارتان لأرذال الناس وعوامهم، والجلبة الأصوات، وجونتها بالضم سوادها، وانكفت واستكفت أي استدارت، وزاح وانزاح تنحى، والنصاب الأصل، وتنصل من الذنب تبرأ منه، والعب

واحد وهو الوصول إلى جناب الله عزّة الذي هو غايتهم أشبه طلب العناية الإلهية وصول الخلق إلى غايتهم انتظار الإنسان لقوم يريد حضور جميعهم، وترقبه بأوائلهم وصول أواخرهم فأطلق عليه لفظ الانتظار على سبيل الاستعارة، ولما صور ههنا صورة انتظارهم لوصولهم جعل ذلك علة لحثهم على التخفيف وقطع العلائق، ولا شك أنّ المعقول لأولي الألباب من ذلك الانتظار حاث لهم أيضاً على التوجه بوجوه أنفسهم إلى الله والإعراض عما سواه. فهذا ما حضرني من أسرار هذه الكلمات. وكفى بكلام السيد ﷺ مدحاً لها وتنبيهاً على عظم قدرها، وقد إستعار لفظ النطفة وهو الماء الصافي للحكمة. وبالله التوفيق والعصمة.

٢٢ - ومن خطبة له ﷺ

أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَاسْتَجَلَبَ جَلْبَهُ، لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ، وَيَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ. وَاللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَرًا، وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصِيفًا. وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ. وَدَمًا هُمْ سَفَكُوهُ: فَلَيْتَ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ، وَلَيْتَ كَانُوا وَلَوْهُ دُونِي، فَمَا التَّبِعَةُ إِلَّا عِنْدَهُمْ، وَإِنَّا أَعْظَمُ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ، يَرْتَضِعُونَ أَمَّا قَدْ فَطَمْتُ، وَيُخْبُونَ بِذَعَةٍ قَدْ أُمِيتَتْ. يَا خَيْبَةَ الدَّاهِي! مَنْ دَعَا! وَإِلَامَ أَجِيبَ! وَإِنِّي لَرَا ضٍ بِحُجَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعِلْمِهِ فِيهِمْ. فَإِنْ أَبَوْا أَغْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ، وَنَاصِرًا لِلْحَقِّ! وَمِنْ الْعَجَبِ بَعْثُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَتَرُزَ لِلطَّعْمَانِ! وَأَنْ أَضْبِرَ لِلْجِلَادِ! هَبْلَتْهُمْ الْهَبُولُ! لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَهْدَدُ بِالْحَرْبِ، وَلَا أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ! وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي، وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي.

أقول: أكثر هذا الفصل من الخطبة التي ذكرنا أنه ﷺ خطبها حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته، وفيه زيادة ونقصان، وقد أورد السيد بعضه فيما قبل وإن كان قد نبّه في خطبته على سبب التكرار والاختلاف

قتل عثمان والسكوت عن النكير على قاتليه فانكر أولاً إنكارهم عليه تخلفه عن عثمان الذي زعموا أنه منكر، ولما لم يكن منكراً كما ستعلم ذلك كان الإنكار عليه هو المنكر.

وأشار بقوله ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً إلى أنهم لو وضعوا العدل بينهم وبينه لظهر أن دعواهم باطلة وقوله وإنهم ليطالبون حقاً هم تركوه ودماً هم سفكوه. إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه.

روى أبو جعفر الطبري في تاريخه أن علياً عليه السلام كان في ماله بخير لما أراد الناس حصر عثمان فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة في داره فبعث عثمان إليه يشكو أمر طلحة فقال عليه السلام: أنا أكفيكه، فانطلق إلى دار طلحة وهي مملوءة بالناس فقال له: يا طلحة ما هذا الأمر الذي صنعت بعثمان؟ فقال طلحة: يا أبا الحسن، بعدما مس الحزام طيبين، فانصرف علي عليه السلام إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب وفرق ما فيه على الناس فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده فسر عثمان بذلك، وجاء طلحة إلى عثمان فقال له: يا أمير المؤمنين، إنني أردت أمراً فحال الله بيني وبينه وقد جئتك تائباً. فقال: والله ما جئت تائباً ولكن جئت مغلوباً، الله حسيبك يا طلحة. وروى أبو جعفر أيضاً أنه كان لعثمان على طلحة بن عبد الله خمسون ألفاً فقال له يوماً قد تهياً مالك فاقبضه فقال هو لك معونة على مروءتك فلما حصر عثمان قال علي عليه السلام بطلحة أنشدك الله إلا كفت عن عثمان، فقال لا والله حتى تعطي بني أمية الحق من أنفسهم فكان علي عليه السلام يقول بعد ذلك ألبا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل، وروى أن الزبير لما برز لعلي عليه السلام يوم الجمل قال له: ما حملك يا عبد الله على ما صنعت؟ قال: أطلب بدم عثمان، فقال له: أنت وطلحة وليتماه وإنما توبت من ذلك أن تقدم نفسك وتسلمها إلى ورثته، وبالجمل فدخلهم في قتل عثمان ظاهر وهذه مقدمة من الحجة عليهم.

وقوله فلئن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه ولئن كانوا ولوه دوني فما التبعة إلا عندهم. تمام للحجة

الشرب من غير مص، والحسوة بضم الحاء قدر ما يحسي مرة، والجلاد المضاربة بالسيف، والهبول الثكلي، والهبل الثكل. واعلم أنه عليه السلام نبه أولاً على فضل الجهاد لأن غرضه استنفارهم لقتال أهل البصرة. فأشار أولاً إلى وجوبه من الله تعالى والكتاب العزيز مشحون بذلك كقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ٤١] ونحوه، ثم أردفه بذكر تفضيل الله تعالى له وذلك كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَتْلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَتْلِينَ دَرَجَةً وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْخَسْفَ وَقَتَلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَتْلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥﴾ [النساء: ٩٥-٩٦].

ثم يذكر أن الله جعله نصرة له وناصراً وذلك كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧] والمراد نصرة دين الله وعباده الصالحين إذ هو الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى معين وظهير، ثم بالقسم الصادق أنه ما صلحت دنيا ولا دين إلا به. أما صلاح الدنيا به فلأنه لولا الجهاد في سبيل الله ومقاومة أهل الغلبة لخربت الأرض والبلاد. كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١].

وأما صلاح الدين فظاهر أنه إنما يكون بمجاهدة أعداء دين الله الساعين في هدم قواعده، فأما قوله وقد دمر الشيطان حزيه، واستجلب جلبه ومن أطاعه. فقد سبق بيانه، وقوله ليعود له دينه وستته وخدعه فظاهر أن غاية سعي الشيطان من وسوسته تمكّنه من الخداع وعود المذاهب الباطلة التي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وآله دينه وطريقته، وكل ذلك تنفير للسامعين عمّا له من خالقه وجذب لهم إلى الحرب.

قوله وقد رأيت أموراً قد تمحضت. إشارة إلى تعيين ما يستنفروهم إليه، وتلك الأمور هي ما يحس به من مخالفة القوم وأهبتهم لقتاله. قوله والله ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإنهم إلى قوله سفكوه. إشارة إلى إنكار ما ادعوه منكراً ونسبوه إليه من

ما أجيب استفهام على سبيل الاستحقاق للمدعويين لقتاله والناصرين إذا كانوا عوام الناس ورعاهم وللمدعو إليه وهو الباطل الذي دعوا لنصرته .

وقوله لو قيل ما أنكر في ذلك وما إمامه وفيمن سنته والله إذن لزاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه متصلة معناها لو سأل سائل مجادلاً لهؤلاء الدعاة إلى الباطل عما أنكروه من أمري وعن إمامهم الذي به يقتدون، وفيمن سنتهم التي إليها يرجعون لشهد لسان حالهم بأنني أنا إمامهم وفي سنتهم فانزاح باطلهم الذي أتوا به وانقطع لسانه، واستعمال لفظ اللسان ههنا حقيقة على تقدير حذف المضاف أي انقطع لسان صاحبه عن الجواب به، وتكون الاستعارة في لفظ الإنقطاع للسكوت، أو مجاز في العبارة عن الباطل والتكلم به أي انقطع الجواب الباطل .

وقوله ما أظن الطريق له فيه واضح حيث نهج الجملة عطف على قوله وانقطع لسانه، وواضح مبتدأ وفيه خبره والجملة في موضع نصب مفعول ثانٍ لأظن أي وما أظن لو سأل السائل عن ذلك أن الطريق الذي يرتكبه المجيب له فيه مجال بين ومسلوك واضح حيث سلك . بل كيف توجه في الجواب انقطع .

وقوله والله ما طاب من قتلوه إلى قوله فنصروه . إشارة إلى عثمان وذم لهم من جهة طلبهم بدء من اعتذر إليهم قبل موته فلم يغدروه، ودعاهم إلى نصرته في حصاره فلم ينصروه مع تمكنهم من ذلك، وقوله وأيم الله لأفرطن لهم حوضاً أنا ماتحه ثم لا يصدرون عنه بري . قد تقدم تفسيره، وقوله ولا يعبتون حسوة أبداً كناية عن عدم تمكنه لهم من هذا الأمر أو شيء منه كما تقول لخصمك في شيء والله لا تذوق منه ولا تشرب منه جرعة، وقوله أنها لطيفة نفسي بحجة الله عليهم وعلمه فيهم . نفسي منصوب بدلاً من الضمير المتصل بأن أو بإضمار فعل تفسيراً له، وحجة الله إشارة إلى أوامر الله الصادرة بقتال الفئة الباغية كقوله تعالى : ﴿إِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا آلِيَّيْنِ حَتَّىٰ تَفِيقَا إِلَىٰ أَمْرِ الْقَوْمِ﴾ [الحجرات: ٩] .

وتقريرها أنهم دخلوا في دم عثمان وكل من دخل فيه فإما بالشركة أو بالاستقلال وعلى التقديرين فليس لهم أن يطلبوا بدمه، وأشار إلى القسم الأول بقوله فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه أي على تقدير كونهم شركائي في ذلك فعليهم أن يبدأوا بتسليمهم أنفسهم إلى أوليائه، وأشار إلى الثاني بقوله وإن كانوا ولّوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم، وقوله وإن أول عدلهم لعلی أنفسهم زيادة تقرير للحجة أي أن العدل الذي يزعمون أنهم يقيمونه في الدم المطلوب ينبغي أن يصنعوه أولاً على أنفسهم، وقوله ولا أعتذر مما فعلت ولا أبرأ مما صنعت أي أن الاعتزال الذي فعلته في وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير في الدين يوجب الاعتذار والتبرؤ منه . فأعتذر وأتبرأ كما سنبين وجه ذلك إن شاء الله قوله وإن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي . تقدم بيانه، وقوله وإنها للفئة الباغية فيها الحم والحمة . إستعار هاتين اللفظتين لأسقاط الناس وأرذالهم الذين جمعوا لقتاله ؛ ووجه الاستعارة مشابهتهم فحم الإلية، وما اسود منها في قلة المنفعة والخير، وقوله طالت جلبتها أي ارتفعت أصواتها، وهي كناية عما ظهر من القوم من تهديدهم وتوعيدهم بالقتال، وقوله وانكفت جونتها أي استدار سوادها واجتمع، وهو كناية أيضاً عن مجمع جماعتهم لما يقصدون .

وقوله يرتضعون أما قد فطمت، استعار لفظ الأم لنفسه ﷺ أو للخلافة فبيت المال لبنها، والمسلمون أولادها المرتضعون، وكنتي بارتضاعهم لها وقد فطمت عن التماسهم منه ﷺ من الصلوات والتفضيلات مثل ما كان عثمان يصلهم به، ويفضل بعضهم على بعض ومنعه لهم من ذلك .

وقوله ويحيون بدعة قد أميتت إشارة إلى ذلك التفضيل فإنه كان بخلاف سنة رسول الله ﷺ وسنة الشيخين والبدعة مقابلة للسنة، وإماتتها تركه ﷺ في ولايته وقوله ليعودن الباطل في نصابه توعد لهم بعود ما كانوا عليه من الباطل في الجاهلية، واستنفار للسامعين إلى القتال، وقوله يا خيبة الداعي من دعا خرج مخرج التعجب من عظم خيبة الدعاة إلى قتاله ومن دعا، وإلى

٢٣ - ومن خطبة له عليه السلام

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
كَقَطَرَاتِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ
أَوْ نُقْصَانٍ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلِ
أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ
الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا
ذُكِرَتْ، وَيُغْرَى بِهَا لِتَأْمُ النَّاسِ، كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ
الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ قَوْرَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ،
وَيَرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ. وَكَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيُّ
مِنَ الْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ: إِمَّا دَاحِي
اللَّهُ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو
أَهْلِ وَمَالٍ، وَمَعَهُ دِينُهُ وَحَسْبُهُ. وَإِنَّ الْمَالَ وَالْبَيْنَانَ
حَرْثُ الدُّنْيَا، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ حَرْثُ الْآخِرَةِ، وَقَدْ
يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَقْوَامٍ، فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا
حَذَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِيرٍ،
وَأَعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ لِفَيْرٍ
اللَّهُ يَكِلْهُ اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ. نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ
الشُّهَدَاءِ، وَمُعَايِشَةَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَسْتَفْنِي الرَّجُلُ - وَإِنْ كَانَ ذَا
مَالٍ - عَنْ عَشِيرَتِهِ، وَدَفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حِيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ،
وَأَلْمَهُمْ لِشَعْنِهِ، وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ
بِهِ. وَلِسَانُ الصَّدِّيقِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ
لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورَثُهُ غَيْرُهُ.

أقول: الغفيرة: الكثرة والزيادة. وروي عفو بكرة
العين؛ وعفو كل شيء صفوته، وغري يغري بالأمر إذا
ولع به، وأغريته به: إذا حثت له الدخول فيه. والفالج:
الفاثر. والياسر: اللاعب بالميسر، وسنذكر كيفيته.
والقداح سهام الميسر التي يلعب بها، والتعذير إظهار
العذر ممن لا عذر له في الحقيقة، وعشيرة الرجل:
قبيلته والمعاشر له، والجحطة بالكسر: الحفظ

وكذلك كل أمر لله أو نهى عصى فيه فهو حجة
للحق، وكل حجة للحق فهي حجة لله أي أنني راض
بقيام حجة الله عليهم وعلمه بما يصنعون، وأي رضى
للعاقل أتم وطيبة نفس أعظم من كونه لازماً للحق،
وكون خصمه على الباطل خارجاً من طاعة الله وهو
القائم على كل نفس بما كسبت، وقوله وإني داعيهم
فمعدر إلى قوله وناصر المؤمن واضح بين، وقوله وليس
على كفيل أي لا احتاج فيما أبدله لهم من الصفع
والأمان على تقدير إنابتهم إلى ضامن، وشافياً وناصرأ
منصوبان على التمييز؛ وقوله ومع كل صحيفة شاهدا
وكاتبها الواو للحال أي أنهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حد
السيف، والملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما
نفعل يكتب كل منهم أعمال من وكل به في صحيفته
ويشهد بها في محفل القيامة، وقوله ومن العجب بعثهم
إلى أن أبرز للطعان وأن أصبر للجلاد تعجب من تهذدهم
له بذلك مع علمهم بحاله في الشجاعة والحرب والصبر
على المكاره، وهو محل الاستهزاء والتعجب منهم،
وقوله هبلتهم الهبول أي ثكلتهم الثواكل، وهي من
الكلمات التي تدعو بها العرب، وقوله لقد كنت وما
أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب أي من حيث أنا كنت
كذلك، وقوله وإني لعلى يقين من ربي وفي غير شبهة من
أمري تأكيد لقوته على الحرب وإقدامه على الجلاد
وجذب لقلوب السامعين إلى الثقة بأنهم على بينة من الله
وبصيرة في متابعتهم على القتال والحرب. فإن الموقن بأنه
على الحق ناصر لله ذاب عن دينه عار عن غبار الشبه
الباطلة في وجه يقينه يكون أشد صبراً وأقوى جلدأ
وأثبت في المكاره ممن لا يكون كذلك فيقدم على القتال
بشبهة غطت على عين بصيرته أو هوى لزخرف الدنيا
وباطلها قاده إلى ذلك، وبالله التوفيق.

هذا آخر المجلد الأول ويتلوه
أول المجلد الثاني من هذا الكتاب.

والرعاية، واللّم: الجمع. والشعث: تفرّق الأمر وانتشاره.

واعلم أنّ مدار هذا الفصل على تأديب الفقراء بترك الحسد ونحوه أولاً، وعلى تأديب الأغنياء بالشفقة على الفقراء ومواساتهم بالفضل من المال وتزهيدهم جمعه ثانياً.

فقوله: أمّا بعد، فإنّ الأمر ينزل، إلى قوله: أو نقصان. صدر الخطبة. أورده ليبني عليه غرضه، وحاصله الإشارة إلى أنّ كلّ ما يحدث من زيادة أو نقصان ويتجدّد فيما يكون به صلاح حال الخلق في معاشهم ومعادهم من صحّة أو مال أو علم أو جاه أو أهل فإنّه صادر عن القسمة الربّانية المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ الذي هو خزانة كلّ شيء. والمراد بالأمر حكم القدرة الإلهية على الممكنات بالوجود وهو المعبر عنه بقوله تعالى: كن: في قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ [النحل: ٤٠] وينزوله نسبة حصوله إلى كلّ نفس بما قسم لها وهي النسبة المسماة بالقدر في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١] والمراد بالسماء سماء الجود الإلهي وبالأرض عالم الكون والفساد على سبيل استعارة هذين اللفظين للمعنيين المعقولين من المحسوسين، ووجه الاستعارة في الموضوعين مشاركة المعنيين المذكورين للسماء والأرض في معني العلو والاستفال كلّ بالنسبة إلى الآخر، وإنّما لم تكن الحقيقة مرادة لأنّ الأمر النازل ليس له جهة هي مبدأ نزوله وإنّما كان الأمر في جهته - تعالى الله عن ذلك - ويحتمل أن يراد حقيقة السماء والأرض على معنى أنّ الحركات الفلكية لما كانت كانت شرائط معدّة يصدر بواسطتها ما يحدث في الأرض كانت السماء مبادئ على بعض الوجوه لنزول الأمر. فأما تشبيهه بقطر المطر فوجه التشبيه أنّ حصول الرزق والأهل ونحوهما لكلّ نفس وقسمها منها مختلف بالزيادة والنقصان كما أنّ قطر المطر بالقياس إلى كلّ واحدة من البقاع كذلك. وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس.

وقوله: فإذا رأى أحدكم لأخيه المسلم غفيرة في

أهل أو مال أو نفس فلا تكوننّ له فتنة. شروع في تأديب من حصل في حقّه النقصان في أحد الأمور المذكورة بالنهي لهم عن الافتتان بحال من حصلت له الزيادة والنفاسة في أحدها: من المال أو الأهل أو النفس. قال بعض الشارحين: إنّ أراد بالنهي عن الفتنة هاهنا النهي عن الحسد. والتحقيق أن يقال: إنّ الفتنة هي الضلال عن الحقّ بمحبّة أمر ما من الأمور الباطلة، والاشتغال به عمّا هو الواجب من سلوك سبيل الله. ولما كان حال الفقراء من أحد الأمور المذكورة بالنسبة إلى من عرضت له الزيادة في أحدها، فمنهم من يؤهل نفسه لتلك الزيادة فيرى أنّه أحقّ بها ممّن عرضت له فيعرض له أن يحسده، أو يرى أنّه يستحقّ مثلها فيعرض له أن يغبطه، ومنهم من يقصّر نفسه عن ذلك لكن يميل بطبعه إلى خدمة من له تلك الزيادة، وينجذب بكلّيته إلى موالاتهم ككثير من الفقراء الذي يملكون بطباعهم إلى خدمة الأغنياء، ويخلصون السعي لهم ليس لأمر سوى ما حصلوا عليه من مال أو جاه أو نحو ذلك. ولعلّ تلك الغاية يشوبها توهم الانتفاع بهم ممّا حصلوا عليه. ولما كانت هذه الأمور ونحوها أعلى الحسد والغبطة، والميل إليهم لأجل ما حصلوا عليه من الزيادة في أحد الأمور المذكورة رذائل أخلاق مشغلة عن التوجّه إلى الله تعالى ومقبلة عن سواء السبيل كان المنهيّ عنه في الحقيقة هو الضلال بأحد الرذائل المذكورة. وهو المراد بلفظ الفتنة هاهنا.

وقوله: فإنّ المرء المسلم. إلى قوله: ومعه دينه وحسبه.

أقول: إعراب هذا الفصل أنّ ما هاهنا بمعنى المدة. وكالفالج خبر أنّ. وتظهر صفة لدناءة. وقوله فيخشع إن حملنا الخشوع على المعنى اللغوي هو غصّ الطرف مثلاً والتطامن، كان عطفاً على تظهر، وإن حملناه على المعنى العرفي وهو الخضوع لله والخشية منه فالفاء للابتداء. والياسر صفة للفالج. وإذا للمفاجأة. إذا عرفت ذلك.

فاعلم أنّه ﷺ لما نهى عن الفتنة بأحد الأمور المذكورة والشغل بها أراد أن ينبّه على فضيلة الانتهاء

عنها فتنه على كونها دنايا بقوله: ما لم يغش دناءة، ثم عَقِبَ بالتنفير عن الدنائة والترغيب في التنزه عنها بما ذكره. ومعناه أنَّ المسلم مهما لم يرتكب أمراً خسيئاً يظهر عنه فيكسب نفسه خلقاً رديئاً، ويلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعبير به، ويغري به لثام الناس وعوامهم في فعل مثله، وقيل: في هتك ستره، فإنَّه يشبه الفالَج الياسر، هذا إن حملنا الخشوع على معناه اللَّغوي. وإن حملناه على المعنى العرفي الشرعي كان المراد أنه ما لم يغش دناءة فيخشع لها: أي بل يخشع لله ويخضع له عند ذكرها ويتضرع إليه هرباً من الوقوع في مثلها وخوفاً من وعيده على المعاصي فيكون كالفالَج الياسر.

فلنشر أولاً إلى كيفية اللعب المسمّى ميسراً ليتضح به وجه التشبيه. فنقول: إنَّ الخشبات المسمّيات قداحاً وهي التي كانت لأيسار الجزور سبعة: أولها: الفَذّ بالذال المعجمة وفيه فرض واحد. وثانيها: التوأم. وفيه فرضان. وثالثها: الضريب بالضاد المعجمة وفيه ثلاثة فروض. ورابعها: الحلس بكسر الحاء، ونقل أحمد بن فارس في المجمل: الحلس بفتح الحاء وكسر اللام. وفيه أربعة فروض. وخامسها: النافس وفيه خمسة فروض. وسادسها: المسيل وهي ستة فروض. وسابعها: المعلّى وله سبعة فروض. وليس بعده قدح فيه شيء من الفروض، إلّا أنَّهم يدخلون مع هذه السبعة أربعة أخرى تسمّى أوغاداً لا فروض فيها، وإنَّما تثقل به القداح. وأسماءها: المصدر، ثم المضعف، ثم المنبح، ثم الصفيح. فإذا اجتمع أيسار الحي أخذ كلَّ منهم قدحاً: وكتب عليه اسمه أو علّم بعلامة، ثم أتوا بجزور فينحرها صاحبها ويقسمها عشرة أجزاء: على الوركين، والفخذين، والعجز، والكاهل، والزور، والملحاء، والكتفين. ثم يعمد إلى الطفاطف وحرز الرقبة فيقسمها على تلك الأجزاء بالسوية. فإذا استوت وبقي منها عظم أو بضعة لحم انتظر به الجازر من أرادَه ممَّن يفوز قدحه فإن أخذه عيّر به وإلّا فهو للجازر، ثم يؤتى برجل معروف أنّه لم يأكل لحماً قطّ بضمن إلا أن يصيبه عند غيره ويسمّى الحرضة. فيجعل على يديه

ثوب، وتعصّب رؤوس أصابعه بعصابة كيلا يجد منّ الفروض، ثم يدفع إليه القداح، ويقوم خلفه رجل يقال له الرقيب، فيدفع إليه قدحاً قدحاً منها من غير أن ينظر إليها، فمن خرج قدحه أخذ من أجزاء الجزور بعدد الفروض التي في قدحه، ومن لم يخرج قدحه حتّى استوفيت أجزاء الجزور غرّم بعدد فروض قدحه كأجزاء تلك الجزور من جزور أخرى لصاحب الجزور الذي نحرها. فإن اتفق أن خرج المعلّى أولاً فأخذ صاحبه سبعة أجزاء من الجزور، ثم خرج المسيل فلم يجد صاحبه إلّا ثلاثة أجزاء أخذها، وغرّم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء من جزور أخرى. وأمّا القداح الأربعة الأوغاد فليس في خروج أحدها غنم، ولا في عدم خروجه غرم. والمنقول عن الأيسار أنَّهم كانوا يحرمون ذلك اللحم على أنفسهم، ويعدّونه للضيافة. إذا عرفت ذلك.

فاعلم أنَّ وجه الشبه هو ما ذكره عليه السلام وذلك أنَّ الفائز الياسر الذي ينتظر قبل فوزه أوّل فورة من قداحه أوجب له فوزه المغنم ونفى عنه المغرم فكذلك المسلم البريء من الخيانة الضابط لنفسه من ارتكاب مناهي الله لما كان لا بدّ له في انتظاره لرحمة الله وصبره عن معصيته أن يفوز بإحدى الحسنين: وهي إمّا أن يدعو الله إليه بالقبض عن الشقاء في هذه الدار، فما عند الله ممّا أعدّه لأوليائه الأبرار خير له، فيفوز إذن بالنعيم المقيم. ولما كان فوزه مستلزماً لعدم خسرانه ظهر حسن تشبيهه بالياسر الفالَج في فوزه المستلزم لعدم غرمه. ويحتمل أن يريد بداعي الله لا الموت؛ بل الجواذب الإلهية، والخواطر الربّانية التي تسنح له فتجذبه إلى طرف الزهد الحقيقي والالتفات عن خسائس هذه الدار إلى ما وعد به المتّقون، وإمّا أن يفتح الله عليه أبواب رزقه فيصبح وقد جمع الله له بين المال والبنين مع حفظ الحسب والدين. فيفوز الفوز العظيم ويأمن العقاب الأليم. فالتشبيه أيضاً هاهنا واقع موقعه، وكلا الوصفين أفضل عند العاقل من الفتنة بالغير، والالتفات عن الله تعالى، وتدنيس لوح النفس برذائل الأخلاق من الحسد ونحوه. وكما أنَّ الفصل مستلزم للنهي عن الحسد

ونحوه من الفتن المضلة كذلك هو مستلزم للأمر بالصبر على بلاء الله وانتظار رحمته.

قوله: إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرِثُ الدُّنْيَا. إلى قوله: لأقوام.

أقول: لما بين فيما سبق من التشبيه وغيره أن تارك الرذائل المذكورة ونحوها المنتظر للحسن من الله فائز، أردف ذلك بالتنبيه على تحقير المغشيات التي ينشأ منها التنافس، ومنها الرذائل المذكورة، فذكر أعظمها وأهمها عند الناس وهو المال والبنون، فإنهما أعظم الأسباب الموجبة لصلاح الحال في الحياة الدنيا وأشرف القينات الحاضرة. كما قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦] ونبه على تحقيرهما بالنسبة إلى العمل بكونهما من حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة. والمقدمة الأولى من هذا الاحتجاج صغرى كبراه ضمير تقديرها وحرث الدنيا حقير عند حرث الآخرة، فينتج أن المال والبنين حقيران بالنسبة إلى حرث الآخرة. وقد ثبت في المقدمة الثانية أن حرث الآخرة هو العمل الصالح. فإذا المال والبنون حقيران بالنسبة إلى العمل الصالح.

أما المقدمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا.

وأما بيان الثانية فمن وجهين: أحدهما: قوله تعالى: ﴿فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨] وظاهر أنه لا يريد قلة الكمية، بل المراد حقارته بالنسبة إلى متاع الآخرة ولذتها. الثاني: أن حرث الدنيا من الأمور الفانية، وحرث الآخرة من الأمور الباقية الموجبة للسعادة الأبدية، والفانيات الطالحات ظاهرة الحقارة بالنسبة إلى الباقيات الصالحات كما قال تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَتُ الْفَالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ [الكهف: ٤٦] ثم نبه السامعين بقوله: وقد يجمعهما الله لأقوام على وجوب الالتفات إلى الله تعالى والتوكل عليه، وذلك أن الجمع بين حرث الدنيا والآخرة لما كان في طباع كل عاقل طلب تحصيله، وكان حصوله إنما هو من الله دون غيره لمن يشاء من عباده، ذكر ﷺ ذلك ليفرغ الطالبون للسعادة إلى جهة

تحصيلها وهو التقرب إلى الله بوجوه الوسائل، والإعراض عما لا يجدي طائلاً من الحسد ونحوه، ثم أكد ذلك الجذب بالتحذير مما حذر الله من نفسه، والأمر بالخشية الصادقة البرينة من التعذير المستلزمة لترك محارمه، ولزوم حدوده الجاذبة إلى الزهد الحقيقي، ثم أردف ذلك بالأمر بالعمل لله البريء من الرياء والسمعة وهو إشارة إلى العبادة الخالصة لله، والمستلزمة لتطويع النفس الأتارة بالسوء للنفس المطمئنة، وقد ثبت في علم السلوك إلى الله تعالى أن الزهد والعبادة يوصلان إلى السعادة التامة الأبدية.

وقوله: فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لَغَيْرِ اللَّهِ يَكُلْهُ اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ. تعليل لوجوب ترك الرياء والسمعة في العمل. فإن العامل للرياء والسمعة قاصد أن يراه الناس ويسمعوا بحاله ليعود إليه منهم ما يتوقعه من مال أو جاه ونحوه من الأغراض الباطلة والأعراض الزائلة. وقد علمت أن التفات النفس إلى شيء من ذلك شاغل لها عن تلقي رحمة الله والاستعداد لها، محجوبة به عن قبول فضله. ولما كان هو مسبب الأسباب ومنتهى سلسلة الممكنات لا جرم كانت المطالب منه لا من غيره فجرى منه التحديد بالوكول إلى من سواه ممن عمل له العاملون لاستلزامه الخيبة والحرمان، وخسر العاملون إلا له، وخاب المتوكلون إلا عليه. وقد سبق منا بيان معنى كون العامل لغير الله موكولاً إلى نفسه وإلى من عمل له في الفصل الذي ذم فيه ﷺ من يتصدى للحكم بين الأمة وليس من أهله.

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعاشة السعداء ومرافقة الأنبياء.

لما كانت همته ﷺ مقصورة على طلب السعادة الأخروية طلب هذه المراتب الثلاث، وفي ذلك جذب للسامعين إلى الاقتداء به في طلبها والعمل بها. وبدأ ﷺ بطلب أسهل المراتب الثلاث للإنسان، وختم بأعظمها. فإن من حكم له بالشهادة غايته أن يكون سعيداً، والسعيد غايته أن يكون في زمرة الأنبياء رقيقاً لهم، وهذا هو الترتيب اللائق من المؤدب الحاذق، فإن المرتبة العالية لا تنال دفعة دون نيل ما هو أدون منها.

قوله: أيها الناس. إلى قوله: يورثه غيره.

أقول: لما أشار إلى تأديب الفقراء عن التعرض للأغنياء بما يوجب لهم ملكات السوء من الحسد ونحوه أردف ذلك بتأديب الأغنياء واستدراجهم في حق الفقراء ذوي الأرحام وأهل القبيلة ونحوهم من الأصحاب بالأمر بالمواساة في المال والمؤونة لهم لينتظم شمل المصلحة من الطرفين. فاستدرجهم بأمرين:

أحدهما: ببيان أنهم لا يستغنون عنهم وإن كانوا أصحاب ثروة. فإن الرجل لا يستغني بماله عن أعوان له يذبتون عنه بأيديهم صولة قبائل، ويدفعون عنه بالسنتهم مسبة قاتل، بل من المعلوم أن أشد الناس حاجة إلى الأعوان والأصحاب والمعاضدين هم أكثر الناس ثروة وانظر إلى الملوك والمتشبهين بهم من أرباب الأموال. وأحق الناس بعدم الاستغناء عنهم عشيرة الرجل وأصحابه. فإنهم أعظم الناس شفقة عليه، وأشدهم دفاعاً عنه وحفظاً لجانبه، وألمهم لشعته أي أشدهم جمعاً لمتفرق حاله، وأعطفهم عليه إن نزلت به نازلة من فقر ونحوه. وذلك أن قريبهم منه باعث لدواعي الشفقة عليه.

الثاني: التنبيه بذكر غايته إنفاق المال وجمعه، وتفضيل أحدهما على الآخر. وذلك قوله: ولسان الصدق يجعله الله للمرء الخ. فلسان الصدق هو الذكر الجميل بين الناس وهو من غايات البذل والانفاق، وغاية جمع المال هي توريثه للغير. وأما أفضلية البذل على الجمع فظاهرة من تصور هاتين الغايتين. وإنما رغب عليه في البذل بما يستلزمه من غاية الذكر الجميل بين الناس وإن لم يكن مقصوده من الحث على البذل إلا مصلحة الفقراء وسداد خللتهم، وتأديب الأغنياء وتعويدهم بالبذل والنزول عن محبة المال. لأن توقع الذكر الجميل من الناس أدعى إلى البذل وأكثر فعلاً في النفوس من الغايات التي يقصدها عليه السلام، وذلك من الاستدراجات الحسنة، حتى إذا انفتح باب البذل وتمرنت النفوس عليه وجدت أن أولى المقاصد التي يصرف فيها المال هي المقاصد التي يقصدها الشارع ويحث عليها من سد خلّة الفقراء التي ينتظم بها شمل

المصلحة ويتحد الناس بعضهم ببعض خصوصاً العشيرة. فإنه من الواجب في السيرة العادلة التي بها صلاح حال الإنسان في الدارين أنه لما كان لا غناء له عن عشيرته وأصحابه، وكان إكرامهم ومواساتهم بالمال هو الذي يؤكد الانتفاع بهم ويستحقونه في مقابلة حفظهم لجانبه وحياطتهم له فبالحرى أن تجب مواساتهم وإكرامهم بما تنتظم به أحوالهم من فضل المال، وكفى بذكر غاية جمع المال وهي توريث غير المستلزمة لذكر هادم اللذات باعثاً على بذل المال والنزول عن محبته وجمعه لمن لمح بعين بصيرته عاقبة أمره. وبالله التوفيق.

ومنها: أَلَا لَا يَغْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَهْلَكَهُ؛ وَمَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ، فَإِنَّمَا تُقْبِضُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ، وَتُقْبِضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ؛ وَمَنْ تَلَّنَ حَاشِيَتَهُ يَسْتَدِمُ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ.

قال الشريف: أقول: الغفيرة هاهنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع الكثير: الجَمّ الغفير، والجماء الغفير. ويروى «عفوة من أهل أو مال» والعفوة الخيار من الشيء، يقال: أكلت عفوة الطعام، أي: خياره، وما أحسن المعنى الذي أراده عليه السلام بقوله: «ومن يقبض يده عن عشيرته إلى تمام الكلام».

فَإِنَّ الْمُؤْسِكَ خَيْرُهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ إِنَّمَا يُؤْسِكُ نَفْعَ يَدٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِذَا احتَاجَ إِلَى نُصْرَتِهِمْ، وَاضْطَرَّ إِلَى مُرَافَقَتِهِمْ، قَعَدُوا عَنْ نُصْرِهِ، وَتَنَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ، فَمُنِعَ تَرَافُدَ الْأَيْدِي الْكَثِيرَةِ، وَتَنَاهَضَ الْأَقْدَامُ الْجَمَّةَ.

أقول: العدول: الانحراف، والخصاصة: الفقر والحاجة، وحاشية الرجل: جانبه، وحاشيته: أيضاً أخدامه وأتباعه الذين هم حشوبته، وقوله: يرى، في موضع النصب على الحال، وأن يسدّها، في موضع الجرّ بدلا من القرابة.

واعلم أن المقصود بهذا الفصل هو ما ذكرناه قبله، ولو وصلناه به لصلح تتمّة له. وحاصله إلى قوله: أيد

كثيرة. النهي عن العدول عن سدّ خلّة الأقرباء وأولي الأرحام ذوي الحاجة بالفضل من المال، وصرّفه في غير وجهه من المصارف غير المرضية لله سبحانه، وكنتى بالسدّ الذي هو حقيقة في منع جسم لجسم عن المنع المعقول وهو منع الاختلال في حال الإنسان كناية بالمستعار. وقوله: لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه على ظاهره إشكال فإنّه يحتمل أن قال: كلّ جزء من المال فإنّ بقاءه زيادة فيه وعدمه نقصان منه. وجوابه من وجهين: أحدهما أن يقال أنّه عليه السلام لم يرد هاهنا مطلق الزيادة والنقصان في المال بالنسبة إلى المال. فإنّ الضميرين المصوبين في يزيده وينقصه عائدان إلى الشخص المعبر عنه بأحدكم الأمور بالإنفاق، وإنّما أراد الزيادة والنقصان فيه الذين لا يعتبر تأثيرهما في صلاح حال الإنسان وعدم صلاحه، فإنّ الفضل الزائد في مال الإنسان على القدر الذي يدفع ضرورته بحسب الشريعة ليس زيادته معتبرة في صلاح حاله، ولا نقصانه معتبراً في فساد حاله. فلا يزيده إذن إن أمسكه، ولا ينقصه إن أهلكه. وهذا كما يقول الإنسان لمن يريد أن يسهل عليه أمراً حقيراً يتشدد في طلبه: إنّ هذا الأمر لا يضرّك إن تركته ولا ينفعك إن أخذته أي بالنسبة إلى صلاح حالك. الثاني أنّه يحتمل أن يريد الزيادة والنقصان في الثواب والأجر في الآجل، والثناء والذكر في العاجل أي لا يزيده صلاح حال عند الله، وعند الناس يكون سبباً لفساد حاله: أمّا عند الله فلا إن إمساك الفضل من المال عمّن له إليه ضرورة من عباد الله سبب للشقاء العظيم والعذاب الأليم في الآخرة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٣٤].

وأما عند الناس فعليك بمطالعة مقالاتهم في ذمّ البخل والبخلاء. وكذلك لا ينقصه، أي المعطي، لا ينقص من صلاح حاله: أمّا عند الله فبما وعد به أهل الإنفاق في سبيله من الأجر الجميل والثواب الجزيل كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَذًى﴾ [البقرة: ٢٦٢] الآية ونحوها، وأما عند الناس فبما اتفقوا عليه من مدح أهل

الكرم والسخاء وملأوا به الصحف من النظم والنثر فيهم. فأما قوله: ومن يقبض يده عن عشيرته... إلى آخره، فمعناه ما ذكره السيّد الرضوي وهو أنّ الممسك خيره عن عشيرته إنّما يمسك عنهم نفع يد واحدة، فإذا احتاج إلى نصرتهم قعدوا عن نصرته وتناقلوا عنه، فمنع ترافد الأيدي الكثيرة؛ إلّا أنّ هذا البيان يحتاج إلى تقرير؛ وهو أنّ الإنسان لمّا كان انتفاعه بالأيدي الكثيرة أتمّ وأولى بصلاح حاله، وأكثر من النفع الحاصل له بقبض يده عن النفع بها. وجب عليه أن يستجلب بمدّ يده بالنفع مدّ الأيدي الكثيرة إلى نفعه وإلّا لكان بسبب طلبه لنفع ما من إمساك يده الواحدة عنهم المستلزم لإمساك أيديهم الكثيرة عنه مضيقاً على نفسه منافع عظيمة فيكون بحسب قصده لنفع ما مضيقاً لما هو أعظم منه فيكون مناقضاً لغرضه، وذلك جهل وسفه. وقوله: ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة، من تمام تأديب الأغنياء بما يعود عليهم منافعهم ويتنظم به شمل المصلحة في العالم من التواضع ولين الجانب للخلق فاستدرجهم إلى التواضع بذكر ثمرته اللازمة عنه التي هي مطلوبة لكلّ عاقل، وهي استدامة مودة الناس المستلزمة لنفعهم ولعد نفرتهم المستلزمين لصلاح حال التواضع فيما يقصده، ويمثل ذلك أدب الله تعالى نبيه عليه السلام حيث قال: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِئِنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] وقد عرفت أنّ سرّ ذلك استجلاب الألفة لهم والمحبة بينهم عند سكونهم إليه ليجتمعوا على قبول أقواله، وظهر أنّ شيئاً من ذلك لا يحصل عند جفاوة الخلق والتكبر كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وإن حمل لفظ الحاشية على الاتباع والأخدام كان ذلك تأديباً لهم بالتواضع من جهة أخرى، وذلك أنّ حاشية الرجل وخاصته هم حرسه عرضه وميزان عقله وعليهم يدور تدبير صلاح حاله فبحسب شدّتهم وغلظتهم ولينتهم وتواضعهم للناس يكون قرب الناس وبعدهم منه، ويغضهم ومحبتهم له، وأنسهم ونفارهم عنه. وقال بعض الحكماء: إنّ سبيل الخدم والقوم من الإنسان سبيل الجوارح من الجسد؛

أولها: الأمر بتقوى الله، وقد علمت أن تقوى الله هي خشيته المستلزمة للإعراض عن كل مناهيه المبقدة عنه وهو الزهد الحقيقي كما سبقت الإشارة إليه.

الثاني: الأمر بالفرار إلى الله وهو أمر بالإقبال على الله وتوجيه وجه النفس إلى كعبة وجوب وجوده، واعلم أن فرار العبد إلى الله تعالى على مراتب:

فأولها: الفرار عن بعض آثاره إلى بعض كما يفر من أثر غضبه إلى أثر رحمته كما قال تعالى حكاية عن المؤمنين في التضرع إليه: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُعَلِّمَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَّا وَآخِرُ لَنَا وَأَرْحَمَ﴾ فكانهم لم يروا إلا الله وأفعاله ففرّوا إلى الله من بعضها إلى بعض.

الثانية: أن يفنى العبد عن مشاهدة الأفعال وترقى في درجات القرب والمعرفة إلى مصادر الأفعال؛ وهي الصفات فيفر من بعضها إلى بعض ما ورد عن زين العابدين عليه السلام: اللهم اجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك من مصارع المجرمين فأصبح طليق عفوك من أسر سخطك، والعفو والسخط صفتان فاستعاذ بإحديهما من الأخرى.

الثالثة: أن يترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظة الذات فيفر منها إليها كقوله تعالى: ﴿لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨] وكالوارد في الدعاء في القيام إلى الصلاة: منك وبك ولك وإليك. أي منك بدء الوجود، وبك قيامه، ولك ملكه، وإليك رجوعه. ثم أكد ذلك بقوله لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك. وقد جمع الرسول ﷺ هذه المراتب حين أمر بالقرب في قوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] وقال في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك. وهو كلام من شاهد فعل الله فاستعاذ ببعض أفعاله من بعض، والعفو كما يراد به صفة العافي كذلك قد يراد به الأثر الحاصل عن صفة العفو في المعفو عنه كالخلق والصنع، ثم لما قرب فغنى عن مشاهدة الأفعال وترقى إلى مصادرها وهي الصفات قال: وأعوذ برضاك من سخطك وهما صفتان، ثم لما رأى ذلك نقصاناً في التوحيد اقترب وترقى عن مقام مشاهدة الصفات إلى ملاحظة الذات فقال: وأعوذ بك منك، وهذا فرار إليه

فحاجب الرجل وجهه، وكاتبه قلبه ورسوله لسانه، وخادمه يده ورجله وعينه. لأن من كفاء تعاظم كل واحد من الأفعال المحتاج إليها فقد قام مقامه فيها، وكما يلحقه الذم من العقلاء بترك إصلاح أفعاله الصادرة عن أحد جوارحه كذلك يلحقه الذم على ترك إصلاح من يقوم مقامه في تلك الأفعال بتوليته إياها، وكما يستديم مودة إخوانه ويتسجلب مودة النساء بتواضعه بنفسه ولين جانبه لهم كذلك يستديمها بتأديب حاشيته وخدمه بالآداب المتفق على حسنها بين الناس. وأهمها وأنفعها في ذلك لين الجانب وترك الكبر المنفر فإن أوهم الخلق حاكمة بنسبة كل خير وشر يجري من حاشية الرجل إليه. وإن كان صدق هذا الحكم أكثرياً، وبالله التوفيق.

٢٤ - ومن خطبة له ﷺ

لَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالٍ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ، وَخَابَطَ الْغَيَّ، مِنْ إِذْهَانٍ وَلَا إِيْهَانٍ. فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ، وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ، فَعَلَيَّ ضَامِنٌ لِفَلْحِكُمْ أَجْلاً، وَإِنْ لَمْ تُنْمَحُوهُ عَاجِلاً.

أقول: الإذهان والمداينة: المصانعة، والإيهان مصدر أوهمه أي أضعفه، وخابط الغي بلفظ المفاعلة: يخبط كل منهما في الآخر. وقد مر أن الخطب: هو المشي على غير استقامة، والغى: الجهل. ونهجه: أي أوضحه. وعصبه بكم أي علقه بكم وربطه. والفالج الفوز، والمنحة: العطية. وفي هذا الفصل رد لقول من قال إن متابعتهم ﷺ لمحاربيهم ومخالفهم ومداينتهم أولى من محاربتهم فرد ذلك بقوله: لعمرى ما عليّ... إلى قوله: ولا إيهان. أي ليس مصانعتهم بواجبة عليّ من طريق المصلحة الدينية، وليسوا بمضعفين لي، ولا عليّ في قتالهم عجز. وفي ذكره ﷺ لهم بصفة مخالفة الحق ومخاطبة الغي والبغي تنبيه للسامعين واستدراج لهم لقيام عذرهم في قتالهم إذ كانت مقاتلة من هذه صفة واجبة فلا يمكن إنكار وقوعها منه. ثم أردف ذلك بأوامر:

كان حصول السعادة والفوز عن لزوم الأوامر المذكورة أمراً واجباً واضح الوجوب في علمه ﷺ لا جرم كان ضامناً له. فإن قلت: فما وجه اتصال هذه الأوامر بصدر هذا الفصل قلت: لما كان مقتضى صدر الفصل إلى قوله: ولا إيهان. هو الإعذار إلى السامعين في قتال مخالفتي الحق، وكان مفهوم ذلك هو الحث على جهادهم والتنفير عما هم عليه من الطريق الجائر كان تعقيب ذلك بذكر الطريق الواضح المأمور بسلوكه ولزوم حدود الله فيه لهو اللائق الواجب. وبالله التوفيق.

٢٥ - ومن خطبه له ﷺ

وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاً على اليمن، وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن نمران لما غلب عليهما بُسر بن أبي أزيطة، فقام ﷺ على المنبر ضجراً بشاغل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي، فقال:

مَا هِيَ إِلَّا الْكُوفَةُ أَقْبَضُهَا وَأَبْسُطُهَا، إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْتِ، تَهْبُ أَعَاصِيرُكَ فَقَبْحُكَ اللَّهُ!

وتمثل بقول الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرَ يَا عَمْرُو إِنَّنِي

عَلَى وَضْرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلِ

ثم قال ﷺ:

أُنَبِّئُكُمْ بُشْرًا قَدْ أَطْلَعَ الْيَمَنَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأُظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُذَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، وَيَمْنَعِيَّتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، وَيَأْدَابِهِمْ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، وَيَصْلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، فَلَوْ التَّمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قُعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِيتُهُمْ وَمَلُونِي، وَسَمِئْتُهُمْ وَسَمِئُونِي، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِنِّي، اللَّهُمَّ مِتْ قُلُوبُهُمْ كَمَا

منه مع قطع النظر عن الأفعال والصفات، وهو أول مقام الوصول إلى ساحل العزّة. ثم للسباحة في لجة الوصول درجات آخر لا تتناهى. ولذلك لما ازداد ﷺ قرباً قال: لا أحصي ثناء عليك. فكان ذلك حذفاً لنفسه عن درجة الاعتبار في ذلك المقام واعترافاً منه بالعجز عن الإحاطة بما له من صفات الجلال ونعوت الكمال، وكان قوله بعد ذلك: أنت كما أثبتت على نفسك. كملاً للإخلاص وتجريداً للكمال المطلق الذي به هو، هو أجل من أن يلحقه لغيره حكم وهمي أو عقلي. إذا عرفت ذلك ظهر أن مقصوده ﷺ قوله: وفروا إلى الله من الله. أمر بالترقي إلى المرتبة الثالثة من المراتب المذكورة.

الثالث: الأمر بالمضي فيما نهجه لهم من السبيل الواضح العدل الذي هو واسطة بين طرفي الإفراط والتفريط، والصراط المستقيم المدلول عليه بالأوامر الشرعية. وقد علمت أن الغرض من سلوك هذا السبيل وامتنال التكاليف التي ألزم الإنسان بها وعصبت به إنما هو تطويع النفس الأتارة بالسوء للنفس المطمئنة بحيث تصير مؤتمرة لها ومتصرفّة تحت حكمها العقلي منقادة لها عن الانهماك في ميولها الطبيعية ولذاتها الفانية. وحينئذ تعلم أن هذا الأوامر الثلاثة هي التي عليها مدار الرياضة والسلوك إلى الله تعالى، فالأمر الأول والثالث أمر بما هو معين على حذف الموانع عن الالتفات إلى الله تعالى، وعلى تطويع النفس للإمارة، والأمر الثاني أمر بتوجيه السير إلى الله. وقد تبين فيما مر أن هذه الأمور الثلاثة هي الأغراض التي يتوجه نحوها الرياضة المستلزمة لكمال الاستعداد المستلزم للوصول التام. ولذلك قال ﷺ: فعلي ضامن لفلجكم أجلاً إن لم تمنحوه عاجلاً. أي إذا قمتم بواجب ما أمرتم به من هذه الأوامر كان ذلك مستلزماً لفوزكم في دار القرار بجنات تجري من تحتها الأنهار التي هي الغايات الحقيقية ولمثلها يعمل العاملون وفيها يتنافس المتنافسون إن لم يتم تأهلكم للفوز في الدار العاجلة فمنحوه فيها، وقد يتم الفوز بالسعادتين العاجلية والآجلة لمن وفّت قوته بالقيام بهما وكمل استحقاقه لذلك في علم الله. ولما

يُمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، أَمَا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ
أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ بِنِ غَنَمٍ.
هُنَالِكَ، لَوَدَعَوْتُ، أَنَّكَ مِنْهُمْ

فَوَارِسٌ مِثْلُ أَرَمِيَةِ الْحَمِيمِ

ثم نزل عليه السلام من المنبر.

قال الشريف: أقول: الأرمية جمع رَمِيٍّ وهو
السحاب، والحميم هاهنا: وقت الصيف، وإنما خص
الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولاً وأسرع
خفولاً لأنه لا ماء فيه. وإنما يكون السحاب ثقیل السير
لامتلائه بالماء، وذلك لا يكون في الأكثر إلا زمان
الشتاء، وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا،
والإغاثة إذا استغيثوا، والدليل على ذلك قوله: هنالك
لو دعوت أنك منهم.

أقول: السبب: أَنَّ قوماً بصنعاء كانوا من شيعة
عثمان يعظمون قتله فبايعوا علياً عليه السلام على دغل. فلما
اختلف الناس عليه بالعراق، وكان العامل له يومئذ على
صنعاء عبيد الله بن عباس، وعلى الجند بها سعيد بن
نمران، ثم قتل محمد ابن أبي بكر بمصر وكثرت غارات
أهل الشام، تكلم هؤلاء ودعوا إلى الطلب بدم عثمان
فأنكر عليهم عبيد الله بن عباس فتظاهروا بمنايذة
علي عليه السلام فحبسهم فكتبوا إلى أصحابهم الجند، فعزلوا
سعيد بن نمران عنهم وأظهروا أمرهم فانضم إليهم خلق
كثير إرادة منع الصدقة. فكتب عبيد الله وسعيد إلى أمير
المؤمنين عليه السلام يخبرانه الخبر فكتب إلى أهل اليمن
والجند كتاباً يهددهم فيه ويذكرهم الله تعالى فأجابوه بأننا
مطيعون إن عزلت عنا هذين الرجلين: عبيد الله وسعيداً.
ثم كتبوا إلى معاوية فأخبروه فوجه إليهم بسر بن أرطاة
وكان فظاً سفاكاً للدماء فقتل في طريقه بمكة داود
وسليمان ابني عبيد الله بن عباس، وبالطائف عبد الله بن
المدان وكان صهراً لابن عباس ثم انتهى إلى صنعاء وقد
خرج منها عبيد الله وسعيد، واستخلفا عليها عبد الله بن
عمرو بن أراكة الثقفي فقتله بسر، وأخذ صنعاء فلما قدم
ابن عباس وسعيد على علي عليه السلام بالكوفة عاتبهما على
تركهما قتال بسر فاعتذرا إليه بضعفهما عنه. فقام عليه السلام

إلى المنبر ضجراً من مخالفة أصحابه له في الرأي فقال:
ما هي إلا الكوفة. الفصل.

إذا عرفت ذلك فنقول: الإعصار: ريح تهب فتثير
التراب. والوضر: بفتح الضاد الدرن الباقي في الإناء
بعد الأكل ويستعار لكل بقية من شيء يقل الانتفاع بها.
والأناء: بالفتح شجر حسن المنظر مرّ الطعم. واطلع
اليمن: أي غشيها. سيدالون: أي يصير الأمر إليهم
والدولة لهم. والقعب: القدح الضخم. ومات الشيء:
أذابه. واعلم أَنَّ الضمير في قوله ما هي إلا الكوفة وإن
لم يجر لها ذكر في اللفظ إلا أن تضجّره من أهلها قبل
ذلك وخوضه في تدبيرها مراراً، وحضورها في ذهنه
يجري مجرى الذكر السابق لها، وأقبضها خبر ثاني
لمبتدأ محذوف تقديره: أنا، ويحتمل أن يكون هي
ضمير القصة وأقبضها خبر عن الكوفة. ونظيره في
الاحتمالين قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَنَّى لَبَّى ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴿١٦﴾﴾ [المعارج: ١٥-١٦] ويفهم من هذا الكلام حصر ما
بقي له من البلاد التي يعتمد عليها في الحرب ومقابلة
العدو في الكوفة. وهو كلام في معرض التحقير لما هو
فيه من أمر الدنيا وما بقي له من التصرف الحق بالنسبة
إلى ما لغيره من التصرف الحق بالنسبة إلى ما لغيره من
التصرف الباطل. وأقبضها وأبسطها كنايةان عن وجوه
التصرف فيها أي إن الكوفة والتصرف فيها بوجوه
التصرف حقير بالنسبة إلى سائر البلاد التي عليها
الخصم. فما عسى أصنع بتصرفي فيها، وما الذي أبلغ
به من دفع الخصم ومقاومته. وهذا كما يقول الرجل في
تحقير ما في يده من المال القليل إذا رام به أمراً كبيراً:
إنما هو هذا الدينار فما عسى أبلغ به من الغرض،
وقوله: إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك. عدول من
الغيبة إلى الخطاب، والضمير بعد إلا تأكيد للذي قبلها
والجملة الفعلية بعده في موضع الحال، وخبر كان
محذوف. ولفظ الأعاصير يحتمل أن يحمل على حقيقته
فإن الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيها، ويحتمل أن
يكون مستعاراً لما يحدث من آراء أهلها المختلفة التي
هي منبع الغدر به، والتناقل عن ندائه. ووجه المشابهة
ما يستلزمه المستعار منه وله من الأذى والإزعاج.

الغدر والخيانة في العهد بتركهم لمؤازرته في القتال وعصيانهم لأمره حتى صار الغدر مثلاً لأهل الكوفة.

الرابع: صلاح القوم في بلادهم أي انتظام أمورهم فيها الناشئ عن طاعة إمامهم، ومن أفعالهم: ما يضاد ذلك من فسادهم في بلادهم لخروجهم عن طاعة إمامهم. وظاهر أن الأمور الأربعة المذكورة من أفعال الخصم من أسباب صلاح الحال وانتظام الدولة والغلبة والقهر، وأن الأمور الأربعة المضادة لها من أفعالهم من أقوى الأسباب الموجبة للانقلاب والانقهار، وقوله: ولو ائتمنت أحدكم على قعبٍ لخشيت أن يذهب بعلاقته. مبالغة في ذمهم بالخيانة على سبيل الكناية عن خيانتهم لأمانتهم في عهده على قبول أوامر الله. وقوله: اللهم إني قد مللتهم وملوني. شكاية إلى الله سبحانه منهم وعرض لما في ضميره وضمايرهم بحسب ما شهدت به قرائن أحوالهم، والملال والسأم مترادفان. وحقيقته إعراض النفس عن شيء إما لفقر القوى البدنية وكلالها عن كثرة الأفاعيل. وإما لاعتقاد النفس عن دليل وإمارة يتبين لها أن ما يطلبه غير ممكن لها. وهذان السببان كانا موجودين: أما سأمهم من أفعالهم (أفعالهم خ) فإنه لم يشك منهم ولم يدع عليهم حتى عجزت قواه عن التطلع إلى وجوه إصلاحهم وانصرفت نفسه عن معالجة أحوالهم لاعتقاد أن تقويمهم غير ممكن له، وأما سأمهم منه فلإما لاعتقادهم أن مطلوباتهم التي كانوا أرادوها غير ممكنة منه، أو لكثرة تكرار أوامره بالجهاد والذب عن دين الله والمواظبة على أوامر الله وزيادتها على قواهم الضعيفة التي هي مع ضعفها مشغولة بغير الله. فلذلك تنصرف نفوسهم عن قبول قوله وامتنال أوامره، ثم أردف تلك الشكاية بالتضرع إلى الله تعالى في الخلاص منهم، ثم الدعاء عليهم فدعا الله لنفسه أولاً أن يبدله خيراً منهم إما في الدنيا: قوماً صالحين ينظرون بنور الله نعمه عليهم فيخلصوا له الدين، وإما في الآخرة: قوماً غرقوا في مطالعة أنوار كبرياء الله فأعطاهم أعلى منازل جنته وأسنى مراتب كرامته: قوماً أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. وطلبه الخير منهم في

وتقدير الكلام فإن لم تكوني إلا أنت عدّة لي وجنة ألقى بها العدو، وحفظاً من الملك والخلافة مع ما عليه حالك من المذام فقبحاً لك. وهو ذم لها بعد ذكر وجه الذم. ولأجل استصغاره لأمرها تمثل بالبيت: لعمر أبيك. الخبر. ومعنى تمثيله به أنني على بقية من هذا الأمر كالوضر القليل في الإناء، وهو تمثيل على وجه الاستعارة فاستعار لفظ الإناء للدنيا ولفظ الضر القليل فيه للكوفة، ووجه المشابهة ما يشرك فيه الكوفة والوضر من الحقارة بالنسبة إلى ما استولى عليه خصمه من الدنيا وما اشتمل عليه الإناء من الطعام، ومن روى الإناء فإتّما أراد أنني على بقية من هذا الأمر كالقدر الحاصل لناظر الإناء من حسن المنظر مع عدم انتفاعه منه بشيء آخر. ويكون قد استعار لفظ الإناء لسائر بلاد الإسلام، ولفظ الضر لما في يده هو من حسن المنظر استعارة في الدرجة الثانية، وإنما خصص الكوفة دون البصرة وغيرها لأن جمهور من كان يعتمد عليه في الحرب إذن هم أهل الكوفة، وقوله: أنبئت بسراً. إلى قوله: منكم. شروع من استنفارهم إلى الجهاد. فأعلمهم أولاً بحال بسر وخروج اليمن من أيديهم، ثم خوفهم بما حكم به من الظن الصادق أن سيدال القوم منهم، ثم أعقب ذلك بذكر أسباب توجب وقوع ما حكم به وهي الأمارات التي عنها حكم، فذكر أربعة أمور من قبلهم هي أسباب الانقهار، وأربعة أمور من قبل الخصم مضادة لها هي أسباب القهر، ورتب كل أمر عقيب ضده ليظهر لهم المناسبة بين أفعالهم وأفعال خصومهم فيدعوهم داعي الدين والمروءة إلى الفرار من سوء الرأي.

فالأول من أفعال الخصم: الاجتماع والتوازر وإن كانوا على الباطل وهو التصرف غير الحق في البلاد، والأول من أفعالهم ما يضاد ذلك: وهو تفرقهم عن حقهم أي تصرفهم المستحق لهم بإذن ولي الأمر.

الثاني من أفعال الخصم: الطاعة للإمام الجائر فيما يأمر به من الباطل، ومن أفعالهم: معصية إمام الحق في أمره بالحق.

الثالث للخصم: تأديتهم للأمانة إلى صاحبهم وهي لزوم عهده والوفاء ببيعته، ومن أفعالهم: ضد ذلك من

القالين، وغيرهما من الأنبياء والمراد بالميث المدعو به يشبه أن يكون ما يحصل في القلب من الانفعال عن الغم والخوف ونحوهما، وذلك أن الغم إذا وقع لزمه تكاثف الروح القلبي للبرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية لشدة انقباض الروح واختناقه فيحس في القلب بانفعال شبيه بالعصر والمرس. وذلك في الحقيقة ألم أو مستلزمة له فيحسن أن يكون مراداً له، ويحتمل أن يكون كناية عن أسبابه من الغم والخوف فكأنه طلب من الله أن يقتصر له منهم إذ ماثوا قلبه بفساد أفعالهم، ويروى أن اليوم الذي دعا عليهم فيه ولد فيه الحجاج بن يوسف، وروي أنه ولد بعد اليوم بأوقات يسيرة. وفعل الحجاج بأهل الكوفة ظاهر، ودماره لها مشهور.

وقوله: أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم.

يصلح تعيينه لمن ذكر بياناً للخير الذي طلبه أولاً من الله مجملاً عوضاً بهم. وبني فراس حي من تغلب أبوهم غنم بفتح الغين وسكون النون، وهو غنم بن تغلب بن وائل، وإنما خص هذا البطن لشهرتهم بالشجاعة والحمية وسرعة إجابة الداعي، وأما البيت: هنالك لو دعيت فمعناه ما ذكره السيد الرضي رحمه الله ووجه تمثيله ﷺ بهذا البيت أن هؤلاء القوم الذين وذا أنهم كانوا له عوضاً عن قومه هم بصفة الفوارس الذين أشار إليهم الشاعر في المبادرة إلى إجابة الداعي والاجتماع على دفع الضيم عنهم ونصرة حقهم فلذلك تمتأهم عوضاً، ومقصوده في جميع ذلك ذمتهم وتوبيخهم وتحقيرهم بتفضيل غيرهم عليهم تنفيراً لطباعهم عما هي عليه من التثاقل عن دعوته للذب عن دين الله، وبالله التوفيق والعصمة.

٢٦ - ومن خطبة له ﷺ

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ، وَأَمِينًا عَلَى التَّنْزِيلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ، وَفِي شَرِّ دَارٍ، مُنِيخُونَ بَيْنَ جَبَارَةِ حُشْنٍ، وَحَبَابِ صُمٍّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَتَأْكُلُونَ

الدنيا هو الأرجح في الذهن. لما يتمناه بعد من فوارس بني فراس. ثم دعا الله عليهم أن يبدلهم شراً منه. فإن قلت: إن صدور مثل هذا الدعاء منه ﷺ مشكل من وجهين: أحدهما: أنه يقتضي أن يكون هو ذا شراً. وقد ثبت أنه كان منزهاً عن الشرور، الثاني: أنه كيف يجوز منه أن يدعو بوجود الشرور ووجود الأشرار. قلت: الجواب عن الأول من وجهين: أحدهما: أن صيغة أفعل التفضيل كما ترد لإثبات الأفضلية كذلك قد ترد لإثبات الفضيلة. وحينئذ يحتمل أن يكون مراده من قوله: شراً مني: أي أبدلهم بمن فيه شرّ غيري، الثاني: أن يكون شراً مني على عقائدهم أن فيه شراً عليهم. واعتقادهم أنه ذو شرّ لا يوجب كونه كذلك، وعن الثاني من وجهين: أحدهما: أنه لما كان في دعاء الله أن يبدلهم من هو شرّ من مصلحة تامة حسن منه ذلك، وبيان المصلحة من وجهين: أحدهما: أن ذلك الدعاء منه عليهم بمشهد منهم ومسمع من أعظم الأسباب المخوفة الجاذبة لأكثرهم إلى الله تعالى وذلك مصلحة ظاهرة، الثاني أن نزول الأمر المدعو به عليهم بعده مما ينتبهم على فضله، ويذكّرهم أنه لم يصبهم ذلك إلا لتركهم أوامر الله تعالى وخروجهم عن طاعته فيتقهقرون عن مسالك الغي والفساد إلى واضح سبيل الرشاد، ويكون ذلك بلاء من الله لهم. الثاني: لعله إنما دعا عليهم لعلهم أنه لا يرجي صلاحهم فيما خلقوا لأجله ممّا يدعوهم إليه. ومن لا يرجي صلاح حاله مع فساد نظام العالم بوجوده ولزومه لما يضادّ مطلوب الله منه فعدمه أولى من وجوده. فكان دعاءه عليهم إذن مندوباً إليه. وعلى ذلك يحمل أيضاً دعاؤه عليهم: اللهم مٹ قلوبهم كما يماث الملح في الماء. ونحوه. وذلك تأسّ منه ﷺ بالسابقين من الأنبياء ﷺ في التضجر من قومهم والشكاية منهم إلى الله تعالى ودعائهم عليهم كنوح ﷺ إذ قال: رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، إِلَى قَوْلِهِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، ثُمَّ خْتَمَ بِالْدُّعَاءِ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْجُ لَهُ صِلَاحًا، فَقَالَ: رَبِّ لَا تَذَرِ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا الْآيَةَ.

وكلو ط ﷺ إذ قال لقومه: إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنْ

الْجَسْبَ، وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ.
الْأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنُصُوبَةٌ، وَالْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ.

أقول: الإناخة: المقام بالمكان. والحيّة الصماء: هي التي لا تنزجر بالصوت كأنها لا تسمع، وربما يراد بها الصلبة الشديدة. والجشب: هو الطعام الغليظ الخشن، ويقال: هو الذي لا إدام معه، ومعصوبة: مشدودة.

واعلم أنه ﷺ اقتص أموراً وقعت ليحسن مدحها وذمها. فبدأ بذكر النبي ﷺ وذكر بعض أسباب غاية البعثة، فإنه لما كانت الغاية منها هو جذب الخلق عن دار الغرور إلى دار الواحد الحق وكان ذلك الجذب تارة بالندارة وتارة بالبشارة، وذكر هنا الندارة، وخضعها بالذكر لأنها السبب الأقوى في الردع فإن عامة الخلق وجمهورهم قلما يلتفتون إلى ما وعدوا به في الآخرة إذا قابلوا ذلك بلذاتهم الحاضرة فإن تلك أمور غير متصورة لهم إلا بحسب الوصف الذي إنما ينكشف لهم عن أمور محسوسة تشبه ما هم فيه أو أضعف عندهم. ثم إن نيلها مشروط بشرائط صعبة في الدنيا تكدر عليهم ما هم فيه من حاضر لذتهم مع براءتها عن الشروط والتكاليف الشاقة فلذلك قلما يلتفتون إلى الوعد عما هم فيه. فكان السبب الأقوى في الردع والالتفات إلى الله إنما هو الإنذار والتخويف فإذا انضم إليه الوعد أفاد المجموع الغاية. ولما كان مقصوده ﷺ في هذا الموضع التوبيخ المطلق للعرب وترقيق قلوبهم المشتعلة على الفظاظة والقسوة كان الأليق هاهنا ذكر إنذار النبي للعالمين ليتذكروا بذلك تفصيل الإنذارات الواردة في القرآن والسنة، ثم أردف ذلك بذكر كونه أميناً على التنزيل ليتذكروا أن الإنذارات الواردة هي من عند الله تعالى التي بها الرسول غير خائن فيها بتبديل أو زيادة أو نقصان فيتأكد في قلوبهم ما قد علموه من ذلك ليكون أدعى لهم إلى الانفعال عن أقواله، ثم شرع بعده في اقتصاص أحوالهم التي كانوا عليها، والواو في قوله: وأنتم. للحال أي حال ما كنتم بهذه الصفات بعث محمداً ﷺ، وذكر أحوالهم في معرض الذم لهم. فذكر أنهم كانوا على شر دين؛ وهو عبادة الأصنام من

دون الله. وأعظم بذلك افتضاحاً لمن عقل منهم أسرار الشريعة وعرف الله سبحانه. فلا أحسبه عند سماع هذا التوبيخ إلا خجلاً مما فرط في جنب الله ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً، ثم أردف ذلك بتذكيرهم ما كانوا فيه من شر دار. وأراد نجد أو تهامة وأرض الحجاز، وبين كونها شراً ببيان فساد أحوالهم، أما في مساكنهم فبإناختهم بين الحجارة السود الخشن التي لا نداوة بها ولا نبات، والحيات الصم التي لا علاج لسمومها. ووصفها بالصم. لأن حيات تلك الأرض إلى غاية من القوة وحدة السموم لاستيلاء الحرارة واليبس عليها، وأما في مشربهم فلأن الغالب على المياه التي يشربونها أن تكون كدرة لا يكاد غير المعتاد بها أن يقبل عليها مع العطش إلا عند الضرورة، والسبب الغالب في ذلك عدم إقامتهم بالمكان الواحد بل هم أبدأ في الحل والارتحال، ولا يحتفرون المياه ويصلحونها إلا ريثما هم عليها. فيما كان بعضهم يحتفر وبعضهم يشرب. ومشاهدتهم توضح ذلك، وأما في مأكلمهم فجشوتها ظاهرة فإنيك تجد عامتهم يأكل ما دب من حيوان، وسئل بعض العرب أي الحيوانات تأكلون في البادية؟ فقالوا: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حيين (أم حيين خ) فقال السائل: ليت تدري أم حيين السلامة. قال صاحب الجمل: وأم حيين: دوية قدر كفت الإنسان. وبعضهم يخلط الشعر بنوى التمر ويطحنها ويتخذ منها خبزاً، وروي أنهم كانوا في أيام المجاعة يلوثون أوبار الإبل بدم القراد ويجففونها فإذا يستدقوها وصنعوها طعاماً، وأما في سفكهم الدماء بعضهم لبعض وقطع أرحامهم فظاهر أيضاً فإن الولد كان يقتل أباه وبالعكس، وأما نصبهم للأصنام وعصب الآثام بهم في جاهليتهم فغني عن البيان، ولفظ العصب مستعار للزوم الآثام لهم في تلك الحال عن معناه الأصلي وهي استعارة لفظ للنسبة بين محسوسين للنسبة بين معقولين أو بين معقول ومحسوس، وإنما ذكرهم ﷺ بهذه الأحوال لينبئهم لنسبة ما كانوا عليه في الجاهلية إلى ما هم عليه في تلك الحال من أضداد ذلك كله. إذ بدّلوا ما كانوا فيه من فساد أحوالهم في الدنيا إلى صلاح حالهم فيها ففتحوا

المدن وكسروا الجيوش وقتلوا الملوك وغنموا أموالهم كما قال تعالى في المنة عليهم وتذكيرهم أنواع ما أنعم عليهم به ﴿وَأَوْزَكْنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَيَبْنَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَكُونُ لَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧] وجعل لهم الذكر الباقي والشرف الثابت. كل ذلك زيادة على هدايته لهم إلى الإسلام الذي هو طريق دار السلام وسبب السعادة الباقية. وإنما كان ذلك لسبب مقدم محمد ﷺ إليهم. واعلم أن سياق هذا الكلام يقتضي مدح النبي ﷺ فيما حذف من الفصل بعده ليبنى عليه مقصوداً له، وفيه تنبيه على دوام ملاحظة السامعين لنعماء الله عليهم فيلاحظوا استحقاقه لتمام العبادة عامة أحوالهم، ويكونون في وجل من خوفه وفي شوق إليه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومنها: فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي فَضَيَّنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَى، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكُظْمِ، وَعَلَى أَمْرٍ مِنْ طَعْمِ الْعَلَقَمِ.

أقول: ضيئت بكسر النون: أي بخلت، ونقل الفراء بالفتح أيضاً. وأغضيت على كذا: أي أطبقت عليه جفني. والقذى: ما يسقط في العين فيؤذيها. والشجى: ما يعرض في الحلق عن الغبن ونحوه لا يكاد يسيغ الإنسان معه الشراب، وقد مرّ تفسيرهما. وأخذ بكظمه: أي بمجرى نفسه، والعلقم: شجر بالغ المرارة، ويصدق بالعرف على كل مر.

واعلم أن هذا الفصل يشمل على اقتصاص صورة حاله بعد وفاة رسول الله ﷺ في أمر الخلافة وهو اقتصاص في معرض التظلم والشكاية ممن يرى أنه أحقّ منه بالأمر. فأشار إلى أنه فكّر في أمر المقاومة والدفاع عن هذا الحق الذي يراه أولى فرأى أنه لا ناصر له إلا أهل بيته وهم قليلون بالنسبة إلى من لا يعنيه ومن يعين عليه. فلأنه لم يكن له معين يغلب على الظن إلا بني هاشم كالعبّاس وبنيه وأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ومن يخضعهم، وضعفهم وقلّتهم عن مقاومة جمهور الصحابة ظاهر، فضنّ بهم على الموت لعلّهم أنه

لو قاوم بهم لقتلوا ثم لا يحصل على مقصوده، ولما ضنّ بهم عن الموت لزمه ما ذكر من الأمور وهي الإغضاء على القذى، وكنتى بالإغضاء على القذى عن صبره عن المقاومة كناية بالمستعار، ووجه المشابهة بينهما استلزامهما للألم البالغ، وبالقذى عمّا يعتقده ظلماً في حقه وكذلك قوله: وشربت على الشجى. ملاحظة لوجه الشبه بين ما يجري له من الأمور التي توجب له الغضب والغبن وبين الماء الذي يشرب على الشجى وهو استلزامهما الأذى وعدم التلذذ والإساعة. ولذلك استعار له لفظة الشرب. وكذلك قوله: وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم. فيه استعارات حسنة للفظ أخذ الكظم كنى بها عن أخذ الوجوه عليه وتضييق الأمر فيما يطلبه، ولفظ المرارة التي هي حقيقة في الكيفية المخصوصة للأجسام لما يجده من الألم بسبب فوت مطلوبه، ووجه المشابهة في هاتين الاستعارتين لزوم الأذى أيضاً، وأما أن الذي وجده أمر من العلقم فظاهر إذ لا نسبة للألم البدني في الشدة إلى الألم النفساني. واعلم أنه قد اختلف الناقلون لكيفية حاله بعد وفاة رسول الله ﷺ فروى المحدثون من الشيعة وغيرهم أخباراً كثيرة ربما خالف بعضها بعضاً بحسب اختلاف الأهواء: منها - وهو الذي عليه جمهور الشيعة - أن علياً عليه السلام امتنع من البيعة لأبي بكر بعد وفاة الرسول ﷺ وامتنع معه جماعة بني هاشم كالزبير وأبي سفيان بن الحرث والعبّاس وبنيه وغيرهم وقالوا: لا نبايع إلا علياً عليه السلام وأن الزبير شهر سيفه فجاء عمر في جماعة من الأنصار فأخذ سيفه فضرب به الحجر فكسره وحملت جماعتهم إلى أبي بكر فبايعوه وبايع معهم علي إكراهاً، وقيل: إن علياً عليه السلام اعتصم ببيت فاطمة عليها السلام وعلموا أنه مفرد فتركوه، وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أنه كان يقول: لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت، ومنها - وهو الذي عليه جمهور المحدثين من غير الشيعة - أنه امتنع من البيعة ستة أشهر حتى ماتت فاطمة عليها السلام، فبايع بعد ذلك طوعاً. وفي صحيح مسلم والبخاري: كانت وجوه الناس تختلف إليه وفاطمة لم تمت بعد فلمّا ماتت

انصرفت وجوه الناس عنه، فخرج وباع أبا بكر. وعلى الجملة فحال الصحابة في اختلافهم بعد وفاة رسول الله ﷺ وما جرى في سقيفة بني ساعدة وحال علي في طلب هذا الأمر ظاهر، والعامل إذا طرح العصبية والهوى عن نفسه ونظر فيما نقله الناس في هذا المعنى علم ما جرى بين الصحابة من الاختلاف والاتفاق، وهل بايع علي طوعاً أو كرهاً وهل ترك المقاومة عجزاً أو اختياراً. ولما لم يكن غرضنا إلا تفسير كلامه كان الاشتغال بغير ذلك تطويلاً وفضولاً خارجاً عن المقصود. ومن رام ذلك فعليه بكتب التواريخ.

ومنها: وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا، فَلَا ظَفِيرَ يَدِ الْبَايِعِ، وَخَزِيْثَ أَمَانَةِ الْمُبْتَاعِ، فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا، وَأَعِدُّوا لَهَا عُذَّتَهَا، فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا، وَعَلَا سَنَاهَا، وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ، فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ.

أقول: خزيت: أي ذلت وهانت، والأهبة: الاستعداد، وأعدوا: أي هيئوا، وعدة الحرب: ما يعدلها من الآلات والسلاح. وشب لظاها: أي أوقدت نارها وأثيرت، وروي شب بالبناء للفاعل أي ارتفع لهبها. والسنا مقصوراً: الضوء. والشعار: نداء مخصوص يعرف القوم به بعضهم بعضاً أو يتنادون به للحرب أو الغزو.

اعلم أن الفصل من الكلام اقتصاص ذكر ﷺ فيه حال عمرو بن العاص مع معاوية. فذكر أنه لم يبايعه حتى شرط أن يؤتیه على بيعته ثمناً؛ وذلك أنه لما نزل ﷺ بالكوفة بعد فراغه من أمر البصرة كتب إلى معاوية كتاباً يدعو فيه إلى البيعة فأهمله ذلك. فدعا قوماً من أهل الشام إلى الطلب بدم عثمان فأجابوه وأراد الاستظهار في أمره فأشار عليه أخوه عتبة بن أبي سفيان بالاستعانة بعمر بن العاص وكان بالمدينة فاستدعاه فلما قدم عليه وعرف حاجته إليه تباعد عنه وجعل يمدح علياً ﷺ في وجهه ويفضله ليخدعه عما يريد منه. فمن ذلك أن معاوية قال له يوماً: يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وشق عصا

المسلمين وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم. فقال عمرو: من هو؟ قال: علي. فقال: والله يا معاوية ما أنت وعلي حملي بغير، ليس لك هجرته ولا سابقته ولا صحبتته ولا جهاده ولا علمه، والله إن له مع ذلك لحقاً في الحرب ليس لأحد غيره. ولكنني قد تعودت من الله إحساناً وبلاءً جميلاً. فما تجعل لي إن بايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرور والخطر؟ قال له: حكمك. قال له: مصر الطعمة. فلم يزل معاوية يتلکأ عليه ويماطله وهو يمتنع عن مساعدته حتى رضي معاوية أن يعطيه مصر. فعاهده على ذلك وباع عمرو معاوية، وكتب له بمصر كتاباً فذلك معنى قوله ﷺ: ولم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتیه على البيعة ثمناً، ثم أردف ذلك بالدعاء على البايع لدينه وهو عمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن بقوله: فلا ظفرت يد البايع، والحقه بالتويخ والذم للمبتاع بذكر هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين وأموالهم التي أفاءها الله عليهم، ويحتمل أن يكون إسناد الخزني إلى الأمانة إسناداً مجازياً أو على سبيل إضمار الفاعل يفسره المبتاع أي والخزني المبتاع في أمانته بخيانه لها، وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بالبايع معاوية وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف. لأن الثمن إذا كان مصرأ فالمبتاع هو معاوية. ثم لما ظهرت دعوة معاوية لأهل الشام ومبايعة عمرو له كان ذلك من دلائل الحرب فلذلك أمر ﷺ أصحابه بالتأقّب لها وإعداد عدتها، وكفى عما ذكرناه من أمارات وقوعها بقوله: وقد شب لظاها وعلا سناها. كناية بالمستعار. ووجه المشابهة بين لهب النار وسناها وأمارات الحرب كونها علامات على أمرين هما مظنة الهلاك ومحل الفتنة، ويحتمل أن يكون إطلاق للفظ السنا ترشيحاً للاستعارة، ثم أردف ذلك بالأمر بالصبر في الحرب واستشعاره إما أن يراد به اتخاذه علامة لأن شعار القوم علامتهم أيضاً، وإما أن يكون اشتقاقه من الشعور أي ليكن في شعورك الصبر وإن كان الاشتقاق يردون الشعار بالمعنى الثاني إلى الشعور.

وقوله: فإن ذلك أدعى إلى النصر. بيان لفائدة اتخاذ الصبر شعاراً أو علامة، أما إن كان المقصود أن

تُغِيرُونَ، وَتُغْرُونَ وَلَا تَغْرُونَ، وَتُغْصَى الله
وَتَرْضُونَ! فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ
قُلْتُمْ: هَذِهِ حَمَارَةُ الْقَيْظِ، أَمِهْلَنَا يُسَبِّحُ [يَنْسَلِخُ] عَنَّا
الْحَرُّ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ:
هَذِهِ صَبَارَةُ الْقُرِّ، أَمِهْلَنَا يَنْسَلِخُ عَنَّا الْبَرْدُ، كُلُّ هَذَا
فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ^(١)، فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ
تَفِرُونَ؛ فَأَنْتُمْ وَاللهُ مِنَ السَّيْفِ أَقْرَأُ يَا أَشْبَاءَ الرِّجَالِ
وَلَا رِجَالاً! حُلُومُ الْأَطْفَالِ، وَحُقُولُ رِبَاتِ
الْحِجَالِ، لَوْدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمُ وَلَمْ أَغْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً
- وَاللهُ - جَرَّثَ نَدْمًا، وَأَغْقَبَتْ سَدَمًا. قَاتِلْكُمْ اللهُ!
لَقَدْ مَلَأْتُمْ قُلُوبِي قَيْحًا، وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظًا،
وَجَرَّعْتُمُونِي نُعْبَ الثَّغَمَامِ أَنْفَاسًا، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ
رَأْيِي بِالْعِضْيَانِ وَالْخِذْلَانِ؛ حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ:
إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شَجَاعٌ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ
بِالْحَرْبِ.

اللهُ أَبُوهُمْ! وَهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا،
وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِنِّي! لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ
الْعِشْرِينَ، وَهَآنَذَا قَدْ ذَرَفْتُ عَلَى السَّيْنِ! وَلَكِنْ لَا
رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ!

أقول: هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبو العباس
المبرّد وغيره، والسبب المشهور لها أنه ورد عليه علع
من أهل الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف الغامدي قد
ورد في خيل لمعاوية إلى الأنبار وقتل عامله حسان بن
حسان البكري. فصعد عليه المنبر وخطب الناس
وقال: إِنَّ أَخَاكُمْ الْبَكْرِي قَدْ أَصِيبَ بِالْأَنْبَارِ وَهُوَ مَغْتَرٌّ لَا
يَخَافُ مَا كَانَ، وَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ عَلَى الدُّنْيَا، فَانْتَدَبُوا
إِلَيْهِمْ حَتَّى تَلَاقَوْهُمْ فَإِنْ أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ طَرَفًا انْكَلْتُمُوهُمْ
عَنِ الْعِرَاقِ أَبَدًا مَا بَقُوا. ثُمَّ سَكَتَ رَجَاءً أَنْ يَجِيبُوهُ بِشَيْءٍ
فَلَمْ يَفِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِكَلِمَةٍ. فَلَمَّا رَأَى صِمْتَهُمْ نَزَلَ وَخَرَجَ
يَمْشِي رَاجِلًا حَتَّى أَتَى النَخِيلَةَ وَالنَّاسَ يَمْشُونَ خَلْفَهُ حَتَّى

(٢) (فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون ن ل).

الزموا أنفسكم الصبر فظاهر أَنَّ لزوم الصبر من أقوى
أسباب النصر، وإن كان المقصود اتخذه علامة فلان
من كان الصبر في الحرب علامة له يعرفه الخصم بها
كان الخصم يتصورها منه أدعى إلى الانقهار فكان
المستشعر لتلك العلامة أدعى إلى القهر والنصر، وإن
كان المراد إخطاره بالبال فلأنه سبب لزومه. وبالله
التوفيق.

٢٧ - ومن خطبة له عليه السلام

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ،
فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ
اللهِ الْحَصِينَةِ، وَجُنَّةُ الْوَثِيقَةِ. فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ
أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ، وَدَيْثَ الصَّغَارِ
وَالْقَمَاءِ، وَضَرَبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ، وَأَدْبَلَ الْحَقُّ
مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ، وَسَيَمَ الْخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصْفَ.
أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لِبَلَاءٍ
وَنَهَارًا، وَسِرًّا وَإِعْلَانًا، وَقُلْتُ لَكُمْ: اغْرُزُوهُمْ قَبْلَ
أَنْ يَغْرُزُوكُمْ، فَوَاللهِ مَا غُرِيَ قَوْمٌ فِي عُمْرِ دَارِهِمْ إِلَّا
ذُلُّوا. فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنْتُ عَلَيْكُمْ
الْغَارَاتُ، وَمُلِكْتُ عَلَيْكُمْ الْأَوْطَانَ. وَهَذَا أَخُو
غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ، وَقَدْ قَتَلَ حَسَانَ بْنَ
حَسَانَ الْبَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَدْ
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ
الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةَ، فَيَنْتَزِعُ جِجْلَهَا
وَقُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرِعَائَهَا، مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا
بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافْرِينَ مَا
نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلَمٌ، وَلَا أَرِيقَ لَهُمْ دَمٌ؛ فَلَوْ أَنَّ أَمْرًا
مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا، بَلْ
كَانَ بِهِ حِنْدِي جَلِيلًا؛ فَيَا عَجَبًا! عَجَبًا - وَاللهُ -
يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيَجْلِبُ الِهَمَّ مِنْ أَجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
عَلَى بَاطِلِهِمْ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ! فَتُبْحًا لَكُمْ
وَتَرْحًا، حِينَ صِرْتُمْ عَرَضًا يُرْمَى: يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا

والمعاهدة: الذميمة، والحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال، والقلب السوار المصمت، والرعاث جمع رعة بفتح الراء وسكون العين وفتحها: وهي القرط، والرعاث أيضاً: ضرب من الخرز والحلي، والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والاسترحام: مناشدة الرحم، والوافر: التأم، والكلم: الجرح. والترح: الحزن. والغرض: الهدف، وحمارة القبط بتشديد الراء: شدة حره: وسبخ الحر: فتر، وخف، وصبارة القر بتشديد الراء أيضاً: شدة البرد، وينسلخ: ينقضي، وربات الحجال: النساء، والحجال جمع حجلة: وهي بيت العروس ويزين بالستور والثياب، والسدم: الحزن عن الندم، والقيح: ما يكون في القرحة من المدة والصدید، وشحنتم: ملأتم والنغب جمع نغبة بضم النون وهي الجرعة، والتهمام بالفتح الهم، والمراس العلاج، وذرفت على السئين بتشديد الراء أي زدت.

واعلم أن قوله: أما بعد. إلى قوله: ومنع النصف. صدر الخطبة بين فيه غرضه إجمالاً وهو الحث على الجهاد، فإنه مما ذكر من أمر الجهاد وتعظيمه وخطأ من قصر عنه علم أنه يريد أن يحث السامعين على جهاد عدوهم فذكر من مبادئ الجهاد أموراً.

أحدها: أنه باب من أبواب الجنة. وبيانه أن الجهاد تارة يراد به جهاد العدو الظاهر كما هو الظاهر هاهنا، وتارة يعني به جهاد العدو الخفي وهو النفس الأمارة بالسوء. وكلاهما بابان من أبواب الجنة، والثاني منهما مراد بواسطة الأول إذ هو لازمة له، وذلك أنك علمت أن لقاء الله سبحانه ومشاهدة حضرة الربوبية هي ثمرة الخلقة وغاية سعي عباد الله الأبرار، ثم قد ثبت بالضرورة من دين محمد ﷺ أن الجهاد أحد العبادات الخمس، وثبت أيضاً في علم السلوك إلى الله أن العبادات الشرعية هي المتممة والمعينة على تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، وأن التطويع كيف يكون وسيلة إلى الجنة التي وعد المتقون. فيعلم من هذه المقدمات أن الجهاد الشرعي باب من أبواب الجنة إذ منه يعبر المجاهد السالك إلى الله إلى الباب الأعظم للجنة وهو الرياضة وقهر الشيطان. ومن وقوفك على هذا السر تعلم

أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك. فقال: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتى ردوه إلى منزله. فبعث سعيد بن قيس الهمداني في ثمانية آلاف في طلب سفيان بن عوف فخرج حتى انتهى إلى أداني أرض قنسرين وقد فاتوه. فرجع وكان علي عليه السلام في ذلك الوقت عليلًا فلم يقوَ على القيام في الناس بما يريده من القول. فجلس بباب السدة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر، ودعى سعداً مولاه فدفع إليه كتاباً كتب فيه هذه الخطبة وأمره أن يقرأها على الناس بحيث يسمع عليه السلام ويسمعون. وفي رواية المبرّد فجرّ رداءه حتى أتى النخيلة ومعه الناس فرقى رباوة من الأرض فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ ثم قال الخطبة. ورواية المبرّد أليق بصورة الحال وأظهر. وروي أنه قام إليه رجل في آخر الخطبة ومعه ابن أخ له فقال: يا أمير المؤمنين: إني وابن أخي هذا كما قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: ٢٥] فمرنا بأمرك فوالله لنهينّ إليه ولو حال بيننا وبينه جمر الغضا وشوك القتاد، فدعا لهما بخير وقال: وأين أنتما مما أريد.

ولنرجع إلى التفسير فنقول: الجنة: ما استترت به من سلاح أو غيره، وديث: أي ذلل، ومنه الديوث: الذي لا غيره له. والصغار: الذل والضيم، والقماء ممدود مصدر قما قماء فهو قميء: الحقارة والذل؛ وروى الراوندي القما بالقصر وهو غير معروف. وأسدل الرجل بالبناء للمفعول إذا ذهب عقله من أذى يلحقه. وأدبل الحق من فلان أي غلبه عليه عدوه، وسامه خسفاً بضم الخاء وفتحها: أي أولاه ذلاً وكلفه المشقة، والنصف بكسر النون وسكون الصاد: الاسم من الانصاف، وضمّ النون لغة فيه، وعقر الشيء: أصله، والتواكل: أن يكل كل واحد منهم الأمر إلى صاحبه ويعتمد عليه فيه. وشن الغارة وأشتها: فرقها عليهم من كل وجه. وغامد: قبيلة من اليمن وهي من الأزد ازد شنوء، والمسالج جمع مسلحة وهي الحدود التي ترتب فيها ذور الأسلحة مخافة عادية العدو كالشفر،

غرّاراً لا ينال غرضه إلا بالخروج في زيّ الناصحين الأصدقاء، ولا شك أن الاحتراز من مثل هذا العدو أصعب، وجهاده أكبر من جهاد عدوّ مظهر لعداوته يقاتله الإنسان في عمره مرة أو مرتين. فحسن لذلك تخصيص الجهاد بالأصغر، ومجاهدة النفس بالأكبر.

المعنى الثاني: أنا وإن قلنا: إن الغرض من الجهاد الأصغر هو جهاد النفس إلا أن جهادها في حال جهاد العدو الظاهر قد يكون أسهل وذلك أن القوى البدنية كالغضب والشهوة تثوران عند مناجزة العدو طلباً لدفعه، وتصيران مطيعتين للنفس الإنسانية فيما تراه وتأمر به فلا يكون عليها كثير كلفة في تطويع تلك القوى، بخلاف سائر العبادات فإنّ طباع تلك القوى معاكسة فيها لرأي النفس. فلذلك كان جهادها في سائر العبادات أصعب وأكبر من جهادها في حال الحرب. والله أعلم.

الثالث: كونه لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة. واستعار لفظ اللباس والدرع والجنته ثم رشح الاستعارتين الأخيرتين بوصفي الحصانة والوثاقة ووجه المشابهة أن الإنسان يتقي شرّ العدو أو سوء العذاب يوم القيامة كما يتقي بثوبه ما يؤذيه من حرّ أو برد وبدرعه وجنته ما يخشاه من عدوّه، ثم أردف ﷺ بمادح الجهاد بتوعيد من تركه رغبة عنه من غير عذر يوجب تخلفه بأمور منفور عنها طبعاً: منها: أنه يستعدّ بالترك لأن يلبسه الله ثوب الذلّ. واستعار لفظ الثوب للذلّ ولفظ اللباس لشموله له. ووجه المشابهة إحاطة الذلّ به إحاطة الصفة بالموصوف كإحاطة الثوب بملابسه، وأن يشمله بلاء العدو فيذله بالصغار والقماء، وأن يضرب على قلبه بالأسداد، أي بالحجب التي تحول دون بصيرته والرشاد. أمّا لحوق الذلّ به فذلك أن كثرة غارات العدو وتكرّرها منه موجب لتوقّم قهره وقوّته وذلك ممّا تنفعل عنه النفس بالانقهار والذلّ. وحينئذ تدعّن لشمول بلائه، وتذهب وجه عقلها في استخراج وجوه المصالح في دفعه ومقاومته إمّا لقلّة اهتمامها بذلك عن عدم طمعها في مقاومته أو لتشويشها لخوفه عن ملاحظة وجه المصلحة. وفي إطلاق لفظ الضرب على قلبه استعارة كقوله تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

أن الصلاة والصوم وسائر العبادات كلّها أبواب للجنة إذ كان امتثالها على الوجه المأمور بها مستلزماً للوصول إلى الجنة. فإنّ باب كلّ شيء هو ما يدخل إليه منه ويتوصّل به إليه. ونحوه قول الرسول ﷺ في الصلاة: إنها مفتاح الجنة، وفي الصوم إنّ للجنة باباً يقال له الريّان لا يدخله إلا المصلون.

الثاني: من أوصاف الجهاد: أنه باب فتحه الله لخاصّة أوليائه. والمراد بخواص الأولياء المخلصون له في المحبة والعبادة. وظاهر أن المجاهدة لله لا لغرض آخر من خواصّ الأولياء، وذلك أن المرء المسلم إذا فارق أهله وولده وماله وأقدم على من يغلب على ظنه أنه أقوى منه كما أمر المسلمون بأن يثبت أحدهم لعشرة من الكفار، ثم يعلم أنه لو قهره لقتله واستباح ذريته وهو في كلّ تلك الأحوال صابر شاکر ومعترف بالعبودية لله مسلّم أمره إلى الله فذلك هو الوليّ الحقّ الذي قد أعرض عن غير الله رأساً، وقهر شيطانه قهراً، وآيسه أن يطيع له أمراً.

فإن قلت: إذا كان الغرض من العبادات هو جهاد الشيطان والإخلاص لله كان التخصيص بالوصفين المذكورين لاستلزامه ذلك المعنى لم يبق حينئذ لسائر العبادات مزية عليه فما معنى قول الصحابة وقد رجعوا من جهاد المشركين: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟

قلت: يحتمل معنيين:

أحدهما: أن الجهاد الظاهر ليس كلّ غرضه الذاتي هو جهاد النفس؛ بل ربّما كان من أعظم أغراضه الذاتية هو قهر العدو الظاهر ليستقيم الناس على الدين الحقّ، وينتظم أمرهم في سلوكه. ولذلك دخل فيه من أراد منه إلا ذلك كالمؤلفة قلوبهم وإن كانوا كفّاراً. وذلك بخلاف سائر العبادات إذ غرضها ليس إلا جهاد النفس ولا شك أنه هو الجهاد الأكبر: أمّا أولاً فباعتبار مضرة العدوين فإنّ مضرة العدو الظاهر مضرة دنيوية فانية، ومضرة الشيطان مضرة أخروية باقية. ومن كانت مضرته أعظم كان جهاده أكبر وأهمّ، وأمّا ثانياً فلأن مجاهدة الشيطان مجاهدة عدوّ لازم ومع ذلك فلا يزال مخادعاً

وَالْتَّكُنَّةُ ﴿البقرة: ٦١﴾ ووجه الشبه فيها إحاطة القبة المضروبة بمن فيها، أو لزوم قلة العقل له كلزوم الطين المضروب على الحائط. ويحتمل أن يراد بالإسهاب كثرة الكلام من غير فائدة فلأن الإنسان حال الخوف والذل كثيراً ما يخط في القول ويكثر من غير إصابة فيه. وكذلك لحوق باقي الأمور به كإدالة الحق منه، وغلبة العدو له، وعدم انتصافه منه أمر ظاهر عن ترك جهاد عدوه مع التمكن من ذلك. وهي أمور منفور عنها طبعاً ومضرة بحال من تلحقه في الدارين. وقد ورد في التنزيل الإلهي من فضل الجهاد والحث عليه أمور كثيرة كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَوَى الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ٩٥] إلى قوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ٩٥] وقوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [المنكوت: ٦] ونحو ذلك.

قوله: ألا وإني قد دعوتكم. الخ. لما ذكر صدر الخطبة أردفه بتفصيل غرضه مما أجمله فيه وهو حثهم على الجهاد وتوبيخهم على تركه. فنتبهم أولاً على ما كان دعاهم إليه قبل من قتال معاوية وأصحابه مراراً كثيرة، وذكرهم نصيحته السابقة لهم في أمرهم بغزو عدوهم قبل أن يغزوهم، ويذكرهم بما كان أعلمهم أولاً من القاعدة الكلية المعلومة بالتجربة والبرهان وهو أنه ما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. وقد أشرنا إلى علة ذلك: وهو أن للأوهام أفعالاً عجيبة في الأبدان تارة بزيادة القوة وتارة بنقصانها حتى أن الوهم ربما كان سبباً لمرض الصحيح لتوهمه المرض، وبالعكس. فكان السبب في ذل من غزى في داره وإن كان معروفاً بالشجاعة هو الأوهام: إما أوهامهم فلأنها تحكم بأنها لم تقدم على غزوهم إلا لقوة غازيهم، واعتقادهم فيهم الضعف بالنسبة إليهم، فتتفعل إذن نفوسهم عن تلك الأوهام وتنقهر عن المقاومة وتضعف عن الانبعاث وتزول غيرتها وحميتها، فتحصل على طرف رذيلة الذل، وإما أوهام غيرهم فلأن الغزو الذي يلحقهم يكون باعثاً

لكثير الأوهام على الحكم بضعفهم ومحركاً لطمع كل طامع فيهم، فيثير ذلك لهم أحكاماً وهمية بعجزهم عن المقاومة. ثم إنه أردف ذلك بما قابلوا به نصيحته من تواكلهم وتخاذلهم عن العمل بمقتضى أمره إلى غاية ظهور العدو عليهم وتفريق الغارات من كل جانب على أوطانهم وحدودهم. ثم عقب ذكر العدو المطلق بذكره في شخص معين مشاهد، ونبههم عليه ليكونوا إلى التصديق بظهور العدو عليهم أقبل، وقص عليهم ما أحدث من ورود خيله ديارهم وقتله لعاملهم وإزالة خيلهم عن ثغورهم ومسالحتهم وهتك المسلمات والمعاهدات وسلب أموال المسلمين وسائر ما عذبه على الوجه المذكور مما هو مستغن عن الإيضاح. ثم ختم ذلك القصص بما الأولى أن يلحق المسلم الحق ذا الغيرة والحمية لله من الأسف والحزن المميت له بسبب ما يشاهد من الأحوال المنكرة الواقعة بالمسلمين مع تقصيرهم عن مقاومة عدوهم. كل ذلك التقرير ليمهد قانوناً يحسن معه توبيخهم وذمهم على التقصير فيما ينبغي لهم من امتثال أمره وقبول شوره فيما هو الأولى والأصح لهم.

ثم أردف ذلك بالتعجب من حالهم تأكيداً لذلك التمهيد. فنادى: العجب من حالهم منكرراً ليحضر له كأنه غير متعين في حال ندائه، ثم تعين بنداؤه وحضر فكرره ليصفه بالشدة. ونصبه على المصدر كأنه لما حضر وتعين قال عجبت عجباً من شأنه كذا. ونحو هذا المنادى قوله تعالى: يا بشرى في قراءة من قرأ بغير إضافة، ويحتمل أن يكون العجب الأول نصباً على المصدر أيضاً والثاني للتأكيد أو لما ذكرناه، ويكون المنادى محذوفاً تقديره يا قوم أو نحوه، وأما وصفه له بأنه يميم القلب ويجلب الهم: فاعلم أن السبب في التعجب من الأمور عدم اطلاع النفس على أسباب لغوضها مع كونه في نفسه أمراً غريباً. ولذلك وضع أهل اللغة قولهم ما أفعله صيغة للتعجب كقولك ما أحسن زيداً، وعلمت أن التقدير فيها السؤال عن أسباب حسنه. وكلما كان الأمر أغرب وأسبابه أخفى كان أعجب. فإذا كان أمراً خطراً مهماً وانبعثت النفس في

بالصورة المحسوسة للرجال الموجبة لشبههم بهم.
وذلك قوله: يا أشباه الرجال ولا رجال.

وثانيها: أنه وصفهم بحلوم الأطفال. وذلك أن ملكة الحلم ليس بحاصل للطفل وإن كانت قوة الحلم له لكن قد يحصل لهم ما يتصور بصورة الحلم كعدم التسرع إلى الغضب عن خيال يرضيه وأغلب أحواله أن يكون ذلك في غير موضعه، وليس تحصل له ملكة تكسب نفسه طمأنينة كما في حق الكاملين. فهو إذن نقصان. ولما كان تاركوا أمره عليه السلام بالجهد قد تركوا المقاومة حلاًماً عن أدنى خيال كتركهم الحرب بصفين عن خدعة أهل الشام لهم بالمسالمة وطلب المحاكمة إلى كتاب الله ورفع المصاحف فقالوا: إخواننا في الدين فلا يجوز لنا قتالهم. كان ذلك حلاًماً في غير موضعه حتى كان من أمرهم ما كان. فأشبهه رضي الصبيان فأطلق اسمه عليه.

وثالثها: إلحاق عقولهم بعقول النساء. وذلك للمشاركة في النقصان وعدم عقليتهم لوجوه المصالح المختصة بتدبير المدن والحرب. ثم عرفهم محبته لعدم رؤيتهم وعدم معرفتهم لاستلزامها ندمه على الدخول في أمرهم والحزن من تقصيرهم في الذب عن الدين لأن المتولي لأمر يغلب على ظنه استقامته حتى إذا دخل فيه وطلب انتظامه ووجده غير ممكن له لا بد وأن يندم على تضييع الوقت به، ويحزن على عدم إمكانه له. وهذه حاله عليه السلام مع أصحابه. ولذلك حزنت الأنبياء عليه السلام على تقصير أممهم حتى عاتبهم الله تعالى على ذلك كقوله لمحمد عليه السلام: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَبَبٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧] ﴿لَقَدْ بَخَعَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] ثم عاد إلى الدعاء عليهم والشكاية منهم؛ وذلك قوله: قاتلكم الله. إلى آخره. وأعظم بما دعا عليهم به فإن المقاتلة لما كانت مستلزمة للعداوة، والعداوة مستلزمة لأحكام كاللعن والطرده والبعد من الشفقة والخير من جهة العدو، وكان إطلاق المقاتلة والعداوة على الله بحسب حقيقتيهما غير ممكن كان إطلاق لفظ المقاتلة والعداوة مقصوداً به لوازمهما كالإبعاد عن الرحمة مجازاً. قال المفسرون: معنى قول العرب: قاتلكم الله: أي لعنكم. وقال ابن الأنباري:

طلب سببه فقد تعجز من تحصيله وتكل القوة المتخيلة عن تعيينه فيحدث بسبب عدم الاطلاع على سببه هم وغم لأنه كالمرض الذي لا يمكن علاجه إلا بالوقوف على سببه فيسمى ذلك الهم موتاً للقلب تجوزاً بلفظ الموت في الهم والغم تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه، وإطلاقاً لاسم المسبب على السبب.

إذا عرفت ذلك فنقول: إن حال قوله عليه السلام في تفرقهم عن حقهم مع علمهم بحقيقته، وحال اجتماعهم على باطلهم مع اشتراكهم في الشجاعة وكون قومه واثقين برضاء الله لو امثلوا أمره من العجب المميت للقلب الذي لا يهتدى بسببه.

وأما أنه يجلب الهم فظاهر إذ كان حاله عليه السلام معهم كحال طبيب لمرضى ألزم بعلاجهم مع خطر أمراضهم وعدم لزومهم لما يأمر به من حمية أو شرب دواء. وظاهر أن تلك الحال مما يجلب هم الطبيب. ثم لما أظهر لهم التعجب ووصفه بالشدة أعقبه بذكر الأمر المتعجب منه ليكون في نفوسهم أوقع. ثم أردف ذلك المتعجب بالدعاء عليهم بالبعد عن الخير وبالحزن بسبب تفریطهم، وأعقبه بالتوبيخ لهم والتبكيك بما يأنف منه أهل المروءة والحمية ويوجب لهم الخجل والاستحياء من صيرورتهم بسبب تقصيرهم غرضاً للرماة يغار عليهم وقد كان الأولى بهم أن يغزوا، ويغزون وقد كانوا هم أولى بأن يغزوا، ويعصى الله مع رضاهم بذلك. ثم حكى صور أعارهم في التخلف عن أمره وهي تارة شدة الحر وتارة شدة القفر ونحوها من الأعداء التي يذوق العاقل منها طعم الكسل والفتور، وأنه لم يكن لهم بها مقصود إلا المدافعة. ثم تسلم تلك الأعداء منهم واستثبتها وجعلها مهاداً للاحتجاج عليهم بقوله: فأنتم والله من السيف أفر. وذلك أن الفار من الأهون فار من الأشد بطريق الأولى إذ لا مناسبة لشدة الحر والبرد مع القتل والمجالد بالسيف. ثم أردف ذلك التبكيك بالذم لهم بثلاثة أوصاف:

أحدها: أنه نفى عنهم صفة الرجولية. لاستجماعها ما ينبغي من صفات الكمال الإنساني كالشجاعة والأنفة والحمية والغيرة. وعدم هذه الكمالات فيهم وإن كانوا

من ضعف الرأي في الحرب كما يزعمون؛ بل عدم طاعتهم له فيما يراه ويشير عليهم به وذلك قوله: ولكن لا رأي لمن لا يطاع. فإن الرأي الذي لا يقبل بمنزلة الفاسد وإن كان صواباً. والمثل له عليه السلام.

٢٨ - ومن خطبة له عليه السلام

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْبَرَتْ، وَأَذْنَتْ بِوَدَاعٍ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ، وَغَدَا السَّبَاقَ، وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، وَالْغَايَةُ النَّارُ؛ أَفَلَا تَأْتِبُ مِنْ خُطْبَتِي قَبْلَ مَنِيِّتِي! أَلَا حَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ! أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ؛ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ، وَلَمْ يَضُرَّهُ أَجَلُهُ. وَمَنْ قَصَرَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ، وَضُرَّهُ أَجَلُهُ. أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرُّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرُّهْبَةِ. أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ، وَمَنْ لَا يَسْتَقِمُ بِهِ الْهُدَى، يَجْرُ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى. أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّنِّ، وَدُلِّمْتُمْ عَلَى الزَّادِ، وَإِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَتَانِ: اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَطُولُ الْأَمَلِ، فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تُخْرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا.

قال الشريف: أقول: لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال، وقادحاً زناد الاتعاض والازدجار، ومن أعجبه قوله عليه السلام: «أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَغَدَا السَّبَاقَ وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ» فإن فيه - مع فخامة اللفظ، وعظم قدر المعنى، وصادق التمثيل، وواقع التشبيه - سرّاً عجيباً، ومعنى لطيفاً، وهو قوله عليه السلام: «وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، وَالْغَايَةُ النَّارُ» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين، ولم يقل «السَّبْقَةُ النَّارُ»، كما قال «السَّبْقَةُ الْجَنَّةُ»؛ لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب، وغرض مطلوب، وهذه صفة الجنة وليس

المقاتلة من القتل، فإذا أخبر الله بها كان معناها اللعنة منه وأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك.

وقوله: لقد ملأتم قلبي قبحاً إشارة إلى بلوغ الغاية في التألم الحاصل له من شدة الاهتمام بأمرهم مع تقصيرهم وعدم طاعتهم لأوامره. فعبر بالقبح عن ألم قلبه مجازاً من باب إطلاق اسم الغاية على ذي الغاية. إذ كان غاية العضو أن يتفتح. وكذلك إطلاق لفظ الشجن على فعلهم المؤلم لقلبه مجاز لأن الشجن حقيقة في نسبة بين جسمين، وكذلك قوله: وجرّ عثموني نغب التهام أنفاساً: أي جلبتم لي الهمّ وقتاً فوقتاً. مجاز لأن التجريع عبارة عن إدخال الماء أو نحوه في الحلق. وطريان الهمّ على نفسه وما يلزم الهمّ من الآلام البدنية على بدنه، وتكرار ذلك منهم يشبه طريان المشروب وتجريعه. وقوله: أنفاساً. مجاز في الدرجة الثانية فإن النفس حقيقة لغوية في الهواء الداخل والخارج في الحيوان من قبل الطبيعة. ثم استعمل عرفاً لمقدار ما يشرب في مدة إدخال الهواء بقدر الحاجة إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق، ثم استعمل هاهنا في كل مقدار من الهمّ يرد عليه من قبل أصحابه وقتاً فوقتاً وهي درجة ثانية من المجاز.

وقوله: وأفسدتم رأيي بالعصيان. من تمام شكايته منهم. ومعنى إفسادهم له خروجه بسبب عدم التفاتهم إليه عن أن يكون منتفعاً به لغيرهم حتى قالت قريش: إنه وإن كان رجلاً شجاعاً إلا أنه غير عالم بالحرب. فإن الخلق إذا رأوا من قوم سوء تدبير أو مقتضى رأي فاسد كان الغالب أن ينسبوه إلى رئيسهم ومقدمهم ولا يعلمون أنه عليه السلام الألمعي الذي يرى الرأي كأن قد رأى وقد سمع، وأن التقصير من قومه. ثم أردف ذلك بالردّ على قريش في نسبتها له إلى قلة العلم بالحرب بقوله: لله أبوهم. إلى آخره. وهي كلمة من مبادئ العرب. ثم سألهم عن وجود من هو أشدّ للحرب معالجة أو أقدم منه فيها مقاماً سؤلاً على سبيل الإنكار عليهم، ونبه على صدقه بنهوضه في الحرب ومعاناة أحوالها عامة عمره وهو من قبل بلوغ العشرين إلى آخر عمره. ثم بين أن السبب في فساد حال أصحابه ليس ما تخيله قريش فيه

والتقضي المقتضي لمفارقة الإنسان لها وبعدها عنه لا جرم حسن إطلاق اسم الإديار على تقضيها وبعدها استعارة تشبيهاً لها بالحيوان في إدياره. فقبل لكل أمر يكون الإنسان فيه من خير وشر إذا كان في أوله: أقبل، وإذا كان في آخره وبعده تقضي: أدبر، وكذلك اسم الوداع فإن التقضي لما استلزم المفارقة وكانت مفارقة الدنيا مستلزمة لأسف الإنسان عليها ووجده لها أشبه ذلك ما يفعله الإنسان في حق صديقه المرتحل عنه في وداعه له من الأسف على فراقه والحزن والبكاء ونحوه. فاستعير اسم الوداع له، وكنتى بإعلامها بذلك عن الشعور الحاصل بمفارقتها من تقضيها شيئاً فشيئاً، أو هو إعلام بلسان الحال.

الثاني: التنبيه على الإقبال على الآخرة والتهيؤ للاستعداد لها بقوله: ألا وإن الآخرة - قد أقبلت - وأشرفت باطلاع. ولما كانت الآخرة عبارة عن الدار الجامعة للأحوال التي يكون الناس عليها بعد الموت من سعادة وشقاوة وألم ولذة، وكان تقضي العمر مقرباً للوصول إلى تلك الدار والحصول فيما يشمل عليه من خير أو شر حسن إطلاق لفظ الإقبال عليها مجازاً. ثم نزلها لشرفها على الدنيا في حال إقبالها منزلة عال عند سافل. فأسند إليها لفظ الإشراف. ولأجل إحصاء الأعمال الدنيوية فيها منزلة عالم مطلق. فأطلق عليها لفظ الاطلاع، ويحتمل أن يكون إسناد الإشراف بكيفية الاطلاع، إلى رب الآخرة، وإنما عبّر بالآخرة عنه تعظيماً لجلاله كما يكتنى عن الرجل الفاضل بمجلسه وحضرته ويكون كيفية الاطلاع قرينة ذلك.

الثالث: التنبيه على وجوب الاستعداد بذكر ما يستعد لأجله وهو السباق، وذكر ما يستبق إليه وما هو غاية المقصر المتخلف عن نداء الله. وذلك قوله: وإن اليوم المضمار. إلى قوله: والغاية النار. كنى باليوم عن عمر الإنسان الباقية له وأخبر بالمضمار عنها. واعلم أنه قد ورد المضمار والسباق مرفوعين ومنصوبين: فأما رفع المضمار فلأنه خبر إن، واليوم اسمها، وإنما أطلق اسم المضمار على تلك المدة لما بينهما من المشابهة فإن الإنسان في مدة عمره يستعد بالتقوى ويرتاض بالأعمال

هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منها، فلم يجر أن يقول «والسبقة النار» بل قال «والغاية النار»؛ لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء ومن يسره ذلك، فصلاح أن يعبر بها عن الأمرين معاً، فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَسْعَوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم: ٣٠] ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم - بسكون الباء - إلى النار، فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلامه ﷺ، وفي بعض النسخ، وقد جاء في رواية أخرى «والسبقة الجنة» - بضم السين - والسبقة عندهم: اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض، والمعنيان متقاربان لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم، وإنما يكون جزاء على فعل الأمر محمود.

أقول: هذا الفصل من الخطبة التي في أولها الحمد لله غير مقنوط من رحمته. وسيجيء بعد، وإنما قدمه الرضي عليها لما سبق من اعتذاره في خطبة الكتاب أنه لا يراعى التتالي والنسق في كلامه ﷺ. وقوله: قد أدبرت أي ولّى دبره. وأذنت أي أعلمت. وأشرفت أي اطلعت، والمضمار: المدة التي يضم فيها الخيل للمسابقة أي تعلق حتى تسمن ثم ترد إلى القوت والمدة أربعون يوماً، وقد يطلق على الموضع الذي يضم فيه أيضاً. والسباق: مصدر مرادف للمسابقة وهو أيضاً جمع سبقة كنظفة ونطاف، أو سبقة كحجلة وحجال، أو سبق كجمل وجمال. والثلاثة اسم لما يجعل للسابق من مال أو عرض، والمنية: الموت، والبؤس: شدة الحاجة، وتحرزون: تحفظون.

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أحد عشر تنبيهاً:

الأول: على وجوب النفار عن الدنيا وعدم الركون إليها. وذلك بقوله: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع. وأشار بإديار الدنيا وإعلامها بالوداع إلى تقضي الأحوال الحاضرة بالنسبة إلى كل شخص من الناس من صحة وشباب وجاه ومال وكل ما يكون سبباً لصلاح حال الإنسان، وأن كل ذلك في هذه الحياة الدنيا لدنوها من الإنسان. ولما كانت هذه الأمور أبداً في التغير

الصالحة لتكميل قوته فيكون من السابقين إلى لقاء الله والمقربين في حضرته كما يستعدّ الفرس بالتضمير لسبق مثله، وأما نصبه ففيه شك. إذ يحتمل أن يقال: إنّ المضمار زمان واليوم زمان فلو أخبرنا عنه باليوم لكان ذلك إخباراً بوقوع الزمان في الزمان فيكون الزمان محتاجاً إلى زمان آخر. وذلك محال: وجوابه: لا نسلم أنّ الإخبار بوقوع الزمان في الزمان محوج للزمان إلى زمان آخر. فإنّ بعض أجزاء الزمان قد يخبر عنها بالزمان بمعنى أنها أجزاءه والجزء في الكل لا بمعنى أنها حاصلة في زمان آخر. وإن كان إنّما يحسن الإخبار عنها به إذا قيدت بوصف واشتملت على أحداث يتخصّص بها كما تقول: إنّ مصطبج القوم اليوم. فكذلك المضمار لما كان وقتاً مشتملاً على التضمير وهو حدث صحّ الإخبار عنه باليوم، وأما رفعه فلا وجه له إلا أن يكون مبتدأ خبره غداً ويكون اسم إنّ ضمير الشأن. وقال بعض الشارحين: يجوز أن يكون خبر إنّ. وهو ظاهر الفساد لأنّ الحكم بشيء على شيء إنّما بمعنى أنّه هو هو كما يقال: الإنسان هو الضحّاك. وهو ما يسمّيه المنطقيّون حمل المواطة، أو على أنّ المحكوم عليه ذو المحكوم به كما يقال: الجسم أبيض أي ذو بياض. وهو ما يسمّونه حمل الاشتقاق. ولا واحد من المعنيين بحاصل في الحكم بالسباق على غد. فيمتنع أن يكون خبر إنّ؛ اللهم إلا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: أي وإنّ غداً وقت السباق، لكن لا يكون السباق هو الخبر في الحقيقة. ثمّ إن قلنا: إنّ السباق مصدر. كان التقدير ضمّروا أنفسهم اليوم فإنكم غداً تستبقون. وتحقيق ذلك أنّ الإنسان كلّما كان أكمل في قوته النظرية والعملية كان وصوله إلى حضرة القدس قبل وصول من هو أنقص منه. ولما كان مبدأ النقصان في هاتين القوتين إنّما هو محبة ما عدا الواحد الحق، واتباع الشهوات، والميل إلى أنواع اللذات الفانية، والإعراض بسبب ذلك عن تولّي القبلية الحقيقية. ومبدأ الكمال فيهما هو الإعراض عمّا عدا الواحد الحق من الأمور المعدودة، والإقبال عليه بالكلية. وكان الناس في محبة الدنيا وفي الإعراض عنها، والاستكمال بطاعة الله على

مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة كان كون اليوم هو المضمار وغدا السباق متصوراً جلياً. فإنّ كلّ من كان أكثر استعداداً وأقطع لعلائق الدنيا عن قلبه لم يكن له بعد الموت عائق يعوقه عن الوصول إلى الله وما أعدّ له في الجنة من الثواب الجزيل؛ بل كان خفيف الظهر ناجياً من ثقل الوزر كما أشار إليه الرسول ﷺ بقوله: نجا المخفون. وكما سبق من إشارة عليّ عليه السلام إلى ذلك بقوله: تخفّفوا تلحقوا. فيكون بعد الموت سابقاً ممّن كان أضعف استكمالاً منه، وممّن لسعت عقارب الهيئات البدنية والملكات الرديئة قلبه وأثقلت الأوزار ظهره وأوجب له التخلف عن درجة السابقين الأولين. وكذلك يكون سبق هذا بالنسبة إلى من هو أقلّ استعداداً منه وأشدّ علاقةً للدنيا بقلبه. فكان معنى المسابقة ظاهراً إن كان استعارة من السباق المتعارف بين العرب. وإن قلنا: إنّ السباق جمع سبقة: اسم لما يستبق إليه ويجعل للسابق. فالمعنى أيضاً ظاهر فإنّ ما يستبق إليه إنّما يكمل الوصول إليه بعد المفارقة، ويكون الاستباق إمّا قبل المفارقة وهو السعي في درجات الرياضات كما أشار إليه سبحانه بقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحديد: ٢١] الآية، وقوله: ﴿فَأَسْتَبِقُوا الْغَيْرَتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. أو بعد المفارقة كما أشرنا إليه. ويكون قوله بعد ذلك: والسبقة الجنة، تعييناً للمستبق إليه بعد التنبه عليه إجمالاً. وأما قوله: والغاية النار. فالذي ذكره الرضي رحمه الله في تخصيص الجنة بالسبقة والنار بالغاية حسن وكاف في بيان مراده عليه السلام إلا أنّه يبقى هاهنا بحث وهو أن هذه الغاية من أي الغايت هي؟ وهل هي غاية حقيقية أو لازمة لغاية؟ فنقول: إنّ ما ينتهي إليه قد يكون بسوق طبيعي، وقد يكون بسوق إرادي. وكل واحد منهما قد يكون ذاتياً، وقد يكون عرضياً. فالسوق الذاتيّ منهما يقال له غاية إمّا طبيعية كاستقرار الحجر في حيّزه عن حركته بسوق طبيعته له إليه وإمّا إرادية كغايات الإنسان من حركاته المنتهى إليها بسوق إرادته. وأما المنتهى إليه بالسوق العرضيّ فهو من لوازم إحدى الغايتين وقد يسمّى غاية عرضية. فاللازم عن الطبيعية

للفظ الخسران لفوات العمل فإنَّ الخسران في البيع لما كان هو النقصان في رأس المال أو ذهاب جملته، وكان العمل هو رأس مال العامل الذي يكتسب الكمال والسعادة الأخروية لا جرم حسن استعارة لفظ الخسران لعدم العمل، وأما استلزام المنفعة لعدم مضرّة الموت واستلزام الخسران لمضرّته فهو أمر ظاهر إذ كان الكامل في قوّته المعرض عن متاع الدنيا غير ملتفت إليها بعد المفارقة فلم يحصل لها بسببها تعذيب. فكانت المضرّة منفية عنه. وكان المقصّر عن الاستكمال فيهما من ضرورة طباعه الميل إلى اللذات الحسية. فإذا قصر عن العمل والتعلّق بطاعة الله الجاذبة إليه فلا بدّ وأن يستضرّ بحضور الأجل إذ كان الأجل قاطعاً لزمان الاستكمال وحائلاً بين الإنسان وبين ما هو معشوق له من حاضر اللذات.

السادس: التنبيه على وجوب التسوية للعامل بين العمل في الرغبة والعمل في الرهبة. وفيه شيمة التوبيخ للعبد على غفلته عن ذكر الله وإعراضه عن عبادته في حال صفاء اللذات الحاضرة له، ولجأه إليه وفزعه عند نازلة إن نزلت به. فإنّ ذلك ليس من شأن العبوديّة الصادقة لله. وإلى مثل هذا التوبيخ أشار التنزيل الإلهي بقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا جَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧] وغيره من الآيات؛ بل من شأن العابد لله القاصد له أن تتساوى عبادته في أزمان شدّته ورخائه. فيقابل الشدّة بالصبر، والرخاء بالشكر، وأن يعبدّه لا لرغبة ولا رهبة وأن يعبدّه فيهما من غير فرق.

السابع: قوله: ألا وإنّي لم أرَ كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. واعلم أنّ الضمير في طالبها وهاربها يعود إلى المفعول الأوّل لرأيت المحذوف المشبه في الموضعين والتقدير لم أرَ نعمة كالجنة نام طالبها ولا نعمة كالنار نام هاربها، ونام في محلّ نصب مفعولاً ثانياً. ومغزى هذا الكلام أنّه نفى علمه بما يشبه الجنة وما يشبه النار ولم ينف علمه بذات التشبيه بل علمه من جهة الشبه وهي نوم الطالب والهارب. ولذلك استدعت أرى بمعنى أعلم هنا مفعولين أي لم أرَ نعمة كالجنة

كمنع الحجر غيره أن يحلّ بحيث هو فإنّ ذلك من لوازم استقراره في حيّزه، وعن الإرادية كاستضاءة الجار بسراج جاره فإنّ ذلك من لواحق استضاءته وكهلاك الطير في حبال الصياد عن الميل إلى التقاط حبة. إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ كون النار غاية بهذا المعنى الرابع. وبيانه: أن محبة الدنيا والميل إليها والانهماك في مشتبهاتها سواء كان معها مسكة للإنسان بالله تعالى أو لم يكن فإنّ من لوازمها الانتهاء إلى النار إلّا أن يشاء الله كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠] وكان المقصود الأوّل للإنسان هو تناول اللذات الحاضرة لكن لما كان من لوازم الوصول إلى تلك اللذات والإقبال عليها دخول النار والانتهاء إليه كانت عرضيّة.

الرابع: التنبيه على التوبة قبل الموت وهو قوله: أفلا تائب من خطيئته قبل منيته. ولا شكّ أنّها يجب أن تكون مقدّمة على الأعمال لأنك علمت أنّ التوبة هي انزجار النفس العاقلة عن متابعة النفس الأمارة بالسوء لجاذب إلهي اطلعت معه على قبح ما كانت عليه من اتباع شياطينها وهو من مقام الزهد والتخلّي. وقد علمت في بيان كيفية السلوك إلى الله تعالى أنّ مقام التخلية مقدّم على مقام التحلية. فكان الأمر بها مقدّماً على الأمر بسائر الطاعات.

الخامس: التنبيه على العمل للنفس قبل يوم البؤس، والإشارة إلى ما بعد الموت من العذاب اللازم للنقصان اللازم عن التقصير في العمل إذ الواصل إلى يوم بؤسه على غير عمل أسير في يد شياطينه. وقد علمت أن غاية الاسترسال في يد الشيطان دخول النار والحجب عن لقاء ربّ العالمين. ولما كان العمل هو المعين على قهر الشياطين والمخلص من أسره نبه عليه، ثمّ أردفه بالتنبيه على وجود الزمان الذي يمكنهم فيه العمل وهو أيام آمالهم للعمل وغيره على أنّ ذلك الزمان منقطع بلحوق الأجل، ثمّ أردفه ببيان فائدة العلم في ذلك الزمان وهي المنفعة بالثواب في الآخرة وما يلزمها من عدم مضرّة الأجل، وبيان ثمرة التقصير في العمل فيه وهي خسران العمل المستلزم لمضرّة الأجل. وأحسن باستعارته عليه

للعصاة. محتجاً على ذلك بتمثيلات خطابية عن مشهورات في بادئ الرأي إذا تعقبها النظر زالت شهرتها.

التاسع: ومن لا يستقيم به الهدى يجزّ به الضلال إلى الردى. أراد بالهدى نور العلم والإيمان، وبالضلال الجهل والخروج عن أمر الله. والمعنى أنّ من لم يكن الهدى دليله القائد له بزمام عقله في سبيل الله ويستقيم به في سلوك صراطه المستقيم فلا بدّ وأن ينحرف به الضلال عن سواء الصراط إلى أحد جانبي التفريط والإفراط. وملازمة هذه الشرطية أيضاً ظاهرة. لأنّ وجود الهدى لمّا استلزم وجود استقامة بالإنسان على سواء السبيل كان عدم استقامة الهدى به مستلزماً لعدم الهدى المستلزم لوجود الضلال المستلزم للجرّ بالإنسان إلى مهاوي الردى، والعدول به عن الصراط المستقيم إلى سواء الجحيم.

العاشر: قوله ألا وإنكم قد أمرتم بالظن ودللتهم على الزاد. وهو تنبيه على ملاحظة الأوامر الواردة بالظن كقوله تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرُمَةٌ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠] وكقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١] على الأمر باتخاذ الزاد كقوله تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْا فَلَئِمَّ خَيْرَ الزَّادِ الْقَوِيُّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وأحسن باستعارته الظن للسفر إلى الله واستعارة الزاد لما يقرب إليه. ووجه درجه الاستعارة الأولى: أنّ الظن لمّا كان عبارة عن قطع المراحل المحسوسة بالرجل والجمل ونحوه فكذلك السفر إلى الله عبارة عن قطع المراحل المعقولة بقدّم العقل، ووده الثانية أنّ الزاد لمّا كان إنما يعدّ لتقوى به الطبيعة على الحركة الحسية وكانت الأمور المقربة إلى الله تعالى ممّا تقوى به النفس على الوصول إلى جنبه المقدّس كان ذلك من أتمّ المشابهة التي يقرب معها اتحاد المتشابهين. وبحسب قوّة المشابهة يكون قوّة حسن الاستعارة.

الحادي عشر: التنبيه على أخوف الأمور التي ينبغي أن تخاف لتجنب وهو الجمع بين اتباع الهوى وطول الأمل. وسيذكر ﷺ هذا الكلام في موضع آخر مع ذكر علّة التحذير من هذين الأمرين، وسنوضح معناه

بصفة نوم الطالب لها. فنّبه على وجه الشبه بقوله: نام طالبا، ثم نفى التشبيه من تلك الجهة. وكذلك قوله: ولا كالنار بصفة نوم هاربها. والمفعول الثاني في الجملتين صفة جارية على غير من هي له. وهي تنبيه للموقنين بالجنة والنار على كونهم نائمين في مراقدة الطبيعة لينتبهوا منها ويتفطنوا [يتعظوا خ] للاستعداد بالعلم التام لما وراءهم من مرغوب ومرهوب. وفيه شميعة التعجب من جمع الموقن بالجنة والنار بين علمه بما في الجنة من تمام النعمة وتقصيره عن طالبا بما يؤدّي إليها من الأعمال الصالحة، وجمع الموقن بالنار بين علمه بما فيها من عظيم العذاب وبين تقصيره وغفلة عن الهرب إلى ما يخلص منها.

الثامن: قوله ألا وإنه من لم ينفعه الحق يضره الباطل. فالضمير في أنه ضمير الشأن. وأراد بالحق الإقبال على الله بلزوم الأعمال الصالحة المطابقة للعقائد المطابقة، وبالباطل الالتفات عنه إلى غير ذلك ممّا لا يجدي نفعاً في الآخرة. وهو تنبيه على استلزام عدم منفعة الحق لمضرة الباطل في صورة شرطية متصلة وبيان الملازمة فيها ظاهر، فإن وجود الحق مستلزم لمنفعته فعدم منفعته إذاً مستلزم لعدمه وعدمه مستلزم لوجود الباطل، لأن اعتقاد المكلف وعمله إمّا أن يطابق أوامر الله تعالى، أو ليس. والأوّل هو الحق، والثاني هو الباطل. وظاهر أن عدم الأوّل مستلزم لوجود الثاني، ثم إنّ وجود الباطل مستلزم لمضرته، فيظهر بهذا البيان أنّ عدم منفعة الحق مستلزم لوجود مضرة الباطل. وإذا ثبت ذلك فنقول: مراده ﷺ بلزوم الحق ما هو المستلزم لمنفعته وينفي الباطل ما هو المستلزم لعدم مضرته. فإنّ لزوم الطاعة لله بامتثال أوامره والإقبال عليه مستلزم للوصول إلى جواره المقدّس، والالتفات إلى ما عداه المعبر عنه بالباطل مستلزم للنقصان الموجب للتخلف عن السابقين والهوي في درك الهالكين. وذلك محض المضرة. فظهر إذن سرّ قوله ﷺ: من لم ينفعه الحق يضره الباطل. ومن غفلة بعض من يدّعي العلم عن بيان هذه الملازمة ذهب إلى أنّ الوعيدات الواردة في الكتب الإلهية إنما جاءت للتخويف دون أن يكون هناك شقاوة

قَاسَاكُمْ، أَعَالِيلُ بِأَصَالِيلٍ^(١) وَسَأَلْتُمُونِي التَّطْوِيلَ،
دِفَاعَ ذِي الدِّبْنِ الْمَطْوِلِ. لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الدَّلِيلُ!
وَلَا يُدْرِكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالْحَدِّ! أَيُّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ
تَمْنَعُونَ، وَمَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ؟ الْمَغْرُورُ وَاللَّهُ
مَنْ عَرَزْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَاللَّهُ بِالسَّهْمِ
الْأَخْيَبِ، وَمَنْ رَمَى بِكُمْ فَقَدْ رَمَى بِأَفْوَقٍ نَاصِلٍ.
أَضْبَحْتُ وَاللَّهُ لَا أَصَدِّقُ قَوْلَكُمْ، وَلَا أَظْمَعُ فِي
نَضْرِكُمْ، وَلَا أُوْعِدُ الْعَدُوَّ بِكُمْ. مَا بَالُكُمْ؟ مَا
دَوَاؤُكُمْ؟ مَا طِبُّكُمْ؟ الْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُكُمْ. أَقُولُ
بِغَيْرِ عِلْمٍ! وَغَفْلَةٍ مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ! وَطَمَعاً فِي غَيْرِ
حَقٍّ!؟

أقول: روي أن السبب في هذه الخطبة هو غارة
الضخاك بين قيس بعد قصة الحكمين وعزمه على المسير
إلى الشام. وذلك أن معاوية لما سمع باختلاف الناس
على علي عليه السلام، وتفرقهم عنه، وقتله من قتل من
الخوارج بعث الضخاك بن قيس في نحو من أربعة آلاف
فارس وأوعز إليه بالنهب والغارة، فأقبل الضخاك يقتل
وينهب حتى مر بالشعلبية. فأغار على الحاج فأخذ
أمتعتهم. وقتل عمرو بن عيسى بن مسعود ابن أخي عبد
الله بن مسعود صاحب رسول الله ﷺ وقتل معه ناساً
من أصحابه. فلما بلغ علياً عليه السلام ذلك استصرخ أصحابه
على أطراف أعماله واستشارهم إلى لقاء العدو فتلكأوا.
ورأى منهم تعاجزاً وفشلاً. فخطبهم هذه الخطبة.
ولنرجع إلى المتن.

فالأهواء: الآراء، والوهي: الضعف. وكبت
وكبت: كناية عن الحديث. وحاد عن الأمر: عدل عنه.
قال الجوهرى: قولهم حيدى حياذ كقولهم: فيحي
فياح، ونقل أن فياح اسم للغارة كقطام. فحياذ أيضاً
اسم لها. والمنى: إعزلي عنا [عنها خ] أيتها الحرب،
ويحتمل أن يكون حياذ من أسماء الأفعال كترال. فيكون

(٣) الأضاليل: جمع اضلولة، والأضاليل متعلقة بالأعالي أي أنكم
تعملون بالأضاليل التي لا جدوى لها.

هناك. ويكفي هاهنا أن يقال: إنما حذر منهما عقيب
التنبية على الظعن والأمر باتخاذ الزاد لكون الجمع
بينهما مستلزماً للإعراض عن الآخرة فيكون مستلزماً
لعدم الظعن وعدم اتخاذ الزاد. فخوف منهما ليجتنباً.
فيحصل مع اجتنابهما الإقبال على اتخاذ الزاد والآهة
للظعن ولذلك أردف التخويف منهما بالأمر باتخاذ
الزاد. وفي قوله: من الدنيا في الدنيا لطف. فإن الزاد
الموصل إلى الله تعالى إما علم أو عمل وكلاهما
يحصلان من الدنيا: أما العمل فلا شك أنه عبارة عن
حركات وسكنات تستلزم هيئات مخصوصة إنما تحصل
بواسطة هذا البدن وكل ذلك من الدنيا في الدنيا، وأما
العلم فلأن الاستكمال به إنما يحصل بواسطة هذا البدن
أيضاً إما بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة، أو بتفطن
النفس لمشاركات بين المحسوسات ومباينات بينها
وظاهر أن ذلك من الدنيا في الدنيا وأشار بقوله: ما
تحرزون أنفسكم به غداً. إن كل زاد عد به الإنسان نفسه
للوصول إلى جوار الله فقد تدرع به من عذابه وحفظ به
نفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد اشتمل هذا الفصل
على استدراجات لطيفة لانفعالات عن أوامر الله
وزواجره، وإذا تأملت أسلوب كلامه عليه السلام، وراعت ما
فيه: من فخامة الألفاظ، وجزالة المعاني المطابقة
للبراهين العقلية، وحسن الاستعارات والتشبيهات
ومواقعها، وصحة ترتيب أجزائه، ووضع كل مع ما
يناسبه، وجدته لا يصدر إلا عن علم لدني وفيض رباني.
وأمكنك حينئذ الفرق بين كلامه عليه السلام وكلام غيره
والتمييز بينهما بسهولة. وبالله العصمة والتوفيق.

٢٩ - ومن خطبة له عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ، الْمُخْتَلِفَةُ
أَهْوَاؤُهُمْ، كَلَامُكُمْ يُوْهِى الصُّمُّ الصَّلَابَ، وَفَعْلُكُمْ
يُظْمِعُ فِيكُمْ الْأَعْدَاءَ! تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِسِ: كَيْتَ
وَكَيْتَ، فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ: حَيْدِي حَيَادٍ! مَا
عَزَّتْ دَهْوَةٌ مِنْ دَعَاكُمْ، وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ

لا يراه غريمه، فكذلك فهم ~~بهم~~ منهم أنهم كانوا يحبون أن لا يعرض لهم بذلك القتال ولا يطالبهم به، فاستعار لدفاعهم الدفاع المذكور لمكان المشابهة، ثم تبههم على قبح الدال ليفيؤوا إلى فضيلة الشجاعة بذكر بعض لوازمه المنفرة وهو أن صاحبه لا يتمكن من رفع الضيم عن نفسه، وعلى قبح التواني والتخاذل بأنه لا يدرك الإنسان حقه إلا بضد ذلك وهو الجذ والتشهير في طلبه، ثم أعقب ذلك بالسؤال على جهة الإنكار والتفريع عن تعيين الدار التي ينبغي لهم حمايتها بعد دار الإسلام التي لا نسبة لغيرها إليها في العز والكرامة عند الله ووجوب الدفع عنها والتي هي موطنهم ومحل دولتهم. كذلك قوله: ومع أي إمام بعدي تقاتلون. وفيه تنبيه لهم على أفضليته وما وثق به من إخلاص نفسه لله في جميع حركاته، وتثبيت لهم على طاعته إذ كان ~~عليه السلام~~ يتوهم في بعضهم الميل إلى معاوية والبيعة فيما عنده من الدنيا. ثم أردف ذلك بذكر من اغتر بكلامهم ونسبه إلى الفرور والغفلة. ثم بالإخبار عن سوء حال من كانوا حزبه ومن يقاتل بهم:

أما الأول: فهو قوله: المغرور والله من غررتموه. والمقصود بالحقيقة ذمهم وتوبيخهم على خلف المواعيد والمماطلة بالنفار إلى الحرب لأنه إنما ينسب من وثق بهم إلى الفرور بعد خلفهم في وعدهم له بالنهوض معه. وجعل المغرور مبتدأ ومن خبره أبلغ في إثبات الغرة لمن اغتر بهم من العكس لاقتضاء الكلام إذن انحصار المغرور في من اغتر بهم. ولا كذلك لو كان من مبتدئ.

وأما الثاني: فهو قوله: ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناضل. وقد شبه نفسه وخصومه باللاعين بالميسر، ولاحظ شبه حصولهم في حقه بخروج أحد السهام الخائبة التي لا غنم لها أو الأوغاد التي فيها غرم كالتى لم يخرج حتى استوفيت أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم وخيبة. فلأجل ملاحظة هذا الشبه استعار لهم لفظ السهم بصفة الأخيب، وإطلاق الفوز هنا مجاز في حصولهم له من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كتسمية السيئة جزاء. كذلك لاحظ المشابهة بين رجال الحرب وبين

قد أمر بالتنحي مرتين بلفظين مختلفين. وأعاليل وأضاليل: جمع أعلال وأضلال وهما جمع علة: اسم لما يتعلل به من مرض وغيره، وضلة: اسم من الضلال بمعنى الباطل، والمطول: كثير المطال وهو تطويل الوعد وتسويفه، والجذ: الاجتهاد، والأخيب: أشد خيبة وهي الحرمان، والأفوق: السهم المكسور الفوق وهو موضع الوتر منه، والناصل: الذي لا نصل فيه. والمقصود أنه ~~عليه السلام~~ تبههم على ما يستقبح في الدين، ومراعاة حسن السيرة من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم: أما أحوالهم فاجتماع أبدانهم مع تفرق آرائهم الموجب لتخاذلهم عن الذب عن الدين والمفرق لشمل مصالحهم. وأما أقوالهم فكلامهم الذي يضعف عند سماعه القلوب الصلبة الثابتة ويظن سماعه أن تحته نجدة وثباتاً وهو قولهم مثلاً في مجالسهم: إنه لا محل لخصومنا، وإنا سنفعل بهم كذا، وسيكون منا كذا، وأمثاله. واستعار لفظي الصم الصلاب من أوصاف الحجارة للقلوب التي تضعف من سماع كلامهم كما شبه القرآن الكريم بها: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأما أفعالهم فهو تعقيب هذه الأقوال عند حضور القتال ودعوتهم إلى الحرب بالتخاذل وعدم التناصر والتقاعد عن إجابة داعي الله وكراهية الحرب والفرار عن مقاتلة العدو، وكفى بقوله: قلنم حيدي حباد، عن ذلك، وهي كلمة كانت تستعملها العرب عند الفرار. ثم أردف ذلك بما العادة أن يأنف منه من يطلب الانتصار به على وجه التضجر منهم عن كثرة تقاعدهم عن صوته. وذلك قوله: ما عزت دعوة من دعاكم. المستلزم للحكم بذلة داعيهم، ولا استراح قلب من قاساكم. المستلزم للحكم بتعبه، وقوله: أعاليل بأضاليل. خبر مبتدأ محذوف أي وإذا دعوتكم إلى القتال تعللتم بأعاليل هي باطلة ضلالاً عن سبيل الله وسألتهموني التأخير وتطويل المدة دفاعاً، وقوله: دفاع ذي الدين المطول. يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم له بدفاع ذي الدين فيكون منصوباً محذوف الجار، ويحتمل أن يكون قد استعار دفاع ذي الدين المطول لدفاعهم فيكون مرفوعاً، ووجه الاستعارة أن المدين المطول أبداً مشتبه لعدم المطالبة وتوؤد نفسه أن

اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿٢﴾ [الصف: ٢-٣] وعلى الرواية الثانية وهي أقولاً بغير علم؟ أي أتقولون بالسنتكم ما ليس في قلوبكم ولا تعتقدونه وتجزمون به من أنا سنفعل كذا. ويحتمل أن يكون معناه أتقولون إنا مخلصون لله وإنا مسلمون ولا تعلمون شرائط الإسلام والإيمان.

وثانياً: عن غفلتهم التي ليست عن ورع وهي عدم تعقلهم للمصالح التي ينبغي أن يكونوا عليها وهي طرف التفريط من فضيلة الفطانة. وهذه بخلاف الغفلة مع الورع. فإن تلك نافعة في المعاد إن كان الورع عبارة عن لزوم الأعمال الجميلة المستعدة في الآخرة فالغفلة مع عن الأمور الدنيوية والمصالح المتعلقة بجزئياتها ليست بضارة؛ بل ربما كانت سبباً للخلاص من عذاب ما في الآخرة.

وثالثاً: عن طمعهم في غير حق أي في أن يمنحهم ما لا يستحقونه لينهضوا معه ويجيبوا دعوته، وكأنه عليه السلام عقل من بعضهم أن أحد أسباب تخلفهم من ندائه إنما هو طمعهم في أن يوفر عطياتهم ويمنحهم زيادة على ما يستحقون كما فعل غيره مع غيرهم فأشار إلى ذلك ونبههم على قبحة من حيث إنه طمع في غير حق. والله أعلم.

٣٠ - ومن كلام له عليه السلام

في معنى قتل عثمان

لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِرًا، غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، وَمَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمُ أَمْرُهُ: أَسْأَثَرُ فَاَسَاءَ الْأَثَرَةِ، وَجَزَعْتُمْ فَاَسَأْتُمْ الْجَزَعَ، وَلِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْأَثَرِ وَالْجَزَاعِ.

أقول: المسأثر بالشيء: المستبد به. ومقتضى هذا الفصل تبرؤ عليه السلام من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهي كما نسب إليه معاوية وغيره.

السهم في كون كل منهما عدة للحرب ودفع العدو ولاحظها أيضاً بين إرسالهم في الحرب وبين الرمي بالسهم. فلاجل ذلك استعار أوصاف السهم من الأفوق والناصل، واستعار لفظ الرمي لمقاتلته بهم ثم خصصهم بارداً أوصاف السهم التي يبطل معها فائدته لمشابهتهم ذلك السهم في عدم الانتفاع بهم في الحرب. وكأنه أيضاً خصص بعثه لهم إلى الحرب باستعارة الرمي بالسهم الموصوف لزيادة الشبه وهي عدم انبعاثهم عن أمره، وتجاوزهم أوطانهم كالرمي بالسهم الذي لا فوق له ولا نصل فإنه لا يكاد يتجاوز عن القوس مسافة، وهي من لطائف ملاحظات المشابهة والاستعارة عنها. والمعنى أن من حصلت في حربه فالخيبة حاصلة له فيما يطلب بكم، ومن قاتل بكم عدوه فلا نفع له فيكم. ثم أردفه بالإخبار عن نفسه بأمور نشأت عن إساءة ظنه بهم وعدم وثوقه بأقوالهم بكثرة خلفهم ومواعيدهم الباطلة بالنهوض معه وهي أنه لا يصدقهم لأنه من أكثر من شيء عرف بهم. ومن أمثالهم: إن الكذوب لا يصدق وأنه لا يطمع في نصرهم وأنه لا يوعدهم عدوهم إذ كان وعيده بهم مع طول تخلفهم وشعور العدو بذلك مما يوجب جرأته وتسلطه وأمانه من المقاومة. ثم أردفه بالاستفهام على سبيل الاستنكار والتفريع عن حالهم التي توجب لهم التخاذل والتصامم عن ندائه وهو قوله: ما بالكم. ثم عن دوائهم الصالح للمرض الذي هم فيه. ثم عن كيفية علاجهم منه بقوله: ما دواؤكم ما طبكم. وقيل أراد بقوله ما طبكم أي ما عادتكم والأول أظهر واليق. ثم نبههم على ما عساهم يتوهمونه من قوة خصومهم وبأسهم بأنهم رجال أمثالكم في الرجولية التي هي مظنة الشجاعة والبأس فلا مزية لهم عليكم فلا معنى للخوف منهم. ثم عاد إلى سؤالهم على جهة التفريع ونبههم به على أمور لا ينبغي، منفور عنها، مستقبحة في الشريعة والعادة.

فاولاً: عن قولهم ما لا يفعلون وهو إشارة إلى ما يعدون به من النهوض إلى الحرب ثم لا يفعلون وذلك بقوله: أقولاً بغير عمل؟ تذكيراً لهم بما يستلزم ذلك من المقت عند الله كما أشير إليه في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ

وقوله: لو أمرت به لكنت قاتلاً. قضية شرطية بين فيها لزوم كونه قاتلاً لكونه آمراً. وهذا اللزوم عرفي. إذ يقال في العرف للأمر بالقتل قاتل. والأمر شريك الفاعل وإن كان القاتل في اللغة هو المباشر للفعل والذي صدر عنه. وكذلك بين في قوله: أو نهيت عنه لكنت ناصراً، لزوم كونه ناصراً لكونه ناهياً. وهو ظاهر، وقد عرفت أن استثناء نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، واللازمان في هاتين القضيتين هما القتل والنصرة، ومعلوم أن القتل لم يوجد منه عليه السلام بالاتفاق فإن غاية ما يقول الخصم أن قعوده عن نصرته دليل على إرادته لقتله. وذلك باطل. لأن القعود عن النصره قد يكون لأسباب أخرى كما سنبينه. ثم لو سلمنا أن القعود عن النصره دليل إرادة القتل لكن إرادة القتل ليس بقتل. فإن كل أحد يحب قتل خصمه لكن لا يكون بذلك قاتلاً. وكذلك ظاهر كلامه يقتضي أن النصره لم توجد منه، وإذا انتفى اللازمان استلزم نفي أمره بقتله ونهيه عنه. ويحتمل أن يريد في القضية الثانية استثناء عين مقدمها لنتج تاليها: أي لكنني نهيت عنه فكنت ناصراً. لا يقال: لا يخلو إما أن يكون مرتكب المنكر هو عثمان أو قاتليه وعلى التقديرين فيجب على عليه السلام القيام والإنكار إما على عثمان بالمساعدة عليه إن كان هو مرتكب المنكر، أو على قاتليه بالإنكار عليهم ونصرته. فقعوده عن أحد الأمرين يستلزم الخطأ؛ لكنه لم يخطئ فلم يكن تاركاً لأحد الأمرين، فلا يثبت التبرؤ. والجواب البريء من العصبية في هذا الموضع: أن عثمان أحدث أموراً نقمها جمهور الصحابة عليه، وقتلوه أحدثوا حدثاً يجب إنكاره: أما أحداث عثمان فلم تنته في نظر عليه السلام إلى حد يستحق بها القتل وإنما استحق في نظره أن ينبه عليها. فلذلك ورد في النقل أنه أنكرها عليه وحذره من الناس غير مرة كما سيجيء في كلامه عليه السلام. فإن صح ذلك النقل ثبت أنه أنكر عليه ما أحدثه لكنه لا يكون بذلك داخلاً في دمه لاحتمال أنه لما حذره الناس ولم ينته اعتزله. وإن لم يثبت ذلك النقل فالإنكار ليس من فروض الأعيان بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقد ثبت أن جمهور الصحابة

أنكروا تلك الأحداث من عثمان فلا يتعين وجوب الإنكار على عليه السلام، وأما حدث قاتليه فهو قتله. فإن ثبت أنه عليه السلام ما أنكر عليهم، قلنا: إن من جملة شروط إنكار المنكرات أن يعلم المنكر أو يغلب على ظنه قبول قوله، أو تمكنه من الدفع بيده فلعله عليه السلام علم من حالهم أنه لا يفيد إنكاره معهم. وظاهر أن الأمر كان كذلك: أما عدم فائدة إنكاره بالقول معهم فلأنه نقل عنه عليه السلام أنه كان يعد الناس بإصلاح الحال بينهم وبين عثمان وإزالته عما نقموه عليه وتكرّر منه وعده لهم بذلك ولم يتمكن منه.

وظاهر أنهم بعد تلك المواعيد لا يلتفتون إلى قوله، وأما إنكاره بيده فمعلوم بالضرورة أن الإنسان الواحد أو العشرة لا يمكنهم دفع الجمع العظيم من عوام العرب ودعاتهم خصوصاً عن طباع ثارت وتألفت وجمعها أشد جامع وهو ما نسبوه إليه حقاً وباطلاً. ثم من المحتمل من تفرقه مال المسلمين الذي هو قوام حياتهم سواء كان ما نسبوه إليه حقاً أم لا أن يكون قد غلب على ظنه أنه لو قام في نصرته لقتل معه ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للأذى والقتل في دفع بعض المنكرات الجزئية. وأما إن ثبت أنه أنكر عليهم ما نقلنا حملنا ذلك النهي على نهيه لهم حال اجتماعهم لقتله قبل حال قتله، وقوله: ولو نهيت عنه لكنت ناصراً على عمد المنع من قتله حال قتله لعدم تمكنه من ذلك وعدم إفادة قوله. قال بعض الشارحين: هذا الكلام بظاهره يقتضي أنه ما أمر بقتله ولا نهى عنه. فيكون دمه عنده في حكم الأمور المباحة التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها. قلت: هذا سهو لأن التبرؤ من الأمر بالشيء والنهي عنه غاية ما يفهم منه عند الدخول فيه والسكوت عنه ولا يلزم من ذلك الحكم بأنه من الأمور المباحة لاحتمال أن اعتزله هذا الأمر كان لأحد ما ذكرناه. وبالجمله فإن أهل التحقيق متفقون على أن السكوت على الأمر لا يدل على حال الساكت بمجرده وإن دل بقرينة أخرى. ومما يدل على أنه كان متبرئاً من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهى ما نقل عنه لما سئل: أساءك قتل عثمان أم سرّك؟ فقال: ما ساءني ولا سرّني. وقيل: أرضيت بقتله؟ فقال: لم

أرض. فقيل: أسخطت قتله. فقال: لم أسخط. وهذا كله كلام حق يستلزم عدم التعرض بأمره فإن من أعرض عن شيء ولم يدخل فيه يصدق أن يقول: إني لم أسخط به ولم أرض ولم أسأ به ولم أسر، فإن السخط والرضا والإساءة والسرور حالات تتوارد على النفس بأسباب تتعلق بها فخالع تلك الأسباب عن نفسه في أمر من الأمور كيف يعرض له أحد هذه الحالات فيه. فإن قلت: إن كان قتل عثمان منكراً كان مستلزماً لسخطه عليه السلام ومساءته منه وقد نقل عنه أنه لم يسخط له وذلك يقتضي أحد الأمرين: أحدهما أنه عليه السلام لا يسخط للمنكر وهو باطل بالاتفاق، والثاني أن قتل عثمان لم يكن عنده منكراً، والتقدير أنه منكر. قلت: إن قتل عثمان يستلزم سخطه لكن لا من حيث أنه قتل عثمان بل من جهة كونه منكراً، والمنقول أنه لم يسخط لقتل عثمان ولا ساء ذلك أي من جهة كونه قتل عثمان وذلك لا ينافي أن يسوءه ويسخطه من جهة كونه منكراً. وفي الجواب غموض. فلتفطن. ولأجل اشتباه الحال خبط الجهال. وفيها يقول شاعر أهل الشام:

وما في عليٍّ لمستنعبٍ

مقالٌ سوى صحبة المحدثينا

ويثارة اليوم أهل الذنوب

ورفع القصاص عن القاتلينا

إذا سئل عنه حداً شبهةً

وعنى الجواب على السائلينا

وليس براض ولا ساخط

ولا في النهاية ولا الأمرينا

ولا هو ساء ولا [هو] سره

ولا بد من بعض ذا أن يكونا

فأما تفصيل الاعتراضات والأجوبة في معنى قتل عثمان وما نسب إلى عليٍّ عليه السلام من ذلك فمبسوط في كتب المتكلمين كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري والسيد المرتضى وغيرهم فلا نطول بذكرها، وربما أشرنا إلى شيء من ذلك فيما بعد.

وقوله: غير أن من نصره لا يستطيع... إلى قوله:

خير مني. فاعلم أن هذا الفصل ذكره عليه السلام جواباً لبعض من أنكر بحضرته قعود من قعد عن نصرته عثمان وجعلهم منشأ الفتنة، وقال: إنهم لو نصرروه وهم أكابر الصحابة لما اجترأ عليه طغام الأمة وجهالها، وإن كانوا رأوا أن قتله وقاتله هو الحق فقد كان يتعين عليهم أن يعرفوا الناس ذلك حتى ترتفع عنهم الشبهة، وفهم عليه السلام أن القائل يعنيه بذلك. فأجابه بهذا الكلام تلويحاً لا تصريحاً. إذ كان في محل يلزمه التوقي. فقرر أولاً أنه ما أمر في ذلك بأمر ولا نهى ثم عاد إلى الاستثناء فقررها في هاتين القضيتين: إن الذين خذلوه كانوا أفضل من الناصرين له إذ لا يستطيع ناصروه كمروان وأشباهه أن يفضلوا أنفسهم على خاذليه كعليٍّ عليه السلام بزعم المنكر وكطلحة وسائر أكابر الصحابة إذ العقل والعرف يشهد بأفضليتهم، وكذلك لا يستطيع الخاذلون أن يفضلوا الناصرين على أنفسهم اللهم إلا على سبيل التواضع. وليس الكلام فيه. فكأنه عليه السلام سلم تسليم جدل أنه دخل في أمر عثمان وكان من الخاذلين له. ثم أخذ في الرد على المنكر بوجه آخر فقال: غير أنني لو سلمت أنني ممن خذله لكن الخاذلون له أفضل من الناصرين وأثبت المقدمة بهاتين القضيتين وحذف التالية للعلم بها، وتقديرها: والأفضل يجب على من عداه اتباعه والاقتداء به، فينتج هذا القياس أنه كان يتعين على من نصره أن يتبع من خذله. وهذا عكس اعتقاد المنكر. وقال بعض النقاد: إن هذه كلمة قرشية، وأراد بذلك أنه عنى على الناس في كلامه. قال: ولم يرد التبرؤ من أمره، وإنما أراد أن الخاذلين لا يلحقهم المفضولية بكونهم خاذلين له، وإن الناصرين له لا يلحقهم الأفضلية بنصرته. والذي ذكره بعيد الفهم من هذا الكلام. ويمكن أن يحمل على وجه آخر وذلك أنه إنما قرر أفضلية الخاذلين على الناصرين ليسلم هو من التخصيص باللائمة في القعود عن النصره فكأنه قال: وإذا كان الخاذلون له أفضل ممن نصره. تعين عليهم السؤال عن التخلّف، وأن يستشهد عليهم بحال الناصرين له مع كونهم مفضولين. فلم خصصت باللائمة من بينهم والمطالبة بدمه؟ لولا الأغراض الفاسدة.

قال الشريف: أقول: هو أول من سمعت منه هذه الكلمة، أعني «فما عدا مما بدا».

أقول: يستفني: أي يسترجعه، من فاء إذا رجع. وفي رواية إن تلقه تلقه من الفيتة على كذا إذا وجدته عليه. والعقص: الاعوجاج، وعقص الثور قرنيه: بالفتح متعد، وعقص قرنه: بالكسر لازم. والصعب: الدابة الجموح السغبة. والذللول: السهلة الساكنة. والعريكة: فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية الصرفة وأصل العرك ذلك الجلد بالدباغ وغيره. وعدا: جاوز. وبدا: ظهر.

وأعلم أنه عليه السلام لما نهى ابن عباس عن لقاء طلحة بحسب ما رأى في ذلك من المصلحة نبهه على علة وجه نهيه عنه بقوله: فإنك إن تلقه تجده كذا. وقد شبهه بالثور، وأشار إلى وجه الشبه بعقص القرن. استعار لفظ القرن وكنى به عن شجاعته، ولفظ العقص لما يتبع تعاطيه بالقوة والشجاعة من منع الجانب وعدم الانقياد تحت طاعة الغير اللازم عن الكبر والعجب بالنفس الذي قد تعرض للشجاع. ووجه الاستعارة الأولى أن القرن آلة للثور بها يمنع ما يراد به عن نفسه. وكذلك الشجاعة يلزمها الغلبة والقوة ومنع الجانب، ووجه الاستعارة الثانية أن الثور عند إرادة الخصام يعقص قرنيه أي يرخي رأسه ويعطف قرنيه ليصوبهما إلى جهة خصمه. ويقارن ذلك منه نفخ صادر عن توهم غلبته لمقاومه وشدة عليه وأنه لا قدر له عنده كذلك المشبه هاهنا علم منه عليه السلام أنه عند لقاء ابن عباس له يكون مانعاً جانباً، منهيئاً للقتال، مقابلاً للخشونة وعدم الانقياد له الصادر عن عجبه بنفسه وغروره لشجاعته. فذلك حسن التشبيه، ويحتمل أن يكون وجه الشبه التواء طلحة في آرائه وانحرافه عنه عليه السلام الشبيه بالتواء القرن. وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس. ويقال: إن الكبر الذي تداخل طلحة لم يكن فيه قبل يوم أحد. وإنما حدث به في ذلك اليوم وذلك أنه أبلى فيه بلاء حسناً. ثم أشار إلى ابن عباس بلقاء الزبير، وأشار إلى وجه الرأي في ذلك، وهو كونه ألين عريكة، ويكنى بالعريكة عن الطبع

وقوله: وأنا جامع لكم أمره... إلى قوله: الأثرة.

أشار عليه السلام في هذا اللفظ الوجيز إجمالاً إلى أن كل واحد من عثمان وقاتليه كان على طرف الإفراط من فضيلة العدالة: أما عثمان فلاستيثاره واستبداده برأيه فيما الأمة شركاء فيه والخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي فسد معه نظام الخلافة عليه وأدى إلى قتله، وأما قاتلوه فلخروجهم في الجزع من فعله إلى طرف التفريط عما كان ينبغي لهم من الثبوت وانتظار صلاح الحال بينهم وبينه بدون القتل؛ حتى استلزم ذلك الجزع ارتكابهم لرديلة الجور في قتله. فلذلك كان فعله إساءة للاستيثار، وفعلهم إساءة للجزع، وقيل: أراد إنكم أسأتم الجزع عليه بعد القتل. وقد كان ينبغي منكم ذلك الجزع له قبل قتله.

وقوله: والله حكم واقع في المستأثر والجازع.

المفهوم من ذلك أنه يريد بالحكم الواقع لله في المستأثر هو الحكم المقدر اللاحق لعثمان بالقتل المكتوب بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ، وفي الجازع هو الحكم اللاحق لقاتليه من كونهم قاتلين، أو قالين وجازعين. وفي نسبة هذه الأحكام إلى الله تنبيه على تبرئه من الدخول في أمر عثمان وقاتليه بعد الإشارة إلى السبب المعد لوقوعها في حقهم وهو الإساءة في الاستيثار والجزع، ويحتمل أن يريد الحكم في الآخرة اللاحق لكل: من ثواب أو عقاب عما ارتكبه. وبالله التوفيق والعصمة.

٣١ - ومن كلام له عليه السلام

لابن عباس لما أرسله إلى الزبير يستفنيه إلى طاعته قبل حرب الجمل

لَا تَلْقَبَنَّ طَلْحَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَلَقَّاهُ تَجِدُهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ، يَرْكَبُ الصَّغْبَ وَيَقُولُ: هُوَ الذَّلُولُ. وَلَكِنْ اتَّقِ الزُّبَيْرَ، فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ: عَرَفْتَنِي بِالْحَبَّازِ وَأَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا.

والخلق كناية بالمستعار. فيقال: فلان لين العريكة إذا كان سهل الجانب لا يحتاج فيما يراد منه إلى تكلف ومجاذبة قوية كالجلد اللين الذي يسهل عركه. وفلان شديد العريكة: إذا كان بالضد بذلك، وظاهر أن الزبير كان سهل الجانب، فلأجل ذلك أمره بلفاقته لما عهد من طبيعته أنها أقبل للاستدراج، واقرب إلى الانفعال عن الموعظة، وتذكر الرحم. وأحسن بهذه الاستمالة له بذكر النسب المستلزم تصوّره للميل والانعطاف من الطباع السليمة: ونحوه قوله تعالى حكاية قول هارون لموسى عليه السلام: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٤] ﴿قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ آلَ قَوْمٍ لَمُتَّعُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٠] فإن فيه من الاستمالة والاسترقاق بتذكيره حق الأخوة ممّا يدعو إلى عطفه عليه ممّا لم يوجد في كلام آخر. وأمّا كون علي عليه السلام ابن خال الزبير فإن أبا طالب وصفيّة أم الزبير من أولاد عبد المطلب بن هاشم.

وقوله: فما عدا ممّا بدا.

قال ابن أبي الحديد. عدا بمعنى صرف. ومن: هاهنا بمعنى عن. ومعنى الكلام فما صرفك عمّا كان بدا منك أي ظهر: أي ما الذي صدك عن طاعتي بعد إظهارك لها، وحذف الضمير المفعول كثير كقوله تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الزخرف: ٤٥] أي أرسلناه.

وقال القطب الراوندي: له معنيان: أحدهما: ما الذي منعك ممّا كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة، الثاني: ما الذي عاقك من البداء الذي يبدو للإنسان، ويكون المفعول الثاني لعدا محذوفاً يدلّ عليه الكلام أي ما عداك يريد ما شغلك وما منعك عمّا كان بدا لك من نصرتي.

قال ابن أبي الحديد: ليس في الوجه الثاني ممّا ذكره القطب زيادة على الوجه الأوّل إلاّ زيادة فاسدة. أمّا أنّه لا زيادة. فلأنّه فسرّ عدا في الوجهين بمعنى منع، وفسرّ قوله ممّا كان بدا منك من الوجهين أيضاً بتفسير واحد. فلم يبق بينهما تفاوت، وأمّا الزيادة الفاسدة فظنّه أن عدا يتعدّى إلى مفعولين وهو باطل بإجماع النحاة.

وأقول: الوجه الذي ذكره ابن أبي الحديد هو الوجه

الأوّل من الوجهين اللذين ذكرهما الراوندي لأنّ الصرف والمنع لا كثير تفاوت بينهما وإن كان قد يفهم أنّ المنع أعمّ. وأمّا اعتراضه عليه بأنّه لا فرق بين الوجهين اللذين ذكرهما فهو سهو. لأنّ معنى بدا في الوجه الأوّل ما ظهر للناس منك من البيعة لي. ومراده به في الثاني ما ظهر لك في الرأي من نصرتي وطاعتي. وفرق بين ما يظهر من الإنسان لغيره، وبين ما يظهر له من نفسه أو من غيره، وأمّا ما ذكره من أنّه زيادة فاسدة فالأظهر أنّ لفظه الثاني في قوله المفعول الثاني زيادة من قلمه أو قلم الناسخ سهواً، ويؤيده إظهاره للمفعول الأوّل تفسيراً لقوله ويكون المفعول لعدا محذوفاً.

ثمّ أقول: وهذه الوجوه وإن احتملت أن يكون تفسيراً إلاّ أنّ في كلّ واحد عدولاً عن الظاهر من وجه: أمّا الوجه الذي ذكره المدائني فلأنّه لمّا حمل عدا على حقيقتها وهي المجاوزة، وحمل ما بدا على الطاعة السابقة، احتاج أن يجعل من بمعنى عن، وهو خلاف الظاهر. وأمّا الراوندي فلأنّه فسرّ عدا بمعنى منع أو عاق وشغل، وحمل ما بدا على الطاعة السابقة أو على البيعة، ولا يتمّ ذلك إلاّ أن يكون من بمعنى عن. والحق أن يقال: إنّ عدا بمعنى جاوز. ومن البيان الجنس. والمراد ما الذي جاوز بك عن بيعتي ممّا بدا لك بعدها من الأمور التي ظهرت لك. وحينئذ تبقى الألفاظ على أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى وحسنه. وروي عن الصادق جعفر ابن محمّد عن أبيه عن جدّه عليه السلام قال: سألت ابن عباس عليه السلام عن تلك الرسالة فقال: بعثني فأتيت الزبير فقلت له. فقال: إني أريد ما يريد. كأنه يقول: الملك. ولم يزدني على ذلك. فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته. وعن ابن عباس أيضاً أنّه قال: قلت الكلمة لزبير فلم يزدني على أن قال: أنا مع الخوف الشديد لنطمع. وسئل ابن عباس عمّا يعني الزبير بقوله هذا. فقال: يقول: أنا على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر ما وليتم، وقد فسرّ غيره ذلك بتفسير آخر، فقال: أراد أنا مع الخوف الشديد من الله نطمع أن يغفر لنا هذا الذنب.

٣٢ - ومن خطبة له عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرِ عُنُودٍ، وَزَمَنِ كُنُودٍ، يُعَدُّ فِيهِ الْمُخْسِنُ مُسِينًا، وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُورًا، لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا، وَلَا نَتَخَوُّ قَارِعَةً حَتَّى نَحُلَّ بِنَا. قَالَتِ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَهَانَةً لِنَفْسِهِ وَكِلَالَةً لِحَدِّهِ، وَنَضِيبُضٌ وَفِرُّهُ، وَمِنْهُمْ الْمُضِلُّ لِسَيْفِهِ، وَالْمُغْلِبُ بِشَرِّهِ، وَالْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ، قَدْ أَشْرَطَ نَفْسَهُ، وَأَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنْتَهَرُهُ، أَوْ مِقْنَبٍ يَقُودُهُ، أَوْ مِنْبَرٍ يَفْرَعُهُ. وَلَيْسَ الْمُنَجَّرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا، وَمِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضًا! وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ، وَقَارَبَ مِنْ خَطَرِهِ، وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَزَخَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْأَمَانَةِ، وَاتَّخَذَ سِرًّا لِلَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَغْصَبَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنِ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُؤُولُهُ نَفْسِهِ، وَأَنْقِطَاعُ سَبِيهِ، فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ، وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَغْدَى. وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضُّ أَبْصَارِهِمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَرَاقُ دُمُوعِهِمْ خَوْفُ الْمَخْشَرِ، فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ، وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ، وَسَاكِتٍ مَكْمُومٍ، وَدَاعٍ مُخْلِصٍ، وَتُكْلَانٍ مُوجِعٍ، قَدْ أَخْمَلَتْهُمْ التَّقِيَّةُ، وَشَمَلَتْهُمْ الدَّلَّةُ، فَهُمْ فِي بَحْرِ أَجَاجٍ، أَقْوَاهُمْ ضَامِرَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ، قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا، وَقَهَرُوا حَتَّى ذَلُّوا، وَقَتَلُوا حَتَّى قَلُّوا. فَلَنُكْنِ الدُّنْيَا فِي أَغْيُنِكُمْ أَضْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرْظِ، وَقَرَاضَةَ الْجَلَمِ، وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَارْغُضُوا ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ.

قال الشريف: أقول: هذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية، وهي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام

الذي لا يشك فيه، وأين الذهب من الرغام، والعذب من الأجاج؟ وقد دل على ذلك الدليل الخريت، ونقده الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ؛ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب البيان والتبيين، وذكر من نسبها إلى معاوية، ثم قال: هي بكلام علي عليه السلام أشبه، وبمذهبه في تصنيف الناس، وبالإخبار عما هم عليه من القهر والإذلال، ومن التقية والخوف - أليق، قال: ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد، ومذاهب العباد؟!!

أقول: عنود: جائر. وكنود: كفور. والعتو: الكبر. والقارعة: الخطب العظيم. ومهانة النفس: حقارتها. وكلّ حدّ السيف وغيره: إذا وقف عن القطع. ونضيبض وفره: قلة ماله. والمضلت بسيفه: الماضي في الأمور بقوته. والمجلب: المستعين على الأمر بالجمع. والرجل: جمع راجل. وأشرط نفسه لكذا: أي أعلمها وأعدّها له. وأوبق ديناً: أي أهلكه. والحطام: متاع الدنيا، وأصله ما تكسر من اليبس. والانتهاز: الاختلاس والاستلاب بقدر الامكان. والمقنب بكسر الميم وفتح النون: الجمع من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وفرع المنبر يفرعه: أي علاه. وطامن من شخصه: أي خفض، والاسم الطمأنينة. وشمر من ذبله: إذا رفعه. وزخرف: أي زين ونمّق. وضؤولة نفسه: حقارتها. المراح: المكان الذي تأوي إليه الماشية بالليل. والمغدى: هو الذي يأوي إليه بالغداة. والشريد. المشرّد: وهو المطرود. والناد: الذهاب على وجهه. والقمع: الإذلال. والمعكوم: الذي لا يمكنه الكلام كأنه سدّ فوه بالكمام؛ وهو شيء يجعل في فم البعير عند الهياج. والشكل: الحزن على فقد بعض المحاب. واخملتهم: أي أسقطتهم وأردلتهم بين الناس. والتقية والتقوى: الخوف. والأجاج: الملح. والضامز: بالزاء: الساكت. والحثالة الثفل. والقرظ، ورق السلم يدبغ به. والجلم: المقراض تجزّ به أوبار الإبل، وقراضته ما تساقط من قرضه.

واعلم أن نسبة الخير إلى بعض الأزمنة والشر إلى بعض آخر، وتفضيل بعض الأزمنة على بعض نسبة

وثانيها : أنه يزداد الظالم فيه عتواً . وذلك أن منشأ الظلم هو النفس الأمارة بالسوء وهي في زمان العدل تكون مقهورة دائماً أو في أكثر الأحوال . وثورانها في ذلك الوقت طالبة للظلم يكون فلتةً وانتهاز فرصة . فالظالم في زمان العدل إن ظلم أو تجاوز حده فكالسارق الذي لا يأمن في كل لحظة أن يقع به المكروه فكذاك الظالم في زمن العدل مقموع بحراسة الشريعة مرصود بعيون طلائعها . أما في زمان ضعف الشريعة فالظالم فيه كالناهب معطٍ لقوته سؤلها ، غير ملتفت إلى وازع الدين فلا جرم كان عتوه فيه أزيد . وقد كان في زمانه بالنسبة إلى عهد الرسول ﷺ كذلك .

وثالثها : أنه لا ينتفع أهله فيه بما علموا . وهو توبيخ للمقصرين في أعمال الآخرة على وفق ما علموا من الشريعة مما ينبغي أن يعمل لها إذ الانتفاع بالعلم إنما يكون إذا وافقه العمل ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في موضع آخر : العلم مقرون بالعمل ، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل . فإن المراد بارتحال العلم هو عدم الانتفاع به وبهتفه بالعمل اقتضاؤه ما ينبغي من مقارنة العمل له .

ورابعها : أنهم لا يسألون عما جهلوا . وهو توبيخ للمقصرين في طلب العلم بعدم السؤال عما جهلوا منه ، وقلة الالتفات لقصور أفهامهم عن فضيلته ، واشتغالهم بحاضر اللذات الحسية .

وخامسها : كونهم لا يتخوفون قارعة حتى تحل بهم . وذلك لعدم فكرهم في عواقب أمورهم واشتغالهم بحاضرها عن الالتفات إلى مصالحهم وتدابيرها وهو توبيخ للمقصرين في أمر الجهاد وتنبيه لهم بذكر القارعة وحلولها بهم . وكل هذه أمور مضادة لمصلحة العالم . فلذلك عدّ الزمان الواقعة فيه عنوداً شديداً .

قوله : فالناس على أربعة أصناف . إلى قوله : قلوا . أقول : وجه هذه القسمة أن الناس إما يريدون للدنيا أو لله . والمريدون لها فإما قادرون عليها أو غير قادرين . وغير القادرين إما غير محتالين لها ، أو محتالون . والمحتالون إما أن يؤثّلوا نفوسهم للإمرة والملك ، أو لما هو دون ذلك . فهذه أقسام خمسة مطابقة لما

صحيحة لما أن الزمان من الأسباب المعدّة لحصول ما يحصل في هذا العالم من الامتزاجات وما يتبعها ممّا يعدّ خيراً أو شراً . وقد تفاوتت الأزمنة في الإعداد لقبول الخير والشرّ ففي بعضها يكون بحسب الاستقرار ما يعدّ شراً كثيراً فيقال : زمان صعب وزمان جائر . وخصوصاً زمان ضعف الدين والنواميس الشرعية التي هي سبب نظام العالم وبقائه وسبب الحياة الأبدية في الدار الآخرة ، وفي بعضها يكون ما يعدّ خيراً كثيراً فيقال : زمان حسن وزمان عادل ، وهو الزمان الذي تكون أحوال الخلق فيه منتظمةً صالحة خصوصاً زمان قوة الدين وظهوره وبقاء ستر ناموس الشريعة مسدولاً . هذا . وإن كنّا إذا اعتبرنا أجزاء الخير وأجزاء الشرّ الواقعة في كلّ العالم بحسب كلّ زمان لم يكن هناك كثير تفاوت بين الأزمنة فيما يعدّ خيراً فيها وشرّاً . ولذلك قال أفلاطون : الناس يتوهمون بكلّ زمان أنه آخر الأزمنة ويثبتون تقصيراً عما تقدّمه وليس يوفون الزمان الماضي والمقيم حقيهما من التأمل . وذلك أنهم يقيسون الأحداث في الزمان المقيم إلى من تناهت سنّه وتجاربه في الزمان الماضي ، وينظرون إلى قصور المروّات في الزمان المقيم واتساعها في الماضي من غير أن ينظروا إلى الأغراض في الزمانين وما يوجبه كلّ واحد منهما . وإذا تتبع هذا بعدل واستقصي تصريف الزمانين من القوى والجداث ، والأمن والخوف ، والأسباب والأحوال كانا متقاربين . إذا عرفت هذا فنقول :

قوله عليه السلام : إنا قد أصبحنا . إلى قوله : حتى تحل بنا .

ذمّ للزمان بوصفي الجور والشدة لما أعدله ممّا عدّد فيه من الأوصاف المعدودة شرّاً بالقياس إلى نظام العالم وبقائه . وذكر من تلك الأوصاف خمسة :

أولها : أنه يعدّ فيه المحسن سيئاً . وذلك من حساب المسيئين الكسالى عن القيام بطاعة الله فيعدّون إنفاق المحسن لماله رياءً وسمعةً أو خوفاً أو رغبة في مجازاة ، وكذلك سائر فضائله رذائل . كلّ ذلك طعناً في فضيلته وحسداً أن ينال رتبة أعلى . فيلحقونه بدرجاتهم في الإساءة .

ذكره عليه السلام من الأوصاف الأربعة الذين عرضهم للذم مع الصنف الخامس الذين أفردهم بالمدح.

الصنف الأول: فهم المریدون للدنيا القادرون عليها المشار إليه في القسم الثاني من قسمته بقوله: ومنهم المصلت لسيفه والمعلن بشره. إلى قوله: يفرعه. والمقصود بهذا الصنف القادرون على الدنيا المطلقون لعنان الشهوة والغضب في تحصيل ما يتخيل كمالاً من القينات الدنيوية. فإصلاات السيف كناية عن التغلب وتناول ما أمكن تناوله بالغلبة والقهر وإعلان الشر والمجاهرة بالظلم وغيره من رذائل الأخلاق. والإجلااب بالخیل والرجل كناية عن جمع أسباب الظلم والغلبة والاستعلاء على الغير. وإشراط نفسه: تأهيلها وإعدادها للفساد في الأرض. وظاهر أن من كان كذلك فقد أوبق دينه وأفسده.

وقوله: لحطام يتتهزه أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه.

إشارة إلى بعض العلل الغائبة للصنف المذكور من كونهم بالأوصاف المذكورة. واستعار لفظ الحطام للمال. ووجه المشابهة أن الیس من النبات كما أنه لا نفع له بالقياس إلى ما يبقى خضرته ونضارته أو يكون ذا ثمرة كذلك المال بالنسبة إلى الأعمال الصالحة الباقي نفعها في الآخرة، وإنما خص هذه الأمور الثلاثة لأنها الأغلب فيما يسعى أهل الدنيا لأجله إذ الغالب أن السعي فيها إما لجمع المال أو لرئاسة دنيوية باقتناء الخيل والنعم، أو دينية كإفتراع المنابر والترويس بناموس الدين مع قصد الدنيا.

وقوله: ولبس المتجر. إلى آخره.

تنبيه لهذا الصنف من الناس على خسرانهم في أفعالهم الشبيهة بالتجارة الخاسرة فإن طالب الدنيا المحضّل لها كيف ما اتفق هالك في الآخرة. فهو كالبايع لها بما حصل له من دنياه، والمعتاض بما له عند الله من الأجر الجزيل لو أطاعه حطاماً تفنى عينه وتبقى تبعته. ولذلك استعار لفظ التجارة لها.

الصنف الثاني: وهم المریدون لها غير القادرين عليها وغير المحتالين لها وهو المشار إليه بقوله: منهم من لا يمنعه من الفساد [في الأرض] إلا مهانة نفسه

وكلاله حذّه ونضيض وفره. وكنتى بقوله: كلابة حذّه. عن عدم صراحته في الأمور وضعفه عنها. وظاهر أن المرید للدنيا المعرض عن الله لو خلّي عن الموانع المذكورة ووجد الدنيا لم يكن سعيه فيها إلا فساداً.

الصنف الثالث: غير القادرين على الدنيا مع احتيالهم لها وإعداد أنفسهم لأمر دون الملك وهو المشار إليه بقوله: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. إلى آخره.

وقوله: يطلب الدنيا بعمل الآخرة إشارة إلى الحيلة للدنيا كالرياء والسمعة.

وقوله: ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا إشارة إلى أنه مرید للدنيا فقط.

قوله: قد طامن من شخصه. إلى آخره.

تفصيل لكيفية الحيلة فإن خضوع الإنسان وتطامن شخص والمقاربة بين خطوه وتشمير ثوبه وزخرفته لنفسه بما هو شعار الصالحين من عباد الله وستر الله الذي حمى به أهل التقوى أن يردوا موارد الهلكة يقع من صنف من الناس التماساً لدخولهم في عيون أهل الدنيا وأرباب أهل القينات ليسكنوا إليهم في الأمانات ونحوها ويجعلون ذلك ذريعة لهم إلى ما أملوه من الدنيا الفانية فيكونون قد اتخذوا ستر الله وظاهر دينه وسيلة إلى معصيته.

الصنف الرابع: غير القادرين عليها، المحتالون لها، المؤهلون أنفسهم للملك والإمرة، وهو المشار إليهم بقوله:

ومنهم من أقعدهم عن طلب الملك ضؤولة نفسه. إلى آخره. وذكر من موانع هذا الصنف عمّا رame مانعين: أحدهما ضؤولة نفسه وقصورها عن المناواة تخيلها المعجز عن طلب الملك وإن كان مطلوباً له، الثاني سبب ذلك الضعف وهو انقطاع سببه من قلة المال وعدم الأعوان والأنصار في الطلب. فلذلك وقفت به حال القدر على حالته التي لم يبلغ معها ما أراد، وقصرته عليها. فعدّل لذلك إلى الحيلة الجاذبة لرغبات الخلق إليه من التحلي بالقناعة والتزيّن بلباس أهل

الزهادة من المواظبة على العبادات ولزوم ظواهر أوامر الله وإن لم يكن ذلك عن أصل واعتقاد قاده إليه.

وقوله: وليس [هو] من ذلك في مراح ولا مغدئ. كناية عن أنه ليس من القناعة والزهد في شيء أصلاً، ويحتمل أن يكون هذا الصنف من غير القادرين وغير المحتالين.

الصنف الخامس: وهم المریدون لله تعالى وهم المشار إليهم بقوله عليه السلام: وبقي رجال... إلى آخره. وذكر لهم أوصافاً:

الأول: كونهم قد غَضَّ أبصارهم ذكر المرجع. وذلك أنَّ المرید لله إذا التفت إلى جنبه المقدس واستحضر أنه راجع إليه بل مايل بين يديه. فلا بد أن يعرض عن غيره حياء منه وابتهاجاً بمطالعة أنواره وخوفاً أن يحتج به بصره عن صعود مراتب الأملاك إلى مهاوي الهلاك، ولأنَّ الحسنَّ تابع للقلب فإذا كان بصر القلب مشغولاً غريقاً في جلال الله كان مستعباً للحسن فلم يكن له التفات من طريقه إلى أمر آخر وهو المراد بالغض.

الثاني: كونهم قد أراق دموعهم خوف المحشر.

واعلم أنَّ خوف الخائفين قد يكون لأمر مكروه لذاتها، وقد يكون لأمر مكروه لأدائها إلى ما هو مكروه لذاته، وأقسام القسم الثاني كثيرة كخوف الموت قبل التوبة، أو خوف نقض القرية، أو خوف الانحراف عن القصد في عبادة الله، أو خوف استيلاء القوى الشهوانية بحسب مجرى العادة في استعمال الشهوات المألوفة، أو خوف تبعات الناس عنده، أو خوف سوء الخاتمة، أو خوف سبق الشقاوة في علم الله تعالى. وكلّ هذه ونحوها مخاوف عباد الله الصالحين. وأغلبها على قلوب المتقين خوف الخاتمة فإنَّ الأمر فيه خطر، وأعلى الأقسام وأذلها على كمال المعرفة خوف السابقة لكون الخاتمة تبعاً لها ومظهرة لما سبق في اللوح المحفوظ. وقد مثل من له خوف السابقة ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه غناء أو هلاك فتعلق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر فيه من خير أو شر، وتعلق قلب الآخر بما خطر للملك حالة التوقيع من رحمة أو غضب. وهذا

التفات إلى السبب، فكان أعلى. فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم الإلهي في اللوح المحفوظ أعلى من الالتفات إلى الأبد. وإلى ذلك أشار الرسول ﷺ حيث كان على المنبر فقبض كفّه اليمنى ثم قال: هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزداد فيه ولا ينقص. وليعمل أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال: كأنهم منهم بل هم هم ثم يستخرجهم (يستنقذهم خ) الله قبل الموت ولو بفراق ناقة، وليعمل أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنهم منهم بل هم هم ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو لفراق ناقة. السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، والأعمال بالخواتيم. وأما أقسام القسم الأول فمثل أن يتمثل في نفوسهم ما هو المكروه لذاته كسكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر، أو هول الموقف بين يدي الله تعالى والحياء من كشف السرّ والسؤال عن النكير والقطمير، أو الخوف من الصراط وحدته وكيفية العبور عليه، أو من النار وأغلالها وأحوالها، أو من حرمان الجنة، أو من نقصان الدرجات فيها، أو خوف الحجاب من الله تعالى. وكلّ هذه الأسباب مكروهة في نفسها ومختلف حال السالكين إلى الله فيها، وأعلىها رتبة خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك وهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم تكمل معرفته بعد.

إذا عرفت ذلك فنقول: الخوف الذي أشار إليه عليه السلام من هذا القسم إذ خوف المحشر يشمل ما ذكرناه من أقسامه.

الثالث: كونهم بين شريد ناذ: أي مشرد في البلاد مطرود إمّا لكثرة إنكاره المنكر أو لقلّة صبره على مشاهدة المنكر، وخائف مقموع وساكت مكعوم: أي كأنّ النقيّة سدّت فاه عن الكلام. وهو من باب الاستعارة، وداع مخلص لله وثكلان موجه إمّا لمصابه في الدين أو من كثرة أذى الظالمين. وهذا تفصيل حال آحاد المتقين، ويحتمل أن يكون ذلك تفصيلاً لحالهم بالنسبة إلى خوف المحشر أي أنَّ خوف المحشر أراق

دموعهم وفعل بكل واحد منهم ما ذكر عنه من الحالة التي هو عليها.

الرابع: كونهم قد أخلتهم التقية: أي تقية الظالمين وهو تأكيد لما سبق.

الخامس: كونهم قد شملتهم الذلة: أي بسبب التقية.

السادس: كونهم في بحر أجاج، واستعار لفظ البحر بوصف الأجاج لما فيه من أحوال الدنيا الباطلة. ووجه المشابهة أن الدنيا كما لا تصلح للاقتناء والاستمتاع بها بل تكون سبباً للعذاب في الآخرة كذلك البحر لا يمكن سباحه إن بلغ به جهد العطش مبلغه شربه والتروى به.

وقوله: أفواههم ضامرة وقلوبهم قرحة.

أي إنهم لما فطموا أنفسهم عن لذاتها ومخالطة أهلها فيما هم فيه من الانهماك فيها لا جرم كانت أفواههم ضامرة لكثرة صيامهم بعيدة العهد بالمضغ، وقلوبهم قرحة جوعاً أو خوفاً من الله أو عطشاً إلى رحمته ورضوانه أو لما يشاهدونه من كثرة المنكرات وعدم تمكّنهم من إنكارها. ومن روى ضامزة بالزاي المعجمة أراد سكونهم وقلة كلامهم.

السابع: كونهم قد وعظوا حتى ملّوا:

أي ملّوا وعظ الخلق لعدم نفعه فيهم.

الثامن: كونهم قد قهروا حتى ذلّوا.

التاسع: كونهم قد قتلوا حتى قتلوا: أي قتلهم الظالمون لعدم سلوكهم في انتظامهم فإن قلت: كيف يقال قتلوا مع بقائهم؟ قلت: إسناد الفعل إلى الكل لوجود القتل في البعض مجازاً من باب إسناد حكم الجزء إلى الكل، ولأن الكل لما كان مقصوداً بالقتل كان كونهم مقتولين علة غائية فجاز إسناد القتل إليهم وإن كان المقتول بعضهم.

وقوله: فلنكن الدنيا في أعينكم. إلى آخره.

أمر للسامعين باستصغار الدنيا واحتقارها إلى حد لا يكون في أعينهم ما هو أحقر منها فإن حثالة القرظ وقراصة الجلم في غاية الحقارة، والمراد من هذا الأمر. وغايته الترك لها فإن استحقار الشيء واستصغاره يستتبع

تركه والإعراض عنه، ثم أمرهم بالاعتناظ بالأمم السابقة فإن في الماضين عبرة لأولي الأبصار، ومحل الاعتبار ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها والمباهاة بكثرة قيناتها ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت وبقاء الحسرة والندامة للمستكثرين منها حجباً حائلة بينهم وبين الوصول إلى حضرة جلال الله، ونبههم بقوله: قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. على أنهم مضطرون إلى مفارقة ما هم فيه وسيصيرون عبرة لغيرهم. وفائدة الأمر بالاعتناظ أيضاً الإعراض عنها والاقلاع وعدم الاغترار بها، ثم لما أمرهم بهذه الأوامر التي ليست صريحة في الترك أردف ذلك بالأمر الصريح بالترك فقال: وارفضوها ذميمة: أي أتركوا ما حاله الحقارة والذمامة، ثم نبه بعده على ما يصلح علة لتركها وهو عدم دوام صحبتها وثباتها لمن كان أحبّ منهم لها: أي ولو دام سرورها ونعيمها لأحد لدام لأحبّ الخلق لها وأحرصهم على المحافظة عليها فلما لم تدم لمن هو أشدّ حباً لها منكم فبالأولى أن لا تدوم لكم، وإذا كان طباعها رفض كل محبّ فالأحرى بذي المروءة اللبيب الترفع والإعراض عمّن لا تدوم صحبته ولا تصفو محبته. وبالله التوفيق.

٢٣ - ومن خطبة له عليه السلام

عند خروجه لقتال أهل البصرة

قال عبد الله بن العباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله ليهي أحب إلي من إمرتكُم إلا أن أقيم حقاً، أو أرفع باطلاً، ثم خرج فخطب الناس فقال:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَفْقَرُ كِتَاباً، وَلَا يَدْعِي نُبُوَّةً، فَسَاقِ النَّاسَ حَتَّى يَوَافِقَهُمْ مَحَلَّتُهُمْ، وَيَلْغَهُمْ مَنَاجَاتُهُمْ، فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ، وَأَظْمَأَتْ صَفَاتُهُمْ. أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّيْتُ بِحَذَائِيرِهَا: مَا ضَعُفْتُ وَلَا جَبُنْتُ، وَإِنْ مَسِيرِي هَذَا لِيُمِثِّلَهَا؛ فَلَا تُقْبِزِ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنِبِهِ. مَا لِي وَلِقُرْنِي!

وَاللَّهُ لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ، وَلَأَقَاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ، وَإِنِّي لَصَاحِبُهُمْ بِالْأَمْسِ، كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ!

أقول: ذو قار: موضع قريب من البصرة، وهو الموضع الذي نصرت فيه العرب على الفرس قبل الإسلام. ويخصف نعله: أي يخرزها. وبوأهم: أسكنهم. والمحلة: المنزلة. والنجاة: موضع النجاة. والقناة: الرمح، وعمود الظهر المنتظم للفقار. والصفة: الحجر الأملس المنبسط. والساقة: جمع سائق. وتولت بحذاقها: أي بأسرها.

واعلم أنه عليه السلام قدّم لنفسه مقدّمة من الكلام أشار فيها إلى فضيلة الرسول ﷺ في مبعثه وهو سوقه للخلق إلى الدين والحق لينبني عليها فضيلة نفسه. وكانت غايته من ذلك توبيخ من خرج عليه من قريش والاستعداد عليهم.

فقوله: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا. إلى قوله: صفاتهم.

صدر الكلام. أشار فيه إلى فضيلة الرسول ﷺ. والواوان الداخلتان على حرفي النفي للحال. فإن قلت: كيف يجوز أن يقال إنه لم يكن أحد من العرب في ذلك الوقت يقرأ كتاباً وكانت اليهود يقرأون التوراة والنصارى الإنجيل. قلت: إِنَّ الْكِتَابَ الَّذِي تَدْعِيهِ الْيَهُودُ وَتُسَمِّيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ التَّوْرَةَ لَيْسَ هُوَ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى عليه السلام فَإِنَّهُمْ كَانُوا حَرَفُوهُ وَبَدَّلُوهُ فَصَارَ كِتَاباً آخَرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْمَعُونَ قُرْآنِيَّسَ بُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾

[الأنعام: ٩١] وظاهر أنه من حيث هو مبدل ومحرف ليس هو المنزل على موسى عليه السلام، وأما الكتاب الذي تدعي النصارى بقاءه في أيديهم فغير معتمد على نقلهم فيه لكونهم كفاراً بسبب القول بالتثليث، وأما النافون للتثليث فهم في غاية القلة فلا يفيد قولهم: إِنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ هُوَ إِنْجِيلُ عِيسَى. علماً. فإذاً لا يكون المقرر لهم حال مبعث محمد ﷺ كتاباً هو من عند الله. سلمناه لكن يحتمل أن يريد بالعرب جمهورهم فإن أكثرهم لم يكن له دين ولا كتاب وإنما كان بعضهم يتمسك بآثار من شريعة اسماعيل وبعضهم برسوم لهم.

وقوله: فساق الناس حتى بوأهم محلّتهم.

الإشارة بسوقه لهم إلى سوقه العقلي لأذهانهم بحسب المعجزات إلى تصديقه فيما جاء به بحسب ما جاءهم من القرآن الكريم والسنة النبوية وإلى معرفة سبيل الله، ثم بحسب الترغيب لبعضهم والترهيب للبعض إلى سلوك تلك السبيل. فأصبحوا وقد تبوأوا محلّتهم: أي منزلتهم ومرتبتهم التي خلقوا لأجلها، وكانت هي مطلوب العناية الأزلية بوجودهم في هذا الدار وهي لزوم القصد في سبيل الله المستقى إسلاماً وديناً وإيماناً وهو في الحقيقة المنجاة التي لا خوف على سالكيها ولا سلامة للمنحرف عنها، وذلك معنى قوله: ويلغهم منجاتهم.

وقوله: واستقامت قناتهم.

المراد بالقناة: القوة والغلبة والدولة التي حصلت لهم مجازاً وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب فإنّ الرمح أو الظهر سبب للقوة والشدة، ومعنى إسناد الاستقامة إليها انتظام قهرهم ودولتهم.

وقوله: واطمأنت صفاتهم.

استعارة للفظ الصفاة لحالهم التي كانوا عليها، ووجه المشابهة أنهم كانوا قبل الإسلام في مواطنهم وعلى أحوالهم متزلزلين لا يقرّ بعضهم بعضاً في موطن ولا على حال بل كانوا أبدأ في الغارة والنهب والجلاء. فكانوا كالواقف على حجر أملس متزلزل مضطرب. فاطمأنت أحوالهم وسكنوا في مواطنهم. كلّ ذلك بسبب مقدم محمد ﷺ.

وقوله: أما والله إن كنت لفي ساقتها. إلى قوله: ولا جنت.

تقرير لفضيلته. فثبت لنفسه أنه كان من ساقتها إلى أن تولّت بأسرها من غير عجز اعتراه ولا جبن، والضمير في ساقتها لكتائب الحرب وإن لم يجر لها ذكر صريح بل ما يحصل منه معنى الذكر وهو الناس فكأنه قال: فساق الناس وهم يومئذ كتائب عليه فكنت في ساقتها حتى تولّت ذلك الكتائب بأسرها لم يبق منها من يغالبه، وقد علمت أنّ السوق قد يكون سوق طرد وهزيمة، والأول هو غايته عليه السلام من السوق الثاني إذ لم يكن مقصوده من حروبه إلا السوق إلى الدين، ولما لم يمكن حصول

وفائدته تذكير الخصم الآن بابتلاء الكفار به في ذلك الوقت ليتفقهروا عن محاربتة إذ في تذكّر وقائعه في بدو الإسلام وشدة بأسه ما تطير منه القلوب وتقتصر منه الجلود. وقد نقلت في تمام هذه الخطبة في بعض النسخ:

لتضج قريش ضجيجها إن تكن فينا النبوة والخلافة، والله ما أتينا إليهم إلا أنا اجترأنا عليهم.

وذلك إشارة إلى السبب الأصلي لخروج طلحة والزبير وغيرهما من قريش عليه. وهو الحسد والمنافسة إن تكن الخلافة والنبوة في بني هاشم دونهم. والضجيج: الصراخ القوي. وهو كناية عن أشدّ مخاصماتهم ومنافراتهم معه على هذا الأمر.

تأكيد لما نسب إليه من سبب الخروج بالقسم البار على أنه لم يكن الباعث لهم على قتاله أو على حسده والبغي عليه أمراً من قبله سوى الاجترأ عليهم أي الشجاعة والإقدام عليهم في منعهم عما يريدون من قول أو فعل لا تسوّغه الشريعة فإنه لما لم يكن ذلك في الحقيقة إساءة في حقهم يستحقّ بها المكافأة منهم بل إحسان وردع عن سلوك طرق الضلال تعيّن أنّ السبب في الخروج عليه ونكث بيعته هو الحسد والمنافسة. وبالله التوفيق.

٣٤ - ومن خطبة له عليه السلام

في استنفار الناس إلى أهل الشام

أَفِ لَكُمْ! لَقَدْ سَمِعْتُ عِتَابَكُمْ! أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ حَوْضاً؟ وَبِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلْفاً؟ إِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادٍ عَدُوَّكُمْ دَارَتْ أَغْيُنُكُمْ، كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ، وَمِنَ الدُّهُولِ فِي سَكْرَةٍ، يُزْنَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ، فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَةٌ، فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ. مَا أَنْتُمْ لِي بِثِقَةٍ سَجِيسَ اللَّيَالِي، وَمَا أَنْتُمْ بِرُكْنٍ بُمَالٍ بِكُمْ، وَلَا زَوَافِرُ عِزٍّ يُفْتَقَرُ إِلَيْكُمْ. مَا أَنْتُمْ إِلَّا كِلَابٌ ضَلَّ رُعَاتُهَا، فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرٍ. لَيْشَسَ - لَعَمْرُ اللَّهِ -

الهداية للخلق إلا بوجود النبي ﷺ، وإيضاح سبيل الحقّ كان ذبه وطرده الكتاب حتى تولّت بحذافيرها حماية عن النبي ﷺ وعن حوزة الدين أمراً واجباً لا لذاته لكن لغرض تمام الهدى الذي هو غاية وجود النبي ﷺ.

وقوله: ما عجزت [ما ضعفت خ] ولا جنت.

تمام لإثبات الفضيلة المذكورة له، وتقرير لما علم من شجاعته، وتأکید لعدم العجز والجبن الذي هو طرف التفريط من فضيلة الشجاعة.

وقوله: وإنّ مسيري هذا لمثلها.

أي لمثل تلك الحال التي كنت عليها معهم زمان كفرهم من سوق كتائبهم وطردها من غير جبن ولا ضعف. وهو في معنى التهديد الذي عساه أن يبلغ خصومه وتقوى به نفوس أوليائه، أيضاً في معنى التهديد، وتنبه على ما عليه خصومه من الباطل.

وقوله: مالي وقريش.

استفهام على سبيل الإنكار لما بينه وبينهم ممّا يوجب الاختلاف وجحد فضيلته، وحسم لاعدائهم في حربه.

وقوله: والله لقد قاتلتهم كافرين.

إظهار للمنة عليهم بسوقه لهم إلى الدين أولاً وتعبير لهم بما كانوا عليه من الكفر ليعترفوا بفضيلته ونعمة الله عليهم به وليخجلوا من مقابلته بالباطل وهو إظهار الإنكار عليه إذ كانوا أولى بإتيان المكر منه وهو أولى بردهم عنه آخر كما كان أولاً. وكذلك قوله: وقاتلتهم مفتونين. على أحد الروايتين، وأما على رواية ولاقاتلتهم مفتونين فهو تهديد بأن يقع بهم القتال على فتنتهم وضلالتهم على الدين. وكافرين ومفتونين نصباً على الحال، وفي ذكر هذين الحالين تنبيه على علة قتاله لهم في الحالتين وهو طلبه لاستقامتهم على الدين ورجوعهم إلى الحقّ عن الضلال وإغراء السامعين بهم.

وقوله: وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم.

إشارة إلى أنه لم تتغير حالته التي بها قاتلهم كافرين،

الكوفة حتى لم يبق معه إلا القليل منهم. فلما رأى ذلك دخل الكوفة فخطب الناس. فقال: أيها الناس استعدوا لقتال عدو في جهادهم القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده قوم حيارى عن الحق لا ينصرونه، موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به. جفاة عن الكتاب نكب عن الدين يعمهون في الطغيان، ويتسكعون في غمرة الضلال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١] قال: فلم ينفروا. فتركهم أياماً ثم خطبهم هذه الخطبة فقال: أف لكم. الفصل.

أف: كلمة تضجر من الشيء. وغمرات الموت: سكراته التي يغمر فيها العقل. والذهول: النسيان والسهو. ويرتج عليكم: أي يغلق. والحوار: المخاطبة. وتعمهون: تتحIRON وتترددون. والمألوس: المجنون والمختلط العقل. سجيس الليالي وسجيس الأوجس: أي أبدا مدى الليالي. والزوافر: جمع زافرة، وزافرة الرجل أنصاره وعشيرته. وسعر: جمع ساعر، وإسعار النار تهيجها وإلهابها. والامتعاض: الغضب. وحمس الوغى: اشتداد الحرب وجلبة الأصوات. وعرفت اللحم أعرقه: إذا لم أبق على العظم منه شيئاً. والمشرقية: سيوف منسوبة إلى مشارف: قرى من أرض العرب تدنو من الريف. وفراش الهام: العظام الرقيقة تلي القحف.

واعلم أنه عليه السلام لما أراد استنفارهم إلى الحرب - وكانوا كثيراً ما يتشاقلون عن دعوته - استقبلهم بالتأنيف والتضجر بما لا يرتضيه من أفعالهم.

وقوله: لقد سئمت عتابكم.

تفسير لبعض ما تأنف منه.

وقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً، وبالدل من العز خلفاً.

استفهام على سبيل الإنكار عليهم يستلزم الحث على الجهاد فإن الجهاد لما كان مستلزماً لثواب الآخرة ولعزة الجانب، وخوف الأعداء، والقعود عنه يستلزم في الأغلب السلامة في الدنيا والبقاء فيها لكن مع طمع العدو فيهم وذلتهم له كانوا بقعودهم عنه كمن اعتاض

سُغُرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ! تُكَادُونَ وَلَا تَكِيدُونَ، وَتُنْتَقِصُ أَظْرَافَكُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ؛ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ، غُلِبَ وَاللَّهُ الْمُتَخَاذِلُونَ! وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَا أَظُنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حِمَسَ الْوَعَى، وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ، قَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّأْسِ. وَاللَّهُ إِنْ أَمَرَأَ يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ يَغْرُقُ لَحْمَهُ، وَيَنْهَشُ عَظْمَهُ، وَيَفْرِى جِلْدَهُ، لَعَظِيمُ عَجْزُهُ، ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ. أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شِئْتَ؛ فَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمُشْرِفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ، وَتَطْبِخُ السَّوَاعِدُ وَالْأَقْدَامُ، وَيَقْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ.

أيها الناس، إن لي عليكم حقاً، ولكم عليّ حق: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وَتَوْفِيرُ فِتْنِكُمْ عَلَيْكُمْ، وَتَغْلِيْبُكُمْ كَيْلًا تَجْهَلُوا، وَتَأْدِيبُكُمْ كَيْمًا تَعْلَمُوا، وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالنَّبِيَّةِ، وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، وَالطَّاعَةُ حِينَ أُمُرُكُمْ.

أقول: روي أنه عليه السلام خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج وقد كان قام بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الله تعالى قد أحسن بناصرتكم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام. فقالوا له: قد نفدت نبأنا وكلت سيوفنا ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عدتنا، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عددنا مثل من هلك منا لنستعين به. فأجابهم: ﴿يَقْوِرُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُّوا عَلَى أَذْيَارِكُمْ﴾ [المائدة: ٢١] الآية فتلكأوا عليه وقالوا: إن البرد شديد.

فقال: إنهم يجدون البرد كما تجدون أف لكم ثم تلا قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢]

الآية. فقام منهم ناس واعتذروا بكثرة الجراح في الناس وطلبوا أن يرجع بهم إلى الكوفة أياماً، ثم يخرج بهم. فرجع بهم غير راض وأنزلهم نخيلة. وأمرهم أن يزمّلوا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلّوا زيارة أهلهم. فلم يقبلوا وجعلوا يتسلّلون ويدخلون

الدنيا من الآخرة، واستخلف الذلّ من العزّة. وذلك ممّا لا يرضى به ذو عقل سليم. وعوضاً وخلفاً منصوبان على التمييز.

قوله: إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم. إلى قوله: لا تعقلون.

تبكيت لهم وتوبيخ برذائل تعرض لهم عند دعائه لهم إلى الجهاد.

الأولى: بأنّه تدور أعينهم حيرة وتردّداً وخوفاً من أحد أمرين: إمّا مخالفة دعوته، أو الإقدام على الموت. وفي كلا الأمرين خطر. ثمّ شبه حالتهم تلك في دوران أعينهم وحيرتهم بحال المغمور في سكرات الموت، الساهي فيه عن حاضر أحواله، المشغول بما يجده من الألم. ونحوه قوله تعالى: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [الاحزاب: ١٩].

الثانية: أنّه يرتج عليهم حواره، ويرتج في موضع الحال وتعمهون عطف عليه أي يرتج عليكم فيتحيرون. ثمّ شبه حالهم عند دعائه إلى الجهاد تشبيهاً ثانياً بحال من اختلط عقله أي أنهم في حيرتهم وترددهم في جوابه كمختلط العقل ما يفقه ما يقول.

الثالثة: أنهم ليسوا له بثقة أبداً. وهو وصف لهم برذيلة الخلف والكذب المستلزم لعدم ثقته بأقوالهم.

الرابعة: كونهم ليسوا بركن يميل به المستند إليه في خصمه. يقال: فلان ركن شديد. استعارة له من ركن الجبل وهو جانبه لما بينهما من المشاركة في الشدّة وامتناع المعتصم به. ونحوه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِیَ إِلَی رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] أي قويّ يمنعني منكم وهو وصف بالتخاذل والعجز.

الخامسة: ولا زوافر عزّ يفتقر إليهم. وهو وصف لهم برذيلة الذلّ والحقارة.

السادسة: تشبيههم بإبل ضلّ رعاتها، والإيماء إلى وجه الشبه وهو أنّها كلّما جمعت من جانب انتشرت من جانب. إشارة إلى أنّهم ضعيفوا العزوم متشتتوا الآراء لا يجتمعون على مصلحة بها يكون نظام أحوالهم في الدارين. وقد علمت أنّ ذلك من نقصان القوّة العلميّة فكانوا منها على رذيلة البله.

السابعة: كونهم ليسوا بسعر نار الحرب: أي ليسوا من رجالها. وذلك أنّ مدار الحرب على الشجاعة والرأي. وقد سبقت منه الإشارة إلى ذمهم بالفشل وضعف الرأي. فإذن ليسوا من رجال الحرب، ولما استعار لهيجان الحرب لفظ النار لما يستلزمه من الأذى الشديد رشّح تلك الاستعارة بذكر الإسعار ووصف رجالها به.

الثامنة: كونهم يكادون ولا يكيدون: أي يخدعون ويمكر بهم عدوهم في إيقاع الحيلة، وليس لهم قوّة المكر والحيلة به. وذلك أيضاً من رذيلة ضعف الرأي.

التاسعة: كونهم تنقص أطرافهم فلا يمتعضون: أي يغار العدو في كلّ وقت على بعض بلادهم فيحوزها فلا يشقّ ذلك عليكم ولا يدرككم منه أنفة ولا حميّة، وهو وصف لهم برذيلة المهانة.

العاشرة: كونهم في غفلة ساهون مع انتباه عدوهم. وهو وصف لهم برذيلة الغفلة أيضاً عمّا يراد بهم، وقلة عقليّتهم لمصالح أنفسهم، وكلّ هذا التوبيخ تثقيف لهم وتنبيه لنفوسهم الراقدة في مراقد طبائعها على ما ينبغي لهم من المصالح التي يكون بها نظام أحوالهم على قانون الدين.

وقوله: غلب والله المتخاذلون.

تنبيه على أنّهم بتخاذلهم سيغلبون. وأورد الغلب المطلق بعلة التخاذل لأنهم للحكم العامّ أشدّ قبولاً منهم له على أنفسهم إذ لو خصّصهم به فقال غلبتم والله أو تخاذلتم لم يكن وقعه في الذوق كوقعه عاماً.

وقوله: وأيم الله. إلى قوله: انفراج الرأس.

أقسم أنّه ليظنّ بهم أنّهم عند اشتداد الحرب وحرارة الموت ينفرجون عنه انفراج الرأس: أي يتفرّقون أشدّ تفرّق. وانفراج الرأس مثل. قيل: أول من تلکم به أكثم بن صيفي في وصيّة له: يا بني لا تنفرجوا عند الشدائد انفراج الرأس فإنّكم بعد ذلك لا تجتمعون على عزّ. وفي معناه أقوال.

أحدها: قال ابن دريد: معناه أنّ الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود إليه ولا يكون بعده اتصال وذلك أشدّ انفراج.

الثاني: قال المفضل: الرأس اسم رجل ينسب إليه قرية من قرى الشام يقال لها بيت الرأس وفيها يباع الخمر. قال حسان: كان سببه من بيت رأس يكون مزاجها عسلاً وماء.

وهذا الرجل قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد إليه فضرِب به المثل في المباينة والمفارقة.

الثالث: قال بعضهم: معناه أن الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن بعض كان ذلك بعيد الالتيام والعود إلى الصحة.

الرابع: قال بعضهم: معناه انفرجتم عني رأساً أي بالكلية.

الخامس: قيل معناه: انفراج من يريد أن ينجو برأسه.

السادس: قيل معناه: انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع فإنه يكون في غاية من الشدة وتفرق الاتصال والانفراج. ونحوه قوله عليه السلام في موضع آخر: انفراج المرأة عن قبلها، وعلى كل تقدير فمقصوده شدة انفصالهم وتفرقهم عنه لهم أحوج ما يكون إليهم، واستحرار الموت يحتمل أن يراد به شدته الشبيهة بالحرارة مجازاً كما سبق، ويحتمل أن يراد به خلوصه وحضوره فيكون اشتقاقه من الحرية، والجملة الشرطية خبر أن المخففة من المثقلة. واسمها الضمير الشأن وهي مع اسمها وخبرها قائمة مقام مفعولي ظن، وفيه توبيخ لهم على التقصير البالغ في حقه إلى حد أن يظن بهم الظن المذكور.

وقوله: والله إن امرأاً. إلى قوله: إن شئت.

من لطيف الحيلة في الخطاب الموجب للانفعال عنه؛ وذلك أنه صور لهم أفعالهم من التخاذل على العدو والضعف وسائر أفعالهم المذمومة التي ألفوا التوبيخ والتعنيف بعبارة تريبهم إياها في أقبح صورة وأشدها كراهة إليهم وأبلغها نكاية فيهم وهو تمكينهم للعدو من أنفسهم فإن أفعالهم من التخاذل ونحوه. وهي بعينها تمكين للعدو فيما يريد بهم وإعداد له وتقوية لحاله، ولما كان من عادة ظفر العدو احتياج المال والقتل وتفريق الحال كنى عن الأول بقوله: يعرق لحمه، ووجه

استعارة عرق اللحم لسلب المال بكلية ظاهر، وكذلك كنى عن القتل وسائر أسباب الهلاك من فعل العدو بهشم العظم، وعن تمزيق الحال المنتظم بفري الجلد. ثم لما كان من البين أن تخاذلهم تمكين لعدوهم منهم وكان تمكين الإنسان لعدو من نفسه يفعل به الأفعال المنكرة لا يكون إلا عن عجز عظيم وضعف في القلب عن مقاومته لا جرم أثبت العجز وضعف القلب لامرئ مكن عدوه من نفسه وأكد ذلك بأن، وبالقسم البار، وكنى بضعف القلب عن الجبن وأتى بذلك الإثبات على وجه عام لكل امرئ فعل ذلك ولم يخصهم بالخطاب ولا نسب تمكين العدو إليهم صريحاً وإن كانوا هم المقصودين بذلك رجاء لنفارهم عن الدخول تحت هذا العموم بالانقياد لأمره والجهاد. ثم أردفه بالأمر أن يكونوا ذلك المرء الذي وصفه بما وصفه امرأاً على سبيل التهديد والتنفير، وذلك قوله: أنت فكن ذاك إن شئت. أي ذاك المرء الموصوف بالعجز والضعف. خطاب للشخص المطلق الصادق على أي واحد منهم كان وأمر له أن يكون بصفة المرء الموصوف أو لا تنفيراً له عما ذكره مما يلزم الإنسان من الأحوال الرديئة عند تمكينه عدوه من نفسه وروي: أنه خاطب بقوله: أنت فكن ذاك. الأشعث ابن قيس. فإنه روي: أنه قال وهو يخطب ويلوم الناس عن تقاعدهم عن الحرب: هلاً فعلت فعل ابن عفان فقال عليه السلام له: إن فعل ابن عفان مخزاة على من لا دين له ولا وثيقة معه، وإن امرأاً أمكن عدوه من نفسه بهشم عظمه ويفري جلده لضعيف رأيه ما فوق عقله أنت فكن ذاك إن شئت. الفصل.

وقوله: فأما أنا. إلى قوله: ما يشاء.

لما خيرهم أن يكونوا ذلك المرء على سبيل التهديد أردف ذلك بالتبرؤ من حال المرء المذكور ليكون لهم به عليه السلام أسوة في النفاذ عن تمكين العدو من أنفسهم إلا بعد بذل النفس في الجهاد أي على تقدير اختيار المخاطب تلك الحال فإنه هو لا يختار ذلك الحال بل دون أن يعطي عدوه من نفسه ذلك التمكين ضرب بالمشرفة يطير منه الهام وتطيح منه السواعد والأقدام، وكل ذلك كناية عن أشد المجاهدة، ويفعل الله بعد ذلك

الثالث: إجابته حين يدعوهم من غير تناقل عن ندائه فإن للتناقل عن دعوته ما علمت من قهر العدو. وغلبته عليهم وفوات مصالح عظيمة.

الرابع: طاعتهم له حين يأمرهم، وظاهر أن شمل المصلحة لا ينتظم بدون ذلك. وأنت تعلم بأدنى تأمل أن هذه الأمور الأربعة وإن كانت حقوقاً له عليهم إلا أنه إنما يطلبها منهم لما يعود عليهم به من النفع في الدنيا والآخرة، فإن الوفاء ملكة تحت العفة والنصيحة له سبب لانتظام أمورهم به وإجابة دعوته إجابة لداعي الله الجاذب إلى الخير والمصلحة، وكذلك طاعة أمره طاعة لأمر الله إذ هو الناطق به، وقد علمت ما تستلزمه إطاعة الله من الكرامة عنده. وبالله التوفيق والعصمة.

٢٥ - ومن خطبة له عليه السلام

بعد التحكيم؛

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ أَتَى الذُّهْرُ بِالْحَظْبِ الْفَاحِ،
وَالْحَدِيثِ، الْجَلِيلِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَيْسَ مَعَهُ إِلَهٌ غَيْرُهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ
الْمُجَرَّبِ ثَوْرُ الْحَسْرَةِ، وَتُعْقِبُ النَّدَامَةَ. وَقَدْ كُنْتُ
أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي، وَنَخَلْتُ لَكُمْ
مَخْرُوجَ رَأْيِي، لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرِ أَمْرٍ؛ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ
إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاءَ، وَالْمُنَابِذِينَ الْمُصَاةَ، حَتَّى
ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ، وَضَنَّ الزُّنْدُ بِقُدْحِهِ، فَكُنْتُ
أَنَا وَلِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ:

أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللَّوَى

فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النَّصِيحَ إِلَّا ضَحَى الْعَدِ

أقول: روي أن عمرو بن العاص وأبا موسى
الأشعري لما التقيا بدومة الجندل وقد حكما في أمر
الناس كان عليّ يومئذ قد دخل الكوفة ينتظر ما يحكما
به. فلما تمت خدعة عمرو لأبي موسى وبلغه ذلك عليه السلام
اغتم له غمّاً شديداً ووجم منه وقام فخطب الناس.

الجهاد والمناجزة ما يشاء من تمكين العدو أو عدم
تمكينه فإن إليه مصير الأمور وعواقبها.

وقوله: أيها الناس. إلى آخره.

ذكر ما لهم عليه من الحق وما له عليهم منه ليعرفهم
أنه أدى ما عليه من الواجب لهم فينبغي لهم أن يخرجوا
إليه من واجب حقه الذي فرض الله عليهم فبدأ ببيان
حقهم عليه أدباً واستدراجاً لطباعهم فإن البداءة بحق
الغير قبل حق النفس أليق بالأدب وهم لسماعه أقبل.
فذكر منها أربعة أمور بها يكون صلاح حالهم في
الدارين:

أحدها: النصيحة لهم وهي حثهم على مكارم
الأخلاق وجذبهم إلى ما هو الأليق بهم في معاشهم
ومعادهم.

الثاني: توفير فينتهم عليهم بترك ظلمهم فيه وتفريقه
في غير وجوه مما ليس بمصلحة لهم كما نسبوه إلى من
كان قبله.

الثالث: تعليمهم كيلا يجهلوا. وإنما لم يقل كيما
يعلموا لأن ظهور المنة عليهم بذكر نفي الجهل عنهم
أشد من ظهورها في ذكر عرض إيجاد العلم لهم ولذلك
كان تأذي الرجل وأنفته من أن يقال له: يا جاهل، أشد
بكثير من نثار من يقال له: لست بعالم.

الرابع: تأديبهم كيما يعلموا. فهذه الأمور الأربعة
هي الواجبة على الإمام للرعية واحد منها يرجع إلى
صلاح أبدانهم وقوامها: وهو توفير فينتهم عليهم بضبطه،
وعدم التصرف فيه لغير وجوه مصالحهم. وإثان يرجعان
إلى صلاح حال نفوسهم إما من جهة إصلاح القوة
النظرية: وهو التعليم لغرض العلم، أو من جهة إصلاح
القوة العملية وهو التأديب لغرض العمل، وواحد مشترك
بين مصلحتي البدن والنفس ونظام أحوالهما وهو
النصيحة لهم. ثم أردف ذلك ببيان حقه عليه السلام وذكر
أيضاً أربعة.

الأول: الوفاء بالبيعة وهي أهم الأمور إذ بها النظام
الكلي الجامع لهم معه.

الثاني: النصيحة له في غيبته وحضوره والذب عنه إذ
بذلك نظم شمل المصلحة بينهم وبينه أيضاً.

فقال: الحمد لله. الفصل. وزاد بعد الاستشهاد ببيت دريد في بعض الروايات: ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحيا ما أمات وأتبع كل واحد منهما هواه وحكم بغير حجة ولا بينة ماضية واختلفا فيما حكما فكلاهما لم يرشدا الله. فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا في معسكرهم يوم كذا. وأما قصة التحكيم وسببها فمذكور في التواريخ.

والخطب: الأمر العظيم. وفدحه الأمر: إذا عاله وأبهظه. والجافي: خشن الطباع الذي ينبو طبعه عن المؤانسة فيقاطع ويباين.

فقوله: الحمد لله. إلى قوله: الجليل.

قد عرفت نسبة الخير والشر إلى الدهر على أي وجه هي، ومراده أحمد الله على كل حال من السراء والضراء. وإن هنا للغاية. ويفهم من هذا الصدر وقوع الخطب الفادح وهو ما وقع من أمر الحكيمين. وحمد الله عليه.

وقوله: ليس معه إله غيره.

تأكيد لمعنى كلمة التوحيد وتقرير لمقتضاها.

وقوله: أما بعد. إلى قوله: الندامة.

القيود الأربعة التي ذكرها من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي ووجوب قبوله: أما كونه ناصحاً فلأن الناصح يصدق الفكر ويمحض الرأي وغير الناصح ربما يشير بفطير الرأي فيوقع في المضرة، وأما كونه شفيقاً فلأن الشفقة تحمل على النصيح فتحمل على حسن التروى في الأمر وإيقاع الرأي فيه من تثبت واجتهاد. والباعث على هذين - أعني النصيح والشفقة - إما الدين أو محبة المستشير، وأما كونه عالماً ففائدته إصابته لعلمه وجه المصلحة في الأمر فإن الجاهل أعمى ولا يبصر وجه المصلحة فيه. قال رسول الله ﷺ: استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا، وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد: احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحاً كما تحذر عداوة العدو العاقل فإنه كما يوشك أن يقع بك مكر العاقل كذلك يوشك أن يورطك شور الجاهل، وأما كونه مجرباً فلأنه لا يتم رأي العالم ما لم ينضم إليه التجربة. وذلك أن العالم وإن علم وجه

المصلحة في الأمر إلا أن ذلك الأمر قد يشتمل على بعض وجوه المفساد لا يطلع عليه إلا بالتجربة مرة ومرة فالمشورة من دون تجربة مظنة الخطأ، وقيل في منشور الحكم: كل شيء محتاج إلى العقل والعقل محتاج إلى التجارب. وإذا عرفت أن طاعة المشير الموصوف بالصفات المذكورة مستلزمة في أغلب الأحوال للسرور بحسن ثمره رأيه والفوز به لا جرم كان معصيته ومخالفة رأيه مستلزمة للحسرة مستعقبه للندامة.

وقوله: وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري.

لما قدم أن معصية المشير المذكور تعقب الحسرة والندامة أردف ذلك ببيان أنه هو المشير وأنه أشار عليهم فخالفوه ليتضح لهم أنهم عصوا مشيراً قد استكمل شرائط الرأي فيتوقعوا الندم على معصيته.

وقوله: ونخلت لكم مخزون رأبي.

استعارة للفظ النخل لاستخلاص أسد آرائه وأجودها لهم بحسب اجتهاده، ووجه المشابهة أن أجود ما ينتفع به مما ينخل من دقيق ونحوه هو المنخول كذلك الرأي أجوده وأنفعه ما استخلص وصفي من كدورات الشهوة والغضب.

وقوله: لو كان يطاع لقصير أمر.

مثل. وقصير هذا هو قصير بن سعد اللخمي مولى جذيمة الأبرش بعض ملوك العرب. وأصل المثل أن جذيمة كان قتل أبا الزباء ملكة الجزيرة فبعثت إليه عن حين ليتزوج بها خدعة وسأله القدام فأجابها إلى ذلك، وخرج في ألف فارس وخلف باقي جنوده مع ابن أخته عمرو بن عدي، وكان قصير أشار إلى جذيمة أن لا يتوجه إليها فلم يقبل رأيه فلما قرب جذيمة من الجزيرة استقبله جنود الزباء بالعدة ولم ير منهم إكراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع عنها، وقال: إنها امرأة ومن شأن النساء الغدر. فلم يقبل. فلما دخل إليها غدرت به وقتلته. فعندها قال قصير: لا يطاع لقصير أمر. فذهبت مثلاً لكل ناصح عصي وهو مصيب في رأيه. وقد يتوهم أن جواب لو هاهنا متقدم، والحق أن جوابها محذوف والمعنى يتضح بترتيب الكلام، والتقدير إني كنت أمرتكم أمري في هذه الحكومة ونصحت لكم فلو

أطعنوني لفعلتم ما أمرتكم به ومحضت لكم النصيحة فيه، فقولنا: لفعلتم هو تقدير الجواب، ومما ينبئ عليه أن قوله: فأبيتم عليّ إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة. وهو في تقدير استثناء نقيض ذلك التالي، وتقديره لكنكم أبيتم عليّ إباء من خالف الأمر وجفا المشير وعصاه حتى شك في نصحه هل كان صواباً أو خطأ. وهذا الحكم حق فإن المشير بالرأي الصواب إذا كثر مخالفوه فيه قد يتهم نفسه في صحة ذلك الرأي وصوابه لأن استخراج وجه المصلحة في الأمر أمر اجتهداي يغلب على الظن بكثرة الأمارات اللائحة للمشير فإذا جاوز المشير أن يكون خلاف ما رآه هو، المصلحة فلا مانع إذن أن يعرض لغيره، أمارات أخرى يغلب على ظنه أن ما رآه هو ليس بمصلحة فيعارض بها ما رآه الأول حقاً ويخالفه في رأيه فإذا كثرت تلك المخالفة من جمع عظيم جاز أن يتشكك الإنسان فيما ظنه من المصلحة أنه ليس بمصلحة وأن الأمارات التي اقتضت ذلك الظن غير صحيحة فلذلك قال عليه السلام: حتى ارتاب الناصح بنصحه. وعنى بالناصح نفسه أو من رأى رأيه لإطباق أكثر أصحابه على مخالفتهم، وقال بعض الشارحين: يحمل ذلك على المبالغة لأنه عليه السلام منزّه عن أن يشك فيما يراه صواباً بعد شوره به.

وقوله: وضنّ الزند بقدحه.

وقيل: هو مثل يضرب لمن ييخل بفوائده إذا لم يجد لها قابلاً عارفاً بحقها أو لم يتمكن من إفادتها فإن المشير إذا اتهم واستغش أو خطئ في رأيه ربما لا يتقدح له بعد ذلك رأي صالح لحكم الغضب عليه من جهة مخالفته وعدم قبول رأيه. ولما كان غرضه أن يقرّر عليهم الندامة في مخالفة رأيه ويربهم ثمرة عصيان أمره الصادر عن معاناة وجه المصلحة كما هو قال: فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: أمرتهم أمري. البيت، وهو لدريد ابن الصمة من قصيدة له في الحماسة أولها:

نصحت لعارض وأصحاب عارض

ورمط بني السوداء والقوم سهد

وقصته في هذه القصيدة أن أخاه عبد الله بن الصمة

غزا بني بكر ابن هوازن بن غطفان فغنم منهم واستاق

إيلهم فلما كان بمنعجر اللوى قال: لا والله لا أبرح حتى أنحر البقيعة وهي ما ينحر من النهب قبل القسمة، وأحيل السهام. فقال له أخوه دريد: لا تفعل. فإن القوم في طلبك. فأبى عليه وأقام ونحر البقيعة ويات فلما أصبح هجم القوم عليه وطعن عبد الله بن صمة فاستغاث بأخيه دريد فنهته عنه القوم حتى طعن هو أيضاً وصرع وقتل عبد الله وحال الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح حصل له فقال القصيدة، وإنما قال عليه السلام: أخو هوازن. لنسبته إليهم فإن دريداً ابن الصمة ابن بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ لَنَا عَلِيًّا﴾ [الأحقاف: ٢١] لنسبته فيهم وكذلك قال لهم أخوهم لوط ويكفي في إطلاق لفظ الأخت مجازاً مجرد الاتصال بهم والملابسة لهم وقد عرفت ذلك، ووجه تمثله عليه السلام بالبيت: إني كنت وإياكم في نصيحتي ونهيي من الحكومة ومخالفتكم أمري المستلزمة لندامتكم على التفريط كهذا القائل مع قومه حيث نصح لهم فعصوه فلحقهم من الندامة الهلاك.

واعلم أن الذي كان أشار به على أصحابه: هو ترك الحكومة والصبر على قتال أهل الشام. ومجمل السبب أن أمارات الغلبة ليلة الهرير كانت لائحة على أهل الشام فلما عاينوا الهلاك استشار معاوية بعمر بن العاص في كيفية الخلاص فقال عمرو: إن رجالك لا تقوم لرجالهم، ولست مثله إنه يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره وأنت تريد البقاء وهو يريد الفناء، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون عليك إن ظفر بهم؛ ولكن ألق إلى القوم أمراً إن قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفوا: ادعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم فإنك بالغ به حاجتك فإني لم أزل أدخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك فلما أصبحوا رفعوا المصاحف على أطراف الرماح وكان عددها خمس مائة مصحف ورفعوا مصحف المسجد الأعظم على ثلاثة رماح مشدودة بمسكها عشرة رهط ونادوا بأجمعهم: الله الله معشر العرب في النساء والبنات الله الله دينكم هذا كتاب الله بيننا وبينكم. فقال عليه السلام: اللهم إني أعلم أنهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا

حَتَّى صَرَفْتُ رَأْيِي إِلَى هَوَاكُم، وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفَاءِ
الْهَامِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ؛ وَلَمْ آتِ - لَا أَبَا لَكُمْ -
بُخْرًا، وَلَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضَرًّا.

أقول: الخطاب للخوارج الذين قتلهم عليه السلام بالنهروان، وقد كان القضاء الإلهي سبق فيهم بما كان منهم من الخروج. روي في صحيح الأخبار أن رسول الله ﷺ بينا هو يقسم قسماً جاءه رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد، فقال ﷺ: قد عدلت. فقال له ثانية: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ﷺ: ويلك من يعدل إذا لم اعدل. فقام عمر وقال: يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنقه. فقال: دعه فسيخرج من ضنضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يخرجون على خير فرقة من الناس تحتقر صلاتكم عند صلاتهم وصومكم عند صومهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فيهم رجل أسود مخدج اليد، إحدى يديه كأنها ثدي امرأة أو بضعة يقتله أولى الفريقين بالحق. وفي مسند أحمد عنه عن مسروق قال: قالت لي عائشة: إنك من ولدي وأحبهم إليّ فهل عندك علم من المخدج؟ فقلت: نعم، قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تأمر ولأسفله النهروان بين لخائيق وطرفاء. فقالت: اتنني على ذلك بيّنة. فأقمت على ذلك رجالاً شهدوا عندها بذلك ثم قلت لها: سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت منه فيهم. فقالت: سمعته يقول: إنهم شرّ الخلق والخلقة يقتلهم خير الخلق والخلقة. وأقربهم عند الله وسيلة. فأما سبب خروج هؤلاء القوم فهو أنه عليه السلام لما قهره أصحابه على التحكيم وأظهروا عنه الرضى به بعد أن حذّروهم ووعظهم فلم يلتفتوا كتبوا كتاب التحكيم وأخذه الأشعث بن قيس فطاف به على أصحاب معاوية فرضوا به، وطاف به على أصحاب علي فرضوا به حتى مرّ بربايات عنزة وكان مع علي عليه السلام منهم بصفين أربعة آلاف فارس فلما قرأ الكتاب عليهم قال فتیان منهم: لا حكم إلّا لله ثم حملا على أصحاب معاوية فقتلا فهما أول من حكم، ثم مرّ علي مراد، ثم علي ربايات بني راسب، ثم علي بني تميم فكل فرقة قرأه عليهم قالوا: لا

وبينهم إنك أنت الحكم الحق المبين، وحينئذ اختلف أصحابه فقالت طائفة: القتال القتال، وقال أكثرهم: المحاكمة إلى الكتاب ولا يحلّ لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب وتنادوا من كلّ جانب الوداعة فقال عليه السلام في جوابهم: أيها الناس إنّي أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إنّي أعرف بهم منكم صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شرّ صغار وشرّ رجال ويحكم إنّا كلمة حق يراد بها الباطل إنهم ما رفعوها إنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والمكيذة والوهن أعيروني سواعدكم وجماعكم ساعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم يبق إلّا أن يقطع دابر القوم الظالمين، فجاءه عشرون ألفاً من أصحابه ونادوه باسمه دون إمرة المؤمنين: أجب اليوم إلى كتاب الله إذا دعيت وإلّا قتلناك كما قتلنا عثمان. فقال عليه السلام: ويحكم أنا أول من أجاب إلى كتاب الله، وأول من دعا إليه فكيف لا أقبله وإنما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وليس العمل بالقرآن يريدون. فقالوا: ابعث إلى الأشتر يأتيك. وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد اشرف على عسكر معاوية ليدخله ولاح له الظفر فبعث إليه فرجع على كره منه ووقع بينه وبين من أجاب إلى الحكومة من أصحاب علي عليه السلام مساب ومجادلات على ما اختاروا من ترك الحرب وتنادوا من كلّ جانب رضي أمير المؤمنين بالتحكيم وكتبوا عهداً على الرضا به، وسنذكر كيفيته إجمالاً إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق.

٣٦ - ومن خطبة له عليه السلام

(في تخويف أهل النهروان)

فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُضْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا
النَّهْرِ، وَيَأْمُضَامِ هَذَا الْغَائِطِ، عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ، وَلَا سُلْطَانٍ مُبِينٍ مَعَكُمْ: قَدْ طَوَّحْتُ بِكُمْ
الدَّارَ، وَاخْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارَ، وَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ
هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَيَّتُمْ عَلَيَّ إِيَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَابِلِينَ،

سميت الحجة نفسها سلطاناً لأن بها الغلبة والتسلط وهو من باب الاستعارة.

وقوله: قد طوّحت بكم الدار.

كُنّي بالدار عن الدنيا وإنما نسب هلاكهم أو إبعادهم ورميهم إليها لأن المهلك لهم والموجب لتيههم إنما هو اتباع أهوائهم الباطلة التي منشأها إنما هو تحصيل أمر دنيوي من مال أو جاه ونحوه فكانت الدنيا هي التي رمت بهم المرامي عن رحمة الله وأخرجتهم عن طاعته.

وقوله: واحتبلكم المقدار.

استعارة حسنة لإحاطة القدر النازل عن قضاء الله بهم فهو كحبالة الصائد التي لا يخرج الطائر منها إذا نزلت به.

وقوله: كنت نهيتكم عن هذه الحكومة. إلى قوله: إلى هواكم.

تقرير للحجة عليهم وكأنه يقول لهم: إن كان الحق هو عدم الحكومة فلم طلبتموها وأبيتتم عليّ إباء المخالفين المنابذين لما نهيتكم عنها حتى صرت إلى أهوائكم فيها، وإن كان الحق هو إيقاعها فلم شاققتوني الآن لما أوقعتها وجعلت لله عليّ بها عهداً. وعلى التقديرين يلزمهم الخطأ.

وقوله: وأنتم معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام.

الواو للحال والعامل صرفت، والإضافة في أخفاء وسفهاء غير محضة ولذلك صحّ كونهما وصفين لمعاشر، وخفة الهامة كناية عن رذيلة الطيش المقابلة لفضيلة الثبات، والسفه رذيلة مقابلة للحلم، والثبات والحلم فضيلتان تحت ملكة الشجاعة، ولما كانت لهاتين الرذيلتين نسبة إلى الفضيلتين صحّ إضافتهما إليهما. وقوله: ولم آت - لا أبا لكم - بجرأ ولا أردت بكم ضرأ.

خرج مخرج الاعتذار إليهم واستدراجهم ببيان تحسين فعله ونفي المنكر عنه وعدم قصد الإساءة إليهم ليرجعوا عما شبه إليهم، وقوله: لا أبا لكم كلمة اعتدت في السنة العرب. قال الجوهرى: يراد بها المدح، وقال غيره: يراد بها الذم فإن عدم اللقوق بأب يستلزم العار

حكم إلا الله لا نرضى ولا نحكم الرجال في دين الله، فرجع الأشعث فأخبر علياً عليه السلام بذلك فاستصغر أمرهم وظنّ أنهم قليلون، فلما بلغهم أمر الحكمين ما راعه إلا والناس يتنادون من كل جانب لا حكم إلا الله الحكم لله يا علي لا لك وقد كنّا أخطأنا حين رضىنا بالحكمين فرجعنا إلى الله وتبنا فارجع أنت وتب إلى الله كما تبنا وإلا برئنا منك. فأبى عليه السلام الرجوع، وقال: ونحكم، أبعد العهد نرجع؟ فما نصنع بقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] الآية وأبت الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه فبرئوا من علي ويرى منهم ثم كان اجتماعهم بحرور فسماهم عليه السلام لذلك الحرورية فناظرهم بها فرجع منهم ألفان ثم مضوا إلى النهروان وكان أميرهم يومئذ عبد الله بن الكوّاء، وحين القتال عبد الله ابن وهب الراسبي فسار إليهم فخطبهم وقال: نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة، أيها القوم إني نذير لكم. الفصل، وروي أنه عليه السلام لما قتلهم طلب ذو الثدية فيهم طلباً شديداً فلم يجده فجعل يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، اطلبوا الرجل وإنه لفي القوم. فلم يزل يطلبه حتى وجده في وهدة من الأرض تحت القتلى وهو رجل مخدج اليد كأنها ثدي في صدره وعليها شعرات كسبال الهرة فكبر علي عليه السلام وكبر الناس معه وسرّوا بذلك.

الأهضام: جمع هضم وهو المطمئن من الوادي. والغائط: ما سفل من الأرض. وطوّحت بكم: أي توهنتكم في أموركم ورمت بكم المرامي. واحتبلكم: أوقعكم في الحبالة. والنكر: المنكر، ويروى بحرأ. والبحر: الأمر العظيم والداهية، ويروى هجرا: وهو الساقط من القول، ويروى عراً. والعراً والمعرة: الإثم. والعراً أيضاً: داء يأخذ الإبل في مشافرها ويستعار للداهية.

واعلم أن حاصل هذا الفصل تحذير للقوم من الهلاك وهم على غير بينة من ربهم ولا حجة واضحة يحتجون بها على ما يدعونهم حقاً ويقاثلون عليه وذلك ممّا يجب الحذر منه إذ فيه حرمان سعادة الدارين، وإنما

يدي رسوله ويعدده في الحروب والمقامات الصعبة التي ضعفوا عنها والأوقات التي فشلوا فيها وأمره في ذلك ظاهر.

وقوله: ونطقت حين تعتصوا [تمنعوا خ].

إشارة إلى ملكة الفصاحة المستتعبة لملكة العلم: أي نطقت في القضايا المهمة والأحكام المشككة والمقاول التي حصرت فيها بلغاؤهم، فكنت بنطقه وتعنتهم عن فصاحتهم وعيهم.

وقوله: تطلعت حين تقبّعوا.

إشارة إلى كبر الهمة في تحصيل ما ينبغي للإنسان أن يحصله من تعرف الأمور واختبارها والنظر في مصادرها ومواردها؛ وهي ملكة تحت الشجاعة، ولما كان التطلع على الأمر يحتاج الإنسان فيه إلى نحو من التناول ومدّ العنق وتحديق العين ونحوه، وكان تعرف الأمور واختباره لا بدّ فيه من بحث رائد الفكر الذي هو عين النفس التي بها يبصر وتحديقه نحو الأمور المعقولة وإرسال المتخيلة لتفتيش خزائن المحسوسات أشبه ذلك التطلع فاستعار له لفظ التطلع وكنت به عنه، وقوله: حين تقبّعوا. أي كان تعرفي للأمور حين قصورهم عن ذلك، ولما كان التقبّع يقابل مدّ العين والتناول إلى رؤية الأشياء المسمّى تطلّعا، وكان قصور أفكارهم وعدم اعتبارهم للأشياء يقابل مدّ الفكر وتناول الذهن إلى معرفة الأمور وكان قصور الفكر أيضاً والعجز عن المعرفة يشبه التقبّع، استعار لفظ التقبّع وكنت به عنه.

وقوله: ومضيت بنور الله حين وقفوا.

إشارة إلى فضيلة العلم أي كان سلوكي لسبيل الحق على وفق العلم وهو نور الله الذي لا يضلّ من اهتدى به. وذلك حين وقفوا حائرين متردّدين جاهلين بالقصد وكيفية سلوك الطريق. وإنما أثبت لنفسه هذه الفضائل وقرن كلّ فضيلة له برذيلة فيهم يقابلها لتبين فضله بالنسبة إليهم إذ كان الغرض ذلك.

وقوله: وكنت أخفضهم صوتاً وأعلامهم قوتاً.

كنت بخفض الصوت عن ربط الجأش في الأمور والثبات فيها والتصميم على فعل ما ينبغي من غير التفات إلى الحوادث [الجواذب خ] والموانع على فعل ما هو

والسبّة، وقيل: هي دعاء على المرء أن لا يكون له أب يعزّه ويشدّ ظهره ونفي الأب يستلزم نفي العشيرة له فكأنّه دعاء بالذل وعدم الناصر. والله أعلم.

٣٧ - ومن كلام له عليه السلام

يجري مجرى الخطبة

فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا، وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، وَنَطَقْتُ حِينَ تَغْتَعُوا، وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا. وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتاً، وَأَعْلَاهُمْ قُوْتاً، فَطَرْتُ بِعَيْنَانِهَا، وَاسْتَبَدَذْتُ بِرَهَانِهَا، كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ، وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ. لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مَهْمَزٌ وَلَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ، الدَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ لَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ. رَضِينَا عَنِ اللَّهِ قَضَاءً، وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرًا. أَتَرَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ، فَلَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ. فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي، فَإِذَا طَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيِّنَتِي، وَإِذَا الْمِيشَاقُ فِي حُنُفِي لِيَغِيرِي.

أقول: التعتة: الاضطراب في الكلام عند الحصر. وتطلع الأمر: اختباره وتعرفه والتقبّع: التقبّض. يقال: قبع القنفذ إذا قبض رأسه بين كتفيه. والاستبداد: الانفراد. والرهان: ما يرهن ويستبق عليه. والهمز: الغيبة بالعيب، وكذلك الغمز.

قال بعض الشارحين: هذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها الرضي عليه السلام من كلام طويل له عليه السلام قاله بعد وقعة النهروان ذكر فيه حاله منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر وقته.

الفصل الأول: فقت بالامر حين فشلوا. إلى قوله: برهانها.

هذا الكلام ورد في معرض افتخاره وإثبات فضيلته على سائر الصحابة لغاية قبول رأيه. فقيامه بالامر حين فشلهم إشارة إلى فضيلة شجاعته: أي فقت بأمر الله بين

حتى أخذ الحق منه، فإن ضعف القوي هو قهره تحت حكمه إلى غاية يستوفي منه حق المظلوم.

فإن قلت: يفهم من هاتين الغايتين أن نظره إلى الدليل بعد استيفاء حقه وإلى القوي بعد أخذ الحق منه لا يكون على السواء بل يكون التفاته إلى القوي أكثر وذلك ليس من العدل.

قلت: إنه لما لم يكن الغرض من الأمر بمساواة النظر بين الخلق إلا أخذ حق الضعيف من القوي وعد التظالم بينهم لم تجب مساواة النظر بين الضعيف والقوي إلا من تلك الجهة. ولم يكن إعزازه وإكرامه في غير وجه الظلم قبيحاً لجواز انفراده بفضيلة يوجب إعزازه من جهة الدين أيضاً.

الفصل الثاني: قوله: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره. إلى قوله: من كذب عليه.

قيل: ذكر ذلك ﷺ لما تفرس في طائفة من قومه أنهم يتهمونه فيما يخبرهم به عن النبي ﷺ من أخبار الملاحم في الأمور المستقبلية، وقد كان منهم من يواجهه بذلك كما روي أنه لما قال: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تفضل مائة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها، قام إليه أنس النخعي فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي طاقة شعر. فقال ﷺ: والله لقد حدثني حبيبي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وأن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك، وأن في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله ﷺ وكان ابنه سنان بن أنس قاتل الحسين ﷺ يومئذ طفلاً يحبو، وسيأتي بعض تلك الأخبار.

فقوله: رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره.

قد عرفت أن الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره باب من أبواب الجنة يفتحها الله لخواص أوليائه، ولما كان ﷺ سيد العارفين بعد رسول الله ﷺ وكان قلم القضاء الإلهي قد جرى على قوم بالكذب له والتهمة فيما يقول لا جرم هو كان ﷺ أولى الناس بلزوم باب الرضا.

وقوله: أتراني أكذب. إلى قوله: عليه.

استنكار لما صدر منهم في حقه من التكذيب، وإيراد

خير ومصلحة فإن كثرة الأصوات وعلوها في الأفعال التي هي مظنة الخوف دليل الفشل، ولا شك أن من كان أشد في ذلك كان أعلى صوتاً وأشد سباً إلى مراتب الكمال ودرجات السعادة ممن كان أضعف فيه.

وقوله: فطرت بعنانها واستبددت برهانها.

الضميران يعودان إلى الفضيلة وإن لم يجر لها ذكر لفظي فاستعارها هنا لفظ الطيران للسبق العقلي لما يشتركان فيه من معنى السرعة، استعار لفظي العنان والرهان اللذين هما من متعلقات الخيل للفضيلة التي استكملتها نفسه تشبيهاً لها مع فضائل نفوسهم بخيل الحلبة، ووجه المشابهة أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما كانوا يقتنون الفضائل ويستبقون بها إلى رضوان الله وسعادات الآخرة كانت فضائلهم التي عليها يستبقون كخيل الرهان، ولما كانت فضيلته ﷺ أكمل فضائلهم وأنتمها كانت بالنسبة إلى فضائلهم كالفرس الذي لا يشق غباره. فحسن منه أن يستعير لسبقه بها لفظ الطيران، ويجري عليها لفظ العنان والرهان.

الفصل الثاني: قوله: لا تحركه القواصف. إلى قوله: أخذ الحق منه.

وهذا الفصل يحكي فيه قيامه بأعباء الخلافة حين انتهائها إليه وجريه فيها على القانون العدل والأوامر الإلهية. فقوله: كالجبل، تشبيه له في الثبات على الحق بالجبل فكما لا تحركه قواصف الرياح وعواصفها كذلك هو لا تحركه عن سواء السبيل مراعاة هوى لأحد أو اتباع طبع يخالف ما تقتضيه سنة الله وشرعه بل هو ثابت على القانون العدل وموافقة الأمر الإلهي.

وقوله: لم يكن لأحد في مهمز ولا لقائل في معمر.

أي لم يكن في عيب أعاب به. وقد راعى في هذه القرائن الأربع مع الأربع الأخيرة من الفصل الأول السجع المتوازي.

وقوله: الدليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له.

إعزازه للدليل اعتناؤه بحاله واهتمامه بأمر ظلامته، ومن اعتنى بحال إنسان فقد أعزه ثم جعل لإعزازه غاية هي أخذ الحق له، وكذلك قوله: والقوي عندي ضعيف

وَدَلِيلُهُمُ الْعَمَى، فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ،
وَلَا يُعْطَى مِنَ الْبَقَاءِ مَنْ أَحَبَّهُ.

أقول: يحتمل أن يكون هذا الكلام فصلين:

أحدهما: قوله: وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشَّبْهَةُ. إلى قوله:
ودليلهم العمى، والثاني: الباقي. فالفصل الأول إشارة
إلى علّة تسمية الشبهة شبهة، ثم إلى بيان حال الناس
فيها.

أما الأول: فالشبهة عبارة عما يشبه الحقّ ممّا يحتاج
به إمّا في صورته أو في مادّته أو فيهما معاً، وظاهر أنّ
علّة تسميتها شبهة هو ذلك الشبه. فلذلك حصرها فيه.

وأما الثاني: فلأنّ الناس إمّا أولياء الله أو أعداء له.
أما أولياؤه فلما كانت نفوسهم مشرقة بنور اليقين
مستضيئة بمصباح النبوة في سلوك الصراط المستقيم كان
بتلك الأنوار هدى أذهانهم في ظلمات الشبهات
وحرزهم عن الهوي في مهاوي الجهالات كما قال
تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَوَّارِسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا﴾ [النساء: ٨٠] ﴿يَتَعَنُّ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَيَنْبِئُهُمْ بِشَرْكِهِمْ أَلْيَوْمَ جَسَتْ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢] الآية. وهو الهدى
المأمور بلزوم سمته والسلوك إلى المطالب الحقّة، وهو
المراد بقوله: فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت
الهدى، وأما أعداؤه فليس دعاؤهم إلى ما يدعون إليه
إلا ضلالاً عن القصد القويم، وإضلالاً للخلق عن
الطريق الحقّ وليس ما يعتمدونه دليلاً يزعمون أنّهم
يهدون به السبيل إلا شبهة هي في نفسها عمى لأبصارهم
[لبصائرهم خ] عن مطالعة نور الحقّ وطمس لأذهان من
استجاب لهم عند اهتداء سلوك سبيل الله ومن لم يجعل
الله له نوراً فما له من نور.

وأما الفصل الثاني: وهو قوله: فما ينجو. إلى
آخره.

فصدق القضية الأولى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ
الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨] وقوله:
﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨] الآية.
وحاصله التذكير بهادم اللذات، والتخويف بذكره،

حجة لبطلان أوامهم في حقّه بصورة قياس الضمير مع
نتيجته، وتقديره والله لنا أول من صدّقه وكلّ من كان
أول مصدّق له فلن يكون أول مكذّب له ينتج أنّي لا
أكون أول مكذّب له.

الفصل الرابع: قوله: فنظرت في أمري. إلى آخره.

فيه احتمالان: أحدهما قال بعض الشارحين: إنّ
مقطوع من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة الرسول ﷺ
وأنّه كان معهوداً إليه أن لا ينازع في أمر الخلافة بل إن
حصل له بالرفق وإلاّ فليمسك. فقوله: فنظرت فإذا
طاعني قد سبقت بيعتي: أي طاعني لرسول الله ﷺ
فيما أمرني به من ترك القتال قد سبقت بيعتي للقوم فلا
سبيل إلى الامتناع منها.

وقوله: وإذا الميثاق في عنقي لغيري.

أي ميثاق رسول الله ﷺ وعهده إليّ بعد
المشاقة، وقيل: الميثاق ما لزمه من بيعة أبي بكر بعد
إيقاعها: أي فإذا ميثاق القوم قد لزمني فلم يمكنني
المخالفة بعده.

الإحتمال الثاني: أن يكون ذلك في تضجّره وتبرّته
من ثقل أعباء الخلافة، وتكلّف مداراة الناس على
اختلاف أهوائهم. ويكون المعنى إنّني نظرت فإذا طاعة
الخلق لي واتّفاقهم عليّ قد سبقت بيعتهم لي، وإذا
ميثاقهم قد صار في عنقي فلم أجد بداً من القيام بأمرهم
ولم يسعني عند الله إلاّ النهوض بأمرهم ولو لم يكن
كذلك لتركته كما قال من قبل: أما والله لولا حضور
الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر وما أخذ الله على
العلماء أن لا يقاروا على كفة ظالم ولا سغب مظلوم
لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس
أولها. والأول أشهر بين الشارحين. والله أعلم
بالصواب.

٣٨ - ومن خطبة له ﷺ

وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشَّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشَبِّهُ الْحَقَّ:
فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ
الْهُدَى. وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدَعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ،

منيت: أي ابتليت. ويحمشكم: أي يفضيكم.
والمستصرخ: المستجلب بصوته من ينصره. والغوث:
الصوت يستصرخ به، وقيل: هو قول الرجل: واغوثاه.
والثار: الذحل.

والجرجرة: ترديد صوت البعير في ضجرته عن
عسفه. والسر: داء يأخذ البعير في سرتة يقال منه جمل
أسر. والنضو من الإبل: البالي من تعب السير.
والأدبر: الذي به دبر وهي القروح في ظهره. وفي
الفصل مطالب:

الأول: قوله: منيت بمن لا يطيع. إلى قوله:
دعوت.

وهو إظهار لعذر نفسه على أصحابه لينسب إليهم
التقصير دونه ويقع عليهم لائمة غيرهم.

الثاني: قوله: لا أبا لكم. إلى قوله: مرام.

وهو استنهاض لهم إلى نصره الله بسؤالهم عن سبب
تثاقلهم عن نصرته والذب عن دينه سؤالاً على سبيل
الإنكار للسبب، وتنبيه لهم على الأسباب التي توجب
اجتماعهم لنصرة الله والغضب له بسؤالهم عنها هل هي
موجودة لهم أم لا سؤالاً على سبيل الإنكار أيضاً إذ هم
يدعون وجودها لهم وهي الدين الذي أمروا بلزومه
والاتحاد فيه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥] الآية. ثم الحمية وهي
ملكة تحت الشجاعة، وكذلك قوله: أقوم فيكم. إلى
قوله: أمراً. من الأسباب الباعثة لهم أيضاً على
الاجتماع فإن ذكر حاله من استصراخه لهم واستغاثة بهم
مع ذكر حالهم في مقابلة ذلك من تثاقلهم عن ندائه وعدم
طاعتهم له مما ينبؤهم على خطئهم وتقصيرهم.

وقوله: حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة.

ذكر لغاية تثاقلهم عن دعوته وتنبيه بذكر استعقابه
للمساءة على خطأهم فيه، وكذلك قوله: فما يدرك بكم
ثار ولا يبلغ بكم مرام. عتاب وتوبيخ يبعث طباع العرب
على التألف في النصرة إذ من شأنهم ثوران الطباع بمثل
هذه الأقوال.

وقوله: دعوتكم. إلى قوله: الأدبر.

والتنفير عن محبة ما لا بد من زواله ليفرغ السامعون إلى
العلم لما بعده إن أخذ التوفيق بأزمة عقولهم فإن خوفه
ومحبة ضده وهو البقاء لا ينفعان في الخلاص منه لكونه
ضرورياً في الطبيعة، ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً
ويكون الفصل الثاني قد سبق له قبل الأول كلام يحسن
تعلقه به، وبالله التوفيق.

٣٩ - ومن خطبة له عليه السلام

مُنِيْتُ بِمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرْتُ، وَلَا يُجِيبُ إِذَا
دَعَوْتُ، لَا أَبَا لَكُمْ! مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبِّكُمْ؟ أَمَا
دِينٌ يَجْمَعُكُمْ، وَلَا حِمِيَّةٌ تُحْمِشُكُمْ! أَقُومُ فِيكُمْ
مُسْتَضْرِحاً، وَأُنَادِيكُمْ مُتَغَوِّئاً، فَلَا تَسْمَعُونَ لِي
قَوْلًا، وَلَا تُطِيعُونَ لِي أَمْرًا، حَتَّى تَكْشِفَ الْأُمُورُ
عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ، فَمَا يَذَرُكُمْ بِكُمْ ثَارٌ، وَلَا يُبَلِّغُ
بِكُمْ مَرَامًا، دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرَجَرْتُمْ
جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْأَسْرِ، وَتَثَاقَلْتُمْ تَثَاقُلَ النَّضْوِ
الْأَذْبَرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ
﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

أقول: يروى أن هذه الخطبة خطب بها عليه السلام في
غارة النعمان بن بشير بعين التمر. والسبب أن معاوية
بعث النعمان بن بشير في ألفي فارس لإرهاب أهل
العراق فأقبل حتى دنا من عين التمر، وكان عاملها يومئذ
من قبل علي عليه السلام مالك بن كعب الأرجي ولم يكن معه
إذ ذاك سوى مائة رجل ونحوها فكتب مالك إليه عليه السلام
يعلمه الخبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
أخرجوا هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكم فإن نعمان
ابن بشير قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير،
فانهضوا إلى إخوانكم لعل الله يقطع بكم طرفاً من
الكافرين. ثم نزل فتثاقلوا فأرسل إلى وجوههم فأمرهم
بالنهوض فتثاقلوا ولم يجتمع منهم إلا نفر يسير نحو
ثلاث مائة رجل فقام عليه السلام وقال: [ألا إني منيت].
الفصل، ويروى أن الدائرة كانت لمالك بمن معه على
النعمان وجمعه.

قوله: لا حكم إلا لله.

تصديق لقولهم لكن لما عليه الكلمة في نفس الأمر لا لما راوه حقاً من ظاهرها فإن حصر الحكم ليس بحق على معنى أنه ليس للعبد أن يحكم بغير ما نصّ كتاب الله عليه فإن أكثر الأحكام الفروعية غير منصوص عليها مع أنها أحكام الله بل تكون منتزعة بحسب الاجتهاد وسائر طرقها لمن كان أهلاً لذلك، ويجب على من ليس له أهلية الاجتهاد امتثالها، ولما تصوّر الخوارج تلك الكلمة بمعنى أنه لا يصحّ حكم لم يوجد في كتاب الله ولا يجوز امتثاله والعلم به لا جرم قال: نعم لا حكم إلا لله لكن هؤلاء القوم يقولون: لا إمرة: أي لما نفوا أن يكون لغير الله حكم لم ينصّ عليه فقد نفوا الإمرة لأن استنباط الأحكام والنظر في وجوه المصالح من لوازم الإمرة التي هي حال الأمير في رعيته، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ولما كانوا قد نفوا الإمرة كذبهم عليه السلام بقوله: ولا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر. فكان جملة الكلام في معنى شرطية متصلة هكذا: إذا قالوا لا حكم إلا لله كما تصوّروه فقد قالوا بنفي الإمرة لكن القول بنفي الإمرة باطل فالقول بنفي الحكم إلا لله كما تصوّروه باطل. فقوله: ولا بدّ للناس من أمير. في معنى استثناء نقيض تالي المتصلة، وتقريره: أن الإنسان خلق ممنواً بمقارنة النفس الأمانة بالسوء محتاجاً إلى مجموع قوى في بدنه هي منابع الشر. فأهواء الخلق لذلك مختلفة، وقلوبهم متفرقة فكانت طبيعة نظام أحوالهم في معاشهم وبقائهم محوجة إلى سلطان قاهر تألف برهته الأهواء، وتجتمع بهيته القلوب، وتنكف بسطوته الأيدي العادية إذ في طباع الخلق من حب المغالبة على ما آثروه، والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي وراوع مليّ. وقد أفصح المتنبي عن ذلك حيث يقول:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

حتى يراق على جوانبه الدم

والظلم من شيم النفوس فإن

تجد ذا عفة فلملة لا يظلم

وهذه العلة المانعة من الظلم عند الاستقراء ترجع

استعمار لفظ الجرجرة لكثرة تمللهم وقوة تضجرهم من ثقل ما يدعوهم إليه، ولما كانت جرجرة الجمل الأسر أشدّ من جرجرة غيره لاحظ شبه ما نسبه إليهم من التضجر بها. وكذلك تشبيهه بتأقل النضو الأديب وذكرهم ما دعاهم إليه من نصرة إخوانهم أعني أصحاب مالك بن كعب المذكور وجوابهم له بالتبرّم من ذلك والتأقل ثم أردف ذلك بتصغير من خرج منهم من الجند ووصفه بالاضطراب والضعف. وتشبيههم بمن يساق إلى الموت وهو ينظر في تأقله واضطرابه وضعفه عن الحركة إلى ما يساق إليه لشدة خوفه. كلّ ذلك ذمّ وتوبيخ يستثير به طباعهم عما هي عليه من التأقل عن ندائه والتقصير في إجابة دعائه. وبالله التوفيق.

٤٠ - ومن كلام له عليه السلام

في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله

قال عليه السلام: كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبْلَغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ؛ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بِهِ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.

وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيهمهم قال: «حُكْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ». وقال: أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ. وَأَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ؛ إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَتُذَرِكَ مَيْتَةً.

أقول: قوله: كلمة حق يراد بها باطل. هذه كلمة ردّ لما انغرس في أذهان الخوارج من حقيقة دعاء أصحاب معاوية إلى كتاب الله: أي أن دعاءهم لكم إلى كتاب الله كلمة حق لكن ليس مقصودهم بها كتاب الله بل غرض آخر باطل وهو فتور الحرب عنهم وتفرق أهوائكم ونحوه ممّا لا يجوز أن يفعل.

على أن أمراء بني أمية كانوا فجّاراً عدا رجلين أو ثلاثة: كعثمان وعمر بن عبد العزيز وكان الفقيه يجمع بهم، والبلاد تفتح في أيامهم، والشعور الإسلامية محروسة، والسبل آمنة، والقوي مأخوذ بالضعيف، ولم يضر جورهم شيئاً في تلك الأمور.

وقوله: حتى يستريح به برّ ويستراح من فاجر.

غاية من الأمور المذكورة: أي غاية صدور هذه الأمور أن يستريح برّ بوجودها ويستراح من تعدي الفاجر وبغيه، وقيل: أراد أن هذه الأمور لا تزال تحصل بوجود الأمير برّاً أو فاجراً إلى أن يستريح برّ بموته، ويستراح من فاجر بموته أو بعزله، وأما الرواية الأخرى فمعنى الكلام فيها ظاهر، وبالله التوفيق.

٤١ - ومن خطبة له عليه السلام

إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصُّدْقِ، وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ، وَمَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعِ. وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدْ اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْقَدْرَ كَيْسًا، وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْجَبَلَةِ. مَا لَهُمْ! قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! قَدْ بَرَى الْحَوْلُ الْقَلْبُ وَجَهَ الْجَبَلَةُ وَدُونَهَا مَا يَنْبَغُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، فَيَدْعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَيَتَهَيَّرُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيَجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ.

أقول: الجنة: ما استترت به من سلاح ونحوه. والحول القلب: الذي يكسر تحوله وتقلبه في اختيار الأمور، وتعرف وجوها. والانتهاز: المبادرة إلى الأمر والفرصة وقت الإمكان. والحريجة: التحرج وهو التحرز من الحرج والإثم.

واعلم أن الوفاء ملكة نفسانية من لزوم العهد كما ينبغي، والبقاء عليه، والصدق ملكة تحصل من لزوم الأقوال المطابقة؛ وهما فضيلتان داخلتان تحت فضيلة العقّة متلازمتان ولما كان التوأم هو الولد المقارن لولد آخر في بطن واحد أشبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العقّة، فاستعار لفظه له. ثم لما كانت فضيلة الوفاء مقابلة برذيلة الغدر وفضيلة الصدق مقابلة برذيلة الكذب

إلى أمور أربعة: إما عقل زاجر، أو دين حاجر، أو عجز مانع، أو سلطان رادع. والسلطان القاهر أبلغها نفعاً لأنّ العقل والدين ربما كانا مغلوبين بدواعي الهوى فيكون رهبة السلطان أقوى ردعاً وأعم نفعاً وإن كان جائراً فإنه روي عن رسول الله ﷺ: إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة، وروي: بالرجل الفاسق، وروي عنه أنه قال: الإمام الجائر خير من الفتنة فكل لا خير فيه وبعض الشرّ خيار: أي وأن وجود الإمام وإن كان جائراً خير من عدمه المستلزم لوجود الفتنة ووقوع الهرج والمرج بين الخلق إذ كان بوجوده صلاح بعض الأمور على أنه وإن كان لا خير فيه أيضاً من جهة ما هو جائر كما قال: وكل لا خير فيه إلا أن هيئته ووجوده بين الخلق ممّا يوجب الانزجار عن إثارة الفتن ويكون ذلك خيراً وقع في الوجود بوجوده لا يحصل مع عدمه فوجوده مطلقاً واجب وذلك معنى قوله عليه السلام: لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر.

وقوله: يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر. الضمير في إمرته لما عاد إلى الأمير، وكان لفظ الأمير محتملاً للبرّ والفاجر كان المراد بالإمرة التي يعمل فيها المؤمن إمرة الأمير من حيث هو برّ، والتي يستمتع فيها الكافر إمرته من حيث هو فاجر، وهذا أولى من قول بعض الشارحين: إن الضمير يعود إلى الفاجر فإن إمرة الفاجر ليست مظنة تمكن المؤمن من عمله، والمراد بعمل المؤمن في إمرة البرّ عمله على وفق أوامر الله ونواهيه إذ ذلك وقت تمكنه منه، والمراد باستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انهماكه في اللذات الحاضرة التي يخالف فيها أوامر الله وذلك في وقت تمكنه من مخالفة الدين.

وقوله: يبلغ الله فيها الأجل.

أي في إمرة الأمير سواء كان برّاً أو فاجراً، وفائدة هذه الكلمة تذكير العصاة ببلوغ الأجل وتخويفهم به.

وقوله: ويجمع به الفقيه. إلى قوله: القوي.

الضمائر المجرورة كلّها راجعة إلى الأمير المطلق إذ قد تحصل الأمور المذكورة كلّها من وجوده كيف كان برّاً أو فاجراً. ومما يؤيد ذلك أن أكثر الخلق متفقون

ورذيلنا الغدر والكذب أيضاً توأمين تحت رذيلة الفجور
المقابلة لفضيلة العفة.

قوله: ولا أعلم جنة أوقى منه.

حكم ظاهر فإن الوفاء وقاية تامة للمرء أمّا في آخرته
فلا ستاره به من عذاب الله الذي هو أعظم محذور، وأمّا
في دنياه فلا ستاره به من السبّ والعار وما يلزمه عدم
الوفاء من الغدر والكذب الملطخين لوجه النفس. وإذا
علمت أنه لا نسبة لشيء ممّا يجتنّ منه بالأسلحة وغيرها
إلى ما يتوقّى بالوفاء علمت أنه لا جنة أوقى من الوفاء،
ومما دح الوفاء ومذاق الغدر كثيرة قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ
يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ أَلَيْتُ﴾ [الرعد: ٢٠] ﴿وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية وقال في تمدّحه
بالوفاء ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١]
قال: ﴿مَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ
عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠] ومن الخبر في
ذم الغدر: لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة.

وقوله: ولا يغدر من علم كيف المرجع.

أقول: العلم بكيفية المرجع إلى الله تعالى والاطلاع
على منازل السفر إليه وعلى أحوال الآخرة التي هي
المستقرّ صارف قويّ عن ارتكاب الرذائل التي من
جملتها الغدر وإنّما خصّ الغدر بنسبة أهله إلى الجهل
بأمر المعاد لكونه في معرض مدح الوفاء والترغيب فيه.

قوله: ولقد أصبحنا في زمان. إلى قوله: الحيلة.

أقول: إنّما اتخذ أهل الزمان الغدر كيساً ونسبهم
كثير إلى حسن الحيلة لجهل الفريقين بشمرة الغدر ولعدم
تمييزهم بين الغدر والكيس فإنّه لما كان الغدر كثيراً ما
يستلزم الذكاء والفطنة لوجه الحيلة وإيقاعها بالمغدور به
وكان الكيس أيضاً عبارة عن الفطنة والذكاء وجودة
الرأي في استخراج وجوه المصالح التي تنبغي كانت
بينهما مشاركة في استلزام مفهومهما للتفطن والذكاء في
استخراج وجه الحيلة وإيقاع الآراء إلا أنّ تفطن الغادر
يستعمله في استنباط الحيلة وإن خالفت القوانين الشرعية
وفات المصالح الكلية في جنب مصلحة جزئية تخصّه،
وتفطن الكيس إنّما يستعمله في إيقاع رأي أو حيلة تنتظم
مصلحة العالم وتوافق القوانين الشرعية، ولدقة الفرق

بينهما استعمل الغادرون غدرهم في موضع الكيس،
ونسبهم أيضاً الجاهلون في غدرهم إلى حسن حيلتهم
كما نسب ذلك إلى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبه
ونحوهما، ولم يعلموا أنّ حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة
الفجور، وأنّه لا حسن في حيلة جرّت إلى رذيلة.

وقوله: ما لهم قاتلهم الله قد يرى. إلى آخره.

دعاء عليهم بقتال الله لهم بعد استفهامه عن خوضهم
في أمره استفهاماً على سبيل الإنكار، وقد علمت أن
قتال الله كناية عن عداوته والبعد عن رحمته، وظاهر أنّ
أهل الغدر بعداء عن رحمة الله، ثمّ أردف ذلك الدعاء
بالإشارة إلى أنّه لا فضيلة لهم فيما يفتخرون به من
الذكاء في استنباط وجوه الحيلة إذ كانت غايتهم الغدر
والخيانة فإنّ الحول القلب في الأمور قد يرى وجه
الحيلة عياناً إلا أنّه يلاحظ في العمل بها مانع من الله
ونهي عن ارتكابها لما يؤدّي إليه من ارتكاب الرذائل
الموبقة فيتركها رأي عينه: أي حال ما هي مرثية له وبعد
القدرة عليها خوفاً من الله تعالى. ثمّ يراها من لا يعتقد
إنّما في خرم قواعد الدين فيبادر إليها حال إمكانها وليس
ذلك لفضيلة بل الفضل في الحقيقة لتاركها عن وازع
الدين، والإشارة بالحول القلب إلى نفسه فإن شيمه
الكريمة كانت كذلك.

٤٢ - ومن كلام له عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَانِ:
اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَطُولُ الْأَمَلِ؛ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ
عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ. أَلَا
وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَدَّاءَ؛ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ
كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ اضْطَبَّهَا صَابُهَا. أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ
أَقْبَلَتْ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ
الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ
سَيُلْحَقُ بِأُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا
حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

أقول: حذاء: خفيفة مسرعة لا يتعلّق أحد منهما بشيء. والصبابة: بقية الماء في الإناء.

والمقصود بهذا الفصل النهي عن الهوى وطول الأمل في الدنيا فإنهما من أشد أسباب الهلاك فكان الجلاء عنهما من أشد أسباب النجاة كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ﴿٣٧﴾ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿٣٨﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿٤٠﴾﴾ [النازعات: ٣٧-٤١] ثم التذكير بأمور الآخرة.

فاعلم أنّ الهوى هو ميل النفس الأتارة بالسوء إلى مقتضى طباعها من اللذات الدنيوية إلى حدّ الخروج عن حدود الشريعة، وأمّا الأمل فقد سبق بيانه، ولما كانت السعادة التامة إنّما هي في مشاهدة حضرة الربوبية ومجاورة الملأ الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان اتّباع النفس الأتارة بالسوء في ميولها الطبيعية والانهماك في ملذّاتها الفانية أشدّ مهلك جاذب للإنسان عن قصد الحق، وصادّ له عن سلوك سبيله وعن الترقّي في ملكوت السماوات إلى حضيض جهنّم كما قال سيّد المرسلين ﷺ: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه، وكما قال: حبّ الدنيا رأس كل خطيئة، وقال: الدنيا والآخرة ضرّتان بقدر ما يقرب من إحدیهما يبعد عن الأخرى. لا جرم كان أخوف ما ينبغي أن يخاف من الأمور المهلكة اتّباع الهوى، وأمّا الأمل فمراده به أيضاً الأمل لما لا ينبغي أن يمدّ الأمل فيه من المقتنيات الفانية وظاهر أنّ طول الأمل فيها يكون مطابقاً لاتباع الهوى وبه ويكون نسيان الآخرة لأنّ طول توقّع الأمور المحبوبة الدنيوية يوجب دوام ملاحظتها، ودوام ملاحظتها مستلزم لدوام إغراض النفس عن ملاحظة أحوال الآخرة وهو مستعقب لانمحاء ما تصوّر في الذهن منها وذلك معنى النسيان لها وبذلك يكون الهلاك الأبديّ والشقاء الأشقى، ولما كان ﷺ هو المتولّي لإصلاح حال الخلق في أمور معاشهم ومعادهم كان الاهتمام بصلاحتهم منوطاً بهمتهم العلية فلا جرم نسب الخوف عليهم إلى نفسه.

قوله: ألا وإنّ الدنيا قد ولّت. إلى قوله: صابّتها.

أقول: الدنيا بالنسبة إلى كلّ شخص مفارقة له وخفيفة سريعة الإجفال لم يبق منها بالقياس إليه إلاّ اليسير، وإطلاق الصبابة هاهنا استعارة لبقيتها القليلة، والقلة هي وجه تشبيهها بصبابة الإناء أيضاً.

وقوله: ألا وإنّ الآخرة قد أقبلت.

لما نبّه على أنّ الدنيا سريعة الإجفال أردف ذلك بالتنبيه على سرعة لحوق الآخرة وإقبالها، وكلّ ذلك قطع للآمال الفانية وردع عن اتّباع الهوى. ومن آثار الصالحين: إذا كان العمر في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. والموت هو دهليز الآخرة.

وقوله: ولكلّ منهما بنون. إلى قوله: يوم القيامة.

من لطائف كلامه. فاستعار لفظ الأبناء للخلق بالنسبة إلى الدنيا والآخرة، ولفظ الأب لهما، ووجه الاستعارة أنّ الابن لما كان من شأنه الميل إلى والده إمّا ميلاً طبيعياً أو بحسب تصوّر المنفعة منه. وكان الخلق منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الآخرة، ويميل كلّ منهما إلى مراده مع ما يحصل من طرف الدنيا للراغبين فيها ممّا يتوقّعون له لذّة وخيراً، وما يحصل من طرف الآخرة للراغبين فيها من اللذات والسعادة أشبه كلّ بالنسبة إلى ما رغب فيه واستفاد منه الخير الابن بالنسبة إلى الأب. فاستعير لفظه لتلك المشابهة، ولما كان غرضه حتّ الخلق على السعي للآخرة والميل إليها والإغراض عن الدنيا، قال ﷺ: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ثمّ ذكر فائدة رأيه عليهم بأن يكونوا كذلك. وهي أنّ كلّ ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وأشار: إلى أنّ أبناء الآخرة والطالبيين لها والعاملين لأجلها مقرّبون في الآخرة لا حقوق لمراداتهم فيها، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم ما يدعون نزلاً من غفور رحيم، وأمّا أبناء الدنيا فإنّ نفوسهم لما كانت مستغرقة في محبتها وناسية لطرف الآخرة ومعرضة عنها لا جرم كانت يوم القيامة مغمورة في محبة الباطل مغلولة بسلاسل السيئات البدنية والملكات الرديئة المتمكنة من جواهرها فهي لتعلّقها بمحبّة الدنيا حيث لا يتمكّن من محبوبها بمنزلة ولد لا تعلق له ولا مسكة إلاّ بوالده ولا لف له إلاّ هو ولا أنس إلاّ معه، ثمّ حيل بينه وبينه مع

الْأُمَّةَ وَالْأَحَدَاتِ أَخْدَاتًا، وَأَوْجَدَ لِلنَّاسِ مَقَالًا،
فَقَالُوا، ثُمَّ نَقَمُوا فَغَيَّرُوا.

أقول: وقد كان في ظن كثير من الصحابة بعد ولاية علي عليه السلام أن معاوية لا يطيع له بأمارات كثيرة، ولذلك أشار عليه أصحابه وبعد إرسال جرير إليه بالاستعداد لحربه، وروي أن جريراً لما أراد بعثه قال: والله يا أمير المؤمنين ما أذكرك من نصرتي شيئاً، وما أطمع لك في معاوية، فقال عليه السلام: قصدي حجة أقمتها. ثم كتب معه: أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يحتار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى مما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً، وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور إليّ فيك العافية إلا أن تتعرض للبلاء فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك. وقد أكثر في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكموا القوم إليّ أحملك وإياهم على كتاب الله فأما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن، ولعمري وإن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يتحلّى لهم الخلافة ولا يتعرض فيهم الشورى، وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله. وربما جاء شيء من هذا الكتاب في كتبه عليه السلام إلى معاوية. فأجابه معاوية: أما بعد، فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. ولعمري ما حجتك عليّ كحجتك على طلحة

شدة تعلّقه به وشوقه إليه وأخذ إلى أضيّق الأسجان، وبذل بالعزّ الهوان فهو في أشدّ وله ويتم وأعظم حسرة وغم، وأما أبناء الآخرة ففي حضانة أبيهم ونعيمه قد زال عنهم بؤس الغربة وشقاء اليتيم وسوء الحضن. فمن الواجب إذن تعرّف أحوال الوالدين واتباع أبرهما وأدومهما شفقة وأعظمهما بركة وما هي إلا الآخرة فليكن ذو العقل من أبناء الآخرة وليكن برّاً بوالده متوصلاً إليه بأقوى الأسباب وأمتنها.

وقوله: وإن اليوم عمل. إلى آخره.

كنى باليوم عن مدة الحياة وبغد عما بعد الموت، وراعى المقابلة فقابل اليوم بالغد، والعمل بلا عمل، ولا حساب بالحساب. واليوم: اسم إن، وعمل: قام مقام الخبر استعمالاً للمضاف إليه مقام المضاف: أي واليوم يوم العمل، ويحتمل أن يكون اسم إن ضمير الشأن، واليوم عمل جملة من مبتدأ وخبر هي خبرها، وكذلك قوله: وغداً حساب ولا عمل، وصدق هذين الحكيمين ظاهر وفائدتهما التنبيه على وقتي العمل وعدمه لبيادروا إلى العلم الذي به يكونون من أبناء الآخرة في وقت إمكانه قبل مجيء الغد الذي هو وقت الحساب دون العمل، وبالله التوفيق.

٤٣ - ومن كلام له عليه السلام

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية.

إِنَّ اسْتِعْدَادِي لِحَرْبِ أَهْلِ الشَّامِ وَجَرِيرٍ عِنْدَهُمْ،
إِخْلَاقٌ لِلشَّامِ، وَصَرَفٌ لِأَهْلِهِ عَنْ خَيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ.
وَلَكِنْ قَدْ وَفَّقْتُ لِحَرْبِهِ وَقَتًا لَا يُقِيمُ بَعْدَهُ إِلَّا مَخْذُوعًا
أَوْ عَاصِبًا. وَالرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الْأَنَاءَةِ فَأَرْوِدُوا، وَلَا
أَكْرَهُ لَكُمْ الْإِعْدَادَ.

وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَحَبْنَهُ. وَقَلْبْتُ
ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، فَلَمْ أَرَ لِي فِيهِ إِلَّا الْقِتَالَ أَوْ الْكُفْرَ بِمَا
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى

قلت: إنه ﷺ لم يقصد الحصر اليقيني وإنما أراد الحصر بحسب غلبة الظن الناشئ من الأمارات والقرائن الحالية ثم كلامه ﷺ ليس في الأسباب الاضطرارية التي من قبل الله تعالى فإن ذلك أمر مفروغ منه لا يحسن ذكره، وأما الموانع الاختيارية فإما منهم وغالب الظن هو الخداع، وإما منه وغالب الظن أنه العصيان إذ لا يتصور من مثل جرير وقد أرسل في مثل هذه الأمر المهم أن يعدل عنه إلى شغل اختياري لنفسه أو لغيره إلا أن يكون عاصياً.

وقوله: والرأي عندي مع الأناة.

رأي حق أجمع الحكماء على صوابه فإن إصابة المطالب والظفر بها في الغالب إنما هو مع التثبت والتأني في الطلب، وذلك أن أناة الطالب هي مظنة فكره في الاهتداء إلى تلخيص الوجه الأليق والأقيس والأشمل للمصلحة في تحصيل مطلوبه، ولذلك أكد بعض الحكماء الأمر بالتأني بقوله: من لم يتثبت في الأمور لم يعص مصيباً وإن أصاب. فالغرض وإن كان هو الإصابة إلا أنها وإن حصلت من غير التأني كان مفرطاً وثمره التفريط غالباً الندامة وعدم الإصابة، والإصابة منه نادرة والنادر غير متفجع به ولا ملتفت إليه.

وقوله: فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد.

لما نبههم على فضيلة الأناة أمرهم بها وإن لم يأمرهم مطلقاً بل نبههم بقوله ولا أكره لكم الإعداد على أمور ثلاثة:

أحدها: أنه ينبغي لهم أن يكونوا على يقظة من هذا الأمر حتى يكونوا حال إشارته إليهم قريبين من الاستعداد.

الثاني: أن لا يتوهم أحد منهم فيه مداخله ضعف عن مفارقة أهل الشام فيدخلهم بسبب ذلك فشل وضعف عزيمة.

الثالث: ذكر شارح ابن أبي الحديد هو أنه ﷺ وإن كان كره الاستعداد الظاهر إلا أن قوله: ولا أكره لكم الإعداد تنبيه لهم على الاستعداد الباطن والتهبؤ في السرّ وربما كان فرار الشارح بهذا الوجه ممّا يتوهم تناقضاً وهو كونه قد أشار بترك الاستعداد، ثم قال

والزبير لأنهما بايعاك ولم أبايحك، وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة لأنهم أطاعوك ولم يطعك أهل الشام. فأما شرفك في الإسلام وقرابتك من النبي ﷺ وموضعك من قريش فلست أدفعه، وكتب في آخر الكتاب قصيدة كعب بن جميل:

أرى الشام تكره أهل العراق

وأهل العراق لها كارهونا

وقد ذكرنا بعضها قبل، ويروى أن الكتاب الذي كتبه ﷺ مع جرير كانت صورته: إني قد عزلتك ففوض الأمر إلى جرير والسلام.

وقال لجرير: صن نفسك عن خداعه فإن سلم إليك الأمر وتوجه إلي فاقم أنت بالشام، وإن تعلل بشيء فارجع. فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلل بمشاورة أهل الشام وغير ذلك فرجع جرير فكتب معاوية في أثره على ظهر كتاب علي ﷺ: من ولاك حتى تعزلي والسلام.

وأقول: الاستعداد: التهيؤ للأمر. والخداع: الأخذ بالحيلة. والأناة: الاسم من التأني والرفق. وأرودوا: أمهلوا. ونقمت الأمر بفتح القاف: أنكرته.

فقوله: إن استعدادي. إلى قوله: إن أرادوه.

المراد أن أهل الشام في زمان كون جرير عندهم في مقام التروّي والتفكر في أي الأمرين يتبعون، وإن لم يكن كلهم فبعضهم كذلك فلو اعتدّ هو للحرب في تلك الحال لبلغهم ذلك فاحتاجوا إلى الاستعداد أيضاً والتأهب للقاء فكان ذلك الاستعداد سبباً لغلق الشام بالكلية، وصرفاً لمن يكون في ذهنه تردد في هذا الأمر أو في قلبه اللقوق به ممّا يريد وذلك مناف للحزم.

وقوله: قد وقّت. إلى قوله: عاصياً.

أي قد وقّت له وقتاً يصل إلينا فيه لا يتخلف عنه إلا لأحد مانعين: إما خداع فيهم له ومواعيد مخلفة بالجواب ليهيئوا أمورهم في تلك المدة، وإما عصيان منه ومخالفة.

فإن قلت: حصر تخلف جرير في هذين المانعين غير صحيح لجواز أن يتخلف لمرض أو موت أو غرض آخر.

التهاون بهذا الأمر تعظيماً له في نفوس السامعين وهو من المجازات الشائعة.
وقوله: إنه قد كان. إلى آخره.

تنبيه على وجه عذره عما نسب إليه معاوية وجعله سبباً لعصيانه له وهو الطلب بدم عثمان وتهمته له بذلك، وأراد بالوالي عثمان. والأحداث التي أحدثها هو ما نسب إليه من الأمور التي أنكروها عليه كما سنذكرها. وأوجد الناس مقالاً: أي جعل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا، ثم أنكروا ما فعل فغيروه وأزالوه. فأما الأحداث المنقولة عنه فالمشهور منها بين أهل السير عشرة: الأولى: توليته أمور المسلمين من ليس أهلاً من الفساق مراعاةً للقربة دون حرمة الإسلام كالوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وسعيد بن العاص حتى ظهرت عنه الأمور التي أخرجه أهل الكوفة منها بسببها، وعبد الله ابن أبي سرح مع قوة ظلمه وتظلم المصريين منه وهو الذي اتهمه المسلمون بمكاتبته بقتل محمد ابن أبي بكر، ونقل أنهم ظفروا بالكتاب ولأجله عظم التظلم وكثر الجمع واشتد الحصار عليه.

الثانية: رده للحكم ابن أبي العاص إلى المدينة بعد طرد رسول الله ﷺ، وبعد امتناع أبي بكر وعمر من رده. فخالف في ذلك سنة الرسول ﷺ وسيرة الشيخين، وعمل بدعواه مجردة من البيعة.

الثالثة: أنه كان يؤثر أهله بالأموال العظيمة من بيت المال من غير استحقاق وذلك في صور: منها أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بيناته أربع مائة ألف دينار، ومنها أنه أعطى مروان مائة ألف دينار، وروي خمس أفريقية وذلك مخالف لسنة الرسول ﷺ ومن بعده من الخلفاء.

الرابعة: أنه حمى الحمى عن المسلمين بعد تسوية الرسول بينهم في الماء والكلاء.

الخامسة: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك مما لا يجوز في الدين.

السادسة: أنه ضرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أكبر الصحابة وعلمائها، حتى كسر بعض أضلاعه وذلك ظلم ظاهر.

لأصحابه: ولا أكره لكم الإعداد، وقد علمت أن تركه للاستعداد في ذلك الوقت واختياره تركه لا ينافي تنبيههم على عدم كراهيته له ليكونوا منه على يقظة كما أومأنا إليه.

وقوله: ولقد ضربت. إلى قوله: أو الكفر.

أقول: استعار لفظ العين والأنف والظهر والبطن التي هي حقائق في الحيوان لحاله مع معاوية في أمر الخلافة وخلاف أهل الشام له استعارة على سبيل الكناية. فكنتي بالعين والأنف عن المهم من هذا الأمر وخالفه فإن العين والأنف من أعز ما في الوجه، وكنتي بالضرب بهما عن قصده للمهم منه على سبيل الاستعارة أيضاً، وكنتي بلفظ الظهر والبطن لظاهر هذا الأمر وباطنه ووجوه الرأي فيه، ولفظ التقلب لتصفح تلك الوجوه وعرضها على العقل واحداً واحداً.

قوله: فلم أر لي فيه إلا القتال أو الكفر.

تعيين لما اختاره بعد التقلب والتصفح لوجوه المصلحة في أمر مخالفه وهو قتالهم، ونبه على وجه اختياره له بقوله: أو الكفر: أي أن أحد الأمرين لازم إما القتال أو الكفر؛ وذلك أنه إن لم يختار القتال لزم تركه وتركه مستلزم للكفر لكن التزام الكفر منه محال فتعين اختياره للقتال، ومراده بالكفر الكفر الحقيقي فإنه صرح بمثله فيما قبل حيث يقول: وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى منعني القوم فما وجدني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد ﷺ.

فإن قلت: ما وجه الحصر في القتال والجحود مع أن ترك القتال بدون الجحد ممكن.

قلت: بيانه من وجهين.

أحدهما: قال الشارحون: إن الرسول ﷺ كان قد أمره بقتال من خالفه، لقوله: أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فلو ترك قتالهم مع ما عليه أمر الإسلام من الخطر لكان قد خالف أمر الرسول وظاهر أن مخالفة مثله عليه السلام لأوامر الرسول لا يتصور إلا عن عدم اعتقاد صحتها وذلك جحد به وكفر.

الثاني: يحتمل أن يكون قد تجوز بلفظ الجحود في

وسمّتهم بني ناجية وهي أمهم سامة، وأما سبب هربه إلى الشام فهو أنّ الحرث أحد بني ناجية كان قد شهد مع عليّ عليه السلام صفين ثمّ استهواه الشيطان فصار من الخوارج بسبب التحكيم، وخرج هو وأصابه إلى المدائن مفارقاً لعليّ عليه السلام فوجّه إليهم معقل بن قيس في ألفي فارس من أهل البصرة ولم يزل يتبعهم بالعسكر بعد العسكر حتّى أحقّوهم بساحل فارس، وكان به جماعة كثيرة من قوم الحرث وكان فيهم من أسلم عن النصرانية فلما رأوا ذلك الاختلاف ارتدّوا واجتمعوا عليه فزحف إليهم معقل بمن معه فقتل الحرث وجماعة منهم وسبى من كان أدرك فيهم من الرجال والنساء، ونظر فيهم فمّن كان مسلماً أخذ بيعته وخلّى سبيله واحتمل الباقي من النصاري وعيالهم معه وكانوا خمسمائة نفر حتّى مروا بمصقلة فاستغاث إليه الرجال والنساء ومجدوه وطلبوا منه أن يعتقهم فأقسم ليتصدّق عليهم بذلك، ثمّ بعث إلى معقل بن قيس، فابتاعهم منه بخمسمائة ألف درهم ثمّ وعده أن يحمل المال في أوقات مخصوصة فلما قدم معقل على عليّ عليه السلام وأخبره القصة شكر سعيه وانتظر المال من يد مصقلة فأبطأ به فكتب إليه باستعجاله أو بقدمه عليه فلما قرأ كتابه قدم عليه وهو بالكوفة فأقراه أياماً ثمّ طالبه بالمال فأدّى منه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي وخاف فلحق بمعاوية فبلغ عليّاً عليه السلام فقال الفصل. ولنرجع إلى المتن.

قبحه الله: أي نحاه عن الخير. والتبكي: كالتفريع واللائمة. والوفور: مصدر وفر المال أي نما وزاد، ويروى موفورة.

ومقصوده عليه السلام بعد أن قدّم الدعاء على مصقلة بيان خطأه فإنّه أشار إلى جهة الخطأ وهي جمعه بين أمرين متنافيين في العرف: وهما فعل السادة وذو المروءة والحمية حيث اشترى القوم واعتقهم، مع الفرار الذي هو شيمة العبيد. ثمّ أكد عليه السلام ذلك بمثلين:

أحدهما: ما أنطق مادحه حتّى أسكته، ويفهم منه معنيان.

أحدهما: أن يكون حتّى بمعنى اللام: أي أنّه لم ينطق مادحه حتّى يقصد إسكاته بهربه فإنّ إسكات المادح

السابعة: أنّه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصّة وأحرق المصاحف وأبطل ما لا شك أنّه من القرآن المنزل وذلك مخالفة لله وللرسول ولعن بعده.

الثامنة: أنّه أقدم على عمّار بن ياسر عليه السلام بالضرب - مع أنّه من أشرف الصحابة، ومع علمه بما قال الرسول عليه السلام: عمّار جلدة ما بين عينيّ تقتله الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتي - حتّى أصابه الفتق، ولذلك صار عمّار مظاهراً لبعض المتظلمين منه على قتله، وروي أنّه كان يقول: قتلناه كافراً.

التاسعة: إقدامه على أبي ذر - مع ثناء الرسول عليه السلام وصحبته له، وقوله فيه: ما أقلّت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر - حتّى نفاه إلى الربذة.

العاشرة: تعطيله الحدّ الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب فإنّه قتل الهرمزان مسلماً بمجرد تهمة أنّه أمر أبا لؤلؤة بقتل أبيه ثمّ لم يقده به وقد كان عليّ عليه السلام يطلبه بذلك. فهذه هي المطاعن المشهورة فيه. وقد أجاب الناصرون لعثمان عن هذه الأحداث بأجوبة مستحسنة وهي مذكورة في المطولات من مظانها وإنّما ذكرنا هذه الأحداث وأوردناها مختصرة لتعلّق المتن بذكرها.

٤٤ - ومن كلام له عليه السلام

لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية، وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام وأعتقه، فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام:

قَبَحَ اللَّهُ مَصْقَلَةَ! فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِ، وَفَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ! فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّى أَسْكَنَهُ، وَلَا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكَّغَهُ، وَلَوْ أَقَامَ لَأَخَذْنَا مَبْسُورَهُ، وَانْتَقَرْنَا بِمَالِهِ وَفُورَهُ.

أقول: مصقلة هذا كان عاملاً لعليّ عليه السلام على أردشير خرّه. وبني ناجية: قبيلة نسبوا أنفسهم إلى سامة بن لؤي بن غالب فدفعتهم قريش عن هذا النسب

أقول: هذا الفصل ملتقط من خطبة طويلة له ﷺ خطب بها يوم الفطر. وهو غير متسق بل بين قوله: نعمة، وقوله: والدنيا. فصل طويل. وهذه الخطبة تنتظم الفصل المتقدم، وهو قوله: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وهو فيها بعد هذا الفصل ولم نذكرها كراحة التطويل، ولنعذ إلى الشرح فنقول:

القنوط. اليأس. والاستنكاف: الاستكبار. ومني لها: أي قدر. والجلاء بالفتح والمد: الخروج عن الوطن. والتبست: امتزجت. والكفاف: ما كفت عن الناس أي أغنى عنهم من المال. والبلاغ: ما بلغ مدة الحياة منه وكفى.

واعلم أنه نبه على استحقاق الله تعالى للحمد ودوامه باعتبار ملاحظة ستة أحوال:

فأشار إلى الحالة الأولى بقوله: غير مقنوط من رحمته مقررًا لقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ولقوله: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] وهذه الحال مما يشهد بإثباتها العقل إذ كان العبد عند أخذ العناية الإلهية بضبعيه يعلم استناد جميع الموجودات كليتها وجزئيتها إلى مدبر حكيم، وأنه ليس شيء منها خالياً عن حكمة فيستليح من ذلك أن يجاده له وأخذ العهد إليه بالعبادة ليس إلا لينجذب إلى موطنه الأصلي ومبدئه الأولي بالتوحيد المحقق والحمد المطلق عن نار أججت وجحيم سقرت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا ييأس من روح الله عند نزول أمر واجب النزول به مما يعده شراً بل يكون برجائه أوثق وقلبه بشموله العناية له أعلق فإنه لا ييأس من روح الله إلا الذين عميت أبصار بصائرهم عن أسرار الله، فهم في طغيانهم يعمهون وأولئك هم الخاسرون.

وأشار إلى الحالة الثانية بقوله: ولا مخلو من نعمته تقريراً لقوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ﴾ [النحل: ٥٣] فسبوغ نعمته دائم لآثار قدرته التي استلزم طبايعها الحاجة إليه فوجب لها فيض جوده فاستلزم ذلك وجوب تصريحها بلسان حالها ومقالها بالثناء المطلق عليه ودوام

لا يتصور قصده إلا بعد إنطاقه وهو لم يتم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه بمدحه من الكرم والحمية والرقّة ونحوها، فكأنه قصد إسكات مادحه بهروبه فازوى عليه ذلك، وقال: إنه لم ينطق بمدحه فكيف يقصد إسكاته بهروبه، وإن كان العاقل لا يتصور منه قصد إسكات مادحه عن مدحه إلا أنه لا اختياره الهروب المستلزم لإسكات المادح صار كالقاصد له فنسب إليه.

الثاني: أن يكون المراد أنه قد جمع بين غايتين متنافيتين: إنطاقه لمادحه بقداء للأسرى، مع إسكاته بهربه قبل تمام إنطاقه. وهو وصف له بسرعة إلحاقه لفضيلته برذيلته حتى كأنه قصد الجمع بينهما، وهذا كما تقول في وصف سرعة تفرق الأحباب عن اجتماعهم: ما اجتمعوا حتى افترقوا: أي لسرعة افتراقهم كأن الدهر قد جمع لهم بين الاجتماع والافتراق.

الثاني: وقوله: ولا صدق واصفه حتى بكته.

والمفهوم منه كالمفهوم من الذي قبله.

قوله: ولو أقام. إلى آخره.

لما أشار إلى خطئه أردفه بما يصلح جواباً لما عساه يكون عذراً له لو اعتذر وهو توهمه التشديد عليه في أمر الباقي من المال حتى كان ذلك الوهم سبب هزيمته، وفي بعض الروايات: لو أقام لأخذنا منه ما قدر عليه فإن أعسر أنظرناه فإن عجز لم نأخذ بشيء. والأول هو المشهور. وبالله التوفيق.

٤٥ - ومن خطبه له ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلَا مَخْلُوءٌ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَلَا مَأْبُوسٌ مِنْ مَغْفِرَتِهِ، وَلَا مُسْتَنَكَفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ، الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ، وَلَا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَةٌ. وَالْدُّنْيَا دَارُ مُنِي لَهَا الْفَنَاءُ، وَلَأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ، وَهِيَ حُلُوءَةٌ خَضْرَاءُ، وَقَدْ عَجَلَتْ لِلطَّالِبِ، وَالتَّبَسُّتْ بِقَلْبِ النَّاطِرِ؛ فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ، وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَافِ، وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغِ.

الشكر له وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.

وأشار إلى الحالة الثالثة بقوله: ولا ما يوس من مغفرته تقريراً لقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية. وهي شهادة بشمول ستره وجميل عفوه وغفره لمن جذبت بعقله أيدي شياطينه لتحطه إلى مهاوي الهلاك فعجز عن مقاومتها بعد أن كانت له مسكة بجانب الله فضعفت تلك المسكة عن أن تكون منجاة له حال مجاذبته لهواه وإن كان ذلك الغفران متفاوتاً بحسب قوة تلك المسكة وضعفها، والعقل مما يؤيد ذلك ويحكم بصحة هذه الشهادة فإن كل ذي علاقة بجانب الله سيخلص من العقاب وإن بعد خلاصه على ما نطق به البرهان في موضعه، وذلك يستلزم الاعتراف بالإحسان ودوام الثناء والحمد.

ثم أشار إلى الرابعة بقوله: ولا مستنكف عن عبادته تقريراً لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩] وقوله: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢] الآية. وكونه تعالى غير مستنكف عن عبادته شاهد عظيم على كمال لعظمته وأنه المستحق للعبادة دون ما عداه إذ هو المجتمع للكمال المطلق فلا جهة نقصان فيه إليها يشار فيكون سبباً للاستنكاف والاستكبار. وغير، مع محال السلوب الثلاثة بعدها منصوبات على الحال. وقوله: الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة.

اعتباران آخران يستلزمان في ملاحظتهما وجوب شكره تعالى. ونبه بقوله: لا تبرح على دوام رحمة الله لعباده، وقوله: لا تفقد له نعمة كقوله: ولا مخلو من نعمته، ثم أعقب ذلك بالتنبيه على معائب الدنيا للتنفير عنها فذكر وجوب الفناء لها ثم حذر بذكر العيب الأكبر لها الذي ترغب مع ذكره وملاحظته من له أدنى بصيرة عن الركون إليها ومحبة قيناتها وهو مفارقتها الواجبة والجلاء عنها، ثم أردف ذلك بذكر جهتين من جهات الميل إليها:

إحديهما: منسوبة إلى القوة الذائفة وهي حلاوتها،

والأخرى إلى القوة الباصرة وهي خضرتها. وإطلاق لفظيهما مجاز كنى به عن جهات الميل إليها من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل. وإيراده لهذين الوصفين اللذين هما وصفا مدح في معرض ذمها كتقدير اعتراض على ذمها لغرض أن يجيب عنه، ولهذا عقب ذكرهما بما يصلح جواباً ويبيّن على ما يصرف عن الميل إليها من هاتين الجهتين وهو كونهما معجلة للطالب. إذ كان من شأن المعجل أن ينتفع به في حال تعجيله دون ما بعده خصوصاً في حق من أحب ذلك المعجل ولم يلتفت إلى ما سواه. والدنيا كذلك كما أشار إليه بقوله: والتبست بقلب الناظر، وإنما خص الناظر لتقدم ذكر الخصرة التي هي من حظ النظر فمن عجّلت له منحة والتبست بقلبه وكان لا بدّ من مفارقتها لم ينتفع بما بعدها بل بقي في عذاب الفراق منكوساً وفي ظلمة الوحشة محبوساً، وإليه أشار التنزيل الإلهي: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَآلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ [الإسراء: ١٨] ثم لما نبّه على معائبها أمر بالارتحال عنها ولم يأمر به مطلقاً بل لا بدّ معه من استصحاب أحسن الأزواد إذ كانت الطريق المأمور بسلوكها في غاية الوعارة مع طولها وقصر طولها وقصر المدة التي يتخذ فيها الزاد فلا ينفع إذن إلا التقوى الأبقى الذي لا يتطرق إليه فناء. ولا تفهم - أعدك الله لافاضة رحمته - من هذا الارتحال الحسي الحاصل لك من بعضها إلى بعض، ولا من الزاد المأكول الحيواني فإن أحسن ما يحضرنا منه ربما كان منهيّاً عنه؛ بل المأمور به ارتحال آخر يتبيّن من تصوّر سلوك طريق الآخرة. فإنك لما علمت أن الغاية من التكاليف البشرية هي الوصول إلى حضرة الله ومشاهدة جلال كبريائه علمت من ذلك أن الطريق إلى هذا المطلوب هي آثار جوده وشواهد آلائه وأن القاطع لمراحل تلك الطريق ومنازلها هو قدم عقلك مقتدياً بأعلامها الواضحة كلما نزل منها منزلاً أعدته المعرفة به لاستلاحة أعلام منزل آخر أعلى وأكرم منه كما قال تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] إلى أن يستقرّ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإذا تصوّرت معنى الارتحال وقد علمت أن لكل ارتحال

كُنْتُمْ ﴿[الحديد: ٤]﴾ إذ شأَنُ الصَّاحِبِ العِناية بِأُمُورِ صاحِبِهِ، وشأَنُ الخليفةِ على الشَّيْءِ العِناية بِذلك وحفظه ممَّا يوجب له ضرراً، واستلزم جمعه له بين هذين الحكمين وهما الخلافة والاستصحاب بقوله: ولا يجمعهما غيرك. كونه تعالى بريئاً عن الجهة والجسمية إذ كان اجتماعهما ممتنعاً للأجسام. إذ لا يكون جسم مستصحباً مستخلفاً في حال واحد، وأكد ذلك وبينه بقوله: لأنَّ المستخلف لا يكون مستصحباً، والمستصحب لا يكون مستخلفاً.

فإن قلت: هذا الحصر إنما يتم لو قلنا: إنَّ كلَّ ما ليس بذي جهة هو واجب الوجود. وهذا مذهب خاص. فما وجه صحته مطلقاً. قلت: الحصر صادق على كل تقدير فإنه على تقدير ثبوت أمور مجردة عن الجسمية والجهة سوى الحق سبحانه فالمستحق للجمع بين هذين الأمرين بالذات والأولى هو الله تعالى، وما سواه فبالعرض. فيحمل على ذلك الاستحقاق.

ولنبحث عن فائدة الدعاء وسبب إجابته فإنه ربما تعرض لبعض الأذهان شبهة فيقول: إما أن يكون المطلوب بالدعاء معلوم الوقوع لله أو معلوم اللاوقوع.

وعلى التقديرين لا فائدة في الدعاء لأنَّ ما علم الله وقوعه وجب وما علم عدمه امتنع. فنقول في الجواب عن هذا الوهم: إنَّ كلَّ كائن فاسد موقوف في كونه وفساده على شرائط توجد وأسباب تعد لأحدهما لا يمكن بدونها كمن علمت ذلك في مظانِّه. وإذا جاز ذلك فلعلَّ الدعاء من شرائط ما يطلب به. وهما وإن كانا معلومي الوقوع لله وهو سببهما وعلتهما الأولى إلا أنه هو الذي ربط أحدهما بالآخر فجعل سبب وجود ذلك الشيء الدعاء كما جعل سبب صحَّة المريض شرب الدواء وما لم يشرب الدواء لم يصحَّ. وأمَّا سبب إجابته فقال العلماء: هو توافي الأسباب. وهو أن يتوافي سبب دعاء رجل مثلاً فيما يدعو فيه وسائر أسباب وجود ذلك الشيء معاً عن الباري تعالى، لحكمة إلهية على ما قدر وقضى. ثم الدعاء واجب، وتوقع الإجابة واجب. فإنَّ انبعاثنا للدعاء سببه من هناك ويصير دعاؤنا سبباً للإجابة. وموافاة الدعاء لحدوث الأمر المدعو لأجله

وسفر زاداً علمت أنَّ أكرم الزاد وأحسنه في هذا الطريق ليس إلا التقوى والأعمال الصالحة التي هي غذاء للعقول ومادة حياتها، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] وأشار بقوله: ما بحضرتكم إلى ما يمكننا أن نأتي به من الأعمال الصالحة في حياتنا الدنيا، ثم عقب الأمر باتخاذ الزاد بالنهي عن طلب الزيادة على ما يقوم به صورة البدن من متاع الدنيا إذ كان البدن بمنزلة مركوب تقطع به النفس مراحل طريقها فالزيادة على المحتاج إليه ممَّا يحوج الراكب إلى الاهتمام به والعناية بحفظه المستلزم لمحبتة. وكلَّ ذلك مثقل للظهر ومشغل عن الجهة المقصودة. وذلك معنى قوله: ولا تسألوا منها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ، ولا تمدن أعينكم فيها إلى ما متع المترفون فتقصروا في الرحيل وتشغلوا بطلب مثل ما شاهدتم، وبالله التوفيق.

٤٦ - ومن كلام له عليه السلام

عند عزمه على المسير إلى الشام

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَغْثِ السَّفَرِ، وَكَأَبِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَلَا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَكُونُ مُسْتَضْحَباً، وَالْمُسْتَضْحَبُ لَا يَكُونُ مُسْتَخْلَفاً.

أقول: روي: أنه عليه السلام دعا هذا الدعاء عند وضعه رجله في الركاب متوجهاً إلى حرب معاوية.

ووغث السفر مشقته، وأصله المكان المتعب لكثرة رمله، وغوص الأرجل فيه: والكأبة: الحزن.

يشتمل هذا الفصل على اللجأ إلى الله في خلاص طريقه المتوجه فيها بدءاً وعوداً من الموانع الصارفة عن تمام المقصود، وفي سلامة الأحوال المهمة التي تتعلق النفس بها عن المشتغلات البدنية المعوقة عن عبادة الله. وأعظمها أحوال النفس، ثم ما يصحبها من أهل ومال وولد. ثم ما عقب ذلك بالإقرار بشمول عنايته وجميل رعايته وصحبته تقريراً لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا

فلما جاء الإسلام رفع ذلك، وأديم عكاظي منسوب إليها لكثرة ما كان يباع منه بها. والأديم: واحد وجمعه أدم، وربما جمع على آدمة كـرغيف وأرغفة. والعرك. الدلك. والنوازل: المصائب. والخطاب هنا لشاهد حال المدينة التي هي الكوفة. وبك هو خير كأن، وتمدين وتعركين وتركبين في موضع النصب على الحال، وتقدير الخطاب كأنني حاضر بك ومشاهد لحالك المستقبلية حال تجاذب أيدي الظالمين لأهلك بأنواع الظلم، وهو المكتنى عنه بمدّها، وشبه ذلك بمدّ الأديم، ووجه الشبه شدة ما يقع بهم من الظلام والبلاء كما أن الأديم مستحكم الدباغ يكون شديد المدّ. واستعار العرك ملاحظة لذلك الشبه، ولفظ الركوب ملاحظة لشبهها بشقي المطايا وكذلك لفظ الزلازل ملاحظة لشبهها فيما يقع لهم من الظلم الموجب لاضطراب الحال بالأرض ذات الزلازل. ثم أشار إلى مشاهدة ثانية لما يقع أراد بهم سوءاً وأوقع بهم ما أوقع من البلاء فأشار إلى كونهم جبابرة ثم إلى ابتلاء الله بعضهم بشاغل في نفسه عما يريد من سوء أو يهتّم به من حادث خراب ورمى بعضهم بقاتل. فأما المصائب التي ابتلي بها أهل الكوفة والنوازل التي عركوا بها فكثيرة مشهورة في كتب التواريخ، وأما الجبابرة التي أرادوا بها سوءاً وطفوا فيها فأكثروا فيها الفساد فصبّ عليهم ريثك سوط عذاب وأخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله واق فجماعة فممن ابتلي بشاغل فيها زياد. روي أنه كان قد جمع الناس في المسجد ليأمرهم بسبّ عليّ عليه السلام والبراءة منه وبتليهم بذلك فيقتل من يعصيه فيه، فبينما هم مجتمعين إذ خرج حاجبه فأمرهم بالانصراف، وقال: إن الأمير مشغول عنكم وكان في تلك الساعة قد رمي (أصاب خ) بالفالج، ومنهم ابنه عبد الله وقد أصابه الجذم، ومنهم الحجاج. وقد تولدت في بطنه الحيات واحترق دبره حتى هلك، ومنهم عمرو بن هبيبة وابنه يوسف وقد أصابهما البرص، ومنهم خالد القسري وقد ضرب وحبس حتى مات جوعاً، وأما الذي رماه الله بقاتل فعبيد الله بن زياد، ومصعب ابن الزبير، والمختار ابن أبي عبيدة الثقفي، ويزيد بن المهلب. وأحوالهم مشهورة من رامها طالع التاريخ.

هما معلولا علّة واحدة، وقد يكون أحدهما بواسطة الآخر، وقد يتوهم أن السماويات تنفعل عن الأرضية وذلك أنا ندعو فيستجاب لنا، وذلك باطل، لأنّ المعلول لا يفعل في علته البتّة. وإذا لم يستجب الدعاء لداع وإن كان يرى أن الغاية التي يدعو لإجابتها نافعة فالسبب في عدم الإجابة أن الغاية النافعة ربّما لا تكون نافعة بحسب مراده بل بحسب نظام الكلّ فلذلك تتأخر إجابة دعائه أو لا يستجاب له، وبالجمله يكون عدم الإجابة لفوات شرط من شروط ذلك المطلوب حال الدعاء.

واعلم أن النفس الزكية عند الدعاء قد يفيض عليها من الأوّل قوّة تصير بها مؤثّرة في العناصر فتطاولها متصرفّة على إرادتها فيكون ذلك إجابة للدعاء فإنّ العناصر موضوعة لفعل النفس فيها. واعتبار ذلك في أبداننا فإنّنا ربّما تخيلنا شيئاً فتتغير أبداننا بحسب ما يقتضيه أحوال نفوسنا وتخيّلاتها، وقد يمكن أن تؤثر النفس في غير بدنّها كما تؤثر في بدنّها، وقد تؤثر في نفس غيرها، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمات وقد يستجيب الله لتلك النفس إذا دعت فيما تدعو فيه إذا كانت الغاية التي تطلبها بالدعاء نافعة بحسب نظام الكلّ، وبالله التوفيق.

٤٧ - ومن كلام له عليه السلام

في ذكر الكوفة:

كَأَنِّي بِكَ يَا كُوفَةُ تُمَدِّينَ مَدَّ الْأَدِيمِ الْعُكَاطِيَّ،
تُعْرِكِينَ بِالنَّوَازِلِ، وَتُرَكِّبِينَ بِالزَّلَازِلِ، وَإِنِّي لَا غَلَمُ
أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِكَ جَبَّارٌ سُوءاً إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشَاغِلٍ،
وَرَمَاهُ بِقَاتِلٍ!

أقول: عكاظ بالضّم: اسم موضع بناحية مكّة كانت العرب تجتمع به في كلّ سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهر، ويتبايعون ويتناشدون الأشعار، ويتفاخرون وفي ذلك قول أبي ذؤيب:

إذا بنى القباب على عكاظ

وقام البيع واجتمع الألف

٤٨ - ومن خطبة له عليه السلام

عند المسير إلى الشام

الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كُلَّمَا لَاحَ نَجْمٌ وَخَفَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَفْقُودِ
الْإِنْعَامِ، وَلَا مُكَافَا الْإِفْضَالِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّمِي، وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا
الْمِلْطَاطِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرِي، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْطَعَ
هَذِهِ النُّظْفَةَ إِلَى شِرْذِمَةٍ، مِنْكُمْ، مُوْطِنِينَ أَكْنَافَ
دِجْلَةٍ، فَأَنْهَضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ
أَمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ.

قال الشريف: أقول: يعني عليه السلام بالملطاط السميت
الذي أمرهم بنزوله وهو شاطئ الفرات، ويقال ذلك
لشاطئ البحر، وأصله ما استوى من الأرض. ويعني
بالنظفة ماء الفرات. وهو من غريب العبارات وأعجبها.

أقول: روي أن هذه الخطبة خطب بها عليه السلام وهو
بالنخيلة خارجاً من الكوفة متوجهاً إلى صفين لخمس
بقي من شوال سنة سبع وثلاثين.

وقب الليل: دخل. وغسق: أظلم. وخفق النجم:
غاب. ومقدمة الجيش: أوله. والشردمة: النفر اليسير.
والأكناف: النواحي. وطن البقعة واستوطنها: اتخذها
وطناً. والأمداد: جمع مدد، وهو ما يمد به الجيش من
الجند.

واعلم أنه قيد حمد الله باعتبار تكرّر وقتين ودوام
حالين. والمقصود وإن كان دوام الحمد لله إلا أن في
التقيد بالقيود المذكورة فوائد:

الأول: قوله: كلما وقب ليل وغسق. فيه تنبيه على
كمال قدرة الله تعالى في تعاقب الليل والنهار واستحقاقه
دوام الحمد بما يلزم ذلك من ضروب الامتنان.

الثاني: قوله: كلما لاح نجم وخفق. فيه تنبيه على
ما يلزم طلوع الكواكب وغروبها من الحكمة وكمال
النعمة كما سبقت الإشارة إليه.

الثالث: الحمد له حال كونه غير مفقود الإنعام. وقد
تكرّرت الإشارة إلى فائدة هذا القيد.

الرابع: كونه غير مكافئ الإفضال. وفائدته التنبيه
على أن إفضاله لا يمكن أن يقابل بجزاء. إذ كانت
القدرة على الحمد والثناء نعمة ثانية. وقد سبق بيان ذلك
أيضاً.

فأما قوله: أما بعد. إلى آخره.

فخلاصته أنه عليه السلام لما أراد التوجه إلى صفين بعث
زياد بن النصر وشريح بن هاني في اثني عشر ألف فارس
مقدمة له وأمرهم أن يلزموا شاطئ الفرات فأخذوا
شاطئها من قبل البرّ ممّا يلي الكوفة حتى بلغوا عانات.
فذلك معنى أمره لهم بلزوم الملطاط وهو سمت شاطئ
الفرات، وأما هو عليه السلام فلما خرج من الكوفة انتهى إلى
المدائن فحذّروهم ووعظهم ثم سار عنهم وخلف عليهم
عديّ بن حاتم فاستخلص منهم ثمان مائة رجل فسار بهم
وخلف معهم ابنه زيداً فلحقه في أربع مائة رجل منهم
فذلك قوله: وقد رأيت [أردت خ] أن أقطع هذه النظفة:
أي الفرات إلى شردمة منكم موطنين أكفاف دجلة وهم
أهل المدائن. فأما المقدمة فإنه لما بلغهم أنه عليه السلام
ساق على طريق الجزيرة وأن معاوية خرج في جموعه
لاستقباله كرهوا أن يلقوهم وبينهم وبين علي عليه السلام
الفرات مع قلة عددهم فرجعوا حتى عبروا الفرات من
هيت ولحقوا به فصوّب آراءهم في الرجوع إليه. وباقى
الكلام ظاهر.

٤٩ - ومن خطبة له عليه السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَّنَ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ. وَدَلَّتْ
عَلَيْهِ أَهْلَامُ الظُّهُورِ، وَامْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ؛ فَلَا
هَيْنَ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلَا قَلْبَ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ:
سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَقَرُبَ فِي الدُّنُوِّ
فَلَا شَيْءَ أَقْرَبَ مِنْهُ. فَلَا اسْتِعْلَاؤُهُ بِأَعْدِهِ عَنْ شَيْءٍ
مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ. لَمْ يُطْلَعْ
الْمَقُولُ عَلَى تَحْلِيدِ صِفَتِهِ، وَلَمْ يَخْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ

مَعْرِفَتِهِ، فَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ، عَلَى إِفْرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشْبَهُونَ بِهِ وَالْبَاجِدُونَ لَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا!!

أقول: يقال بطن الوادي: دخلته. وبطن الأمر: علمت باطنه. وفي هذا الفصل مباحث جليلة من العلم الإلهي وجملة من صفات الربوبية:

أولها: كونه تعالى بطن خفيات الأمور ويفهم منه معنيان:

أحدهما: كونه داخلاً في جملة الأمور الخفية، ولما كان بواطن الأمور الخفية أخفى من ظواهرها كان المفهوم من كونها بطنها أنه أخفى منها عند العقول.

الثاني: أن يكون المعنى أنه نفذ علمه في بواطن خفيات الأمور.

أما المعنى الأول فبرهانه أنك علمت أن الإدراك إما حسي أو عقلي، ولما كان الباري تعالى مقدساً عن الجسمية منزهاً عن الوضع والجهة استحال أن يدركه شيء من الحواس الظاهرة والباطنة، ولما كانت ذاته بريئة عن أنحاء التركيب استحال أن يكون للعقل اطلاع عليها بالكنه فخفاؤه إذن على جميع الإدراكات ظاهر، وكونه أخفى الأمور الخفية واضح.

وأما الثاني: فقد سبق منا بيان أنه عالم الخفيات والسرائر.

وثانيها: كونه تعالى قد دلت عليه أعلام الظهور، وكنتى بأعلام الظهور عن آياته وآثاره في العالم الدالة على وجوده الظاهر في كل صورة منها كما قال:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَذَلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

وهي كناية بالمستعار، ووجه المشابهة ما بينهما من الاشتراك في الهداية. وإلى هذا الأعلام الإشارة بقوله تعالى: ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

واعلم أن هذا الطريق من الاستدلال هي طريق المليين وسائر فرق المتكلمين فإنهم يستدلون أولاً على حدوث الأجسام والأعراض، ثم يستدلون بحدوثها

وتغیراتها على وجود الخالق، ثم بالنظر في أحوال المخلوقات على صفاته واحدة واحدة. مثلاً بإحكامها وإتقانها على كون فاعلها عالماً حكيماً، وبتخصيص بعضها بأمر ليس للآخر على كونه مريداً، ونحو ذلك. وكذلك الحكماء الطبيعيون يستدلون أيضاً بوجود الحركة على محرك، وبامتناع اتصال المتحركات لا إلى أول على وجود محرك أول غير متحرك، ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول، وأما الإلهيون فلهم في الاستدلال طريق آخر وهو أنهم ينظرون أولاً في مطلق الوجود أهو واجب أو ممكن، ويستدلون من ذلك على إثبات واجب، ثم بالنظر في لوازم الوجوب من الوحدة الحقيقية على نفي الكثرة بوجه ما المستلزمة لعدم الجسمية والعرضية والجهة وغيرها، ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحداً بعد آخر، وظاهر أن هذا الطريق أجل وأشرف من الطريق الأولى، وذلك لأن الاستدلال بالعلّة على المعلول أولى البراهين بإعطاء اليقين لكون العلم بالعلّة مستلزماً للعلم بالمعلول المعين من غير عكس. ولما كان صدر الآية المذكورة إشارة إلى الطريقة الأولى فتتمامها إشارة إلى هذه الطريقة وهو قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] قال بعض العلماء: وإنه طريق الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه: أي يستدلون بوجوده على وجود كل شيء إذ هو منه، ولا يستدلون عليه بوجود شيء؛ بل هو أظهر وجوداً من كل شيء فإن خفي مع ظهوره فلشدة ظهوره، وظهوره سبب بطونه، ونوره هو حجاب نوره إذ كل ذرة من ذرات مبدعته ومكوناته فلها عدة السنة تشهد بوجوده وبالحاجة إلى تدبيره وقدرته. لا يخالف شيء من الموجودات شيئاً في تلك الشهادات ولا يتخصص أحدها بعدم الحاجات، وقد ضرب العلماء الشمس مثلاً لنوره في شدة ظهوره فقالوا: إن أظهر الإدراكات التي يساعد عليها الوهم إدراكات الحواس، وأظهرها إدراك البصر وأظهر مدرك للبصر نور الشمس المشرق على الأجسام، وقد أشكل ذلك على جماعة حتى قالوا: الأشياء الملونة ليس فيها إلا ألوانها فقط من سواد ونحوه فأما أن فيها مع ذلك ضوء يقارن

اللون فلا . فإذا أريد تنبيه هؤلاء على سهوهم . فطريقة التنبيه بالترقية التي يجدونها بين غيبة الشمس بالليل واحتجابها عن الملونات، وبين حضورها بالنهار وإشراقها عليها مع بقاء الألوان في الحالين، فإن التفرقة بين المستضيء بها وبين المظلم المحجوب عنها جليلة ظاهرة فيعرف وجود النور إذن بعدمه . ولو فرضت الشمس دائمة الإشراق على الجسم الملوّن لا تغيب عنه لتعذر على هؤلاء معرفة كون النور شيئاً موجوداً زائداً على الألوان مع أنه أظهر الأشياء وبه ظهورها، ولو تصوّر الله تعالى وتقدّس عدم أو غيبة لانهدمت السماوات والأرض، وكل ما انقطع نوره عنه لأدركت التفرقة بين الحالين وعلم وجوده قطعاً؛ ولكن لما كانت الأشياء كلها في الشهادة به متفقة، والأحوال كلها على نسق واحد مطردة متسقة كان ذلك سبباً لخفائه، فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره .

ثالثها: إشارة إلى سلوب توجب ملاحظة تركيبها تعظيمه تعالى .

أحدها: كونه متمتعاً على عين البصير: أي لا يصح أن يدرك بحاسة البصر . وصدق هذا السلب ظاهر بدليل هكذا: الباري تعالى هو غير جسم وغير ذي وضع، وكل ما كان كذلك فيمتنع رؤيته بحاسة البصر فينتج أنه تعالى متمتع الرؤية بحاسة البصر . والمقدمة الأولى استدلالية، والثانية ضرورية، وربما استدلل عليها . والمسألة مستقصاة في الكلام . وإلى ذلك أشار القرآن الكريم: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] .

وثانيها: قوله: فلا عين من لم يره تنكره: أي إنه سبحانه مع كون البصر لا يدركه بحاسة بصره لا ينكره من جهة أنه لا يبصره . إذ كانت فطرته شاهدة بظهور وجوده في جميع آثاره ومع ذلك ليس له سبيل إلى إنكاره من جهة عدم إبصاره إذ كان حظ العين أن يدرك بها ما صح إدراكه . فأما أن ينفي بها ما لا يدرك من جهتها فلا .

وثالثها: قوله: ولا قلب من أثبتة يبصره: أي من أثبتة مع كونه مثبتاً له بقلب لا يبصره، وإنما أكد عليه

بهذين السلبين الأخيرين لأنهما يشتملان عند الوهم في مبدأ سماعها على منافاة وكذب إلى أن يقهره العقل على التصديق بهما فكأن الوهم يقول في جواب قوله: فلا عين من لم يره تنكره: كيف لا تنكر العين شيئاً لا تراه، وفي جواب السلب الثاني: كيف يثبت بالقلب ما لم يبصر . فلما كان في صدق هذين السلبين إزعاج لأوهام السامعين مفرغ لهم إلى ملاحظة جلال الله وتنزيهه وعظمته عما لا يجوز عليه كان ذكرهما من أحسن الذكر، ويحتمل أن يريد بقوله: ولا قلب من أثبتة يبصره: أي إنه وإن أثبتة من جهة وجوده فيستحيل أن يحيط به علماً .

ورابعها: كونه تعالى قد سبق في العلوّ فلا شيء أعلى منه، وتقريره أن العلوّ يقال بالاشتراك على معان ثلاثة:

الأول: العلوّ الحسي المكاني كارتفاع بعض الأجسام على بعض .

الثاني: العلوّ التخيلي كما يقال للملك الإنساني: إنه أعلى الناس: أي أعلاهم في الرتبة المتخيلة كمالاً .

الثالث: العلوّ العقلي كما يقال في بعض الكمالات العقلية التي بعضها أعلى من بعض، وكما يقال: السبب أعلى من المسبب .

إذا عرفت ذلك فنقول: يستحيل أن يكون علوه تعالى بالمعنى الأول لاستحالة كونه في المكان، ويستحيل أن يكون بالمعنى الثاني لتنزهه سبحانه عن الكمالات الخيالية التي يصدق بها العلوّ الخيالي إذ هي كمالات إضافية تتغير وتبدل بحسب الأشخاص والأوقات، وقد يكون كمالات عند بعض الناس ونقصانات عند آخرين كدول الدنيا بالنسبة إلى العالم الزاهد، ويتطرق إليه الزيادة والنقصان ولا شيء من كمال الأول الواجب سبحانه كذلك لتنزهه عن النقصان والتغير بوجه ما . فبقي أن يكون علوه علواً عقلياً مطلقاً بمعنى أنه لا رتبة فوق رتبته بل جميع المراتب العقلية منقطة عنه . وبيان ذلك أن أعلى مراتب الكمال العقلي هو مرتبة العلية، ولما كانت ذاته المقدسة هي مبدأ كل موجود حسي وعقلي وعلته النامة المطلقة لا يتصور النقصان فيها بوجه ما لا

المحسوسات، ونحن لما بيننا أن علوه على خلقه وقربه منهم ليس علواً وقرباً مكانيين بل بمعان أخرى لا جرم لم يكن استعلاؤه بذلك المعنى على مخلوقاته مباحداً له عن شيء منها ولم يكن منافياً لقربه بالمعنى الذي ذكرناه بل كان الاستعلاء والقرب مجتمعين له، ولم يكن قربه منها أيضاً موجباً لمساواته لها في المكان عناداً للوهم ورداً لأحكامه الفاسدة في صفات الجلال ونعوت الكمال.

وسادسها: كونه لم تطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. ويفهم من صفته معنيان: أحدهما شرح حقيقة ذاته، والثاني شرح ما لها من صفات الكمال المطلق. وظاهر أن العقول لم تطلع على حصر صفته وتحديدتها بالمعنى الأول إذ لا حد لحقيقته، ولا بالمعنى الثاني أيضاً إذ ليس لما تعتبره العقول من كماله سبحانه نهاية يقف عندها فتكون حداً له، وأما أنه سبحانه مع ذلك لم يحجبها عن واجب معرفته فلا أنه تعالى وهب لكل نفس قسطاً من معرفته هو الواجب لها بحسب استعدادها لقبوله حتى نفوس الجاحدين له فإنها أيضاً معترفة بوجوده لشهادة أعلام الوجود وآيات الصنع له على نفس كل جاحد بصدورها عنه بحيث يحكم صريح عقلها وبديعتها بالحاجة لما يشاهده من تلك الآيات إلى صانع حكيم فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب كل من جحده بأن جحده له إنما هو رأي اتبع فيه وهمه مع إقرار قلبه بالتصديق به وشهادة آيات الصنع وشواهد الآثار على صحة ذلك الإقرار.

واعلم أن الجحود على نوعين: أحدهما جحود تشبيه إذ المشبهون لله بخلقهم وإن اختلفوا في كيفية التشبيه بأسرهم جاحدون له في الحقيقة. وذلك أن المعنى الذي يتصورونه ويشبونه إلهاً ليس هو نفس الإله مع أنهم يتفنون ما سوى ذلك فكانوا نافرين للإله الحق في المعنى الذي يتصورونه، والثاني جحود من لم يثبت صانعاً. وكلا الفريقين جاحد له من وجه، مثبت له من وجه. أما المشبهون فمثبتون له صريحاً جاحدون له لزوماً، وأما الآخرون فبالعكس إذ كانوا جاحدين له صريحاً من

جرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقلية مطلقاً، وله الفوق المطلق في الوجود العاري عن الإضافة إلى شيء وعن إمكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه. وذلك معنى قوله: سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، فسبقه في علوه تفرده في العلو المطلق وفواته لغيره أن يلحقه فيه.

وخامسها: قربه في الدنو فلا شيء أدنى منه. وقد أورد عنه القرب هاهنا مقابلاً للبعد اللازم عن السبق في العلو فإنه مستلزم للبعد عن الغير فيه، وأورد الدنو مقابلاً للعلو، وكما علمت أن العلو يقال على المعاني الثلاثة المذكورة بحسب الاشتراك فكذلك الدنو يقال على معان ثلاثة مقابلة لها. فيقال مكان فلان أدنى من مكان فلان إذا كان أسفل منه. وإن كان يقال بمعنى القرب أيضاً، ويقال رتبة الملك الفلاني أدنى من رتبة السلطان الفلاني إذا كان في مرتبته أقل منه، ويقال رتبة المعلول أدنى من رتبة علته. ويقال على معنى رابع فيقال فلان أدنى إلى فلان وأقرب إليه إذا كان خصبصاً به مطلقاً على أحواله أكثر من غيره، والباري تعالى منزّه عن أن يراد بدنوه أحد المفهومات الثلاثة الأول بل المراد هو المفهوم الرابع فقربه في دنوه إذن بحسب علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وبهذا الاعتبار هو أقرب كل قريب وأدنى كل داني كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِّ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] وهو أدنى إلى العبد من نفسه إذ نفس كل إنسان لا تعرف نفسها، وهو سبحانه العالم بها الموجد لها فهو إذن القريب في دنوه الذي لا شيء أقرب منه، وإنما أورده بلفظ الدنو لتحصل المقابلة فتزعج النفوس السليمة عند إنكار الوهم لاجتماع القرب والبعد والعلو والدنو في شيء واحد إلى توهم [تفهم خ]، المقاصد بها وتطلع على عظمة الحق سبحانه منها.

وقوله: فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به.

تأكيد لرد الأحكام الوهمية بالأحكام العقلية فإن الوهم يحكم بأن ما استعلى على الأشياء كان بعده عنها بقدر علوه عليها. وما قرب منها فقد ساواها في أمكنتها، وذلك لكونه مقصور الحكم على

أقول: المرتاد الطالب. والضغث: القبض من الحشيش.

واعلم أن مبدأ وقوع المؤدية إلى خراب العالم وفساده إنما هو اتباع الهوى والآراء الباطلة والأحكام المبتدعة الخارجة عن أوامر الله، وذلك أن المقصود من بعثة الرسل ووضع الشريعة إنما هو نظام أحوال الخلق في أمر معاشهم ومعادهم فكان كل رأي ابتدع أو هوى اتبع خارجاً عن كتاب الله وسنة رسوله سبباً لوقوع الفتنة وتبدد نظام الموجود في هذا العالم. وذلك كأهواء البغاة وآراء الخوارج ونحوها.

وقوله: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق. إلى آخره.

إشارة إلى أسباب تلك الآراء الفاسدة. ومدار تلك الأسباب على امتزاج المقدمات الحقبة بالباطلة في الحجج التي يستعملها المبطلون في استعمال المجهولات فيبين أن السبب هو ذلك الامتزاج بشرطيتين متصلتين.

إحديهما: قوله: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. ووجه الملازمة في هذه المتصلة ظاهر فإن مقدمات الشبهة إذا كانت كلها باطلة أدرك طالب الحق وجه فسادها بأدنى سعي ولم يخف عليه بطلانها، وأما استثناء نقيض تاليها فلا أنه لما خفي وجه البطلان فيها على طالب الحق لم يكن الباطل فيها خالصاً من مزاج الحق فكان ذلك هو سبب الغلط واتباع الباطل لأن النتيجة تتبع أحسن المقدمتين.

والثانية: قوله: ولو أن الحق خلص من [لبس خ] الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ووجه الملازمة أيضاً كما مر: أي إن مقدمات الحقبة التي استعملها المبطلون لو كانت كلها حقّة مرتبة ترتيباً حقاً لكانت النتيجة حقاً تنقطع ألسنتهم عن العناد فيه والمخالفة له. وقد حذف عليه السلام كبرى هذين القياسين لأنهما قياساً ضمير كما سبق، ثم أتى بالنتيجة أو ما في معناها وهو قوله: ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث: أي من الحق والباطل فيمزجان، ولفظ الضغث مستعار، ومقصوده بذلك التصريح بلزوم الآراء الباطلة والأهواء

الجهة التي تثبته العقلاء بها ومقرّون به التزاماً واضطراً، ولذلك نزهه عليه السلام على أحوال الفريقين فقال عليه السلام: تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له علواً كبيراً، وحكي أن زنديقاً دخل على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فسأله عن دليل إثبات الصانع فأعرض عليه عنه، ثم التفت إليه، وسأله من أين أقبلت وما قصتك. فقال الزنديق: إني كنت مسافراً في البحر فعصفت علينا الريح ذات يوم وتلعبت بنا الأمواج من كل جانب فانكسرت سفينتنا فتعلقت بخشبةٍ منها ولم تزل الأمواج تقلبها حتى قذفت بها إلى الساحل وسلمت عليها. فقال له عليه السلام: أرايت الذي كان قبلك إذ تكسرت السفينة وتلاطمت عليكم أمواج البحر فزعاً إليه مخلصاً في التضرع له طالباً للنجاة منه فهو إلهك، فاعترف الزنديق بذلك وحسن اعتقاده. وبالجمله فاتفق العقول على الشهادة بوجود الصانع سبحانه أمر ظاهر وإن خالطها غواشي الأوهام وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا بَلَغُوا شَأْنَهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٧] وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِرِيحٍ طَبَاقٌ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ آجِئْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [٢٢] فَلَمَّا آجِئَهُمْ إِذَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [يونس: ٢٢-٢٣] وبالله التوفيق.

٥٠ - ومن خطبة له عليه السلام

إِنَّمَا بَدَأَ وَقُوعَ الْفِتَنِ أَهْوَاءُ تَتَّبِعُ، وَأَحْكَامُ تُبَدِّعُ، يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالاً، عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ. فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخَفْ عَلَى الْمُتَرَادِينَ؛ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ، انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ؛ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَٰذَا ضِغْثٌ، وَمِنْ هَٰذَا ضِغْثٌ، فَيُتَمَزَّجَانِ! فَهَٰذَا لَكَ يَسْتَوِلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى.

عن رتبة أهل الشرف والشجاعة، وإنما أورد الوصفين اللازمين لترك القتال. وهما الإقرار على المذلة وعلى تأخير المحلة لينتفر بهما عنه ويظهره لهم في صورة كريهة، وإنما جعل الري من الماء الذي هو مشتهى أصحابه في ذلك الوقت لازماً لترويتهم السيوف من الدماء التي يلزمها القتال ليريهم القتال في صورة محبوبة تميل طباعهم إليها. ونسبة التروي إلى السيوف نسبة مجازية.

الثالثة: قوله: فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين.

من لطائف الكلام ومحاسنه وهو جذب إلى القتال بأبلغ ما يمكن من البلاغة فجذبهم إليه بتصويره لهم أن الغاية التي عساهم يفرون من القتال خوفاً منها وهي الموت موجودة في الغاية التي عساهم يطلبونها من ترك القتال وهي الحياة البدنية حال كونهم مقهورين. وتجاوز بلفظ الموت في الشدائد والأهواء التي تلحقهم من عدوهم لو قهرهم وهي عند العاقل أشد بكثير من موت البدن وأقوى مقاساة فإن المذلة وسقوط المنزل والهضم والاستنقاص عند ذي اللب موات متعاقبة، ويحتمل أن يكون مجازاً في ترك عبادة الله بالجهاد فإنه موت للنفس وعدم لحياتها برضوان الله، وكذلك جذبه لهم أن الغاية التي تفرون إليها بترك القتال وهي الحياة موجودة في الغاية التي تفرون منها وهي الموت البدني حال كونهم قاهرين أما في الدنيا فمن وجهين: أحدهما: الذكر الباقي الجميل الذي لا يموت ولا يفنى. الثاني أن طيب حياتهم الدنيا إنما يكون بنظام أحوالهم بوجود الإمام العادل وبقاء الشريعة كما هي، وذلك إنما يكون بإلقاء أنفسهم في غمرات الحرب محافظة على الدين وموت بعضهم فيها. ولفظ الموت مهمل تصدق نسبته إلى الكل وإن وجد في البعض، وأما في الآخرة فالبقاء الأبدي بالمحافظة على وظائف الله والحياة التامة في جنات عدن كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] وفي القرينتين الأوليين السجع المتوازي وفي اللتين بعدهما السجع المطرف، وفي اللتين بعدهما المقابلة.

المبتدعة لمزج الحق بالباطل. ولذلك قال: وهنالك يستولي الشيطان على أوليائه: أي إنه يزين لهم اتباع الأهواء والأحكام الخارجة عن كتاب الله بسبب إغوائهم عن تمييز الحق من الباطل فيما سلكوه من الشبهة وينجو الذين سبقت لهم مآ الحسنى: أي من أخذت عناية الله بأيديهم في ظلمات الشبهات فقادتهم فيه بإضافة نور الهداية عليهم إلى تمييز الحق من الباطل ﴿أُولَئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

٥١ - ومن كلام له عليه السلام

قَدْ اسْتَطَعَمُوكُمُ الْقِتَالَ، فَأَقْرُوا عَلَى مَذَلَّةٍ، وَتَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ؛ أَوْ رَوْوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تُرَوِّوا مِنَ الْمَاءِ؛ فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ. أَلَا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُئْمَةً مِنَ الْغَوَاةِ، وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ، حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ.

أقول: اللمة بالتخفيف: الجماعة القليلة. وعمس بالتخفيف والتشديد: عمى وأبهم، ومنه عمس الليل أظلم. والمحلة: المنزل. وفي الفصل لطائف.

الأولى: قوله: قد استطعموكم القتال.

استعار لفظ الاستطعام لتحرشهم بالقتال في منعهم للمساء. ووجه الاستعارة استسهالهم للقتال وطلبهم له بمنع الماء الذي هو في الحقيقة أقوى جذباً للقتال من طلب المأكول بالأقوال. ولأنهم لما حازوا الماء أشبهوا في ذلك من طلب الطعام له، ولما استلزم ذلك المنع طلبهم للقتال تعين أن يشبه ما طلبوا إطعامه.

الثانية: قوله: فأقروا على مذلة، وتأخير محلة. إلى قوله: الماء.

أمر لهم بأحد لازمين عن منعهم الماء واستطعامهم القتال: إما ترك القتال، أو إيقاعه. وإنما أورد الكلام بصورة التخيير بين هذين اللازمين وإن لم يكن مراده إلا القتال لعلمه بأنهم لا يختارون ترك القتال مع ما يلزم من الإقرار بالعجز والمذلة والاستسلام للعدو وتأخير المنزل

الرابعة: قوله: ألا وإن معاوية.

ذكر للعدو برذيلتين، ولأصحابه برذيلتين، أما الأوليان فكونه قائد غواة، وكونه قد لبس عليهم الحق بالباطل وأراهم الباطل في صورة الحق، وأما الآخريان لكونهم غواتاً من الحق، وكونهم قد انقادوا للباطل عن شبهة حتى صار جهلهم مركبة، والغرض من ذلك التنفير عنهم، وقوله: حتى جعلوا نحورهم أغراض المنيّة غاية لأصحاب معاوية من تليسه الحق عليهم. وكنتي بذلك عن تصديهم للموت، ولفظ الغرض مستعار لنحورهم، ووجه المشابهة جعلهم لنحورهم بصدد أن تصيبها سهام المنيّة من الطعن والضرب والذبح ووجوه القتل فأشبهت ما ينصبه الرامي هدفاً. وهي استعارة بالكناية كأنه حاول أن يستعير للمنيّة لفظ الرامي. وبالله التوفيق.

٥٢ - ومن خطبة له عليه السلام

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصَرَّمَتْ، وَأَذْنَتْ بِإِنْقِضَاءِ، وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا وَأَذْبَرَتْ حَدَّاءَ، فَهِيَ تَخْفِزُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا، وَتَحْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَانَهَا، وَقَدْ أَمَرَ فِيهَا مَا كَانَ حُلُوءاً، وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُوءاً، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ، لَوْ تَمَرَزَهَا الصُّلَيَّانُ لَمْ يَنْقَعْ. فَأَرْمِعُوا عِبَادَ اللَّهِ الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالِ؛ وَلَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْأَمَلُ، وَلَا يَطْوِلَنَّ عَلَيْكُمْ فِيهَا الْأَمَدُ. فَوَاللَّهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَيْنَ الْوُلَةِ الْعِجَالِ، وَدَعَوْتُمْ بِهَدِيلِ الْحَمَامِ، وَجَارْتُمْ جُورَ مُتَبَتِّلِي الرُّهْبَانِ، وَخَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، أَلْتِمَسَ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ فِي أَرْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ غُفْرَانِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كُتُبُهُ، وَحَفِظَتْهَا رُسُلُهُ، لَكَانَ قَلِيلاً فِيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ. وَتَالِ اللَّهِ لَوْ أَتَمَّائَتْ قُلُوبُكُمْ أَتِمَّائَاتاً، وَسَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَمًا، ثُمَّ عُمِرْتُمْ فِي الدُّنْيَا، مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةً، مَا جَزَتْ أَحْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئاً

مِنْ جُهْدِكُمْ أَنْعَمَهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامَ، وَهَدَاهُ إِيَّاكُمْ لِلْإِيمَانِ.

أقول: أذنت: أعلمت. وتنكر معروفها: جهل. وحداء: سريعة خفيفة، ويروى بالجيم: أي مقطوعة الخبر والعلاقة. والحفز: السوق الحثيث. والحفز أيضاً: الطعن، والسملة بفتح الميم: البقية من الماء في الإناء. والمقلة بفتح الميم وسكون القاف: حصاة يقسم بها الماء عند قلته يعرف بها مقدار ما يسقى كل شخص. والتمرّز: تمصص الشراب قليلاً قليلاً. والصديان: العطشان. ونقع ينقع: أي سكن عطشه. وأزمت الأمر وأزمت عليه: أي ثبت عزمي على فعله. والمقدور: المقدر الذي لا بد من كونه. والأمد: الغاية. والولّه العجال: جمع واله وعجول، وهما من الإبل النوق تفقد أولادها. وهديل الحمامة: نوحها. والجوار: الصوت المرتفع. والتبتّل: الانقطاع إلى الله بإخلاص النية. وانماث الشيء: تحلل وذاب.

واعلم أن مدار هذا الفصل على أمور ثلاثة:

أحدها: التنفير عن الدنيا والتحذير منها والنهي عن تأملها والأمر بالرحيل عنها.

الثاني: التنبيه على عظيم ثواب الله وما ينبغي أن يرجى منه ويلتفت إليه ويقصد بالرحيل بالنسبة إلى ما الناس فيه مما يتوهم خيراً في الدنيا ثم على عظيم عقابه وما ينبغي أن يخاف منه.

الثالث: التنبيه على عظمة نعمة الله على الخالق، وأنه لا يمكن جزاؤها بأبلغ المساعي وأكثر الاجتهاد.

أما الأول: فأشار بقوله: ألا وإن الدنيا قد تصرّمت. إلى قوله: فيها الأمد.

وقد علمت أن تصرّمها هو تقضي أحوالها الحاضرة شيئاً فشيئاً بالنسبة إلى من وجد فيها في كل حين، وأن إزمتها بالانقضاء هو إعلامها بلسان حالها لأذهان المعبرين أنها لا تبقى لأحد، فأما تنكر معروفها: فمعناه تغييره وتبدله، ومثاله أن الإنسان إذا أصاب لذة من لذات الدنيا كصحّة أو أمن أو جاه ونحوه أنس إليه وتوهم بقاءه له وكان ذلك معروفها الذي أسدته إليه وعرفه وألفه

منها، ثم إنه عن قليل يزول ويتبدل بضده فيصير بعد أن كان معروفاً مجهولاً. وتكون الدنيا كصديق تنكّر في صداقته ومزجها بعداوته.

وقوله: وأدبرت حذاء.

أي ولت حال ما لا تعلق لأحد بشيء منها مسرعة، واستعار لفظ الإدبار لانتقال خيراتها عمن انتقلت عنه بموته أو غير ذلك من وجوه زوالها ملاحظة لشبهها بملك أعرض عن بعض رعيته برفده وماله وبرّه.

قوله: فهي تحفز بالفناء سكّانها وتحذو بالموت جيرانها.

استعار لها وصفني السائق والحادي استعارة بالكناية. ووجه المشابهة كونهم قاطعين لمدة العمر بالفناء والموت فهي مصاحبتهم بذلك كما يصحب السائق والحادي للإبل بالسوق والحداء، وإن أريد بالحفز الطعن فيكون قد تجوّز بنسبته إلى البلاء ملاحظة لشبه مصائب الدنيا بالرماح، وكذلك استعار لفظ الفناء والموت لآلة السوق والحداء ونزلهما منزلة الحقيقة. ووجه المشابهة كون الموت هو السبب في انتقال الإنسان إلى دار الآخرة كما أن الصوت والوسط مثلاً للذين هما آلتا الحداء والسوق هما اللذان بهما يحصل انتقال الإبل من موضع إلى موضع.

وقوله: وقد أمر فيها ما كان حلواً، وكدر منها ما كان صفواً.

كقوله: وتنكّر معروفها: أي إنّ الأمور التي تقع لذیذة فيها ويجدها الإنسان في بعض أوقاته صافية حلوة خالية عن كدورات الأمراض ومرارة التنقيص بالعوارض الكريهة هي في معرض التغيّر والتبدل بالمرارة والكدر فما من شخص يخاطبه بما ذكر إلا ويصدق عليه أنه قد عرضت له من تلك اللذات ما استعقب صفوهاً كدراً وحلاوتها مرارة إما من شباب يتبدل بكبر، أو غنى بفقر، أو عزّ بذل، أو صحة بسقم.

وقوله: فلم يبق منها إلا سملة. إلى قوله: لم ينفع.

تقليل وتحقير لما بقي منها لكل شخص شخص من الناس فإن بقاءها له على حسب بقائه فيها، وبقاء كل شخص فيها يسير ووقته قصير. واستعار لفظ السملة

لبقيتها، وشبّها ببقية الماء في الإداوة، وبجرعة المقلّة، ووجه الشبه ما أشار بقوله لو تمرّزها الصديان لم ينفع: أي كما أنّ العطشان الواجد لبقية الإداوة والجرعة لو تمصّصه لم ينفع عطشه كذلك طالب الدنيا المتعطش إليها الواجد لبقية عمره ولليسير من الاستمتاع فيه بلذات الدنيا لا يشفي ذلك غليله ولا يسكن عطشه منها، فالأولى إذن تعويد النفس بالفطام عن شهواتها.

وقوله: فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار.

أمر لهم بعد تحقيرها والتنفير عنها بالإزمام، وتصميم العزم على الرحيل عنها بالالتفات إلى الله والإقبال على قطع عقبات الطريق إليه وهو الرحيل عن الدنيا.

وقوله: المقدور على أهلها الزوال.

تذكير بما لا بدّ من مفارقتها لتحفّ الرغبة فيها ثم أعقب ذلك بالنهي عن متابعة الأمل في لذاتها فإنّه يُنسي الآخرة كما سبقت الإشارة إليه، وذكر لفظ المغالبة تذكير بالأنفة واستثارة للحمية من نفوسهم ثم بالنهي عن توهم طول مدة الحياة واستبعاد الغاية التي هي الموت فإنّ ذلك يقسي القلب فيورث الغفلة عن ذكر الله كما قال تعالى: ﴿فَلَا عَلَيْهِمُ الْآمَنَةُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبُرَتْ مِنْهُمْ نَسِيتُوتُ﴾ [الحديد: ١٦].

وأما الثاني: فهو التنبيه على عظيم ثواب الله وعقابه.

فاعلم أنّه لما حقّر الدنيا، وحذّر منها، وأمر بالارتحال عنها، أشار بعد ذلك إلى ما ينبغي أن يعظم ويلتفت إليه ويرجى ويخشى؛ وهو ثواب الله وعقابه، فأشار إلى تعظيمها بتحقيق الأسباب والوسائل التي يعتمد عليها العباد وهي غايات جهدهم بالنسبة إلى ما ينبغي أن يرجى من ثوابه ويخشى من عقابه وتلك الأسباب من شدة الحنين والوله إلى الله والدعاء المستمرّ والتضرّع المشبه بتبتّل الرهبان. هذا في طرف العبادة.

وإنما خصّ التشبيه بمتبتلي الرهبان لشهرتهم بشدة التضرّع، وكذلك الخروج إلى الله من الأموال والأولاد هو أشدّ الزهد، ورتّب ذلك في صورة متصلة مقدّمها قوله: ولو حنّتم. إلى قوله: رسله، وتاليها قوله: لكان

الثالث قوله: ثم عَمَرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ أَي مَدَّةَ بَقَاءِ الدُّنْيَا. وتَالِيَهَا قَوْلُهُ: وَمَا جَزَتْ أَعْمَالَكُمْ. إِلَى آخِرِهِ. وَأَنْعَمَهُ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ جَزَتْ. وَهَذَا فِي مُحَلِّ النَّصَبِ عَطْفًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا لِفَرْدِ الْهَدْيِ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَنْعَمِ لَشَرَفِهِ إِذْ هُوَ الْغَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنَ الْعَبْدِ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَفْضَيْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ وَلَمْ يَفْضُ عَلَيْهِ أَنْوَاعَ النِّعَمِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَّا لِتَأَهُّلٍ [لِاسْتِأْهِلٍ خ] قَلْبِهِ، وَتَسْتَعْدَّ نَفْسَهُ لِقَبُولِ صُورَةِ الْهَدْيِ مِنْ وَاهِبِهَا فَيَمْشِي بِهَا فِي ظِلْمَاتِ الْجَهْلِ إِلَى رَبِّهِ وَيَجُوزُ بِهَا عَقَبَاتِ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، وَآكِدَ مِلَازِمَةِ هَذِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْقِسْمِ الْبَارِّ، وَكَذَلِكَ الْمُتَّصِلَةُ السَّابِقَةُ، وَفَائِدَةُ هَذَا التَّنْبِيهِ بَعَثَ الْخَلْقَ عَلَى الشُّكْرِ وَتَوْفِيرِ الدَّوَاعِي عَلَى الْاجْتِهَادِ فِي الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ حَيَاءً مِنْ مُقَابَلَةِ عَظِيمِ إِنْعَامِهِ بِالتَّقْصِيرِ فِي شُكْرِهِ وَالتَّشَاغُلِ بِغَيْرِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقَ.

٥٣ - ومن كلام له عليه السلام

فِي ذِكْرِ يَوْمِ النَّحْرِ

وَمِنْ كَمَالِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا، وَسَلَامَةُ عَيْنِهَا، فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَتَمَّتْ، وَلَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمُنْسَكِ.

أَقُولُ: الْأُضْحِيَّةُ: مَنْصُوبَةٌ إِلَى الْأُضْحَى إِذْ كَانَ ذَبْحُهَا فِي ضَحَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْهَا. وَاسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا: طَوْلُهَا، وَكُنِيَ بِذَلِكَ عَنْ سَلَامَتِهَا مِنَ الْقَطْعِ أَوْ نَقْصَانِ الْخَلْقَةِ. وَالْعَضْبَاءُ: مَسْكُورَةُ الْقَرْنِ، وَقِيلَ الْقَرْنُ الدَّخْلُ. وَكُنِيَ بِجُرِّ رِجْلِهَا إِلَى الْمُنْسَكِ عَنْ عَرَجِهَا. وَالْمُنْسَكُ: مَوْضِعُ النَّسَكِ، وَهُوَ الْعِبَادَةُ التَّقَرُّبُ بِذَبْحِهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْتَبَرَ فِي الْأُضْحِيَّةِ سَلَامَتُهَا عَمَّا يَنْقُصُ قِيَمَتَهَا، وَظَاهِرُ أَنَّ الْعَمَى وَالْعُورَ وَالْهَزَالَ وَقَطْعَ الْأُذُنِ تَشْوِيهِ فِي خَلْقَتِهَا وَنَقْصَانِ فِي قِيَمَتِهَا دُونَ الْعَرَجِ وَكُسْرِ الْقَرْنِ.

وَفِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ. رَوَى عَنْ رَسُولِ

ذَلِكَ قَلِيلًا. إِلَى قَوْلِهِ: مِنْ عِقَابِهِ. وَالتَّمَاسُ: مَفْعُولٌ لَهُ. وَخِلَاصَةُ هَذَا الْمَقْصُودِ بِوَجِيزِ الْكَلَامِ إِنَّكُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ بِجَمِيعِ سَبَابِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ الْمُمْكِنَةِ لَكُمْ مِنْ عِبَادَةِ وَزَهْدِ مُلْتَمِسِينَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَرْفَعَ لَكُمْ عِنْدَهُ دَرَجَةً أَوْ يَغْفِرَ لَكُمْ سَيِّئَةً أَحْصَيْتَهَا كِتَابَهُ وَالْوَاحِ الْمَحْفُوظَةَ لَكَانَ الَّذِي أَرْجُوهُ مِنْ ثَوَابِهِ لِلْمُقَرَّبِ إِلَيْهِ فِي أَنْ يَرْفَعَ مَنْزِلَتَهُ مِنْ حَضْرَةِ قُدْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَصَوَّرُ الْمُتَقَرَّبُ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بِتَقَرُّبِهِ، وَلَكَانَ الَّذِي أَخَافُهُ مِنْ عِقَابِهِ عَلَى الْمُتَقَرَّبِ فِي غَفْرَانِ سَيِّئَةٍ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْعِقَابِ الَّذِي يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ بِتَقَرُّبِهِ. فَيَنْبَغِي لَطَالِبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَخْلَصَ بِكُلِّيَّتِهِ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ لِيَصِلَ هُوَ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ، وَيَنْبَغِي لِلْهَارِبِ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَخْلَصَ بِكُلِّيَّتِهِ فِي الْفِرَارِ إِلَيْهِ لِيَخْلَصَ مِنْ هَوْلِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ بِوَسِيلَتِهِ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي مَعْرِفَةِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ، وَمَا أَعَدَّه لِأَعْدَائِهِ الظَّالِمِينَ مِنَ الْعِقَابِ الْأَلِيمِ أَجَلٌ مِمَّا يَتَصَوَّرُهُ عُقُولُ الْبَشَرِ مَا دَامَتْ فِي عَالَمِ الْغُرْبَةِ وَإِنْ كَانَتْ عُقُولُهُمْ فِي ذَلِكَ الْإِدْرَاكِ مُتَفَاوِتَةً، وَلَمَّا كَانَتْ نَفْسُهُ الْقُدْسِيَّةُ أَشْرَفَ نَفُوسِ الْخَلْقِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا جَرَمَ نَسَبِ الثَّوَابِ الْمَرْجُوعِ لَهُمْ وَالْعِقَابِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِمْ إِلَى رَجَائِهِ هُوَ وَخَوْفِهِ. فَقَالَ: مَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ. وَذَلِكَ لِقُوَّةِ إِطْلَاعِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا لَمْ يَظْلَمُوا عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّنْبِيهِ عَلَى عَظِيمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ فَنَبِّهَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ مَا أَتُوا بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَذَلُوا جِهْدَهُمْ فِيهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا عَسَاهُ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِهِ مِنْهَا فَهُوَ قَاصِرٌ عَنْ مَجَازَاتِهِ نِعْمَةِ الْعِظَامِ. وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ. وَرَتَّبَ الْمَطْلُوبَ فِي صُورَةِ شَرْطِيَّةٍ مُتَّصِلَةٍ أَيْضًا مُقَدِّمًا مَرْتَّبًا مِنْ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: قَوْلُهُ: لَوْ أَنَّ مَائَتَ قُلُوبِكُمْ. أَيِ ذَابَتْ خَوْفًا مِنْهُ وَوَجَدًا مِنْهُ، وَكُنِيَ بِذَلِكَ عَنْ أَقْصَى حَالِ الْخَائِفِ الرَّاجِي لِرَبِّهِ فِي عِبَادَتِهِ.

الثَّانِي قَوْلُهُ: وَسَالَتْ عَيْنُكُمْ دَمًا، وَهُوَ كَالْأَوَّلِ.

أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ، وَمَوْتَاتِ الدُّنْيَا
أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَاتِ الْآخِرَةِ.

أقول: تداكوا: دك بعضهم بعضاً: أي دقه بالضرب
والدفع. والهيم: الإبل العطاش. والمثاني: جمع مثناة
وهي الحبل يثنى ويعقل به البعير.

واعلم أن قوله: فتداكوا. إلى قوله: لدي.

إشارة إلى صفة أصحابه بصفتين لما طال منعه لهم
من قتال أهل الشام، وكان عليه السلام يمنعهم من قتالهم
لأمرين: أحدهما أنه كانت عادته في الحرب ذلك ليكون
خصمه البادي فتركبه الحجة، والثاني أنه كان يستلخص
وجه المصلحة في كيفية قتالهم لا على سبيل شكه في
وجوب قتال من خالفه فإنه عليه السلام كان مأموراً بذلك بل
على وجه استخلاص الرأي الأصلح أو انتظاراً
لأنجذابهم إلى الحق ورجوعهم إلى طاعته لحقن دماء
المسلمين كما سيصرح به في الفصل الذي يأتي، ثم أكد
وصفهم بالزحام عليه بأمرين: أحدهما تشبيهه بزحام
الإبل العطاش حين يطلقها رعاتها من مثانيها يوم توردتها
الماء. ووجه الشبه ما لهما من شدة الزحام، الثاني غاية
ذلك الزحام وهو ظنه عليه السلام أن يقتلوه أو يقتل بعضهم
بعضاً.

وقوله: وقد قلبت هذا الأمر. إلى آخره.

إشارة إلى بعض علل منعه لهم من القتال؛ وهو
تقليبه لوجوه الآراء في قتالهم حتى تبين له ما يلزم في
ترك القتال من الخطر وهو الكفر. على أن في الأمرين
خطراً: أما القتال ففيه بذلك نفسه للقتل وهلاك جملة من
المسلمين، وأما تركه ففيه مخالفة أمر الله ورسوله
المستلزمة للعقاب الأليم؛ لكن قد علمت أن الدنيا لا
قيمة لسعادتها ولا نسبة لشقاوتها إلى سعادة الآخرة
وشقاوتها عند ذوي البصائر خصوصاً مثله عليه السلام فلذلك
قال: فكانت معالجة القتال أهون علي من معالجة
العقاب، وموتات الدنيا أهون علي من موتات الآخرة.
واستعار لفظ الموتات للأحوال والشدائد في الدنيا
والآخرة لما بين الموت وبينها من المناسبة في الشدة.

الله ﷺ قال: ما من عمل يوم النحر أحب إلى
الله ﷻ من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها
وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على
الأرض فطيبوا بها نفساً.

وروي عنه أيضاً أن لكم بكل صوفة من جلدها
حسنة، وبكل قطرة من دمها حسنة، وإنها لتوضع في
الميزان فأبشروا، وقد كان الصحابة يبالغون في أثمان
الهدى والأضاحي، ويكرهون المماكسة فيها فإن أفضل
ذلك أغلاه ثمناً وأنفسه عند أهله. روي أن عمر أهدى
نجيبة فطلبت منه بثلاث مائة فسأل رسول الله ﷺ أن
يبيعها ويشتري بثمنها بدنأ فنهاه عن ذلك، وقال: بل
أهدها. وسر ذلك أن الجيد القليل خير من الكثير
الدون. فثلاث مائة دينار وإن كان قيمة ثلاثين بدنة وفيها
تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم، بل المقصود
تركبة النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال
التعظيم لله فلن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله
التقوى منكم. وذلك بمراعاة النفاسة في القيمة كثر
العدد أم قل.

واعلم أنه ربما لاح من أسرار وضع الأضحية سنة
باقية هو أن يدوم بها التذكر لقصة إبراهيم عليه السلام وابتلائه
بذبح ولده وقوة صبره على تلك المحنة والبلاء المبين ثم
يلاحظ من ذلك حلاوة ثمرة الصبر على المصائب
والمكاره فيتأسى الناس به في ذلك مع ما في نحر
الأضحية من تطهير النفس عن رذيلة البخل واستعداد بها
للتقرب إلى الله تعالى. وبالله التوفيق.

٥٤ - ومن كلام له عليه السلام

فَتَدَاكُوا عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبِلُ الْهَيْمَ يَوْمَ وَرْدِهَا، وَقَدْ
أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا، وَخُلِعَتْ مَثَانِيهَا؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ
قَاتِلِي، أَوْ بَعْضَهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَيَّ. وَقَدْ قَلْبْتُ هَذَا
الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمُ، فَمَا وَجَدْتُنِي
يَسْعُرُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوْ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ

على ضلالتهم وإن كان كل ضال إنما يرجع بإثمه إلى ربه ويكون رهين عمله كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].

٥٦ - ومن كلام له ﷺ

وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ نَقْتُلُ أَبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا: مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقْمِ، وَصَبْرًا عَلَى مَضْضِ الْأَلَمِ، وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ؛ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالْآخَرُ مِنْ عَدُوِّنَا يَتَصَاوِلَانِ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا: أَيُّهُمَا يَنْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ، فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا، وَمَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّضْرَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ مُلْقِيًا جِرَانَهُ، وَمُتَّبِعًا أَوْطَانَهُ. وَلَعَمْرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا أَتَيْتُمْ، مَا قَامَ لِلدِّينِ عُمُودٌ، وَلَا أَخْضَرَّ لِلْإِيمَانِ عُودٌ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَمًا، وَلَتَشْبَعُنَّهَا نَدْمًا!.

أقول: المنقول أن هذا الكلام صدر عنه يوم صفين حين أقر الناس بالصلح. وأوله:

إن هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحق، ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتى يرموا بالمنابر وتتبعها العساكر، وحتى يرحموا بالكتائب تقفوها الجلائب، وحتى يجرّ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس، وحتى تدعق الخيول في نواحي أراضيتهم وبأعناء مشاربهم ومسارحهم، وحتى تشن عليهم الغارات من كل فج عميق، وحتى يلقاهم قوم صدق صبر لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلهم وموتاهم في سبيل الله إلا جدًّا في طاعة الله وحرصاً على لقاء الله. ولقد كنّا مع رسول الله ﷺ الفصل.

كلمة سواء: أي عادلة. والمنشر: خيل من المائة إلى مائتين، ويقال بل الجيش ما يمرّ بشيء إلا اقتلعه، والخميس: الجيش. وتدعق: تغير على أرضهم فتؤثر فيها حوافرها. وشنّ الغارة: أثارها. واللقم: منهج

٥٥ - ومن كلام له ﷺ

وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين

أَمَّا قَوْلُكُمْ: أَكُلْتُ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ؟ فَوَاللَّهِ مَا أَبَالِي؛ دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَيَّ. وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شُكًّا فِي أَهْلِ الشَّامِ! فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلَّا وَأَنَا أَظْمَعُ أَنْ تُلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِي بِي، وَتَغْشَوْا إِلَيَّ ضَوْئِي، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا. أقول: عشا إلى النار: استدل عليها يبصر ضعيف. وباء بإثمه: أي رجع به.

وهذا الفصل مناسب للذي قبله. والسبب فيه أن أصحابه لما طال منعه لهم عن قتال أهل الشام ألحوا عليه في طلبه حتى نسبوا بعضهم إلى العجز وكراهية الموت، ونسبوا بعضهم إلى الشك في وجوب قتال هؤلاء. فأورد ﷺ شبهة الأولين وهي قوله: أَكُلْتُ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ، وروي كراهية بالنصب على المفعول وسدّ مسدّ الخبر. وأجاب عنها بقوله: فوالله ما أبالي. إلى قوله: إليّ، وصدق هذا الدعوى المؤكدة بالقسم البارّ ظاهر منه فإن العارف بمعزل عن تقية الموت خصوصاً نفسه القدسية كما سبق ونسبة الدخول على الموت والخروج إليه نسبة مجازية تستلزم ملاحظة تشبيه بحيوان مخوف. ثم أورد الشبهة الثانية وهي قوله: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شُكًّا فِي أَهْلِ الشَّامِ. وأجاب عنها بقوله: فوالله ما دفعت الحرب. إلى آخره، وتقديره أن المطلوب الأول من الأنبياء والأولياء إنما هو اهتداء الخلق بهم من ظلمة الجهل، واستقامة أمورهم في معاشهم ومعادهم بوجودهم، وإذا كان هذا هو المطلوب الذاتي له ﷺ من طلب هذا الأمر والقتال عليه وكان تحصيل المطالب كلما كان اللفظ وأسهل من القتل والقتال كان أولى لا جرم كان انتظاره بالحرب ومدافعتها يوماً فيوماً إنما هو انتظار وطمع أن يلحق به منهم من تجذب العناية الإلهية بذهنه إلى الحق فيهتدي به في طريق الله ويعشو إلى ضوء عمله وكماله، وكان ذلك أحب إليه من قتلهم

ملاحظة لشبهه بالبعير الذي أخذ مكانه، وكذلك استعار لفظ التبؤ ونسبه إلى الأوطان تشبيهاً له بمن كان من الناس خائفاً متزلزلاً لا مستقر له ثم اطمأن واستقر في وطنه. واستعار لفظ الأوطان لقلوب المؤمنين، وكنتى بتبؤ أوطانه عن استقراره فيها.

وقوله: ولعمري لو كنا نأتي. إلى قوله: عود.

رجوع إلى مقصوده الأصلي وهو تنبيه أصحابه على تقصيرهم. والمعنى لو قصرنا يومئذ كتقصيركم الآن وتخاذلكم لما حصل ما حصل من استقامة الدين، وكنتى بالعمود للدين عن قوته ومعظمه كناية بالمستعار، وكذلك باخضرار العود للإيمان عن نضارته في النفوس، ولاحظ في الأولى تشبيه الإسلام بالبيت ذي العمود، وفي الثانية تشبيه الإيمان بالشجرة ذات الأغصان.

وقوله: وأيم الله لتحلبتها دماً.

استعار لفظ حلب الدم لثمرة تقصيرهم وتخاذلهم عما يدعوهم إليه من الجهاد، ولاحظ في تلك الاستعارة تشبيههم لتقصيرهم في أفعالهم بالناقة التي أصيب ضرعها بأفة من تفريط صاحبها فيها، والضمير المؤنث مبهم يرجع في المعنى إلى أفعالهم، وكذلك الضمير في قوله: ولتبعثها ندماً فإن ثمرة التفريط الندامة. وندماً منصوبان على التمييز. وقد اتفق في هذا الفصل نوعان من السجع فللقم والألم سجع متوازي، وجرانه وأوطانه مقطف، وكذلك عمود وعود وندماً وندماً. وبالله التوفيق.

٥٧ - ومن كلام له عليه السلام

أَمَّا إِنَّهُ سَبَّظَهُرُ عَلَيْنُكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ
الْبُلْعُومِ، مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ، يَأْكُلُ مَا يَجِدُ، وَيَطْلُبُ مَا
لَا يَجِدُ، فَاقْتُلُوهُ، وَلَنْ تَقْتُلُوهُ! أَلَا وَإِنَّهُ سَبَّأُكُمْ
بِسَبِّي وَالْبَرَاءَةُ مِنِّي؛ فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُونِي، فَإِنَّهُ لِي
زَكَاةٌ، وَلَكُمْ نَجَاةٌ؛ وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَّبِعُوا مِنِّي؛
فَإِنِّي وَلِذْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ
وَالْهَجْرَةِ.

الطريق. والمضض: حرقه الألم. ويتصاولان: يتحاملان ويتطاولان. ويتخالسان: ينتهز كل منهما فرصة صاحبه، والمنون: المنية. والكبت: الصرف والإذلال. وجران البعير: مقدم عنقه من مذبحة إلى منخره. وتبؤاً وطنه: سكن فيه.

ومقصوده في هذا الفصل توبيخ أصحابه على ترك الحرب والتقصير فيه.

فقوله: ولقد كنا. إلى قوله: أوطانه.

بيان لفضله وكيفية صنيعه هو وسائر الصحابة في الجهاد بين يدي رسول الله ﷺ لغرض قيام الإسلام وظهور أمر الله ليتبين للسامعين تقصيرهم بالنسبة إلى ما كان أولئك عليه في جهادهم يومئذ. فبدأ بذكر ما كانوا يكافحونه من الشدائد، وأن أحدهم كان يقتل أباه وولده طلباً لرضا الله وذباً عن دينه ثم لا يزيده ذلك إلا إيماناً وتسليماً لقضائه، ومضياً على واضح سبيله، وصبراً في طاعته على مضض الآلام المتواترة، وأن أحدهم كان يصاول عدوه ليختطف كل روح صاحبه. وتجاوز بلفظ الكأس فيما يتجرعه الإنسان من مضض الألم حال القتل، ونبه بقوله: مرة لنا ومرة لعدونا. على أن إقدامهم على القتال يومئذ لم يكن عن قوة منهم على العدو ويقين بغلبة بل مع غلب العدو لهم وقهره. ومرة منصوب على الظرف وتقديره فمرة الإدالة تكون لنا من عدونا ومرة تكون له منا.

وقوله: فلما رأى الله صدقنا. إلى قوله: النصر.

وفيه تنبيه على أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته وإنما هو عام الفيض على كل قابل استعداد لرحمته، وأشار برؤية الله صدقهم إلى علمه باستحقاقهم واستعدادهم بالصبر الذي أعدهم به، وبإنزال النصر عليهم والكبت لعدوهم إلى إفاضته على كل منهم ما استعد له.

وقوله: حتى استقر الإسلام. إلى قوله: أوطانه.

إشارة إلى حصول غايتهم التي قصدوها بجهاد العدو (الله خ) وهي استقرار الإسلام في قلوب عباد الله. واستعار لفظ الجيران، ورشح تلك الاستعارة بالإلقاء

أقول: رحب البلعوم: واسع مجرى الحلق. ويطن مندق: نائى بارز.

وفي هذا الفصل إخبار بما سيكون لأصحابه من الابتلاء بسببه. والخطاب لأهل الكوفة. فقله: أما.

يحتمل أن يكون المشددة. والتقدير أما بعد أنه كذا، ويحتمل أن يكون مخففة وهي ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، والتقدير أما أنه سيظهر، واختلف في مراده بالرجل. فقال أكثر شارحون: المراد معاوية لأنه كان بطيئاً كثير الأكل. روي أنه كان يأكل فيملى فيقول: ارفعوا فوالله ما شبعت ولكن مللت وتعبت، وكان ذلك داء أصابه بدعاء الرسول ﷺ. روي: أنه بعث إليه مرة فوجده يأكل فبعث إليه ثانية فوجده كذلك. فقال: اللهم لا تشبع بطنه. ولبعضهم في وصف آخر: وصاحب لي بطنه كالهواية

كان في أمعائه معاوية

وقيل: هو زياد ابن أبي سفيان؛ وهو زياد ابن أبيه، وقيل: هو الحجاج وقيل: المغيرة بن شعبة. وظهوره عليهم بعده. استعلاؤه وتأمره عليهم. وأكله ما يجد مع طلبه لما لا يجد كناية عن كثرة أكله، وجعل ذلك علامة له.

وقوله: فاقتلوه.

أي لما هو عليه من الفساد في الأرض، ولن تقتلوه. حكم لدني اطلع عليه.

وقوله: ألا وإنه سيأمركم بسبي. إلى آخره.

إشارة إلى ما سيأمرهم به في حق من السب والبراءة، ووصية لهم بما هو المصلحة إذن. وفرق بين سبه والبراءة منه بأن رخص في سبه عند الإكراه عليه ولم يرخص في التبري منه، وفي الفرق بينهما لطف، وذلك أن السب من صفات القول اللسانى وهو أمرى مكن إيقاعه من غير اعتقاده مع احتمال التعريض ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين ونجاتهم بامتنال الأمر به. وأما التبرؤ فليس بصفة قولية فقط بل يعود إلى المجانبة القلبية والمعاداة والبغض وهو

المنهي عنه هاهنا فإنه أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه ولا يلحقهم بسبب تركه وعدم امتثال الأمر به ضرراً. وكأنه لحظ فيها قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَ وَقُلُوبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ [النحل: ١٠٦] الآية وقوله: في السب: فإنه لي زكاة ولكم نجاة. إشارة إلى أسباب ترخيصه في سبه أما نجاتهم بسبه فظاهرة وأما كونه زكاة له فلوجهين:

أحدهما: ما روي في الحديث أن ذكر المؤمن بسوء هو زكاة له، وذمه بما ليس فيه زيادة في جاهه وشرفه.

الثاني: أن الطابع تحرص على ما تمنع منه وتلج فيه. فالناس لما منعوا من ذكر فضائله والمواالات له وألزموا سبه ويغضه ازدادوا بذلك محبة له وإظهاراً لشرفه، ولذلك إنه عليه السلام سبه بنو أمية ألف شهر على المنابر فما زاد ذكره على ذلك إلا علواً ولا ازداد الناس في محبته إلا غلواً. والمنقول أن الذي أمر بقطع سبه عمر بن عبد العزيز، ووضع مكان سبه من الخطبة «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية، ولذلك قال كثير بن عبد الرحمن يمدحه:

وليت فلم تشتم علياً ولم تخف

برياً ولم تقبل إساءة مجرم

وفيه يقول الرضي الموسوي:

يا ابن عبد العزيز لو بكت العين

فتى من أمية لبكى بك

أنت نزهتنا عن الشتم والسب

ولو كنت مجزياً لجزيتك

غير أنني أقول إنك قد طببت

وإن لم يطب ولم يزك بيتك

وقوله: فإني ولدت على الفطرة. إلى آخره.

تعليل لحسن الانتهاء عن البراءة منه ووجوبه. وأراد بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي بعثهم إلى عالم الأجسام مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل في سلوك صراطه المستقيم، وأراد بسبقه إلى الإسلام والهجرة سبقه إلى طاعة رسول الله ﷺ فيما جاء به من الدين وصحبته له ومهاجرته

بعضهم: إنك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه حتى تطيعك. فأجابهم بهذا الكلام.

والحاصب: ريح شديدة ترمي بالحصباء وهي صغار الحصى.

فدعا عليهم أولاً بريح تحصيهم، ثم بالفناء غضباً من مقاتلتهم ثم أخذ في تقييدهم وإنكار مقاتلتهم وطلبهم شهادته على نفسه في صورة سؤال أعقبه تنبيههم على خطأهم في حقه ببيان غلطه على نفسه لو أجابهم إلى ما سألوا فإن شهادة الإنسان على نفسه بالكفر ضلال عن الحق وعدم اهتداء في سبيل الله.

ثم أردف ذلك بأمرين:

أحدهما: جذبهم بالغضب والقهر وأمرهم بالرجوع إلى الحق على أعقابهم: أي من حيث خرجوا من الحق وفارقوه.

الثاني: إخبارهم بما سيلقون بعده من الذل الشامل والسيف القاطع. وهو كناية عما يقتلهم بعده كالمهلب بن أبي صفرة وغيره. وهذا الإخبار لغرض استغناءهم إليه وجذب لهم برذيلة غيره. وقد كانت دعوته عليه السلام استجيبت فيهم فإنهم لم يزالوا بعده في ذل شامل وقتل ذريع حتى أفتاهم الله تعالى. وأحوالهم في كيفية قتالهم وقتلهم من قتلهم مستوفى في كتاب الخوارج. وبالله التوفيق.

٥٩ - وقال عليه السلام

لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إنهم قد عبروا جسر النهر وان

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّظْفَةِ، وَاللَّهُ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشْرَةً، وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشْرَةً.

قال الشريف: يعني بالنظفة ماء النهر، وهو أفصح كناية وإن كان كثيراً جداً.

أقول: خلاصة هذا الخبر أنه عليه السلام لما خرج إلى أصحاب النهر جاءه رجل من أصحابه فقال: البشري يا أمير المؤمنين إن القوم عبروا النهر لما بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله أكتافهم. فقال: الله أنت رأيتهم قد

معه مستقيماً في كل ذلك على فطرة الله لم يدنس نفسه بشيء من الملكات الرديئة مدة وقته. أما زمان صغره للخبر المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، وأما بعده فلأن الرسول ﷺ هو المتولي لتربيته وتزكية نفسه بالعلوم والإخلاص من أول وقته إلى أن توفي ﷺ كما أشرنا إليه قبل، وكما سيذكر هو بعد كيفيته، وكان قبوله واستعداده لأنوار الله أمراً فطرت عليه نفسه، وجبلت عليه طبيعته حتى لم يلحقه في ذلك أحد من الصحابة، وظاهر أن من كان بهذه الصفة من خلفاء الله وأوليائه كان التبرؤ منه تبرؤاً من الله ورسوله. فوجب الانتهاء عنه. وبالله التوفيق.

٥٨ - ومن كلام له عليه السلام

كلم به الخوارج

أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ، وَلَا بَقِيَّ مِنْكُمْ آبِرٌ. أَبْعَدُ إِيْمَانِي بِاللَّهِ، وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِالْكَفْرِ! لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. فَأُوبُوا شَرَّ مَا بَ، وَأَرْجِعُوا عَلَى أَثَرِ الْأَعْقَابِ. أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلًّا شَامِلًا، وَسَيْفًا قَاطِعًا، وَأَثَرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً.

قال الشريف: قوله عليه السلام «ولا بقي منكم آبِر» يروى بالباء والراء من قولهم للذي يأبر النخل - أي: يصلحه - ويروى «أثر» وهو الذي يأثر الحديث. أي: يرويه ويحكيه، وهو أصح الوجوه عندي، كأنه عليه السلام قال: لا بقي منكم مخبر. ويروى «آبز» بالزاي المعجمة - وهو الواو. والهالك أيضاً يقال له آبز.

أقول: المروي في السبب أنه لما كتب عهد التراضي بين الحكمين بين علي ومعاوية اعتزلت الخوارج وتنادوا من كل ناحية لا حكم إلا لله، الحكم لله يا علي لا لك، إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يدخلوا تحت حكمنا وقد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحكيم وقد بان زللنا وخطأنا ورجعنا إلى الله وبنا فارجع أنت كما رجعنا وتب إليه كما تبنا. وقال

بالقرارات عنها. ومنهم نطف بعد في الأصلاب، ثم الحقم أحكاماً آخر تقريراً لبقائهم. منها: أنه سيقوم منهم رؤساء ذوو أتباع، وعبر عمن يظهر منهم بالقرن استعارة مرشحاً لتلك الاستعارة بقوله: نجم وقطع. لكونهما حقيقتين في النبات وجعل لتراذلهم غاية هي كون أواخرهم لصوصاً سلابين: أي قطاعاً للطريق، وأما الذين ظهروا بعده من رؤسائهم فجماعة كثيرة وذلك أن التسعة الذين سلموا يوم النهر تفرقوا في البلاد فانهزم اثنان منهم إلى عمان، واثنان منهم إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى تلّ مورون، وقد كان منهم جماعة لم يظفر ﷺ بهم فظهرت بدعتهم في أطراف البلاد بعده فكانوا نحواً من عشرين فرقة وكبارها ست:

إحديها: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق، وكان أكبر الفرق. خرجوا من البصرة إلى الأهواز وغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وكان مع نافع من أمراء الخوارج عشرة: عطية بن الأسود الحنفي، وعبد الله بن ماخول، وأخواه: عثمان بن الزبير، وعمر ابن عمير العميري، وقطرى بن فجاءة المازني، وعبد من الهلال الشيباني، وصخر التميمي، وصالح العبدي، وعبد ربه الكبير، وعبد ربه الصغير في ثلاثين وثلاثمائة فارس منهم فأنفذ إليهم المهلب ابن أبي صفرة، ولم يزل في حربهم هو وأولاده تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج، ومات نافع قبل وقائع المهذب وبايعوا قطرياً وسمّوه أمير المؤمنين.

الثانية: النجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي، وكان معه أميران يقال لأحدهما عطية، والآخر أبو فديك. ففارقاه بشبهة ثم قتله أبو فديك وصار لكل واحد منهما جمع عظيم وقتلا في زمن عبد الملك بن مروان.

الثالثة: البيهسية أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابر، وكان بالحجاز وقتله عثمان بن حيان المزني بعد أن قطع يديه ورجليه. وذلك في زمن الوليد بإشارة منه.

الرابعة: العجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد،

عبروا. فقال: نعم. فقال ﷺ: والله ما عبروه ولن يعبروه وإن مصارعهم دون النطفة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يبلغوا إلا ثلاث ولا قصر توران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افتري. قال: ثم جاءه جماعة من أصحابه واحداً بعد آخر كلهم يخبره بما أخبره الأول فركب ﷺ وسار حتى انتهى إلى النهر فوجد القوم بأسرهم قد كسروا جفون سيوفهم وعربقوا خيولهم وجثوا على الركب وحكموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل، وروي أن شاباً من أصحابه قال في نفسه حين حكم ﷺ بما حكم من أمرهم وسار إلى النهر لبيان صدق حكمه: والله لا كوتن قريباً منه فإن كانوا عبروا النهر لأجعلن منان رمحي في عينه أيّدعي علم الغيب، فلما وجدهم لم يعبروا نزل عن فرسه وأخبره بما ورى في نفسه، وطلب منه أن يغفر له. فقال ﷺ: إن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعاً فاستغفروه. فأما حكمه بأنه لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل من أصحابه عشرة. فروي أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وكان على ميمنته: لما بدأت الخوارج بالقتال حملوا عليهم فوالله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة فلما قتلهم وجد المفلت منهم تسعة المقتول من أصحابه ثمانية. وهذان الحكمان من كراماته ﷺ.

٦٠ - وقال ﷺ

لما قتل الخوارج قبل له؛ يا أمير المؤمنين، هلك القوم بأجمعهم!

كَلَّا وَاللَّهِ؛ إِنَّهُمْ نُطِفَتْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ، وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قُرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَابِينَ.

أقول: نجم: طلع. والسلاب: المختلس. وكلاً: ردّ لمقالة من حكم بهلاكهم جميعاً.

وأشار بكونهم نطفاً في أصلاب الرجال وقرارات النساء إلى أنه لا بد من وجود قوم منهم يقولون بمثل مقالتهم وأنهم الآن موجودون في الأصلاب والأرحام بالقوة. فمنهم نطف برزت إلى الأرحام، وكنتى

للحق، وبيانه أن معظم رؤسائهم كانوا على غاية من المحافظة على العبادات كما نقل عن الرسول ﷺ حيث وصفهم فقال: حتى أن صلاة أحدكم لتحترق في جنب صلاتهم. وكانوا مشهورين بالصلاح والمواظبة على حفظ القرآن ودرسه إلا أنهم بالغوا في التجري وشدة الطلب للحق حتى عبروا عن فضيلة العدل فيه إلى رذيلة الإفراط فوقعوا في الفسق ومرقوا من الدين.

فإن قلت: كيف نهى عن قتلهم.

قلت: جوابه من وجهين:

أحدهما: أنه ﷺ إنما نهى عن قتلهم بعده على تقدير أن يلزم كلّ منهم نفسه ويشتغل بها ولا يعيث في الأرض فساداً وهو إنما قتلهم حيث أفسدوا في زمانه وقتلوا جماعة من الصالحين كعبد الله بن خباب، وشقوا بطن امرأته وكانت حاملاً ودعوا الناس إلى بدعتهم ومع ذلك كان يقول لأصحابه حين سار إليهم: لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبدؤوكم به ولم يشرع في قتلهم حتى بدؤه بقتل جماعة من أصحابه.

الثاني: أنه يحتمل أن يقال: إنه إنما قتلهم لأنه إمام عادل رأى الحق في ذلك، وإنما نهى عن قتلهم بعده لأنه علم أنه لا يلي هذا الأمر بعده من له بحكم الشريعة أن يقتل ويتولى أمر الحدود، ومن لا يعرف مواضعها. وبالله التوفيق.

٦٢ - ومن كلام له ﷺ

لما خُوف من الغيلة،

وَلَا عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي
انْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمْتَنِي، فَجَبْتَنِي لَا يَطْبِشُ السَّهْمُ،
وَلَا يَبْرَأُ الْكَلَمُ.

أقول: قد كان ﷺ خُوف من غيلة ابن ملجم - لعنه الله - مراراً. روي: أن الأشعث لقيه متقلداً سيفه فقال له: ما يقلدك السيف وليس بأوان حرب؟ فقال: أردت أنحر به جزور القرية. فأتى الأشعث علياً ﷺ فأخبره وقال: قد عرفت ابن ملجم وفتكه فقال ﷺ: ما قتلني بعد، وروي: أن علياً ﷺ كان يخطب مرة

وتحت هذه الفرقة فرق كثيرة لكلّ منهم رئيس منهم مشهور.

الخامسة: الأباضية أصحاب عبد الله بن أباض في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله فقتله.

السادسة: الثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر، وتحت هذه الفرقة أيضاً فرق كثيرة، ولكلّ منها رئيس مشهور. وتفصيل رؤسائهم وفرقهم وأحوالهم ومن قتلهم مذكور في كتب التواريخ. وأما كون آخرهم لصوصاً سلابين فإشارة إلى ما كانوا يفعلونه في أطراف البلاد بإصبعها والأهواز وسواد العراق يعيشون فيها بنهب أموال الخراج وقتل من لم يدن بدينهم جهراً غيلةً وذلك بعد ضعفهم وتفرقهم بوقائع المهلب وغيرها كما هو مذكور في مظانه.

٦١ - وقال ﷺ

لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ
فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَذْرَكَهُ (يعني معاوية وأصحابه).

أقول: نهى عن قتل الخوارج بعده، وأومى إلى علة استحقاق القتل بأنها طلب الباطل لأنه باطل ليتبين أنها منفية في حقهم فينتفي لازمها وهو استحقاق القتل، وأشار إلى أن الخوارج لم يطلبوا الباطل مع العلم بكونه باطلاً بل طلبوا الحق بالذات فوقعوا بالباطل بالعرض. ومن لم يكن غرضه إلا الحق لم يجز قتله، وحسن الكلام يظهر في تقدير متصلة هكذا: لو استحقوا القتل بسبب طلبهم لاستحقوه بسبب طلبهم للباطل من حيث هو باطل لكنهم لا يستحقونه من تلك الجهة لأنهم ليسوا بطالبيين للباطل من حيث هو باطل فلا يستحقون القتل، وفرق بين من يطلب الحق لذاته فيظهر عنه في صورة باطل، وبين من يطلب الباطل لذاته فيظهره في صورة الحق حتى يدركه، فإن الثاني هو المستحق للقتل دون الأول، وأومى بمن طلب الباطل فأدركه إلى معاوية.

واعلم: أن هذا نص منه ﷺ بأنهم كانوا طالبيين

٦٣ - ومن خطبة له عليه السلام

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسَلَّمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا، وَلَا يُنَجَّى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا: ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً، فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَخُوسِبُوا عَلَيْهِ، وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فِيهِ؛ فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَى الظِّلَّ، بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ، وَزَائِداً حَتَّى نَقَصَ.

أقول: بينا: أصله بين بمعنى التوسط فأشبع الفتحة فحدثت ألف، وقد تزايد ما فيقال بينما والمعنى واحد، وتحقيق الظرفية هنا أن الظل دائر بين السبوغ والتقلص والزيادة والتقصان. وقص الظل نقص.

والغرض من هذا الفصل التحذير من الدنيا والتنبيه على وجوب لزوم أوامر الله فيها. وأشار إلى ذلك في أوصاف لها:

الأول: كونه لا يسلم منها إلا فيها. وتحقيق ذلك أنه لا دار إلا الدنيا والآخرة، وقد علمت أن أسباب السلامة هي الزهد والعبادة وسائر أجزاء الرياضة وشيء منها لا يمكن في الآخرة بل كلها أعمال متعلقة بالبدن فإذا لا يتحقق ما يلزمها من السلامة من الدنيا إلا في الدنيا.

الثاني: كونها لا ينجي بشيء كان لها. وفيه إيماء إلى ذم الرياء في الأقوال والأفعال وتحذير من كل عمل وقول قصد به الدنيا فإن شيئاً من ذلك لا حظ له في استلزام النجاة في الآخرة بل ربما كان سبباً للهلاك فيها لما أن الاشتغال بمهمات الدنيا منس للآخرة.

الثالث: كونها قد ابتلي الناس بها فتنة. وفتنة منصوب بالمفعول له، ويحتمل أن يكون مصدراً سدّ مسدّ الحال. ونحوه قوله تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْغَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] ولنبحث عن معنى الابتلاء بالدنيا وكونها فتنة.

واعلم أنه ليس المراد أن الله تعالى لا يعلم ما تؤول إليه أحوال العباد وما يكون منهم بعد خلقهم وابتلائهم بالدنيا فإنه تعالى هو العالم بما كان وما يكون قبل كونه

ويذكر أصحابه وابن ملجم تلقاء المنبر فسمع وهو يقول: والله لأريحنهم منك. فلما انصرف علي أتوا به ملتبساً. فأشرف عليهم وقال: ما تريدون. فأخبروه بما سمعوا منه. فقال: فما قتلني بعد، خلّوا عنه، وإن علي من الله جنة. الفصل.

والغيلة: القتل على غفلة. والجنة: ما تستر به من سلاح. وطاش السهم: انحرف عن الغرض. والكلم: الجرح.

وكنى بالجنة عن عناية الله بحفظ أسباب حياته في المدة الممكنة له في القضاء الإلهي كناية بالمستعار. ووجه الاستعارة أن مع بقاء أسباب الحياة محفوظة لا يؤثر في الإنسان شيء من سهام المنية أبداً كما أن لا بس الجنة محفوظ بها من آثار السهام ونحوها. ووصفها بالحصينة ترشيحاً للاستعارة، وكنى بها أيضاً عن قوة ذلك الحفظ. وكنى بيومه عن وقت ضرورة موته، وبانفراج الجنة عنه عن عدم بعض أسباب الحياة المستلزم لعدم الحياة ولحوق سهام الأمراض وهو تشريح للاستعارة أيضاً، ونسب إليها إسلامها له ملاحظة لتشبيهها بمن يحفظه ثم يسلمه للقتل.

وقوله: وحيث لا يطيش السهم.

استعار لفظ السهم للأمراض التي هي أسباب الموت، وكنى بعدم طيشه عن إنكائه وحصول الموت عنه، ولفظ الكلم للآثر الحاصل عن تلك الأسباب، ووجه الشبه في الأولى كونهما سببين للهلاك، وفي الثانية ما يستلزمانه من التألم، ورشح الأولى بذكر الطيش والثانية بذكر البرء. ومن الشعر المنسوب إليه في ذلك:

أَيُّ يَوْمِي مِنَ الْمَوْتِ أَفَرَّ

يَوْمَ لَمْ يَقْدِرْ أَمْ يَوْمَ قَدَرِ

يَوْمَ لَمْ يَقْدِرْ فَلَا أَرْهَبُهُ

يَوْمَ قَدَرْتِ لَا يَغْنِي الْحَذَرُ

وهو في ذلك ملاحظ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأٌ مُّوجَّلاً﴾ [آل عمران: ١٤٥] ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]. وبالله التوفيق.

واعلم أن الحساب على رأي الملتين ظاهر، قالوا: إن الله تعالى قادر على حساب الخلق دفعة واحدة ولا يشغله كلام من كلام كما قال: وهو سريع الحساب. أما الحكماء فقالوا: إن للحساب معنى، وتقريره بتقديم مقدمات.

الأولى: أن كثرة الأفعال وتكررها يوجب حدوث الملكات في النفوس، والاستقراء التام يكشف عن ذلك، ومن كانت مواظبته على عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ تلك الملكة الصادرة عن ذلك الفعل في نفسه أقوى.

الثانية: أنه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة وجب أن يكون لكل عمل يفعله الإنسان أثر في حصول تلك الملكة بل يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر في حصول لها بوجه ما وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو ألقي فيها مائة ألف فإنها تغوص في الماء قدر شبر واحد ولو لم يكن فيها إلا حبة واحدة من الحنطة فذلك القدر من الجسم الخفيف فيها يوجب غوصها في الماء بمقدار ماله من الثقل وإن بلغ في القلة إلى حيث لا يدركه الحس. إذا عرفت ذلك فنقول: ما من فعل من الخير والشر قليل ولا كثير إلا ويفيد حصول أثر في النفس إما سعادة أو شقاوة. وعند هذا ينكشف سرّ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَسْمَلْ يُشْكَالْ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۖ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَسْمَلْ يُشْكَالْ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ۖ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٧-٨] وكذلك لما ثبت أن الأفعال إنما تصدر بواسطة الجوارح من اليد والرجل وغيرهما لا جرم كانت الأيدي والأرجل شاهدة على الإنسان يوم القيامة بلسان حالها على معنى أن تلك الآثار النفسانية إنما حصلت في جواهر النفوس بواسطة الأفعال الصادرة عنها فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجوارح جارياً مجرى الشهادة على النفس بما اكتسبه بها.

إذا عرفت ذلك فنقول: لما كانت حقيقة المحاسبة تعود إلى تعريف الإنسان ما له وما عليه من مال ونحوه، وكان ما يحصل من النفوس من الملكات الخيرية والشرية أموراً مضبوطة في جوهرها محصاة عليها وإنما

كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: ٧٥] وقوله تعالى: ﴿مَا آتَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] بل الكشف عن حقيقة الابتلاء أنه لما كان الإنسان إنما يكون إنساناً بما خلق فيه من القوى الشهوية والغضبية وما يتبعها، وكان لهذه القوى ميول طبيعية إلى حاضرات اللذات الدنيوية فهي مشتبهاتها ولا ابتهاج لها إلا بها ولا حظ لها من غيرها، وكانت النفوس الإنسانية مخالطة لهذه القوى وهي آلاتها، ولا وجه لها في تصرفاتها غالب الأحوال إلا هي، وكانت تلك القوى في أكثر الخلق جاذبة لنفوسها إلى مشتبهاتها الطبيعية بالطبع، وكانت تلك النفوس في أكثر الناس منقادة لقواها معرضة عن الآخرة مشغولة بحاضر ما وجدته من لذات الدنيا عن تصوّر ما وراءها. ثم مع ذلك كان المطلوب منها ما يضاد ذلك وهو ترك حاضرات الدنيا، ومنازعة هذه القوى في مشتبهاتها، وجذبها عن التوجه بكليتها إليها لمتابعة النفس في التفاتها عن ذلك إلى أمر لا يتصور في الدنيا إلا بالأوصاف الخيالية كما هي وظيفة الأنبياء ﷺ مع الخلق، كانت إرادته تعالى لذلك الالتفات مع ما هم فيه من منازعة الهوى فإن أطاعوه هلكوا وإن عصوه نجوا صورة امتحان. فأشبه ذلك ما يعتمد أحدنا عند عبده إذا أراد مثلاً اختبار صبره ومحنته له فوهب له جميع ما يشتهيه ثم كلّفه مع ذلك بتكاليف شاقة لا يتمكن من فعلها إلا بالتفاتة عن مشتبهاته وتنغيصه عليه. فلا جرم صدقت صورة الابتلاء والاختبار من الله في الوجود، وكذلك ظهر معنى كونها فتنة. فإن الفتنة الامتحان والاختبار. وإن قدرناها حالاً فهي بمعنى الضلال ويعود إلى جذبها للنفوس إلى حاضرات لذاتها عن سنن الحق.

الرابع: كونهم ما أخذوه منها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. وهو تنبيه على وجوب قصد الآخرة بما يؤخذ من الدنيا ويتصرف فيه، وتنفيذ أن يجعل المأخوذ منها لمجرد التمتع به بذكر وصفين: أحدهما: وجوب مفارقة المأخوذ منها والإخراج منه، والثاني: الحساب عليه في الآخرة.

تنكشف لها كثرة تلك الهيئات وتمكنها من ذواتها وتضررها بها في الآن الذي تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن أشبه ذلك ما تبين للإنسان عند المحاسبة مما أحصى عليه وله. فأطلق عليه لفظ الحساب. وذلك اليقين والاطلاع هو المشار إليه بقوله عليه السلام: وقدموا عليه، وليس المقصود أن ما يقدم عليه في الآخرة هو عين ما أخذ من الدنيا بل ثمرته في النفوس من خير أو شر فالذي يتناوله الجاهلون منها لمجرد التمتع بها فهو الذي يتمكن عنه هيئات السوء في جواهر نفوسهم فيقدمون عليها ويقيمون بها في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.

الخامس: كونها عند ذوي العقول كفيء الظل، ونبه بهذا الوصف على سرعة زوالها، وإنما خصص ذوي العقول بذلك الأمرين: أحدهما: أن الاعتبار لزوالها عامل بمجرد عقله دون هواه فلذلك نسب إلى العقل. الثاني: أن حال ذوي العقول مرغوب فيه لمن سمعه. ولما كان مقصوده تحذير السامعين من سرعة زوالها ليعملوا فيها لما بعدها نسب ذلك إلى ذوي العقول ليقتفي السامعون أثرهم. ثم أشار إلى وجه شبهها للظل بقوله: بينا تراه. إلى آخره: أي أنها يسرع زوالها كما يسرع زواله، وهو من التشبيهات السائرة، ومثله قول الشاعر:

إلما الدنيا كظل غمامة

أظلت يسيراً ثم خفت فوالت

٦٤ - ومن خطبة له عليه السلام

وَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَابْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، وَتَرَحَّلُوا فَقَدْ جَدَّ بِكُمْ، وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظْلَكُكُمْ، وَكُونُوا قَوْمًا صَبِيحَ بِهِمْ فَاثْتَبَهُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبَدَّلُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدىً، وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ. وَإِنَّ غَايَةَ

تَنْقُصُهَا اللَّحْظَةُ، وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ، لَجْدِيرَةٌ بِقِصْرِ الْمُدَّةِ. وَإِنَّ غَايِبًا يَخْذُوهُ الْجَدِيدَانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَحَرِيٍّ بِسُرْعَةِ الْأُوبَةِ. وَإِنَّ قَادِمًا يَقْدُمُ بِالْفُوزِ أَوْ الشَّقْوَةِ لِمُسْتَحَقٍّ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ. فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تُخْرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا. فَاتَّقَى عَبْدُ رَبِّهِ، نَصَحَ نَفْسَهُ، وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ، وَعَلَبَ شَهْوَتَهُ، فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ، وَأَمَلُهُ خَادِعٌ لَهُ، وَالشَّيْطَانُ مُوَكَّلٌ بِهِ، يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا، وَيُثْنِيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا، إِذَا هَجَمَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَيْهِ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا. فَبَا لَهَا حَسْرَةٌ عَلَى كُلِّ ذِي عَقْلٍ أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً، وَأَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى الشَّقْوَةِ! نَسَأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا وَلِإِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ، وَلَا تُقْصِرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةً، وَلَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةً وَلَا كَاِبَةً.

أقول: المبادرة: المسارعة. والسدى: المهمل. وجدير بكذا: أي أولى به، وحرى: حقيق. والتسويق: قول الإنسان سوف أفعل، وهو كناية عن التماادي في الأمر. والبطر: تجاوز الحد في الفرح. والكآبة: الحزن.

وحاصل هذه الموعظة التنفير من الدنيا والترغيب في الآخرة وما يكون وسيلة إلى نعيمها والترهيب مما يكون سبباً للشقاء فيها.

فقوله: واتقوا الله. إلى قوله: بأعمالكم.

فيه تنبيه على وجوب لزوم الأعمال الصالحة، وحث عليها بالأمر بمسابقة الآجال وعلى توقع سرعة الأجل وإخطاره بالبال، وهو من الجواذب القويّة إلى الله تعالى. ونسب المسابقة إلى الآجال ملاحظة لشبهها بالمراهن إذ كان لحقوقها حائلاً بينهم وبين الأعمال الصالحة الشبيهة بما يسبق عليه من رهن.

فقوله: وابتاعوا ما يبقى. إلى قوله: عنكم.

إشارة إلى لزوم الزهد في الدنيا، والتخلّي عن متاعها الفاني، وأن يشتري به ما يبقى من متاع الآخرة. وقد عرفت غير مرة إطلاق لفظ البيع هنا. وقيد المشتري

بما يبقى، والتمن بما يزول ليكون المشتري أحب إلى النفوس لبقائه.

وقوله: وترحلوا فقد جدّ بكم.

أمر بالترحل، وهو قطع منزل منزل من منازل السفر إلى الله تعالى في مراتب السلوك لطريقه ونبه على وجوب الترحل بقوله: فقد جدّ بكم: أي في السير إلى آجالكم بقوة وذلك الجدّ يعود إلى سرعة توارد الأسباب التي تعدّ المزاج للفساد وتقربه إلى الآخرة ملاحظة لشبهها بسائق الإبل ونحوها.

وقوله: واستعدّوا للموت فقط أظلكم.

الاستعداد له هو باستكمال النفوس كما لها الذي ينبغي حتى لا يبقى للموت عندها كثير وقع بل يكون محبوباً لكونه وسيلة إلى المحبوب وهو لقاء الله والسعادة الباقية في حضرة الملائكة الأعلى، ونبه بقوله: فقد أظلكم. على قربه. واستلزم ذلك تشبيهه بالسحاب والطير فاستعير له وصف الإظلال.

وقوله: وكونوا قوماً صريح بهم فانتبهوا.

تنبيه لهم على الالتفات إلى منادي الله، وهو لسان الشريعة والانتباه بنداثة من مراقد الطبيعة.

وقوله: وعلموا. إلى قوله: سدى.

تنبيه لهم على أن الدنيا ليست بدار لهم ليلتفتوا عن الركون إليها ويتوقعوا الإخراج منها. ثم أمرهم بالاستبدال بها ليدتبركوا أن هناك عوضاً منها يجب أن يلتفت إليه وهو الدار الآخرة، ونبه بقوله: فإن الله لم يخلقكم عبثاً. إلى آخره على وجوب العمل لذلك البذل فإنهم لم يخلقوا إلا لأمر وراء ما هم فيه.

وقوله: ما بين أحدكم. إلى قوله: ينزل به.

تعيين لما خلقوا له ووعدوا بالوصول إليه وأنه لا حائل بينهم وبينه إلا الموت. وقال بعض الشارحين: وهذا الكلام مما يصلح متمسكاً للحكماء في تفسيرهم للجنة والنار فإنهم لما قالوا: إن الجنة تعود إلى المعارف الإلهية ولوازمها، والنار تعود إلى حب الدنيا والميل إلى مشتهياتها. وتمكّن الهيئات الرديئة في جوهر النفس وعشقها بعد المفارقة لما لا يتمكّن من العود إليه كمن

نقل عن مجاورة معشوقه والالتذاذ به إلى موضع ظلماتي شديد الظلمة مع عدم تمكّنه من العود إليه كما قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠] الآية. وكان إدراك لذّة المعارفة التامة، وإدراك ألم النار بالمعنى أمراً يتحقق حال مفارقة هذا البدن. إذ كان الإنسان في عالم الشهادة في إدراكه لما حصل في نفسه وتمكّن من الهيئات كعضو مفلوج غطى خدره على ألمه فإذا أزال الخدر أحس بالألم فكذلك النفس بعد الموت تدرك مالها من لذّة أو ألم كما هو لزوال الشواغل البدنية عنها.

قلت: وهذا الكلام أيضاً ظاهر على مذهب المتكلمين إذ جاء في الخبر أن العبد يكشف له الموت عما يستحقّه من جنة أو نار ثم يؤجل ذلك إلى قيام القيامة الكبرى.

وقوله: وإن غاية. إلى قوله: المدة.

كتى بالغاية عن الأجل المعلوم للإنسان ثم نبه على قصره وحقارته بأمرين:

أحدهما: كونه تنقصه اللحظة: أي النظرة. وهو ظاهر فإن كلّ جزء من الزمان فرصة قد مضى من مدة الإنسان منقص لها.

الثاني: كونه تهدمها الساعة. كتى بالساعة عن وقت الموت، ولا شك أن الآن الذي تنقطع فيه علاقة النفس مع البدن غاية لأجل الإنسان. وغاية الشيء هي ما يتعلق عندها الشيء فكئى بالهدم عن ذلك الانقطاع والانتهاى كناية بالمستعار. وظاهر أن مدة هذا شأنها في غاية القصر.

وقوله: وإن غائباً. إلى قوله: الآية.

أشار بالغائب إلى الإنسان إذ كانت الدنيا عالم غربته ومحلّ سفره، ومنزله الحقيقي إنما هو منشأ وما إليه مرجعه، وإنما سمي الليل والنهار جديداً لتعاقبهما فليس أحدهما مختلفاً للآخر. واستعار لفظ الحدو لما يستلزمانه من إعداد الإنسان لقرب أجله المشبه لصوت الحادي الذي يحدو الإبل لسرعة سيرها وقربها من المنزل المقصود لها. وظاهر أن من كان الليل والنهار حاديه فهو في غاية سرعة الرجوع إلى مبدئه ووطنه

الأصلي، . وقال بعض الشارحين: أراد بالغائب الموت. وهو وإن كان محتملاً إلا أنه لا يطابقه لفظ الآية لأن الموت لم يكن جائياً أو ذاهباً حتى يرجع.

وقوله: وإن قادماً. إلى قوله: العدة.

أشار بالقادم بالفوز أو الشقوة إلى الإنسان حين قدومه على ربه بعد المفارقة فإنه إما الفوز بالسعادة الباقية، أو الحصول على الخيبة والشقوة. ونبه بذكر القدوم على أن من هذا شأنه فالواجب عليه أن يستعد بأفضل عدة ليصل بها إلى أحبهما لديه. ويتباعد بها عن أكرههما عنده.

وقوله: فتزودوا. إلى قوله: غداً.

فصل نوع تفصيل أفضل العدة هو الزاد الذي يحرز الإنسان به نفسه يوم القيامة من السقب في نار جهنم وغليل حرها، وأشار بذلك الزاد إلى تقوى الله وخشيته. وقد علمت حقيقة الخشية والخوف وأنه إنما يحصل في الدنيا. وأما كونه من الدنيا فلأن الآثار الحاصلة للنفس من الحالات والملكات كالخشبة والخوف وسائر ما يتزوده ويستصعبه بعد المفارقة أمور إنما حصلت عن هذا البدن واستفادت من الدنيا بواسطته. والمثابرة التي لأجلها استعار لفظ الزاد هنا هو ما يشترك فيه الزاد المحسوس والتقوى من سلامة المتزود بهما كل في طريقه فذاك في المنازل المحسوسة من عذاب الجوع والعطش المحسوسين، وهذا في المنازل المعقولة ومراتب السلوك ومراحل السفر إلى الله تعالى من عذاب الجوع المعقول.

وقوله: فاتقوا عبد ربّه. إلى قوله: شهوته.

أوامر وردت بلفظ الماضي خالية عن العطف وهي بلاغة تريك المعنى في أحسن صورة. فالأمر بالتقوى تفسير للأمر بالزاد كما قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] والأمر بنصيحة النفس أمر بالنظر في مصالحها، والشعور عليها أن تعلم ما هو الأولى بها من التمسك بحدود الله والوقوف عندها، والأمر بتقديم التوبة وغلب الشهوة هو من جملة الأمر بالنصيحة كالتفسير له ومن لوازم التقوى أردفه بهما،

وأراد تقديم التوبة على الموت أو بالنسبة إلى كل وقت سيحضر.

وقوله: فإن أجله. إلى قوله: شقوة.

حث على امتثال أوامره السائقة إلى التوبة وغيرها، وتحذير من هجوم المنيّة على غفلة لما يستلزمه ذلك من شدة الحسرة وطول الندم على التفريط، وذلك أن ستر الأجل عن الإنسان موجب للغفلة عنه فإذا انضاف إلى ذلك خداع الأمل الناشئ عن وساوس الشيطان في تزيينه المعصية وتسويفه التوبة مع كونه موكلاً به وقريناً له كما قال سيّد المرسلين ﷺ: ما من مولود إلا ويولد معه قرين من الشيطان. كانت الغفلة أشد والنسيان أكد، واستعار لفظ الخداع لصورته من النفس الأتارة بالسوء وهو قولها للإنسان مثلاً: تمتّع من شبابك واغتنم لذة العيش ما دمت في مهلة ومستقبل من عمرك وستلحق للتوبة، ونحو ذلك من الأضاليل فإن هذه الصورة خداع من الشيطان، وأما نسبة ذلك إلى الأمل فلأن الأمل هو عزم النفس على فعل تلك الأمور وأمثالها في مستقبل الأوقات عن توهم مدة الحياة واتساعها لما تفعله فيها من معصية وتوبة، وذلك العزم من أسباب الانخداع للشيطان وغروره فلذلك نسب الخداع إلى الأمل مجازاً، وجعل غاية ذلك الخداع هو أن تهجم على المخدوع منيّته حال ما هو في أشد غفلة عنها واشتغال بما يؤمله فيكون ذلك مستلزماً لأعظم حسرة وأكبر ندامة على أن يكون عمره عليه حجة شاهداً بلسان حاله على ما اكتسب فيه من الآثام فصار بعد أن كان وسيلة لسعادته سبباً لشقاوته. وأغفل نصب على الحال. وحسرة على التميز للمتعب من المدعو. واللام في لها قيل: للاستغانة. كأنه قال: يا للحسرة على الغافلين ما أكثرك، وقيل: بل لام الجر فتحت لدخولها على الضمير والمنادى محذوف وتقديره يا قوم أدعوكم لها حسرة، وأن في موضع النصب بحذف الجار كأنه قيل: فعلام يقع عليهم الحسرة؟ فقال: على كون أعمارهم حجة عليهم يوم القيامة.

وقوله: نسأل الله تعالى. إلى قوله: كآبة.

خاتمة الخطبة، وسأل الله الخلاص عن أمور ثلاثة:

وقد اشتملت هذه الخطبة على مباحث لطيفة من العلم الإلهي أيضاً لا يطلع عليها إلا المتبحرون فيه.

الأول: الذي لم يسبق. إلى قوله: باطناً.

أقول: إنه لما ثبت أن السبق والمقارنة والقبلية والبعديّة أمور تلحق الزمان لذاته وتلحق الزمانيات به، وثبت أنه تعالى منزّه عن الزمان إذ كان من لواحق الحركة المتأخّرة عن وجود الجسم المتأخّر عن وجود الله سبحانه كما علم ذلك في موضعه لا جرم لم تلحق ذاته المقدّسة وما لها من صفات الكمال ونعوت الجلال شيء من لواحق الزمان. فلم يجز إذن أن يقال مثلاً كونه عالماً قبل كونه قادراً وسابقاً عليه، وكونه قادراً قبل كونه عالماً، ولا كونه أولاً للعالم قبل كونه آخراً له قبلية وسبقاً زمانياً. بقي أن يقال: إن القبليّة والبعديّة قد تطلق بمعان آخر كالقبليّة بالشرف والفضيلة والذات والعلية، وقد بيّنا في الخطبة الأولى أن كلّ ما يلحق ذاته المقدّسة من الصفات فاعتبارات ذهنية تحدثها العقول عند مقايسته إلى مخلوقاته، وشيء من تلك الاعتبارات لا تتفاوت أيضاً بالقبليّة والبعديّة بأحد المعاني المذكورة بالنظر إلى ذاته المقدّسة فلا يقال مثلاً هو المستحق لهذا الاعتبار قبل هذا الاعتبار أو بعده وإلا لكان كمال ذاته قابلاً للزيادة والنقصان؛ بل استحقاقه بالنظر إلى ذاته لما يصح أن يعبر لها استحقاق واحد لجميعها دائماً فلا حال يفرض إلا وهو يستحق فيه أن يعتبر له الأوليّة والأخريّة معاً استحقاقاً أولياً ذاتياً لا على وجه الترتب وإن تفاوتت الاعتبارات بالنظر إلى اعتبارنا، وهذا بخلاف غيره من الأمور الزمانيّة فإنّ الجوهر مثلاً يصدق عليه كونه أولاً من العرض ولا يصدق عليه مع ذلك أنه آخر له حتى لو فرضنا عدم جميع الأعراض وبقاء الجوهر بعدها لم يكن استحقاقه للاعتبارين معاً بل استحقاقه لاعتبار الأوليّة متقدّم إذ كانت بعض أحواله سابقة على بعض، ولا استحقاقه لهما لذاته بل بحسب بقاء أسبابه. ولا العرض لما صدق عليه أنه بعد الجوهر يصدق عليه أنه قبله باعتبار ما، وخلاف المختلفين في أي الصفات أقدم مبني على سوء تصوّرهم لصانعهم سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

الأول: أن يخلصه من شدّة الفرح بنعمة الدنيا فإنّ ذلك من لوازم محبّتها المستلزمة للهلاك الأبدي.

الثاني: أن لا تقصر به غاية عن طاعة ربه: أي لا يقصر عن غاية من غايات الطاعة يقال قصرت هذه الغاية بفلان إذا لم يبلغها.

الثالث: أن لا تحلّ به بعد الموت ندامة ولا حزن وذلك سؤال لحسم أسبابهما وهو اتّباع الهوى في الدنيا والعدول عن طاعة الله. وبالله العصمة.

٦٥ - ومن خطبة له عليه السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالاً، فَيَكُونُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا، وَيَكُونُ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا؛ كُلُّ مُسَمًّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ، وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ، وَكُلُّ قَوِيٍّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ، وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرُهُ مَمْلُوكٌ، وَكُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٌ، وَكُلُّ قَادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدِرُ وَيَفْجَرُ، وَكُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ يَصْمُ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْوَاتِ، وَيُصِصُّهُ كَبِيرُهَا، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعْدَ مِنْهَا، وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُهُ يَغْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَلَطِيفِ الْأَجْسَامِ، وَكُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرُهُ بَاطِنٌ، وَكُلُّ بَاطِنٍ غَيْرُهُ ظَاهِرٌ. لَمْ يَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ، وَلَا تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ، وَلَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى نِدٍّ مُثَاوِرٍ، وَلَا شَرِيكِ مُكَائِرٍ، وَلَا ضِدٍّ مُنَافِرٍ؛ وَلَكِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ، وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ، لَمْ يَخْلُقْ فِي الْأَشْيَاءِ قِيْقَالَ: هُوَ كَائِنٌ، وَلَمْ يَبْنَأْ عَنْهَا قِيْقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ. لَمْ يَوْذُهُ خَلْقُ مَا أَبْتَدَأَ، وَلَا تَذِيرُ مَا ذَرَأَ، وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجَزٌ عَمَّا خَلَقَ، وَلَا وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِيمَا قَضَى وَقَدَّرَ، بَلْ قَضَاءٌ مُتَقَنٌّ، وَعِلْمٌ مُحْكَمٌ، وَأَمْرٌ مُبْرَمٌ. الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ، وَالْمَرْجُوعُ مِنَ النِّعَمِ!

أقول: المثاور: الموائب. والداخر: الذليل، وآده الأمر: أنقله. وذرا: خلق. والمبرم: المحكم.

إذا عرفت ذلك فنقول: أوليته هو اعتبار كونه مبدأ لكل موجود، وآخريته هو كونه غاية لكل ممكن، وقد سبق معنى كونه ظاهراً وباطناً في الخطبة التي أولها: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور.

الثاني: كلّ مسمى بالوحدة غيره قليل.

مقصود هذه الكلمة أنه تعالى لا يوصف بالقلّة وإن كان واحداً؛ وتقرير ذلك أن الواحد يقال بمعان والمشهور منها المتعارف بين الخلق كون الشيء مبدأً لكثرة يكون عاداً لها ومكياً لا وهو الذي تلحقه القلة والكثرة الإضافيتان فإنّ كلّ واحد بهذا هو قليل بالنسبة إلى الكثرة التي يصلح أن يكون مبدأ لها والمتصوّر لأكثر أهل العالم صدق هذا الاعتبار على الله بل ربّما لا يتصوّر بعضهم كونه تعالى واحداً إلاّ بهذا الوجه، ولما كان تعالى منزهاً عن الوصف بالقلّة والكثرة لما يستلزمه من الحاجة والنقصان اللازمين لطبيعة الإمكان أثبت القلّة لكلّ ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له ونفيها عنه. واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن الواحدية بالمعنى المذكور. إذ سلب اللازم يستلزم سلب ملزومه، وليس إذا بطل كونه واحداً بهذا المعنى بطل كونه واحداً. فإنّه بيّنا صدق الواحد عليه بمعان آخر في الخطبة الأولى، وقد يفهم من هذا أنّه لمّا نفى عنه القلّة استلزم ذلك أن يثبت له الكثرة، وهو من سوء الفهم وقلة العلم فإنّ عدم القلّة إنّما يستلزم ثبوت الكثرة عند تعاقبها على محل من شأنه قبولهما. وربّما قيل: إنّ المراد بالقليل هنا الحقير، وهو غير مناسب لذكر الوحدة وإنّما قال عليه السلام: كلّ مسمى بالوحدة، ولم يقل كلّ واحد ليشعر بأنّ قول الوحدة على واحديته تعالى وعلى واحدية غيره قول بحسب اشتراك الاسم.

الثالث: وكلّ عزيز غيره ذليل.

أقول: رسم العزيز بأنّه الخطير الذي يقلّ وجود مثله وتشدّ الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. ثمّ في كلّ واحد من هذه القيود الثلاثة كمال ونقصان فالكمال في قلّة الوجود أن يرجع إلى واحد ويستحيل أن يوجد مثله وليس ذلك إلاّ الله سبحانه، والكمال في النفاسة وشدة الحاجة أن يحتاج كلّ شيء في كلّ شيء، وليس ذلك

على الكمال إلاّ الله تعالى، والكمال في صعوبة المنال أن لا يوصل إلى حقيقته على معنى الإحاطة بها، وليس ذلك على كمال إلاّ الله تعالى فهو إذن العزيز المطلق الذي كلّ موجود سواه ففي ذلّ الحاجة إليه وحقارة العبوديّة بالنسبة إلى كمال عزّه. فأما العزيز من الخلق فهو الذي توجد له تلك الاعتبارات لكن لا مطلقاً بل بقياسه إلى من هو دونه في الاعتبارات المذكورة فهو إذن وإن صدق عليه أنّه عزيز بذلك الاعتبار إلاّ أنّه في ذلّ الحاجة إلى من هو أعلى رتبة منه وأكمل في تلك الاعتبارات، وكذلك من هو أعلى منه إلى أن ينتهي إلى العزيز المطلق الذي لا يلحقه ذلّ باعتبار ما. فلذلك أثبت عليه السلام الدّل لكلّ عزيز سواه.

الرابع: وكلّ قويّ غيره ضعيف.

القوة تعود إلى تمام القدرة، ويقابلها الضعف، ولما كان استناد جميع الموجودات إلى تمام قدرته علمت أنّه لا أتمّ من قدرته فكلّ قوة وصف بها غيره فبالنسبة إلى ضعف يقابلها لمن هو دونه وإذا قيس بالنسبة إلى من هو فوقه كان ضعيفاً بالنسبة إليه، وكذلك من هو فوقه إلى أن ينتهي إلى تمام قدرة الله فهو القويّ الذي لا يلحقه ضعف بالقياس إلى أحد غيره كذلك قوله: وكلّ مالك غيره مملوك. فإنّ معنى المالك يعود إلى القادر على الشيء الذي تنفذ مشيئته فيه باستحقاق دون غيره، وغيره بإذنه. ولما ثبت أنّ كلّ موجود سواه فهو في تصريف قدرته ومشيئته إذ هما مستند وجوده ثبت أنّه هو المالك المطلق الذي ليست له مملوكيّة بالقياس إلى شيء آخر وأنّ كلّ ما سواه فهو مملوك له وإن صدق عليه بالعرف أنّه مالك بالقياس إلى من هو دونه. ثمّ لا يخفى عليك ممّا سلف أنّ قول القويّ والمالك عليه وعلى غيره قول بحسب اشتراك الاسم أيضاً.

الخامس: وكلّ عالم غيره متعلّم.

لما ثبت أنّ علمه تعالى بالأشياء على ما مرّ من التفصيل إنّما هو لذاته، ولم يكن شيء منه بمستفاد من أمر آخر، وكان علم من سواه إنّما هو مستفاد بالتعلّم من الغير ثمّ الغير من الغير إلى أن ينتهي إلى عمله تعالى الفائض بالخيرات لا جرم كان كلّ عالم سواه متعلّماً

وإن سَمِيَ عالماً بحصول العلم له، وكان هو العالم المطلق الذي لا حاجة به في تحصيل العلم إلى أمر آخر.

السادس: وكلّ قادر غيره يقدر ويعجز.

أقول: قدرة الله تعالى تعود إلى اعتبار كونه مصدراً لآثاره. فأمّا قدرة الغير فقد يراد بها قوة جسمانية منبئة في الأعضاء محرّكة نحو الأفاعيل الاختيارية. والعجز ما يقابل القدرة بهذا المعنى وهو عدمها عمّا من شأنه أن يقدر كما في حقّ الواحد متّناً، وقد يراد بهم اعتباران آخران يتقابلان. إذا عرفت ذلك فنقول: القادر المطلق على كلّ تقدير هو مستند كلّ مخترع وموجود اختراعاً ينفرد به ويستغني فيه عن معاونه غيره وذلك إنّما يتحقّق في حقّ الله سبحانه فأمّا كلّ منسوب إلى القدرة سواء فهو وإن كان بالجملة ذا قدرة إلّا أنّها ناقصة لتناولها بعض الممكنات فقط وقصورها عن البعض الآخر وعدم تناولها له إذا كانت لا تصلح للمخترعات وإن نسب إليه إيجاد شيء فلاّنه فاعل أقرب وواسطة بين القادر الأوّل سبحانه وبين ذلك الأثر لا لذاته استقلالاً وتفرداً به على ما علم في مظانّه. فكلّ قادر سواء فلذاته يستحقّ العجز وعدم القدرة بالنسبة إلى ما يمكن تعلّق قدرته به من سائر المخترعات والممكنات وإنّما يستحقّ القدرة من وجوده. فهو إذن الفاعل المطلق الذي لا يعجزه شيء عن شيء ولا يستعصي على قدرته شيء.

السابع: وكلّ سميع غيره يصمّ عن لطيف الأصوات، ويذهب عنه ما بعد منها.

أقول: حسّ السمع في الحيوان عبارة عن قوة تنفذ من الدماغ إلى الأذن في عصبته ثابتة منه إلى الصماخ مبسوطة عليه كجلد الطبل، وهذه العصبه آلة هذه القوة. والصوت هيئة تحصل في الهواء عن تموج به بحركة شديدة إمّا من قرع يحصل من اصطكاك جسمين صلبين فيضغط الهواء بينهما وينفلت بشدّة، وإمّا من قلع شديد فيلج الهواء بين الجسمين المنفصلين الصلبين ويحصل عن السببين تموج الهواء على هيئة مستديرة كما يفعل وقوع الحجر في الماء فإذا انتهى ذلك التمرّج إلى الهواء الذي في الأذن تحرّك ذلك الهواء الراكد حركة مخصوصة

بهينة مخصوصة فتتفعل العصبه المفروشة على الصماخ عن تلك الحركة وتدرّكها القوة السامعة هناك فهذا الإدراك يسمّى سماعاً. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ إدراك هذه القوة للصوت يكون على قرب وبعد وحدّ من القوة والضعف مخصوص فإنّه إن كان الصوت ضعيفاً أو بعيداً جداً لم يحصل بسببه تموج الهواء فلم يصل إلى الصماخ فلم يحصل السماع وذلك معنى قوله: يصمّ عن لطيف الأصوات، ويذهب عليه ما بعد منها.

فإن قلت: لم خصّص اللطيف بالصمّ عنه والبعيد بالذهاب عليه.

قتل: يشبه أن يكون لأنّ البعيد في مظنة أن يسمع وإنّما يفوته بسبب عدم وصول الهواء الحامل له إليه، وأمّا الخفيّ فلما لم يكن من شأنه أن تدرّكه القوة السامعة أشبه عجزها عن إدراكه الصمّ فاستعير لفظه له، وأمّا إن كان الصوت في غاية القوة والقرب فربّما أحدث الصمّ وذلك لشدّة قرعه للصماخ وتفرّق اتّصال الروح الحامل لقوة السمع عنه بحيث يبطل استعدادها لتأدية القوة إلى الصماخ وكلّ ذلك من نقصان الحيوان وضعفه، ولما كان البارئ تعالى منزهاً عن الجسميّة وتوابعها لا جرم كانت هذه اللواحق من الصمم عن لطيف الأصوات، وذهاب بعيدها، والصمّ من كبيرها مخصوصة بمن له تلك القوة المذكورة والسمع المخصوص فكلّ سامع غيره فهو كذلك. واستلزم ذلك في معرض مدحه بتنزيهه سبحانه عنها. وإذ ليس سمعياً بالمعنى المذكورة وقد نطق القرآن بإثبات هذه الصفة له فهو سميع بمعنى أنه لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي فيسمع السرّ والنجوى بل ما يسمع هو أدقّ وأخفى حمد الحامدين ودعاء الداعين، وذلك هو السميع الذي لا يتطرّق إليه الحدّثان إذن لم يكن بألّة وآذان.

الثامن: وكل بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان ولطيف الأجسام.

أقول: خفيّ الألوان مثلاً كاللون في الظلم، واللطيف قد يكون بمعنى عديم اللون كما في الهواء، وقد يكون بمعنى رقيق القوام كالجوهر الفرد عند المتكلّمين، وكالدّرة، واللطيف بالمعنيين غير مدرك

الظهور المذكور فإنه وإن كان لبعض الأشياء في عقل أو حسّ إلا أنه ليس في كلّ عقل وفي كلّ حسّ إذ كلّ مطلع على شيء فالذي خفي عنه أكثر ممّا اطلع عليه فكلّ ظاهر غيره فهو باطن بالقياس إليه وهو تعالى الظاهر لكلّ شيء وفي كلّ شيء لكونه مبدأ كلّ شيء ومرجع كلّ شيء.

العاشر: وكلّ باطن غيره فهو ظاهر [فهو غير ظاهر خ].

وقد علمت معنى البطون للمكنات وظهورها، وعلمت أيضاً ممّا سبق أنّ كونه باطناً يقال بمعنيين: أحدهما: أنّه الذي خفي قدس ذاته عن اطلاع العقول عليه. والثاني: أنّه الذي بطن جميع الأشياء خبره ونفذ فيها علمه. ثمّ علمت الظهور المقابل للمعنى الأوّل، وأمّا المقابل للثاني فهو الذي لم يطلع إلا على ظواهر الأشياء لم يكن له اطلاع على بواطنها يقال فلان ظاهر وظاهري.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ كلّ باطن غيره سواء كان المراد بالبطون خفاء المتصوّر أو نفوذ العلم في البواطن، فهو ظاهر بالقياس إليه تعالى ظهوراً بالمعنى الذي يقابله. أمّا الأوّل فلأنّ كلّ ممكن وإن خفي على بعض العالمين لم يخف على غيره وإن خفي على الكلّ فهو ظاهر في علمه تعالى وممكن الظهور في علم غيره فليس إذن بخفي مطلقاً وهو تعالى الباطن الذي لا أبطن منه وكلّ باطن غيره فهو ظاهر بالقياس إليه. وأمّا الثاني فلأنّ كلّ عالم وإن جلّ قدره فلا إحاطة له ببعض المعلومات وهو قاصر عن بعضها، وبعضها غير ممكن له وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وكلّ ظاهر بالقياس إليه، وفي بعض النسخ وكلّ ظاهر غيره غير باطن وكلّ باطن غيره غير ظاهر، ومعنى القضيتين أنّ كلّ ممكن إن كان ظاهراً منكشفاً لعقل أو حسّ لم يوصف مع ذلك بأنّه باطن كالشمس مثلاً وإن كان باطناً خفياً عن العقل والحسّ لم يوصف مع ذلك بأنّه ظاهر، وهو تعالى الموصوف بأنّه الباطن الظاهر معاً. وفي هذه النسخة نظر. فإنّا إنّما أثبتنا كونه تعالى ظاهراً وباطناً معاً

للحيوان، وأطلق لفظ العمى مجازاً إذ كان عبارة إمّا عن عدم البصر مطلقاً أو عن عدمه عمّا من شأنه أن يبصر ولا واحد من هذين الاعتبارين بموجود للبصير غير الله فلم يكن عدم إدراكها عمى حقيقياً بل لكون العمى من أسباب عدم الرؤية أطلق لفظه عليه إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب، وهذا الحكم في معرض مدحه إن يستلزم تنزيه بصره عن لاحق العمى ومظنته إذ كان سبحانه منزهاً عن معروض العمى والبصر ومتعالياً عن أن يكون إدراكه بحدقة وأجفان وانطباع الصور والألوان وإن كان يشاهد ويرى حتّى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإذا ليس بصيراً بالمعنى المذكور فهو البصير باعتبار أنه مدرك لكمال صفات المبصرات، وذلك الاعتبار أوضح وأجلى ممّا يفهم من إدراك البصر القاصر على ظواهر المراتبات.

التاسع: وكلّ ظاهر غيره باطن.

أقول: ظهور الأشياء هو انكشافها للحسّ أو للعقل فانكشافاً بيناً، ويقابله بطونها وهو خفاؤها عن أحدهما، ولما ثبت أنّه تعالى منزّه عن الجسميّة ولواحقها علم كونه منزهاً عن إدراك الحواسّ، ولما قام البرهان على أنّه تعالى بريء عن أنحاء التراكيب الخارجية والعقليّة وجب تنزّه ذاته المقدّسة عن اطلاع العقول عليها فعلم من هذا الترتيب أنّه لا يشارك الأشياء في معنى ظهورها وقد وصف نفسه بالظهور فيجب أن يكون ظهوره عبارة عن انكشاف وجوده في جزئيات آثاره كما قال تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣] وإن كانت مشاهدة الحقّ له على مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة كما أشار إليه بعض مجرّدي السالكين. ما رأينا الله بعده. فلما ترقّوا عن تلك المرتبة درجة من المشاهدة والحضور قالوا: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله فيه. فلما ترقّوا قالوا: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله قبله. فلما ترقّوا قالوا: ما رأينا شيئاً سوى الله. والأولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه، والثانية مرتبة الحدس، والثالثة مرتبة المستدلّين به لا عليه، والرابعة مرتبة الفناء في ساحل عزّته واعتبار الوحدة المطلقة محذوفاً عنها كلّ لاحق. وإذا عرفت معنى ظهوره علمت أنّ شيئاً من الممكنات لا يكون له

باعتبارين وفي بعض الممكنات ما هو كذلك كالزمان مثلاً فإن كل عاقل يعلم بالضرورة وجود الزمان وإن خفيت حقيقته على جمهور الحكماء واضطربت عليه أقوال العلماء وكذلك العلم فليس إذن كل ظاهر غيره غير باطن ولا كل باطن غيره غير ظاهر. والله أعلم.

الحادي عشر: لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. إلى قوله: منافر.

أقول: إنه تعالى لا يفعل لغرض ومتى كان كذلك كان منزهاً عن خصوصيات هذه الأغراض. أما الأول فبرهانه أنه لو فعل لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه تعالى إما أن يكونا على سواء، أو ليس. والأول باطل وإلا لكان حصول الغرض له ترجيحاً من غير مرجح، والثاني باطل لأنهما إذا لم يستويا كان حصول الغرض أولى به فحيث يكون حصول ذلك الغرض معتبراً في كماله فيكون بدوره ناقصاً تعالى الله عن ذلك.

لا يقال: ليست أولوية الغرض بالنسبة إلى ذاته بل بالنسبة إلى العبد إذ غرضه الإحسان إلى الغير.

لأننا نقول: غرض إحسانه إلى الغير وعدمه إن كانا بالنسبة إليه على سواء عاد حديث الرجحان بلا مرجح، وإن كان أحدهما أولى به عاد حديث الكمال والنقصان. وإذا عرفت أنه تعالى لا يفعل لغرض، وكل ما ذكره عليه السلام في هذا الفصل من تشديد سلطان وتقويته أو تخوف عاقبة زمان أو استعانة على نذ وشريك وضد أغراض علمت صدق قوله: إنه لم يخلق شيئاً من خلقه لشيء من هذه الأمور. وهذا تنزيه من طريق نفي الغرض المطلق.

وأما تنزيهه تعالى عن خصوصيات هذه الأغراض فلأن تشديد السلطان إنما يحتاج إليه ذو النقصان في ملكه، ولما كان تعالى هو الغني المطلق في كل شيء عن كل شيء صدق أن ذلك بغرض له مما خلق، وأما التخوف عن عواقب الزمان فلأن التضرر والانتفاع ولواحقهما من الخوف والرجاء ونحوهما إنما هي من لواحق الممكنات القابلة للنقصان والكمال وما هو معرض للتغير والزوال، ولما ثبت تنزيهه تعالى عن

الانفعال عن شيء لم يتصور أن يكون أحد هذه الأمور غرضاً له، ولذلك الاستعانة على الند والخذ والشريك فإن الاستعانة هي طلب العون من الغير وذلك من لوازم الضعف والعجز والخوف وأنه لا عجز فلا استعانة فلا نذ ولا شريك ولا ضد، وكذلك نقول: لا نذ ولا شريك ولا ضد فلا استعانة والغرض تنزيهه سبحانه عن صفات المخلوقين وخواص المحدثين.

وقوله: ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون.

أي بل خلائق خلقهم بمحض جوده وهو فيضان الخير عنه على كل قابل بقدر ما يقبله من غير بخل ولا منع وتعويق، وبذلك الاعتبار كان كل شيء وكل عبد ذليل وهو مالكة ومولاه.

وقوله: لم يحلل في الأشياء فيقال: هو كائن.

إشارة إلى وصفه بسلب كونه ذا محل. وللناس في تنزيهه تعالى عن المحل كلام طويل. والمعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بموجود على سبيل التبعية له، وظاهر أن الحلول بهذا المعنى على الواجب الوجود محال لأن كونه تبعاً للغير يستلزم حاجته إليه وكل محتاج ممكن. قال أفضل المتأخرين نصير الدين الطوسي - أبقاه الله -: والحق أن حلول الشيء في الشيء لا يتصور إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعين إلا بتوسط المحل وإذا لا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره فإذاً يستحيل حلوله في غيره.

إذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الكون في المحل والنائي عنه والمباينة له أموراً إنما يقال على ما يصح حلوله فيه ويحلّه وكان هو تعالى منزهاً عن الحلول وجب أن يمتنع عليه إطلاق هذه الأمور. فإذا ليس هو بحال في الأشياء فليس هو بكائن فيها، وإذا ليس بكائن فيها فليس بنائي عنها ولا مبين لها.

وقوله: لم يؤده خلق ما ابتداً ولا تدبير ما ذراً.

الإعياء إنما يقال لذي الأعضاء من الحيوان وإذا ليس تعالى بجسم ولا ذي آلة جسمانية لم يلحقه بسبب فعله إعياء، وإنما قيل: ما ابتداً. ليكون سلب الإعياء عنه أبلغ إذ ما ابتداً من الأفعال يكون المشقة فيه أتم وتدبيره يعود إلى تصرفه لجميع الذوات والصفات دائماً تصرفاً

كَلَيْتًا وَجَزِيئًا عَلَى وَفْقِ حِكْمَتِهِ وَعَنَائَتِهِ، وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُنَّ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

وقوله: ولا وقف به عجز عما خلق.

إشارة إلى كمال قدرته وأن العجز عليه محال. وقد سبق بيانه.

وقوله: ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدر.

إشارة إلى كمال علمه ونفي الشبهة أن تعرض له. واعلم أن الشبهة إنما تدخل على العقل في الأمور المعقولة الصرفة غير الضرورية. وذلك أنك علمت أن الوهم لا يصدق حكمه إلا في المحسوسات فأما الأمور المعقولة الصرفة فحكمه فيها كاذب فالعقل حال استفصاله وجه الحق فيها يكون معارضاً بالأحكام الوهمية فإذا كان المطلوب غامضاً فربما كان في الأحكام الوهمية ما يشبه بعض أسباب المطلوب فتتصوره النفس بصورته وتعتقد مبدأً فينتج الباطل في صورة المطلوب وليس به، ولما كان الباري تعالى متزهاً عن القوى البدنية وكان علمه لذاته لم يجز أن تعرض لقضائه ولا قدره شبهة، أو يدخل عليه فيه شك لكونهما من عوارضها. وقد عرفت معنى القضاء والقدر فيما سبق.

وقوله: بلا قضاء متقن وعلم محكم.

أي بريء من فساد الشبهة والغلط.

وقوله: وأمر مبرم.

إشارة إلى قدره الذي هو تفصيل قضائه المحكم، وظاهر أن تفصيل المحكم لا يكون إلا محكماً.

وقوله: المأمول مع النقم المرهوب مع النعم [المرجو من النعم خ].

أقول: منبع هذين الوصفين هو كمال ذاته وعموم فيضه وأنه لا غرض له وإنما الجود المطلق والهبّة لكل ما يستحقّه، ولما كان العبد حال حلول نعمته به قد يستعدّ بالاستغفار والشكر لإفاضة الغفران ورفع النعمة فيفيضها عليه مع بقاء كثير من نعمه لديه كان تعالى مظنة الأمل والفرح إليه في رفع ما ألقى فيه وإبقاء ما أبقي حتى

أنه تعالى هو المفيض لصورة الأمل، وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ﴾ [الإسراء: ٦٧] وكذلك حال إفاضة نعمته لما كان العبد قد يستعدّ بالغفلة للإعراض عن شكرها كان تعالى في تلك الحال أهلاً أن يفيض عليه بواذر نعمته بسلبها فكان هو المأمول مع النقم المرهوب مع النعم فهو المستعان به عليه وهو الذي لا مفرّ منه إلا إليه، ومن عداه مخلوق نعمته غير مجامع لأمل رحمته، وقيام نعمته معاند لشمول رهبته. فلا مأمول ولا مرهوب في كلا الحالين سواء. وبالله العصمة والتوفيق.

٦٦ - ومن كلام له عليه السلام

كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صيفين
مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ: اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ، وَتَجَلَّبَّوْا
السَّكِينَةَ، وَعَظُّوْا عَلَى النَّوَاجِذِ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ
عَنِ الْهَامِ. وَأَكْمَلُوا اللَّامَةَ، وَقَلِّقُوا السُّيُوفَ فِي
أَعْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّهَا. وَالْحَظُّوْا الْخَزَرَ، وَأَظْغُنُوا
الشَّرَرَ، وَنَافِحُوا بِالظُّبَا، وَصَلُّوْا السُّيُوفَ بِالْخُطَا،
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بَعَيْنُ اللَّهِ، وَمَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ.
فَعَاوِدُوا الْكُرَّ، وَاسْتَخْبُوا مِنَ الْفَرِّ، فَإِنَّهُ عَارٍ فِي
الْأَغْقَابِ، وَنَارَ يَوْمِ الْحِسَابِ. وَطَيَّبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ
نَفْسًا، وَأَمْسُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْيًا سُجْحًا، وَعَدَيْكُمْ
بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ، وَالرَّوَاقِ الْمُطَنَّبِ، فَاضْرِبُوا
تَبَجَّهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَايِّنَ فِي كِسْرِهِ، وَقَدْ قَدَّمَ لِلْوُتْبَةِ
يَدًا، وَأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلًا. فَصَمْدًا صَمْدًا! حَتَّى
يَنْجَلِي لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ ﴿وَأَنْتُمْ الْأَغْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ
وَلَنْ يَزِيْرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾.

أقول: المشهور أن هذا الكلام قاله عليه السلام لأصحابه في اليوم الذي كان مساؤه ليلة الهرير، وروي أنه قال في أول اللقاء بصفين وذلك في صفر سنة سبع وثلاثين.

استشعرت الشيء: اتخذته شعاراً: وهو ما يلي الجسد من الثياب، والجلباب: الملحفة. والسكينة: الثبات والوقار. والنواجذ: أقاصي الأضراس. ونبا

والسواعد، ويحتمل أن يريد باللامة جميع آلات الحرب وما يحتاج إليه فيه وفايدته شدة التحصن.

الخامس: الأمر بقلقلة السيوف في الأغمار، وفايدته سهولة جذبها حال الحاجة إليه فإن طول مكثها في الأغمار يوجب صداها وصعوبة مخرجها حال الحاجة.

السادس: الأمر بلحظ الخزر، وذلك من هيئات الغضب فإن الإنسان إذا نظر من غضب عليه خزرًا، وفائدته أمور:

أحدها: إحماء الطبع واستثارة الغضب.

والثاني: أن النظر بكلية العين إلى العدو أمانة الفشل ومن عوارض الطيش والخوف، وذلك يوجب طمع العدو.

الثالث: أن النظر بكليتها إليه يوجب له التفطن والحذر وأخذ الأهبة والتحرز، والنظر خزرًا استغفال له ومظنة لأخذ عزته.

السابع: الأمر بالطمع الشزر، وذلك أن الطمع يمينًا وشمالًا يوسع المجال على الطاعن ولأن أكثر المناوشة للخصم في الحرب يكون عن يمينه وشماله.

الثامن: الضرب بأطراف السيوف، وفائدته أن مخالطة العدو والقرب الكثير منه يشغل عن التمكن من ضربه.

التاسع: الأمر بوصل السيوف بالخطا. وله فائدتان: إحداهما أن السيف ربما يكون قصيرًا فلا ينال الغرض به فإذا انضاف إليه مد اليد والخطوات بلغ به المراد. وفيه قول الشاعر:

إذا قصرت أسيفنا كان وصلها

خطانا إلى أعدائنا فنضارب

وقول الآخر:

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا

يوماً ونلحقها إذا لم نلحق

وقيل له: ما أقصر سيفك؟ فقال: أطوله

بخطوة. الثانية: أن الزحف في الحرب إلى العدو والتقدم إليه خطوات في حال المكافحة يكسر توقمه

السيف: إذا رجع في الضربة ولم يعمل واللامة بالهمزة الساكنة: الدرع، وبالممدودة مع تضعيف الميم جميع آلات الحرب والقلقلة: التحريك. والخزر بفتح الزاء: ضيق العين وصغرها، وكذلك تضيقها والنظر بمؤخرها عند الغضب. والطمع الشزر بسكون الزاء: الضرب على غير استقامة بل يمينًا وشمالاً. والظبي: جمع ظبة: وهو طرف السيف والمنافحة: التناول بأطراف السيوف. والأعقاب: جمع عقب أو جمع عقب وهو العاقبة. وسجحاً: أي سهلاً. والسواد: العدد الكثير. والرواق: بيت كالفسطاط يعمل على عمود واحد. وثبجه: وسطه. والكسر: جانب الخباء. والنكوص: الرجوع. والصمد: القصد. ولن يترككم: أي ينقصكم.

واعلم أن هذه الأوامر مشتملة على تعليم الحرب والمقاتلة وهي كيفية يستلزم الاستعداد بها إفاضة النصر لا محالة.

فأولها: الأمر باستشعار خشية الله كما يلزم الشعار الجسد. وهو استعارة كما سبق. وفايدة هذا الأمر الصبر على الحرب وامتنال جميع الأمور الباقية. إذ خشية الله مستلزمة لامتنال أوامره ولذلك قدمه.

الثاني: الأمر باتخاذ السكينة جلباباً تنزيلاً للثياب الشامل للإنسان منزلة الملحفة في شمولها للبدن. والشمول هو وجه الاستعارة، وفايدة هذا الأمر طرد الفشل وإرهاب العدو فإن الطيش والاضطراب يستلزمان الفشل وطمع العدو.

الثالث: الأمر بالعض على النواجذ وفايدته وما ذكر وهو أن ينبو السيف عن الهامة. وعلمته أن العض على الناجذ يستلزم تصلب العضلات والأعصاب المتصلة بالدماغ فيقاوم ضربة السيف ويكون نكايته فيه أقل، والضمير في قوله: فإنه يعود إلى الصدر الذي دل عليه عضو كقولك: من أحسن كان خيراً له. وقال بعض الشارحين: عض الناجذ كناية عن تسكين القلب وطرد الرعدة وليس المراد حقيقته. قلت: هذا وإن كان محتملاً لو قطع عن التعليل إلا أنه غير مراد هنا لأنه يضيع تعليله بكونه أنبا للسيوف عن الهامة.

الرابع: الأمر بإكمال الامة، وإكمال الدرع البيضة

الضعف في عدوه ويلقي في قلبه الرعب ويدخله الرهبة، وإليه أشار حميد بن ثور الهذلي:

ووصل الخطا بالسيف والسيف بالخطا

إذا ظن أن المرء ذا السيف قاصر

ثم لما أراد تأكيد تلك الأوامر في قلوبهم وأن يزيدهم أوامر أخرى أردف ذلك بأمرين:

أحدهما: أن الله تعالى يراهم وينظر كيف يعملون، وذلك قوله: واعلموا أنكم بعين الله والباء هنا كهي في قولك: أنت متي بمرأى ومسمع.

الثاني: تذكيرهم بكونهم مع ابن عم رسول الله ﷺ تنبيهاً لهم على فضيلته، وأن طاعته كطاعة رسول الله ﷺ وحربه كحربه كما هو المنقول عنه: حربك يا عليّ حربي. فيثبتوا على قتال عدوهم كما ثبتوا مع رسول الله ﷺ.

العاشر: الأمر بمعاودة الكرّ. وذلك عند التحرف للقتال والانحياز إلى الفتن، وأن يستحيوا من الفرار. ثم نبههم على قبحه بأمرين:

أحدهما: أنه عار في الأعقاب: أي أنه عار في عاقبة أمركم وسبّة باقية خلفكم، والعرب تستقبح الفرار كثيراً.

الثاني: كونه ناراً يوم الحساب: أي يوجب استحقاق النار، وهو من كبائر المعاصي، وجعله ناراً مجازاً تسميه له باسم غايته وهو تذكير لهم بوعيده تعالى ﴿وَمَنْ يُؤْلَمْ يَوْمَيزْ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَائِهِ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَيْهِ فَشَرٌّ فَقَدْ بَاءَ بِخُصْمٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ جَهَنَّمَ وَيُنْسِكُ الْقَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٦].

الحادي عشر: قوله: وطيبوا عن أنفسكم نفساً، وهو تسهيل للموت عليهم الذي هو غاية ما يلقونه من الشدايد في الحرب بالبشارة بما هو أعظم وأجلّ من الحياة الدنيا المطلوبة بترك القتال وهو ما أعدّ لهم من الثواب الباقي، وهذا كما يقول أحدنا للمتفق ماله مع حبه له طب نفساً عما ذهب منك فإن الصدقة مضاعفة لك عند الله وتجدّها خيراً وأعظم أجراً. ونفساً منصوب على التمييز، وأشار بها إلى النفس المدبّرة لهذا البدن، وبالأولى إلى الشخص الزايل بالقتل.

الثاني عشر: الأمر بالمشي إلى الموت سجعاً: أي مشياً سهلاً لا تكلف فيه ولا تخشع فإن المتكلف سريع الفرار، وهو أمر لهم بالمشي إلى غاية ما يخافون من القتال ليوطنوا نفوسهم عليه أو لينفروا بسرعة إلى الحرب إذ من العادة أن يستنفر الشجاع بمثل ذلك فيسارع إلى داعيه لما يتصوّره فيه من جميل الذكر وحسن الأحدث، وروي سمحاً والمعنى واحد.

وقوله: عليكم بهذا السواد الأعظم إلى قوله: رجلاً.

أقول لما شحذهم بالأوامر المذكورة عيّن مقصدهم، وأشار بالسواد الأعظم إلى أهل الشام مجتمعين، وبالرواق المطّنب إلى مضرب معاوية، وكان معاوية إذن في مضرب عليه قبة عالية بأطناب عظيمة وحوله من أهل الشام مائة ألف كانوا تعاهدوا أن لا ينفرجوا عنه حتى يقتلوا. وعيّن لهم وسط الرواق وأغراهم به بقوله: إن الشيطان كامن في كسره. وأراد بالشيطان معاوية، وقيل عمرو بن العاص، وذلك أن الشيطان لما كان عبارة عن شخص يضلّ الناس عن سبيل الله، وكان معاوية في أصحابه كذلك عنده عليه السلام لا جرم أطلق عليه لفظ الشيطان، وقد سبقت الإشارة إلى معنى الشيطان، ويحتمل أن يريد الشيطان، ولما كانت محالّ الفساد هي مظنة إبليس، وكان المضرب قد ضرب على غير طاعة الله كان محلاً للشيطان فلذلك استعار له لفظ الجلوس في كسره.

وقوله: وقد قدّم للوثبة يداً وآخر للنكوص رجلاً.

كناية عن تردد معاوية وانتظاره لأمرهم إن جبنوا وثب، وإن شجعوا نكص وهرب، أو عن الشيطان على سبيل استعارة الوثبة والنكوص واليد والرجل، ويكون تقديم يده للوثبة كناية عن تزيينه لأصحاب معاوية الحرب والمعصية وتأخير رجلاه للنكوص كناية عن تهيبته للفرار إذا التقى الجمعان كما حكى الله سبحانه عنه ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢] الآية.

فإن قلت: فما معنى نكوص الشيطان على رأي من فسره بالقوة الواهمة ونحوها.

قلت: لما كانت وسوسته تعود إلى إلقائه إلى النفس

فَهَلَّا اخْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَّى بِأَنْ يُخَسَّنَ إِلَى مُخْسِرِيهِمْ، وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ؟ قَالُوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام: لَوْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ فِيهِمْ، لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: فَمَاذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ؟ قَالُوا: اخْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ ﷺ فَقَالَ ﷺ: اخْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا الشَّمْرَةَ.

أقول: الأنباء التي بلغته ﷺ هي أخبار ما جرى بين الأنصار والمهاجرين من المشاجرة في أمر الإمامة وإيقاعهم البيعة لأبي بكر، وخلاصة القصة أنه لما قبض رسول الله ﷺ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة: وهي صفة كانوا يجتمعون بها فخطبهم سعد بن عباد، ومدحهم في خطبته وأغراهم بطلب الإمامة. وقال: إنَّ لكم سابقة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إنَّ رسول الله ﷺ لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن فما آمن به من قومه إلاَّ قليل، والله ما كانوا يقدرون أن يمنعه ولا يدفعوا عنه ضيماً حتى أراد الله بكم خير الفضيلة، وساق إليكم الكرامة، ورزقكم الإيمان به والإقرار بدينه. فكتمت أشدَّ الناس على من تخلف عنه منكم، وأثقله على عدوه من غيركم حتى استقاموا لأمره ودانت لأسيافكم العرب، وانجز الله لنيبكم الوعد وتوقاه وهو عنكم راضٍ. فشذوا أيديكم لهذا الأمر، فأنتم أحقُّ الناس به، فأجابوه جميعاً إن وقفت وأصبت لم نعدو أن نؤليك هذا الأمر. وأتى الخبر أبا بكر وعمر فجاءا مسرعين إلى السقيفة فتكلَّم أبو بكر فقال للأنصار: ألم تعلموا أنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً؟ ونحن عشيرة رسول الله ﷺ وأنتم أنصار الدين ووزراء رسول الله ﷺ وإخواننا في كتاب الله، وأنتم المؤثرون على أنفسكم وأحقُّ الناس بالرضاء بقضاء الله والتسليم لما ساق الله إلى إخوانكم، وأن لا يكون انتفاض هذا الدين على أيديكم، وأنا أدعوكم إلى بيعة أبي عبيدة أو عمر فكلاهما قد رضيت لهذا الأمر. قال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد من

صورة ما يحكم بحسنه لها فقط دون أمر آخر كما حكى الله تعالى عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢] الآية كان نكوصه يعود إلى إعراض الوهم عند عض الحرب ومشاهدة المكروه عن ذلك الحكم ورجوعه عنه، وهو معنى قوله: إنني بريء منكم إنني أرى ما لا ترون، وذلك أنَّ الوهم إذن يحكم بالهرب والاندفاع من المخوف بعد أن كان قد زين الدخول فيه فيكون إذن قوله إنني أخاف الله والله شديد العقاب موافقة لحكم العقل فيما كان يراه من طاعة الله بترك المعصية بالحرب. وكل ذلك من تمام إغراء أصحابه بأهل الشام وتنبههم على أنَّ باعثهم في الحرب ليس إلاَّ الشيطان وأنه لا غرض له إلاَّ فتنهم ثم الرجوع والإعراض عنهم.

الثالث عشر: أمرهم بقصد عدوهم مؤكداً له بتكريره: أي اصمدوا لهم صمداً إلى غاية أن يظهر لكم نور الحق بالنصر، واستعار لفظ العمود للحق الظاهر عن الصبح للمشاركة بينهما في الوضوح والجلال فالصبح للحق، والحق للعقل، ولفظ التجلي ترشيح الاستعارة كنى به عن ظهوره ووضوحه، والمعنى: إلى أن يتضح لكم أنَّ الحق معكم يظفركم بعدوكم وقهره. إذ الطالب لغير حقه سريع الانفعال قريب الفرار في المقاومة.

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] الآية.

تسكين لنفوسهم وبشارة بالمطلوب بالحرب، وهو العلو والقهر كما بشر الله تعالى به الصحابة في قتال المشركين وثبت لهم على المضي في طاعته فإن حزب الله هم الغالبون.

وقوله: ولن يترككم أعمالكم.

تذكير لهم بجزاء الله لهم أعمالهم في الآخرة، ويحث لهم بذلك على لزوم العمل له. وبالله التوفيق.

٦٧ - ومن كلام له ﷺ

في معنى الأنصار، قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين ﷺ أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله ﷺ. قال ﷺ: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير، قال ﷺ:

يستثنى فيها نقيض تاليها. وتقريرها: لو كانت الإمامة حقاً لهم لما كانت الوصية بهم لكنّها بهم فليست الإمامة لهم. بيان الملازمة أن العرف قاض بأن الوصية والشفاعة ونحوها إنما تكون إلى الرئيس في حق المرؤوس من غير عكس، وأما بطلان التالي للخبر المذكور.

وأما قوله: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة.

فأشار بالثمرة إما إلى نفسه وأهل بيته فإنهم ثمرة الغصن المورق المثمر لتلك الشجرة، ولما استعير لفظ الشجرة لقريش استعار لفظ الثمرة لنفسه. وقد عرفت فرعيته عن رسول الله ﷺ وكونه ثمرة. وإضاعتهم لها إهمالهم له من هذا الأمر، ويحتمل أن يريد بالثمرة التي أضاعوها سنة الله الموجبة في اعتقاده استحقاقه لهذا الأمر وظاهر كونها ثمرة الرسول ﷺ وإهمالهم لها تركهم العمل بها في حقه، وهو كلام في قوة احتجاج له على قريش بمثل ما احتجوا به على الأنصار، وتقديره: أنهم إن كانوا أولى من الأنصار لكونهم شجرة رسول الله ﷺ فنحن أولى لكوننا ثمرة، وللثمرة اختصاص بالمثمر من وجهين:

أحدهما: القرب ومزيته ظاهرة.

والثاني: إن الثمرة هي المطلوبة بالذات من الشجرة وغرسها فإن كانت الشجرة معتبرة فبالأولى اعتبار الثمرة، وإن لم يلتفت إلى الثمرة فبالأولى لا التفات إلى الشجرة. ويلزم من هذا الاحتجاج أحد أمرين: إما بقاء الأنصار على حجتهم لقيام هذه المعارضة، أو كونه ﷺ أحق بهذا الأمر وهو المطلوب. والله أعلم بالصواب.

٦٨ - ومن كلام له ﷺ

لما قلّد محمد ابن أبي بكر مصر فملكك عليه فقتل
وقد أردت تولية مضر هاشم بن عتبة؛ ولو وليته
إياها لما خلى لهم العرصة، ولا أنهزمهم القرصة،
بلا دم لمحمد بن أبي بكر، ولقد كان إليّ حبيباً،
وكان لي ربيباً.

الناس أن يكون فوقك أنت صاحب الغار، وثاني اثنين، وأمرك رسول الله ﷺ بالصلاة. فأنت أحق بهذا الأمر. فقالت الأنصار: نحن أنصار الدار والايمن لم يعبد الله علانية إلا عندنا وفي بلادنا، ولا عرف الايمان إلا من أسيافنا، ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدنا. فنحن أولى بهذا الأمر. فإن أبيتم فمنا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: هيهات لا يجمع سيفان في غمد إن العرب لا ترضى أن تؤمركم وبينها من غيركم. فقال الحباب بن المنذر: نحن والله أحق بهذا الأمر إنه قد دان لهذا الأمر بأسيافنا من لم يكن يدين له وإن لم ترضوا أجليناكم عن بلادنا إنا جديلهما المحنك وعذيقها المرجب إن شئتم لنعيدنها جذعة. والله لا يرد عليّ أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بسيفي هذا. فقام بشر بن سعد الخزرجي وكان يحسد سعد بن عباد أن يصل إليه هذا الأمر وكان سيداً في الخزرج وقال: إنا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إلا وجه ربنا ولا غرضاً من الدنيا، وإن محمداً رجل من قريش وقومه أحق بميراث أمره وأتقوا الله ولا تنازعوهم معشر الأنصار. فقام أبو بكر فقال: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهما شئتم فقالا: لا يتولى هذا الأمر غيرك وأنت أحق به، أبسط يدك فبسط يده فبايعاه وبايعه بشر بن سعد وبايعته الأوس كلهم، وحمل سعد بن عباد وهو مريض فأدخل منزله، وقيل: إنه بقي ممتنعاً من البيعة حتى مات بحوران في طريق الشام.

ولنرجع إلى المتن فنقول: أما الخبر الذي رواه ﷺ عن رسول الله ﷺ حجة عليهم فهو صحيح أخرجه مسلم والبخاري في مسنديهما عن أنس قام أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار في مرض رسول الله ﷺ وهم ييكون فقالا: ما يبيكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس رسول الله ﷺ، فدخلا على الرسول فأخبراه بذلك فخرج رسول الله ﷺ معصباً على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعييتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئتهم. فأما وجه احتجاجه بهذا الخبر فهو في صورة شرطية متصلة

أقول: كان علي عليه السلام ولي محمد بن أبي بكر مصر فلما اضطرب الأمر عليه بعد صفين وقوي أمر معاوية طمع في مصر. وقد كان عمرو بن العاص بايعه على أن يكون معه في قتال علي وتكون مصر له طعمة. فبعثه إليها بعد صفين في ستة آلاف فارس وقد كان فيها جماعة عظيمة ممن يطلب بدم عثمان، وكانوا يزعمون أن محمداً قتله فانضافوا إلى عمرو، وكان معاوية كتب إلى وجوه أهل مصر أما إلى شيعته فبالترغيب، وإما إلى أعدائه فبالترهيب، وكتب محمد بن أبي بكر إلى علي بالقصة يستمده بالمال والرجال فكتب إليه يعهده بذلك. فجعل محمد يدعو أهل مصر لقتال عمرو فانتدب معه منهم أربعة آلاف رجل فوجه منهم ألفين عند كنانة بن بشر لاستقبال عمرو، وبقي هو في ألفين فأبلى كنانة في ذلك اليوم بلاءً حسناً وقتل من عسكر عمرو خلقاً كثيراً، ولم يزل يقاتل حتى قتل هو ومن معه فلما قتل تفرق الناس عن محمد، وأقبل عمرو يطلب محمداً فهرب منه مختفياً فالتجأ إلى خربة اختبأ فيها فدخل عمرو فسطاطه، وخرج معاوية بن خديج الكندي وكان من أمراء جيش عمرو في طلب محمد فظفر به وقد كاد يموت عطشاً فقدمه فضرب عنقه ثم أخذ جثته فحشاها في جوف حمار ميت وأحرقه، وقد كان علي عليه السلام وجه لنصرته مع مالك بن كعب إلى مصر نحواً من ألفي رجل فسار بهم خمس ليال وورد الخبر إلى علي عليه السلام بقتله وأخذ مصر. فخرج علي عليه السلام عليه جزعاً ظهر أثره في وجهه ثم قال: رحم الله محمداً كان غلاماً حدثاً، وقد كنت أردت. الفصل.

والنهر: النهوض لتناول الشيء. والفرصة، النهضة، وهي ما أمكنك من نفسك. وإنما أراد تولية هاشم لقوته على هذا الأمر وكثرة تجاربه، وهاشم هذا ابن عتبة ابن أبي وقاص الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكلم شفته، وكان هاشم من شيعة علي والمخلصين في ولائه شهد معه حرب صفين وأبلى فيها بلاءً حسناً واستشهد بين يديه بها.

وقوله: لما خلى لهم العرصة.

أي عرصة الحرب كما فرّ محمد، وظن أنه ينجو بفراره، ولو ثبت لثبت معه الناس وقتل كريماً.

وقوله: ولا أنهزهم الفرصة.

كثي الفرصة عن مصر: أي ولم يمكنهم من تناولها كما تمكنوا مع محمد.

وقوله: بلا ذم لمحمد.

أي لست في مدحي لهاشم ذاماً لمحمد، ونبه على براءته من استحقاق الذم بوجهين:

الأول: أنه كان لي حبيباً. وظاهر أنه عليه السلام لا يحب إلا مرضياً لله ورسوله بريئاً من العيوب الفاضحة. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من نساك قريش وعبّادها.

الثاني: أنه كان ربيباً له. وذلك مما يستلزم محبته وعدم ذمه فأما كونه ربيباً فلأن أم محمد هي أسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له عبد الله بن جعفر وقتل عنها يوم مؤتة فتزوجها أبو بكر فأولدها محمداً، ثم لما مات عنها تزوجها علي عليه السلام فكان محمد ربيباً ونشأ على ولائه منذ صباه، وكان علي عليه السلام يحبه ويكرمه ويقول: محمد ابني من ظهر أبي بكر. وبالله التوفيق.

٦٩ - ومن كلام له عليه السلام

كَمْ أَذَارِيكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبَكَارُ الْعِمْدَةُ، وَالثِّيَابُ الْمُتَدَاعِيَةُ كُلَّمَا جَبَصَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهْتَكُ مِنْ آخَرٍ، كُلَّمَا أَظَلَّ عَلَيْكُمْ مَنِيرٌ مِنْ مَنَائِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ، وَأَنْجَحَرَ أَنْجَحَارَ الضَّبَّةِ فِي جُحْرِهَا، وَالضَّبُعِ فِي وَجَارِهَا. الدَّلِيلُ وَاللَّهُ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ! وَمَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَفْوَقٍ نَاصِلٍ. إِنَّكُمْ - وَاللَّهُ - لَكَثِيرٌ فِي الْبَاحَاتِ، قَلِيلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ، وَإِنِّي لَعَالِمٌ بِمَا يُضِلُّكُمْ، وَيُقِيمُ أَوْدَكُمْ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى إِضْلَاحَكُمْ بِإِسَادِ نَفْسِي. أَضَرَعَ اللَّهُ خُدُودَكُمْ، وَأَنْعَسَ جُدُودَكُمْ! لَا تَعْرِفُونَ الْحَقَّ

كَمَفَرَفَتِكُمُ الْبَاطِلَ، وَلَا تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَيَبْطُلِكُمُ الْحَقُّ!

أقول: البكار: جمع بكر وهو الفتى من الإبل. والعمدة: هي التي شدخ أسنمتها ثقل الحمل. والحوص: الخياطة. وتهتكت: تخرقت. وأطل: أشرق. والمنسر بكسر الميم وفتح السين، والعكس: القطعة من الجيش من المائة إلى المائتين. وقد سبق. وانجحر الضب: دخل جحره وهو في بيته. وبيت الضبع: وجاره. والأفوق الناصل: السهم لا فوق له ولا نصل. والباحة: ساحة الدار. والأود: الأعوجاج. وأضرع: أذل. وأتمس: أهلك.

وهذا الفصل يشتمل على توبيخ أصحابه لتقاعدهم عن النهوض معه إلى حرب أهل الشام، وذكر وجوه التوبيخ:

الأول: حاجتهم إلى المداراة الكثيرة. وليس ذلك من شيم الرجال ذوي العقول بل من شأن البهايم ومن لا عقل له، ونبتهم في حاجتهم إلى المداراة بتشبيهين:

أحدهما: بالبكارة التي قد انهكها حملها. ووجه الشبه بينها وبينهم هو قلة صبرهم وشدة إشفاقهم وفرارهم من التكليف بالجهاد واستغاثتهم كما يشتد جرجرة البكر العمد، وفراره من معاودة الحمل.

الثاني: بالثياب المتداعية، وهي التي يتبع ما لم يتخرق منها ما انخرق في مثل حاله. ووجه الشبه ما ذكره، وهو قوله: كلما حيصت من جانب تهتكت من آخر: أي كما أن الثياب المتداعية كذلك. فكذا أصحابه كلما أصلح حال بعضهم وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه.

الثاني: شهادة حالهم عليهم بالجبن والخوف وهو قوله: كلما أطل. إلى قوله: وجارها، وكنتي بإغلاق كل منهم بابه عند سماعهم بقرب بعض جيوش الشام منهم عن فرارهم من القتال وكراهية سماعهم للحرب، وشبههم في ذلك الخوف والفرار بالضبة والضبع حين ترى الصائد أو أمراً تخافه. وإنما خص الإناث لأنها أولى بالمخافة من الذكران.

الثالث: وصفهم بالذلة وقلة الانتفاع بهم. فنبه على وصف الذل بقوله: الدليل والله من نصرتموه. فإنه إنما يكون ذليلاً لكونهم كذلك، ويحتمل أن يشير بذلك إلى سوء آرائهم في التفرق والاختلاف، ثم بالغ في ذلك بحصر الدل لكل متصر بهم فيمن نصروه، ونبه على قلة الانتفاع بهم بقوله: ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. استعار لهم من أوصاف السهم أرهاها، وكنتي بذلك عن عدم فايدتهم ونكايتهم في العدو كما لا فائدة في الرمي بالسهم الموصوف.

الرابع: وصفهم بالكثرة في المجامع والأندية مع قتلهم في الحرب وتحت الألوية. وذلك يعود إلى الذم بالجبن أيضاً والعار به فإن قلة الاجتماع في الحرب والتفرق عنه من لوازم الخوف، وكما أن مقابل هذا الوصف وهو الاجتماع والكثرة في الحرب مع القلة في غيره مدح كما قال أبو الطيب:

ثقال إذا لاؤوا خفاف إذا دعوا

قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا
فبالحري أن كان هذا الوصف ذمًا كما قال عوف القوافي:

أستم أقل الناس عند لوائهم

وأكثرهم عند الذبيحة والقدر
وقوله: وإني لعالم إلى قوله: أودكم.

أراد أنه يصلحهم إلا السياسة بالقتل ونحوه كما فعل الحجاج حين أرسل المهلب إلى الخوارج. روي أنه نادى في الكوفة من تخلف عن المهلب بعد ثلاث فقد أحل دمه، وقتل جماعة فخرج الناس إلى المهلب يهرعون، وكما يفعله كثير من الملوك. وقوله: ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي: أي لما لم يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحل ملوك الدنيا من رعيته إذا أرادوا إثبات ملكهم ولو بفساد دينهم لا جرم لم ير إصلاحهم بالقتل إذ كان إصلاحهم بذلك سبباً لفساد نفسه بلزوم آثامهم لها. ولما كان من الواجب في الحكمة أن يكون إصلاح الإنسان للغير فرعاً على إصلاح نفسه أولاً لم يتصور من مثله عليه السلام أن يفعل فعلاً يستلزم فساد نفسه وإن اشتمل على وجه من المصلحة.

قال الشريف: يعني بالأود الاعوجاج، وبالد الخصام وهذا من أفصح الكلام.

أقول: السحرة: السحر الأعلى، وأما كيفية قتله ﷺ فمذكور في التواريخ. وقوله: ملكتي عيني.

استعارة حسنة وتجاوز في التركيب أما الاستعارة فلفظ الملك للنوم، ووجه الاستعارة دخول النائم في غلبة النوم وقهره ومنعه له أن يتصرف في نفسه كما يمنع الملك العبد من التصرف في أمره، وأما التجوز ففي العين وفي الإسناد إليها. أما الأول فأطلق لفظ العين على النوم لما بينها من الملازمة إذ إطباق الجفون من عوارضها، وأما الثاني فإسناد الملك إلى النوم المتجاوز فيه بلفظ العين. والواو في قوله: وأنا. للحال.

وقوله: فسنح إلى آخره.

أراد بالسح حضور صورة رسول الله ﷺ في لوح خياله كما علمت وشكايته منهم. وجواب الرسول له يستلزم أمرين: أحدهما أنه ﷺ كان في غاية الكرب من تقصيرهم في إجابة ندائه ودعوته إلى الجهاد حتى انتهت الحال إلى قتله. الثاني عدم رضا رسول الله ﷺ عنهم.

وقوله: أبدلهم بي شراً لهم مني.

لا يستلزم أن فيه شراً كما قدمنا بيانه. وبالله التوفيق.

٧١ - ومن خطبة له ﷺ

في ذم أهل العراق

أَمَّا بَعْدُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرَأَةِ الْحَامِلِ، حَمَلْتَ فَلَمَّا أَنْمَتِ أَمْلَصْتَ وَمَاتَ قَبْمُهَا، وَطَالَ تَأْيِمُهَا، وَوَرِثَهَا أَبَعْدُهَا. أَمَّا وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكُمْ أَخْتِيَاراً؛ وَلَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَلَيَّ يَكْذِبُ. قَاتِلُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى! فَعَلَى مَنْ أَكْذِبُ؟ أَعَلَى اللَّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ! أَمْ عَلَى نَبِيِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ! كَلَّا وَاللَّهِ، لَكُنْهَا لَهْجَةً غَبِثَتْ عَنْهَا، وَلَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، وَنِلْ أُمُوكِمْ كَيْلًا

فإن قلت: الجهاد بين يدي الامام العادل واجب وله أن يحملهم عليه. فلم لا يستجيز قتلهم؟

قلت: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنه ليس كل واجب يجب في تركه القتل كالحج.

الثاني: لعلة ﷺ لو شرع في عقوبتهم بالقتل على ترك الجهاد معه لتفرقوا عنه إلى خصمه أو سلموه إليه واتفقوا على قتله. وكل هذه مفاصد أعظم من تقاعدتهم عن دعوته لهم في بعض الأوقات.

وقوله: أضرع الله. إلى آخره.

دعا عليهم بالذل وهلاك الحظ، ثم نبههم على علة استحقاقهم لدعائه وهي الجهل، ثم ما ينشأ عنه من ظلم أنفسهم، أما الجهل فعدم معرفتهم للحق كمعرفتهم الباطل، وأراد به ما يلزمهم من أوامر الله، وأراد بمعرفتهم الباطل معرفتهم بأحوال الدنيا وباطلها والاشتغال به عن أوامر الله، ويحتمل أن يشير به إلى ما يعرض لبعضهم من الشبه الباطلة في قتال أهل القبلة فيوجب لهم التوقف والتخاذل عن الحرب، ويكون مكائده بين معرفتهم للباطل والحق تنبيهاً على قوة جهلهم المركب وهو أشد الجهل، وغايته توبيخهم بكونهم على قسمي الجهل. فالبسيط هو عدم معرفتهم للحق، والمركب هو تصديقهم بالباطل. وأما الظلم فهو إبطالهم للحق وذلك إشارة إلى تعاميمهم عن طاعة الله وتصاميمهم عن سماع مناديه وإجابته، وعدم إبطالهم للباطل إشارة إلى عدم انكارهم المنكر من أنفسهم وغيرهم. وبالله التوفيق.

٧٠ - وقال ﷺ

في سحرة اليوم الذي ضرب فيه

مَلَكْتَنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ، فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا لَقِيتَ مِنْ أَمْتِكَ مِنَ الْأَوْدِ وَاللَّدَدِ؟ فَقَالَ: «أَذْغُ عَلَيْهِمْ»، فَقُلْتُ: أَبَدَلَنِي اللَّهُ بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، «أَبَدَلْتَنِي بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ».

بِغَيْرِ ثَمَنِ! لَوْ كَانَ لَهُ وَعَاءٌ ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾.

أقول: أملست: أسقطت. والآيم: التي لا يعمل لها. واللهجة: اللسان والقول الفصيح.

وهذا الكلام صدر عنه بعد حبر صفيين، وفيه مقصودان:

الأول: توبيخهم على تركهم للقتال بعد أن شارفوا النصر على أهل الشام، وتخاذلهم إلى التحكيم. وأبرز هذا المقصود في تشبيههم بالمرأة الحامل، وذكر لها أوصافاً خمسة، وهي وجود الشبه بينها وبينهم فالحمل يشبه استعدادهم وتعبيتهم للحرب، والاتمام يشبه مشارفتهم للظفر، والإملاص يشبه رجوعهم عن عدوهم بعد طمعهم في الظفر به وذلك رجوع غير طبيعي ولا معتاد للعلاء كما أن الإملاص أمر غير طبيعي للحامل ولا معتاد لها، ثم موت القيم بأمورها وهو زوجها وطول غربتها، وذلك يشبه عدم طاعتهم له الجاري مجرى موته عنهم وطول ضعفهم لذلك ودوام عجزهم وذلتهم بعد رجوعهم لتفرقهم إلى خوارج وغيرهم فإن موت قيم المرأة مستلزم لضعفها ودوام عجزها وذلتها، ثم كونها قد استحق ميراثها البعيد عنها لعدم ولدها وزوجها وذلك يشبه من حالهم أخذ عدوهم الذي هو أبعد الناس عنهم مالهم من البلاد، واستحقاقه ذلك بسبب تقصيرهم عن مقاومته. وبهذه الوجوه من الشبه أشبهوا المرأة المذكورة وتم توبيخهم من هذه الجهة، ثم أخبرهم على التضجر من حاله معهم بأنه لم يأتهم إيثاراً للمقام بينهم ولكن سوقاً قدرياً اضطره إلى ذلك. وصدق إذ لم يكن خروجه من المدينة التي هي دار الهجرة ومفارقة منزل رسول الله ﷺ وقبره إلى الكوفة إلا لقتال أهل البصرة، وحاجته إلى الاستنصار بأهل الكوفة عليهم إذ لم يكن جيش الحجاز وافياً بمقاتلتهم ثم اتصلت تلك الفتنة بفتنة أهل الشام فدامت حاجته إلى المقام بينهم، وروي ولا جنت إليكم شوقاً (بالشين المعجمة).

والمقصود الثاني: توبيخهم على ما بلغه من تكذيبهم له، ومقابلته لهم على ذلك برذ أحكام أوهاهم الفاسدة في حقّه، وذمتهم بجهلهم وقصور أفهامهم عما يفيد من

الحكمة: وهو قوله: ولقد بلغني أنكم تقولون. يكذب صورة دعواهم المقولة وقد كان جماعة من منافقي أصحابه إذا أخبر عن أمور ستكون، أو كانت ثم أخبر عنها وأسند ذلك إلى رسول الله ﷺ يتحادثون فيما بينهم بتكذيبه فيبلغه ذلك كإخباره عن قصة الخوارج وما يكون منهم، وعن ذي الشدية، وأنه سيقا تل الناكثين والقاسطين والمارقين ونحو ذلك من الأمور الغريبة التي تستنكرها طابع العوام ولا يعقل أسرارها إلا العالمون بل كانوا يكذبونه بمحضره. وروي أنه لما قال: لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في برّ أو بحر أو سهل أو جبل ولا سماء ولا أرض إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء أنزلت. قال رجل من تحت المنبر: يا لله وللدعوى الكاذبة. وكذلك لما قال: سلوني قبل أن تفقدوني أما والله لتشغرن الفتنة الغماء برجلها ويطأ في خطامها يا لها فتنة شبت نارها بالحطب الجزل مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها داعية ويلها بدجلة أو حولها ذاك إذا استدار الفلك وقلتم مات أو هلك بأيّ وإد سلك. فقال قوم من تحت منبره: لله أبوه ما أفصحه كاذباً. وكأنها إشارة إلى واقعة التتار. وقابل دعواهم بأمرين:

أحدهما: الدعاء عليهم بقتال الله لهم، وقد علمت أن قتاله يعود إلى قمته وإبعادهم عن رحمته.

الثاني: الحجّة وتقريرها: أن الذي أخبركم به من هذه الأمور إنما هو عن الله وعن رسوله ﷺ فلو كذبت فيه لكذبت إماماً على الله وهو باطل لأنّي أوّل من آمن به وأوّل مؤمن به لا يكون أوّل مكذب له، أو على نبيّه وهو باطل لأنّي أوّل من صدّقه واتباع ملته. وقوله: كلاً والله.

ردّ لصدق دعواهم بعد الحجّة كأنه قال: فلإذن دعواكم عليّ الكذب فيما أخبركم به باطلة.

وقوله: ولكنّها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها.

يريد به بيان منشأ دعواهم الفاسدة لتكذيبه، وذلك كون ما يقوله ويخبر به من الأمور المستقبلية ونحوها

ذلك بعد حين . وأشار بالحين إما إلى مدة الحياة الدنيا . وثمرة أفعالهم إذن الندامة والحسرة على ما فرطوا في جنب الله حيث لا ينفع إلا الأعمال الصالحة وذلك حين نزول عنهم غواشي أبدانهم وتطرح نفوسهم جلابيبها بالموت ، وإما إلى مدة حياته هو : أي ستعلمون عاقبة فعلكم هذا بعد مفارقتي لكم . والعاقبة إذن ابتلاؤهم بمن بعده من بني أمية وغيرهم بالقتل والذل والصغار . وبالله العصمة والتوفيق .

٧٢ - ومن خطبة له عليه السلام

عَلَّمَ فِيهَا النَّاسَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَذْخُوتَاتِ، وَدَاخِي الْمَسْمُوكَاتِ، وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا: شَقِيَّتُهَا وَسَعِيدَتُهَا. أَجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا آتَلَ، وَالْمُغْلِي الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالِدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالِدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَصَابِيلِ، كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ، قَائِمًا بِأَمْرِكَ، مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ، غَيْرَ نَاكِلٍ عَنْ قُدَمٍ، وَلَا وَاهٍ فِي عَزَمٍ، وَاجِبًا لَوَحْيِكَ، حَافِظًا لِعَهْدِكَ، مَاضِيًا عَلَى نَفَازِ أَمْرِكَ؛ حَتَّى أَوْزَى قَبَسَ الْقَابِسِ، وَأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِطِ، وَهَدَيْتَ بِهِ الْقُلُوبَ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْآثَامِ، وَأَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الْأَغْلَامِ، وَنَبَرَاتِ الْأَحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ، وَخَازِنُ حِلْمِكَ الْمَخْزُونُ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَبَيْعُكَ بِالْحَقِّ، وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ. اللَّهُمَّ أَمْسَحْ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظِلِّكَ؛ وَأَجْزِهِ مُضَاهَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ. اللَّهُمَّ وَأَهْلٍ عَلَى بِنَاءِ الْبَائِينَ بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمَ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ، وَأَتِمِّمْ لَهُ نُورَهُ، وَأَجْزِهِ مِنْ آيَتَعَايِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ، مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ، ذَا مَنْطِقٍ عَذَلٍ، وَخُطْبَةٍ فَضْلٍ. اللَّهُمَّ أَجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرْدِ الْعَيْشِ وَقَرَارِ النُّعْمَةِ، وَمُنَى الشَّهَوَاتِ، وَأَهْوَاءِ

طوراً وراء عقولهم الضعيفة التي هي بمنزلة أوهام ساير الحيوان وليسوا لفهم أسرارها بأهل . وأشار باللهجة إلى تلك الأقوال وأسرارها وبغيبتهم عنها إلى غيبة عقولهم عن إدراكها ومعرفة إمكانها في حق مثله أو إلى غيبتهم عنها عند إلقاء الرسول ﷺ قرائينها الكلية إليه وتعليمه لأبوابها وتفصيل ما فضل منها له . وظاهر أنه لما كانت عقول أولئك وأمثالهم مقهورة تحت سلطان أوهامهم وكان الوهم مكذباً ومنكراً لمثل هذه الأحكام لا جرم لم تنتهض عقولهم لتصديقه عليه السلام فيها ولم تجوز اطلاعه عليها بل تابعت أوهامهم في الحكم بتكذيبه . وحاله في ذلك مختصرة من حال رسول الله ﷺ مع منافقي قومه .

وقوله : ويل أمته .

فالويل في الأصل دعاء بالشر، أو خبر به . وإضافته إلى الأم دعاء عليها أن تصاب بأولادها، وقيل : إنها تستعمل للرحمة، وقيل تستعمل للتعجب واستعظام الأمور .

وقوله : كيلاً بغير ثمن .

إشارة إلى ما يفيضه عليهم من الأخلاق الكريمة والحكم البالغة التي لا يريد بها جزاء ولا ثمناً ثم لا يفقهونها ولا يهذبون بها أنفسهم لكون نفوسهم غير مستعدة لقبولها فليس له إذن من تلك الأنفس وعاء يقبلها . واستعار لفظ الكيل وكثي به عن كثرة ما يلقيه إليهم منها وهو مصدر استغنى به عن ذكر فعله . فعلى هذا يحتمل أن يكون ويل أمته دعاء بالشر على من لم يفقه مقاله ولم يقتبس الحكمة منه ، والضمير لإنسان ذلك الوقت وإن لم ير له ذكر سابق مفرد يعود إليه لكنه موجود في كل شخص منهم وكأنه قال : ويل لأمتهم، ويحتمل أن يكون ترحماً لهم فإن الجاهل مرحوم، ويحتمل أن يكون تعجباً من قوة جهلهم أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها .

وقوله : ولتعلمن نبأه بعد حين .

اقتباس لهذه الآية المفصحة عن مقصوده : أي ولتعلمن نبأ جهلكم وإعراضكم عما أمركم به والقاء الكه من الحكمة والآراء الصالحة، وينكشف لهم ثمرة

اللَّذَاتِ، وَرَخَاءِ الدَّعَةِ، وَمُنْتَهَى الطَّمَأِينَةِ، وَتُحْفِ الْكَرَامَةِ.

أقول: المدحوات: المبسوطات. والمسموكات: المرفوعات ودعمها: حفظها بالدعامة. جبل: خلق. والفطرات: جمع فطرة وهي الخلقة. والدمغ: كسر عظم الدماغ، وجيشات: جمع جيشة من جاشت القدر إذا ارتفع غليانها، واضطلع بالأمر: قوي على حمله والقيام به من الضلالة وهي القوة. الاستيفاز: الاستعجال. والنكول: الرجوع. والقدم: التقدم. والوهى: الضعف. ووعى الأمر: فقهه. والقبس: شعلة النار. وأورى: زكى واشتعل.

وقد اشتملت هذه الخطبة على ثلاثة فصول:

الأول: في صفات المدعو وتمجيده وهو الله سبحانه.

الثاني: في صفات المدعو له وهو النبي ﷺ.

الثالث: في صفات أنواع المدعو به. وذلك هو الترتيب الطبيعي. فبدأ بمجدد الله تعالى باعتبار ثلاث:

أحدهما: كونه داحي المدحوات: أي باسط الأرضين السبع وظاهر كونها مدحوات فإن كل طبقة منها إذا اعتبرت كانت مبسوطة فأما صدق البسط على جملة الأرض مع أنها كرة وشهادة قوله: والأرض بعد ذلك دحيها. بذلك، وقوله: والأرض مددناها. فهو باعتبار طبقاتها. وقد يصدق عليها البسط باعتبار سطحها البارز من الماء الذي يتصرف عليه الحيوان فإنه في الأوهام سطح مبسوط وإن كان عند الاعتبار العقلي محدباً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿وَاللَّهُ جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩]

الثاني: داعم المسموكات: أي حافظ السماوات أن تقع على الأرض.

فإن قلت: قد قال في الخطبة الأولى: بلا عمد تدعمها ثم جعلها هنا مدعومة فما وجه الجمع؟

قلت: لم ينف هناك إلا كونها مدعومة بعمد وهذا لا ينافي كونها مدعومة بغير العمدة، وقد بينا هناك أن الدعامة التي تقوم بها السماوات قنطرة تعالى.

الثالث: كونه جابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها: أي خالق النفوس على ما خلقها عليه من التهيؤ والاستعداد لسلوك سبيلي الخير والشر واستحقاق الشقاوة والسعادة بحسب القضاء الإلهي كما قال تعالى: ﴿وَقَسْرَ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ (٧) ﴿فَالْمَمَّهَا جُورَهَا وَتَقَوَّيْنَاهَا﴾ (٨) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْنَاهَا﴾ (٩) ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا﴾ (١٠) [الشمس: ٧-١٠] وقوله: ﴿وَهَدَيْتُهُ الْتَجِدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] أي ألهمناه معرفة سلوك طريقَي الخير والشر. وأهل العرفان كثيراً ما يعبرون عن النفس بالقلب. وشقيها. بدل من القلوب: أي خالق شقي القلوب وسعيدها على فطرتها المكتوبة في اللوح المحفوظ فمن أخذت العناية الإلهية بزمام عقله على وفق ما كتب له فأعدته لقبول الهداية لسلوك سبيل الله فهو السعيد، ومن لحقته حبايل القضاء الإلهي فحفظته إلى مهاوي الهلكة فذلك هو الشقي البعيد. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] الآية. وقوله: واجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك. بعض مطلوباته من هذا الدعاء. وشراف صلواته ما عظم من رحمته وكمال جوده على النفوس المستعدة لها، ونوامي بركاته ما زاد منها.

الفصل الثاني: ذكر للنبي ﷺ أحد وعشرين وصفاً على جهات استحقاق الرحمة من الله وزيادة البركة المدعو بها.

الأول: كونه عبداً لله وظاهر كون العبودية جهة لاستحقاق الرحمة.

الثاني: كونه رسولاً له، والرسالة نوع خاص من الاستعباد توجب مزيد الرحمة والشفقة.

الثالث: كونه خاتماً لما سبق من أنوار الوحي والرسالة بنوره وما جاء من الدين الحق. وظاهر كون ذلك جهة استعداد منه لقبول الرحمة ودرجات الكمال.

الرابع: كونه فاتحاً لما انغلق من سبيل الله قبله وطريق جنّته وحضرة قدسه باندراس الشرايع ففتح ﷺ تلك السبيل بشرعه وكيفية هدايته للخلق فيها.

الخامس: كونه قد أظهر الحق بالحق. والأول هو الدين وما يدعو إليه، والثاني فيه أقوال: فقيل: هو

المعجزات إذ بسببها تمكن من إظهار الدين، وقيل: الحرب والخصومة يقال فلان حاق فلاناً فحقه: أي خاصمه فغلبه، وقيل: هو البيان: أي أظهر الدين بالبيان الواضح. وأقول: الأشبه أنه أراد: أظهر الحق بعضه ببعض. وكل جزئي من الحق حق، وذلك أن الدين لم يظهر دفعة وإنما بني الإسلام على خمس ثم عثرت فروعه وهو بالأصل يظهر الفرع، وظاهر كون إظهاره للحق جهة لاستحقاقه الرحمة.

السادس: كونه دافعاً لجيшат الأباطيل: أي لثوران فتن المشركين وانبعاثهم لإطفاء أنوار الله، أو لفتنتهم السابقة التي كانت معتادة من الغارات وحروب بعضهم لبعض فإن كل ذلك أمور باطلة على غير قانون عدلي من الله، وذلك الدفع من جهات قبول الرحمة.

السابع: كونه دافعاً لصلوات الأضاليل، وهو قريب من السادس، واستعار لفظ الدفع لهلاك الضلال بالكلية ببركة مقدمه ﷺ، ووجه الاستعارة كون الدفع مهلكاً للإنسان فأشبه ما أهلك الباطل ومحاه من أفعال الرسول ﷺ. والضلال هنا الانحراف عن طريق الله اللازم عن الجهل بها، واستعار لفظ وصف الصلوات له ملاحظة لشبه المنحرفين عن سبيل الله إلى الفساد في قوة انحرافهم وشدة فسادهم بالفحل الصائل.

الثامن: كونه حمل الرسالة فقام بما كلف به وقوي عليه، وقائماً. نصب على الحال، وكذلك المنصوبات بعده وهي مستوفزاً، وغير ناكل، وكذلك محل لا وإو، وواعياً، وحافظاً، وماضياً. وفي قوله: كما حمل. لطف: أي صل عليه صلاة مناسبة مشابهة لتحميلك له الرسالة وقيامه بأمرها لأن الجزاء من الحكيم العدل يكون مناسباً للفعل المجزى ولأجل كونها جهة استحقاق طلب ما يناسبها.

التاسع: كونه عجللاً في رضا الله بامثال أوامره.

العاشر: كونه غير ناكل ما يتقدم فيه من طاعة الله.

الحادي عشر: كونه ماضي العزم في القيام بأمر الله غير وان فيه.

الثاني عشر: كونه واعياً لوحيه، ضابطاً، قوي

الله عليه.

الثالث عشر: كونه حافظاً لعهد المأخوذ عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وقد سبق بيان معنى العهد في الخطبة الأولى.

الرابع عشر: كونه ماضياً على إنفاذ أمره في العالم وجذب الخلق إلى سلوك سبيله.

الخامس عشر: ما انتهى إليه من الغاية باجتهاده في إرضاء الله، وهو كونه أوري قبس القابس: أي اشتعل أنوار الدين وقدح زناد الأفكار حتى أظهر أنوار العلوم منها للمقتبسين، واستعار لفظ القبس لنور العلم والحكمة، ولفظ الوري لإظهار الرسول لتلك الأنوار في طريق الله، وقد سبق وجه الاستعارة.

السادس عشر: كونه أضاء الطريق للخابط. فالطريق هي طريق الجنة والحضرة الإلهية، وإضاءته لها بإظهار تلك الأنوار وبيانها بتعليم كيفية سلوكها والإرشاد إليها، والخابط هو الجاهل الذي قصدت الحكمة الإلهية إرشاده حيث كان يخطئ في ظلمات الجهل.

السابع عشر: كونه قد هدبت به القلوب إلى موضحات الأعلام: أي الأدلة الواضحة على الحق. ونيرات الأحكام هي المطالب الحق الواضحة اللازمة من تلك الأدلة بعدما كانت القلوب فيه من خوضات الفتن والآثام اللازمة عما اجترحته من السيئات. وذلك أمر ظاهر.

الثامن عشر: كونه أمين الله: أي على وحيه ورسالته، والمأمون تأكيد لأمانته. وقد عرفت معنى الأمانة.

التاسع عشر: كونه خازن علمه المخزون: أي علومه اللدنية الغيبية التي لا يتأهل لحملها كل البشر المشار إليها بقوله تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لَحْداً﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

العشرون: كونه شهيداً يوم الدين كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ [النساء: ٤١] أي شاهداً يوم القيامة على أمة بما علم منهم من خير وشر.

فإن قلت: ما حقيقة هذه الشهادة وما فائدتها مع أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة؟

قلت: أما حقيقتها فتعود إلى اطلاعه ﷺ على أفعال أمته، وبيان ذلك أنك علمت فيما سلف أن للنفوس القدسية الاطلاع على الأمور الغائبة والانتقاش بها مع كونه في جلايب في أبدانها فكيف بها إذا فارقت هذا العالم والجسم المظلم فإنها إذن تكون مطلعة على جميع أفعال أمتها، ومشاهدة لها من خير أو شر.

وأما فائدتها فقد علمت أن أكثر أحكام الناس وهمية، والوهم منكر للإله على الوجه الذي هو إله فبالحري أن ينكر كونه عالماً بجزئيات أفعال عباده ودقائق خطرات أوهامهم، وظاهر أن ذلك الإنكار يستتبع عدم المبالاة بفعل القبيح، والانهماك في الأمور الباطلة التي نهى الله تعالى عنها فإذا ذكر لهم أن عليهم شهداء ورفقاء وكتاباً لما يفعلون مع صدق كل ذلك بأحسن تأويل كان ذلك مما يعين العقل على كسر النفس الأمارة بالسوء، وقهر الأوهام الكاذبة، ويردع النفس عن متابعة الهوى ثم لا بد لكل رسول من أمناء على دينه وحفظة له هم شهداء أيضاً على من بعده إلى قيام الساعة، وإذا كان معنى الشهادة يعود إلى اطلاع الشاهد على ما في ذمة المشهود عليه وعلمه بحقيقته وفائدتها حفظ ما في ذمة المشهود عليه وتخوفه إن جحدته أو لم يوصله إلى مستحقه أن يشهد عليه الشاهد فيفضحه ويتزع منه على أقبح وجه، وكان هذا المعنى والفائدة قائمين في شهادة الأنبياء ﷺ إذ بها تتحفظ أوامر الله وتكاليفه التي هي حقوقه الواجبة، ويحصل الخوف للمقصرين فيها بذكر شهادة الرسل عليهم بالتقصير فيفتضحوا في محفل القيامة ويستوفى منهم جزاء ما كلّفوا به فقصروا فيه بالعقاب الأليم لا جرم ظهر معنى كونهم شهداء الله على خلقه.

الحادي والعشرون: كونه مبعوثاً بالحق، وهو الدين الثابت الباقي نفعه وثمرته في الآخرة، ثم أعاد ذكر كونه رسول الله إلى خلقه. وإنما كرره لأنه الأصل في باقي الأوصاف، وظاهر أن كل هذه الأوصاف جهات استحقاق الحرمة والبركة وإفاضة الصلوات الإلهية على نفسه القدسية.

الفصل الثالث: في تفصيل المطلوب من هذا الدعاء وهو قوله: اللهم افسح. إلى آخره، وطلب أموراً:

أحدها: أن يفسح له مفسحاً في ظله: أي مكاناً متسعاً في حضرة قدسه وظل وجوده، ولفظ الظل مستعار للجود، ووجه المشابهة راحة المستظل بالظل من حرّ الشمس فأشبهها راحة المتلجئ إلى وجود الله المستظل به من حرارة جهنم وسعير عذابه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَبِظِلِّ تَمْدُدِرُ﴾ [الواقعة: ٣٠].

الثاني: أن يجزيه مضاعفات الخير من فضله: أي ضاعف له الكمالات من نعمه، وقد علمت أن مراتب استحقاق نعم الله غير متناهية.

الثالث: أن يعلي على بناء البانين بناءه، ويحتمل أن يريد بينائه ما شيّده من الدين فيكون أعلاه المطلوب هو إتمام دينه وإظهاره بعده على الأديان كلها، ويحتمل أن يريد به ما شيّده من الملكات الخيرية واستحققه من مراتب الجنة وقصورها.

الرابع: أن يكرم لديه منزلته وهو إنزاله المنزل المبارك الموعود، وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً.

الخامس: أن يتم له نوره وهو إما النور الذي بعث به وإتمام انتشاره في قلوب العالمين، وإما النور الذي في جوهر ذاته. وتمامه زيادة كماله.

السادس: أن يجيزه عن بعثته قبول شهادته ورضا مقالته، ومقبول مفعول آخر. وذا منطق، نصب على الحال. وقبول شهادته، كناية عن تمام الرضى عنه إذ من كان مقبول الشهادة مرضي القول فلا بد وأن يكون بريئاً من جهات الرذائل المسخطة، أو كناية عن كون معتقداته ومشاهداته من أعمال أمته وغيرها بريئة عن كدر الأغاليط وشوائب الأوهام، وكذلك رضا أقواله في شفاعته وغيرها. وكونه ذا منطق عدل: أي لا جور فيه عن الحق، وخطة فصل: أي مميزة للحق فاصلة له من الباطل، وكل هذه الاعتبارات وإن اختلفت مفهوماتها ترجع إلى مطلوب واحد وهو طلب زيادة كمالاته ﷺ وقربه من الله تعالى، وقوله: اللهم اجمع. إلى آخره. سأل الله أن يجمع بينه وبين الرسول في أمور:

أحدها: برد العيش. والعرب تقول: عيش بارد إذا كان لا كلفة فيه من حرب وخصومة. وهو في الآخرة يعود إلى ثمرات الجنة البريئة من كدر الأتعاب.

زَيْبِرٌ ﴿[الْقلم: ١٣] والزَيْبِم ولد الزنا. ثم ذكر مما سيكون من أمر مروان ثلاثة أمور:

أحدها: أنه سيصير أميراً للمسلمين ونبه على قصر مدة إمارته بتشبيهها بلعقة الكلب أنفه، ووجه الشبه هو القصر، وكانت مدة إمرته أربعة أشهر وعشراً، وروي ستة أشهر، وإنما خصه بلعقة الكلب لأنه في معرض الدم، والبحث في أما كهو في قوله: أما أنه سيظهر عليكم.

الثاني: أنه سيكون أباً للأكبش الأربعة. وكان له أربعة ذكور لصلبه وهم عبد الملك وولي الخلافة، وعبد العزيز وولي مصر، وبشر وولي العراق، ومحمد وولي الجزيرة، ويحتمل أن يريد بالأربعة أولاد عبد الملك وهو الوليد وسليمان ويزيد وهشام كلهم ولوا الخلافة ولم يلها أربعة إخوة إلا هم.

الثالث: ما يصدر منه ومن ذريته من الفساد في الأرض، وما يلقي الناس منهم من القتل وانتهاك الحرمات. وكفى عن قتلهم للناس وشدائد ما يلقيون منهم بالموت الأحمر. ومن لسان العرب وصف الأمر الشديد بالأحمر، ولعله لكون الحمرة وصف الدم كنى به عن القتل، وروي يوماً أحمر. وهو كناية عن مدة أمرهم ووصفه بالحمرة كناية عن شدته. وفساد بني أمية ودمارهم للإسلام وأهله مشهور، وفي كتب التواريخ مسطور.

٧٤ - ومن كلام له عليه السلام

لما هزموا على بيعة عثمان

لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي؛ وَوَاللَّهِ
لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا
جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً، أَلْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَفَضْلِهِ،
وَرُحْدًا فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَزَيَّرِجِهِ.

أقول: الزخرف: الزينة، ويقال: الذهب.
والزبرج: النقش والزينة بالحلية أيضاً.
وقوله: لقد علمتم أنني أحق بها.

الثاني: قرار النعمة: أي مستقرها وهو الجنة وحضرة رب العالمين.

الثالث: منى الشهوات، وهو ما تتمناه النفس من المشتهايات وتهواه من اللذات بنعيم الأبد.

الرابع: رخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة: أي اتساع سكون النفس بلذة مفارقة الحق والأنس بالملا الأعلى وأمنها من مزعجات الدنيا وراحتها من معاناة آفاتنا.

الخامس: تحف الكرامة. وهي ثمرات الجنة وقطوفها الدانية وسائر ما أعد له لتحف أوليائه الأبرار مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

٧٣ ومن كلام له عليه السلام

قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيراً، يوم الجمل، فاستشفع الحسن والحسين عليه السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكلما فيه، فخلى سبيله، فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام:

أَوْ لَمْ يُبَايِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ؟ لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتِهِ! إِنَّهَا كَفَتْ يَهُودِيَّةً، لَوْ بَايَعْنِي بِكَفِّهِ لَغَدَرَ بِسُبَّتِهِ. أَمَّا إِنْ لَهُ إِمْرَةٌ كَلَعَقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ، وَهُوَ أَبُو الْأَكْبَشِ الْأَرْبَعَةِ، وَسَتَلْقَى الْأُمَّةَ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهِ يَوْماً أَحْمَرًا!

أقول: السبة: الإستهانة والإمرة بالكسر: الولاية. وكبش القوم: رئيسهم.

ولما امتنع من بيعة مروان نبه على سبب امتناعه من ذلك وهو أنه مظنة الغدر وذلك قوله: إنها كفت يهودية. إذ من شأن اليهود الخبث والمكر والغدر، ثم فسر تلك الكناية بقوله: لو بايعني بيده لغدر بسبته، وذكر السبة إهانة له لأن الغدر من أقبح الرذائل فنسبته إلى السبة أولى النسب. والعرب تسلك مثل ذلك من كلامها. قال المتوكل يوماً لأبي العيناء: إلى متى تمدح الناس وتذمهم. فقال: ما أحسنوا وأساؤوا، ثم قال: يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى رضى فمدح فقال: ﴿وَيَمِّمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠] وسخط فذم فقال: ﴿عُتِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ

تظلم ممن عدل بها عنه، ونسبة لهم إلى الجور دون من استحقها في أنظارهم. فأوصلها إليه من سائر الخلفاء. وخاصة نصب على الحال.

وقوله: إليها التماساً لأجر ذلك. إلى آخره.

التماساً مفعول له والعامل لاسلمن: أي التمس ثواب الله وفضله بتسليمي وصبري وكذلك قوله: وزهداً. مفعول له، وفيه إيماء إلى أن مقصود غيره من طلب هذا الأمر والمنافسة فيه ليس إلا الدنيا وزخرفها. وبالله التوفيق.

٨٥ - ومن كلام له ﷺ

لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان
أَوْ لَمْ يَنْهَ بَنِي أُمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي؟ أَوْ مَا
وَزَعَ الْجُهَّالُ سَابِقِي عَنْ تُهْمَنِي؟ وَلَمَّا وَعَظَهُمُ اللَّهُ
بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي. أَنَا حَجِجُ الْمَارِقِينَ، وَخَصِيمُ
النَّاكِثِينَ الْمُزْتَابِينَ، وَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ
الْأَمْثَالُ، وَبِمَا فِي الصُّدُورِ تُجَارَى الْعِبَادُ!

أقول: قرفني بكذا: أي اتهمني به ونسبه إلي.
ووزع: كفت. وحجيجهم: محاجتهم. والخصيم:
المخاصم.

وقوله: أو لم ينه. إلى أو ما وزع.

استفهام من عدم انتهائهم عن نسبه إلى دم عثمان مع علمهم بحاله وقولته في الدين وعصمته عن دم حرام فضلاً عن مثل دم عثمان استفهاماً على سبيل الإنكار عليهم والتعجب منهم، ونسبة لهم إلى الجهل لجهلهم بنسبة حاله وسابقته في الإسلام لبراءته عما قرفوه به.

وقوله: ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني.

تعذير لنفسه في عدم رده لهم عن الغيبة وأمثالها:
أي إذا كان وعظ الله لهم مع كونه أبلغ من كلامي لا يردعهم فكلامي بطريق الأولى وزواج كتاب الله كقوله:
﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ [الحجرات: ١٢] وقوله: ﴿وَلَا يَنْتَبِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحْبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾
[الحجرات: ١٢] الآية. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ

يشير إلى ما علموه من وجه استحقاقه للخلافة وهو اجتماعه للفضائل الداخلية والخارجية، والضمير في بها للخلافة وهو إما أن يعود إلى ذكرها في فصل تقدم متصلاً بهذا الفصل أو لشهرتها، وكون الحديث فيها قرينة معينة لها كما قال قبل: لقد تقصصها.

وقوله: والله لاسلمن ما سلمت أمور المسلمين.

أي لأتركن المنافسة في هذا الأمر مهما سلمت أمور المسلمين من الفتنة. وفيه إشارة إلى أن غرضه ﷺ من المنافسة في هذا الأمر هو صلاح حال المسلمين واستقامة أمورهم وسلامتهم عن الفتنة، وقد كان لهم بمن سلف من الخلفاء قبله استقامة أمر وإن كانت لا تبلغ عنده كمال استقامتها لو ولي هو هذا الأمر فلذلك أقسم لاسلمن ذلك الأمر ولا ينازع فيه إذ لو نازع فيه لثارت الفتنة بين المسلمين وانشقت عصا الإسلام وذلك ضد مطلوب الشارع، وإنما يتعين عليه النزاع والقتال عند خوف الفتنة وقيامها.

فإن قلت: السؤال من وجهين:

الأول: ما وجه منافسته في هذا الأمر مع أنه منصب يتعلق بأمور الدنيا وصلاحها مع ما اشتهر منه ﷺ من الزهد فيها والإعراض عنها وذمها ورفضها؟

الثاني: كيف سلم هاهنا خوف الفتنة، ولم يسلم لمعاوية ولطلحة والزبير مع قيام الفتنة في حربهم؟

قلت: الجواب عن الأول: أن منصب رسول الله ﷺ ليس منصباً دنيوياً وإن كان متعلقاً بإصلاح أحوال الدنيا لكن لا لكونها دنيا، بل لأنها مضمار الآخرة ومزرعتها والغرض من إصلاحها إنما هو نظام أحوال الخلق في معاشهم ومعادهم. فمنافته ﷺ في هذا الأمر على هذا الوجه من الأمور المندوب إليها إذا اعتقد أن غيره لا يغني غناه في القيام به فضلاً أن يقال: إنها لا تجوز.

وعن الثاني: أن الفرق بين الخلفاء الثلاثة وبين معاوية في إقامة حدود الله والعمل بمقتضى أوامره ونواهيه ظاهر.

وقوله: ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة.

وَلَزِمَ الْمَحَبَّةَ الْبَيْضَاءَ. أَغْتَنَمَ الْمَهْلَ، وَبَادَرَ الْأَجَلَ، وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ.

أقول: الحجة: معقد الإزار. والمراقبة: المحافظة. والغراء: البيضاء.

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على استنزاله ﷺ الرحمة لعبد استجمع ما ذكر من الأمور، وهي عشرون وصفاً:

الأول: يسمع الحكم فيعيه؛ والحكم الحكمة، ودعاؤه لسامعها وواعيها يستلزم أمره بتعلمها وتعليمها، وهي أعم من العلمية والعملية. ووعاها: أي فهمها كما ألقيت إليه.

الثاني: كونه إذا دعي إلى رشاد دنا من الداعي إليه وأجاب دعاءه. والرشاد يعود إلى ما يهديه ويرشده إلى طريق معاشه ومعاده من العلوم والأعمال التي وردت بها الشريعة.

الثالث: أن يأخذ بحجة هاد فينجو به: أي يكون في سلوكه لسبيل الله مقتدياً بأستاذ مرشد عالم لتحصل به نجاته، واستعار لفظ الحجة لأثر الأستاذ وسنته. ووجه المشابهة كون ذهن المقتدي لازماً لسنة شيخه في مضائق طريق الله وظلماتها لينجو به كما يلزم السالك لطريق مظلم لم يسلكه قبل بحجة آخر قد سلك تلك الطريق وصار دليلاً فيها ليهتدي به، وينجو من التيه في ظلماتها. وبين أهل السلوك خلاف أنه هل يضطر المريد إلى الشيخ في سلوكه أم لا؟ وأكثرهم يرى وجوبه. ويفهم من كلامه ﷺ وجوب ذلك ويمثل شهادته بتبجح الموجهون له إذ كان لسان العارفين ومنتهى طبقاتهم. وظاهر أن طريق المريد مع الشيخ أقرب إلى الهداية، وبدونه أطول وأقرب إلى الضلال عنها. فلذلك قال ﷺ: فنجا: أي أن النجاة معلقة به، وقد ذكرنا ما احتج به الفريقان في كتاب مصباح العارفين.

الرابع: أن يراقب ربه.

واعلم أن المراقبة إحدى ثمرات الإيمان وهي رتبة عظيمة من رتب السالكين. قال رسول الله ﷺ: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك قال تعالى:

وَالْمُؤْمِنَاتُ يَغَيَّرُ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [الأحزاب: ٥٨] ونحوه من القرآن كثير، وأراد بلسانه وعظه مجازاً، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

وقوله: أنا حجيج المارقين.

أي الخوارج أو كل من خرج عن دين الله، وخصيم المرتابين: أي الشاكين في نسبة هذا الأمر إليّ، وقيل: المنافقين الشاكين في صحة الدين.

وقوله: وعلى كتاب الله تعرض الأمثال. إلى آخره.

إشارة إلى الحجة التي يحتج بها. ويخصامهم، وتقريرها: أن تعلق هذا المنكر به إما من جهة أقواله، أو أفعاله، أو اعتقاداته وإرادته، والثلاثة باطلة فتعلق هذا المنكر به ونسبته إليه باطلة. بيان الحصر أن هذه الجهات هي جهات صدور المنكر عن الإنسان. بيان بطلان الأول والثاني أنه إن كان قد حصل في أقواله وأفعاله ما يشبه الأمر بالقتل أو فعله فأوقع في نفوس الجهال شبهة القتل نحو ما روي منه لما سئل عن قتل عثمان: الله قتله وأنا معه، وكتخلّفه في داره يوم قتل عن الخروج. فينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله تعالى فإنه عليه تعرض الأمثال والأشياء فإن دلّ على كون شيء من ذلك قتلاً فليحكم به وإلا فلا. ولن يدلّ أبداً. فليس لهم أن يحكموا بالقتل من جهة قول أو فعل، وأما بطلان الثالث فلأن علم ما في القلوب إلى الله وهو الجازي بما فيها من خير أو شر، وليسوا مطلقين على ما هناك حتى يحكموا بالقتل من جهتها فإذا حكمهم بتعلق هذا المنكر به باطل. وبالله التوفيق.

٧٦ - ومن خطبة له ﷺ

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ حُكْمًا قَوَّعَى، وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ قَدْنَا، وَأَخَذَ بِحُجْرَةِ هَادٍ قَنَجَا. رَاقِبَ رَبَّهُ، وَخَافَ ذَنْبَهُ. قَدَّمَ خَالِصاً، وَعَمِلَ صَالِحاً. اكْتَسَبَ مَذْخُوراً، وَاجْتَنَبَ مَحْذُوراً، وَرَمَى غَرَضاً، وَأَخْرَزَ عَوْضاً. كَابَرَ هَوَاهُ، وَكَذَّبَ مُنَاهُ. جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةً نَحَاتِهِ، وَالتَّقْوَى حُدَّةً وَقَاتِيَهُ. رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَاءَ،

﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣] وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] قال الإمام الغزالي: وحقيقتها أنها حالة للنفس بشمرها نوع من المعرفة، وتثمر أعمالاً في الجوارح والقلب:

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به، وأما العلم المثمر لها فهو العلم بأن الله تعالى مطلع على الضمائر والسرائر قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر القلوب مكشوف له كظواهر البشارة للمخلوق. بل هو أشد فهذه المعرفة إذا استولت على القلب ولم يبق فيها شبهة فلا بد أن تجذبه إلى مراعاة الرقيب. والموقنون بهذه المعرفة فمنهم الصديقون ومراقبتهم التعظيم والإجلال واستغراق القلب بملاحظة ذلك الجلال والانكسار تحت الهيبة والعظمة بحيث لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاً. وهي مراقبة مقصورة على القلب.

أما الجوارح فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المباحات فضلاً عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعة كانت كالمستعمل لها فلا تصلح لغيرها ولا تحتاج إلى تدبير في ضبطها على سنن السداد، ومن نال هذه الرتبة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصرهم ولا يسمع أقوالهم. ومثل هذا بمن يحضر في خدمة ملك عظيم فإن بعضهم قد لا يحس بما يجري في حضرة الملك من استغراقه بهيئته، ويمن يشغله أمر مهم يفكر فيه.

وروي: أن يحيى بن زكريا عليه السلام مرّ بامرأة فدفعها على وجهها. فقيل له: لم فعلت؟ فقال: ما ظننتها إلا جداراً.

الثانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب بعض اطلاع الله تعالى على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. بل بقيت قلوبهم على الاعتدال متسعة للتلقي إلى الأقوال والأعمال إلا أنها مع مدارستها للعمل لا تخلو من المراقبة. وقد غلب الحياء من الله على قلوبهم فلا يقدمون ولا يحجمون إلا عن تثبت فيمتنعون عن كل أمر فاضح في القيامة إذ يرون الله تعالى مشاهداً لأعمالهم في الدنيا كما يرونه في القيامة. ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته ولحظاته وجميع اختياراته ويرصد

كل خاطر يسبح له فإن كان إلهياً يعجل مقتضاه وإن كان شيطانياً بادر إلى قمعه واستحيا من ربه ولا م نفسه على اتباع هواه فيه، وإن شك فيه توقف إلى أن يظهر له بنور الله سبحانه من أي جانب هو كما قال عليه السلام: الهوى شريك العمى. ومن التوفيق التوقف عند الحيرة ولا يهمل شيئاً من أعماله وخواطره وإن قلّ ليسلم من مناقشة الحساب. فقد قال الرسول ﷺ: الرجل ليسأل عن كحل عينيه وعن فتلة الطين بإصبعه وعن لمسه ثوب أخيه.

الخامس: أن يخاف ذنبه. واعلم أن الخوف ليس مما هو ذنب. بل من المعاقب على الذنب، لكن لما كان الذنب سبباً موجباً لسخط المعاقب وعقابه نسب الخوف إليه. وقد سبق منا بيان حقيقتي الخوف والرجاء.

السادس: أن يقدم خالصاً بأن تكون أحواله كلها خالصة لله من قول أو عمل، وخاطره بريئة عن الالتفات إلى غيره فيها. وقد سبق معنى الإخلاص في الخطبة الأولى.

السابع: أن يعمل صالحاً. وصلاح العمل الإتيان به كما أمر به وهو نوع مما تقدمه.

الثامن: أن يكتسب مذكوراً. وهو أمر بسائر ما أمرت الشريعة باكتسابه. ونبه على وجوب السعي فيه بأنه يبقى ذخراً ليوم الفاقة إليه.

التاسع: أن يجتنب محذوراً. وهو أمر باجتناّب ما نهت الشريعة عنه، ونبه على وجوب اجتنابه بكونه محذوراً يستلزم العقاب في الآخرة.

العاشر: أن يرمي غرضاً: أي يحذف أعراض الدنيا عن درجة الاعتبار، وهو إشارة إلى الزهد والتخلي عن موانع الرحمة.

الحادي عشر: أن يحرز عوضاً: أي يذخر في جوهر نفسه ملكات الخير ويوجه سرّه إلى مطالعة أنوار كبرياء الله ويحرز ما يفاض عليه من الحسنات ويثبتها بتكريرها. فنعم العوض من متاع الدنيا وأعراضها الفانية.

الثاني عشر: أن يكابر هواه: أي يطوع نفسه الأمانة بالسوء بالأعمال الدينية ويراقبها في كل خاطر يلقيه إلى نفسه ويقابلها بكسره وقمعه.

الثالث عشر: أن يكذب مناه: أي يقابل ما يلفته إليه الشيطان من الأمانى ويعدده به بالتكذيب والقمع له بتجويز عدم نيلها. ويحسم مادة ذلك بالمراقبة فإن الوسواس الشيطانية يتبع بعضها بعضاً، ومن إشارات عليه السلام إلى ذلك: إيتاكم والمنى فإنها بضائع النوكى: أي الحمقى.

الرابع عشر: أن يجعل الصبر مطية نجاته. والصبر هو مقاومة النفس لثلاث تنقاد إلى قبائح اللذات. ولما علمت أن الانقياد في مسلكها إلى اللذات القبيحة هو سبب الهلاك في الآخرة علمت أن مقاومتها ودفعها عنها هو سبب النجاة هناك، وقد استعار لفظ المطية للصبر، ووجه المشابهة كون لزومه سبباً للنجاة كما أن ركوب المطية والهرب عليها سبب النجاة من العدو.

الخامس عشر: أن يجعل التقوى عدة وفاته. ولما كانت التقوى قد يراد بها الزهد، وقد يراد بها الخوف من الله المستلزم للزهد كما علمت وكانت العدة هو ما استعد به الإنسان للقاء الحوادث، وكان الموت أعظم حادث يسبق إلى الإنسان من أحوال الآخرة كانت التقوى عدة الموت. إذ كان المتقي مشغول السر بعظمة الله وهيبته عن كل حالة تلحقه فلا يكون للموت عنده كثير وقع ولا عظيم كرب، وقد يراد بالتقوى مطلق الإيمان، وبالفواة ما بعدها مجازاً، وظاهر كون الإيمان عدة واقية من عذاب الله.

السادس عشر: أن يرتكب الطريقة الغراء. وهو أن يسلك إلى الله تعالى الطريقة الواضحة المستقيمة وهي سريعة.

السابع عشر: وأن يلزم المحجة البيضاء. والفرق بين هذا الأمر والذي قبله أن الأول أمر بركوب الطريقة الغراء.

والثاني: أمر بلزومها وعدم مفارقتها وأنها وإن كانت واضحة إلا أنها طويلة كثيرة المخاوف وسالكها أبداً محارب للشيطان وهو في معرض أن يستزله عنها.

الثامن عشر: أن يغتنم المهل: أي أيام مهلته وهي حياته الدنيا واغتنامه العمل فيها قبل يوم الحساب.

العشرون: أن يتزود من العمل. وهو الأمر بما يتبادر إليه من اتخاذ العمل زاداً. وقد سبق وجه استعارة الزاد له. وقد راعى عليه السلام في كل مرتبتين من هذا الكلام السجع المتوازي، وجعل الصدر ثلاثاً والآخر ثلاثاً، وعطف كل قرينة على مشاركتها في الحرف الأخير منها، وحذف حرف العطف من الباقي لتمييز ما يتناسب منها عن غيره. وكل ذلك بلاغة.

٧٧ - ومن كلام له عليه السلام

إِنَّ بَنِي أُمِّيَّةٍ لَيُفَوَّقُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَفْوِيقاً، وَاللَّهُ لَيَنْ بَقِيَتْ لَهُمْ لَأَنْفُسُهُمْ نَقَضَ اللَّحَامَ الْوِدَامَ الثَّرِيَّةَ!

ويروى: «الثَّرَابُ الْوَدَمَةُ»: وهو على القلب.

قال الشريف: وقوله عليه السلام: «لَيُفَوَّقُونَنِي» أي يعطونني من المال قليلاً كفوق الناقة: وهو الحلبة الواحدة من لبنها. وَالْوِدَامُ: جمع ودمة وهي الحزّة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض.

أقول: استعار لفظ التفريق لعطيتهم له المال قليلاً، ووجه المشابهة هو قلة ما يعطونه منه مع كونه في دفعات كما يعطى الفصيل ضرع أمه لتدر، ثم يدفع عنها لتحلب، ثم يعاد إليها لتدر. وتراث محمد إشارة إلى الفيء الحاصل ببركة محمد عليه السلام وهو التراث اللغوي المكتسب عن الميت بوجه ما، ثم أقسم إن بقي لبني أمية ليحرمهم التقدم في الأمور، واستعار لفظ النفص لإبعادهم عن ذلك، وشبه نفصه لهم بنفص القصاب القطعة من الكبد، أو الكرش من التراب إذا أصابته. وهذه الرواية هي الحق.

والثانية: سهو من الناقلين. وقد ورد عنه هذا الكلام بزيادة ونقصان في رواية أخرى وذلك أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة من قبل عثمان بعث إليه بصلة فقال: والله لا يزال غلام من عثمان بني أمية يبعث

الرابع: الإشارة باللحظ. وهو الإيماء الخارج عن الحدود الشريفة كما يفعل عند التنبيه على شخص ليعاب أو ليضحك منه أو يظلم. وكل تلك عن خواطر شيطانية ينبغي أن يسأل الله تعالى رفع أسبابها وستر النفس عن التدنس بها.

الخامس: سقطات الألفاظ والردىء من القول. هو ما تجاوز حدود الله وخرج بها الإنسان عن مستقيم صراطه.

السادس: شهوات القلوب. فمن روى بالشين المعجمة فالمراد جذب القوة الشهوية للنفس: أي مشتبهاتها، ومن روى بالسين فسهوات القلب خواطره التي لا يشعر بتفصيلها إذا خالفت أوامر الله وقد تستتبع حركة بعض الجوارح إلى فعل خارج عن حدود الله أيضاً وذلك وإن كان لا يوجب أثراً في النفس ولا يؤخذ به إلا أنه ربما يقوى بقوة أسبابه وكثرتها فيقطع العبد عن سلوك سبيل الله كما في حق المنهمكين في لذات الدنيا المتجردين لها فإن أحدهم ربما رام أن يصلي الفرض فيصلي الصلاة الواحدة مرتين أو مراراً ولا يستثبت عدد ركعاتها وسجاداتها، وغفر مثل ذلك بجذب العبد عن الأسباب الموجبة له.

السابع: هفوات اللسان: أي الزلل الحاصل من قبله. ومادته أيضاً خاطر شيطاني، وغفره بتوفيقه لمقاومة هواه.

واعلم أن الشيعة لما أوجبوا عصمته ﷺ عن المعاصي حملوا طلبه لمغفرة هذه الأمور على وجهين:

أحدهما: وهو الأدق أن طلبه لغفرانها إنما هو على تقدير وقوعها منه فكأنه قال: اللهم إن صدر عني شيء من هذه الأمور فاغفره لي، وقد علمت أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزئها فلا يلزم من صدق كلامه صدور شيء منها حتى يحتاج إلى المغفرة.

الثاني: أنهم حملوا ذلك على تأديب الناس وتعليمهم كيفية الاستغفار من الذنوب أو على التواضع والاعتراف بالعبودية وأن البشر في مظنة التقصير والإساءة. وأما من لم يوجب عصمته فالأمر معه ظاهر. وبالله التوفيق.

إلينا ما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة، والله لئن بقيت لأنقضنها نفص القصاب الودام التربة.

٧٨ - ومن كلمات كان يدعو بها

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَابَتْ مِنْ نَفْسِي، وَلَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الْأَلْحَاطِ، وَسَقَطَاتِ الْأَلْفَافِ، وَشَهَوَاتِ الْجَنَانِ، وَهَفَوَاتِ اللَّسَانِ.

أقول: الوأي: الوعد. والرمزات: جمع رمزة وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة. والسقط من الشيء: رديته. والهفوة: الزلة.

وقد سأل الله سبحانه في جميع هذا الفصل المغفرة. ومغفرة الله للعبد تعود إلى ستره عليه أن يقع في مهاوي الهلكة في الآخرة أو يكشف مقابحه لأهل الدنيا فيها وكل ذلك يعود إلى توفيقه لأسباب السعادة وجذبه به عن متابعة الشيطان في المعاصي قبل صدورها منه أو قبل صيرورتها ملكات في جوهر نفسه والمطلوب غفره أمور:

الأول: ما الله أعلم به منه مما هو عند الله معصية وسينة في حقه وهو لا يعلمها فيفعلها، ثم طلب تكرار مغفرة الله لما يعاوده ويتكرر منه كذلك. وإذا تصورت معنى المغفرة تصورت كيف تكرارها.

الثاني: ما وعد نفسه أن يفعله الله ثم لم يوف به. وما هاهنا مصدرية. ولا شك أن مطال النفس بفعل الخير وعدم الوفاء به إنما يكون عن خاطر شيطاني يجب أن يستغفر الله له ويسأل ستره ببعث الدواعي الجاذبة عن متابعة الشيطان المحرك له.

الثالث: شوب النفس ما يتقرب به من الأعمال إلى الله بالرياء والسمعة، ومخالفة نية القرية إليه بقصد غيره لها. ولا شك أن ذلك شرك خفي جاذب عن الترقى في درجات العلى، ويحتاج إلى تدارك الله بالمغفرة والجذب عنه قبل تمكنه من النفس.

٧٩ - ومن كلام له عليه السلام

قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت، خشيت ألا تظفر بمرادك، من طريق علم النجوم.

فقال عليه السلام

أَتَزْعَمُ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَن سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ؟ وَتُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَن سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرُّ؟ فَمَنْ صَدَّقَكَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ، وَاسْتَفَنَى عَنِ الْإِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي نَيْلِ الْمَخْبُوبِ وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ؛ وَتَبْتَغِي فِي قَوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ يُؤَلِّكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ، لِأَنَّكَ بِرِغْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيهَا النَّفْعَ، وَأَمِنَ الضَّرَّ!!

(ثم أقبل عليه السلام على الناس فقال):

أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَتَعَلَّمِ النُّجُومَ، إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكُفَّانَةِ، وَالْمُنْجَمِ كَالْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ! وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ! سِيرُوا عَلَى أَسْمِ اللَّهِ.

أقول: حاق به: أحاط به. ويؤليه كذا: يعطيه إياه ويجعله أولى به.

وروي أن المشير عليه بذلك كان عفيف بن قيس أخاً للأشعث بن قيس وكان يتعاطى علم النجوم.

واعلم أن الذي يلوح من سر نهج الحكمة النبوية عن تعلم النجوم أمران:

أحدهما: اشتغال متعلمها بها، واعتماد كثير من الخلق السامعين لأحكامها فيما يرجون ويخافون عليه فيما يسنده إلى الكواكب والأوقات، والاشتغال بالفرع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفرع إلى الله والغفلة عن الرجوع إليه فيما بهم من الأحوال. وقد علمت أن ذلك يضاد المطلوب الشارع إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق إلى الله وتذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه.

الثاني: أن الأحكام النجومية إخبارات عن أمور ستكون وهي تشبه الإطلاع على الأمور الغيبية. وأكثر الخلق من العوام والنساء والصبيان لا يتميزون بينها وبين علم الغيب والإخبار به. فكان تعلم تلك الأحكام والحكم بها سبباً لضلal كثير من الخلق موهناً لاعتقاداتهم في المعجزات إذ الإخبار عن الكائنات منها، وكذلك في عظمة بارئهم. ويسلكهم في عموم صدق قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥] ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عِنْدُ اللَّهِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزَّلُ الْغَيْبُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤] فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنه يصيب كذا في وقت كذا فقد ادعى أن نفسه تعلم ما تكسب غداً وبأي أرض تموت. وذلك عين التكذيب للقرآن، وكان هذين الوجهين هما المقتضيان لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوها، وأما مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأحكام فبيانها أن أهل النظر أما متكلمون فإما معتزلة أو أشعرية.

أما المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنجم على أحد أمرين:

أحدهما: أن الشريعة كذبت. وعندهم أن كل حكم شرعي فيشتمل على وجه عملي وإن لم يعلم عين ذلك الوجه.

والثاني: مناقشته في ضبطه لأسباب ما أخبر عنه من كون أو فساد.

أما الأشعرية فهم وإن قالوا: إنه لا مؤثر له إلا الله وزعم بعضهم أنهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب إلا أنه لا مانع على مذهبهم أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حركته علامة على كون كائن أو فساد ذلك مما لا يبطل على منجم قاعدة. فيرجعون أيضاً إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما أخبر عنه. ومناقشته في ذلك.

وأما الحكماء فاعلم أنه قد ثبت في أصولهم أن كل كائن فاسد في هذا العالم فلا بد له من أسباب أربعة:

له على أنه لا يقتضي لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعين. كيف وقد ثبت أن من الكائنات ما يفتقر إلى أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أو أقل، وأما القابلية فإن يعلم أن المادة قد استعدت لقبول مثل هذا الكائن واستجمعت جميع شرائط قبوله الزمانية والمكانية والسمائية والأرضية. وظاهر أن الإحاطة بذلك ما لا تنفي به القوة البشرية، وأما الصورة والغائية فإن يعلم ما يقتضيه استعداد مادة ذلك المعين وقبولها من الصورة وما يستلزمه من الشكل والمقدار، وأن يعلم ما غاية وجوده وما أعدته العناية له، وظاهر أن الإحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان.

وأما أحكامهم الكلية فكأن يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذا. والمنجم إنما يحكم بذلك الحكم من جزئيات من الدورات تشابهت آثارها فظنها متكررة ولذلك يعدلون إذا حقق القول عليهم إلى دعوى التجربة، وقد علمت أن التجربة تعود إلى تكرار مشاهدات يضبطها الحس. والعقل يحصل منها حكماً كلياً كحكمه بأن كل نار محرقة فإنها لما أمكن العقل استنبات الإحراق بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلي بذلك.

فأما التشكلات الفلكية والاتصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكون فليس شيء منها يعود بعينه كما علمت وإن جاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة الأحوال ومتشابهة إلا أنه لا يمكن للإنسان ضبطها ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت، وذلك أن حساب المنجم مبني على قسمة الزمان بالشهور والأيام والساعات والدرج والدقائق وأجزائها، وتقسيم الحركة بإزائها ورفعهم بينها نسبة عددية وكل هذه أمور غير حقيقة وإنما تؤخذ على سبيل التقريب. أقصى ما في الباب أن التفاوت فيها لا يظهر في المدد المتقاربة لكنه يشبه أن يظهر في المدد المتباعدة، ومع ظهور التفاوت في الأسباب كيف يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلي الثابت الذي لا يتغير باستمرار أثرها على وتيرة واحدة.

ثم لو سلمنا أنه لا يظهر تفاوت أصلاً إلا أن العلم

فاعلي، ومادي، وصوري، وغائي: أما السبب الفاعلي القريب فالحركات السماوية والذي هو أسبق منها فالمحرك لها إلى أن ينتهي إلى الجود الإلهي المعطي لكل قابل ما يستحق، وأما سببه المادي فهو القابل لصورته وتنتهي القوابل إلى القابل الأول وهو مادة العناصر المشتركة بينها، وأما الصوري فصورته التي تقبلها مادته، وأما الغائي فهي التي لأجلها وجد. أما الحركات السماوية فإن من الكائنات ما يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك، ومنها ما يحتاج إلى جملة من أدواره واتصالاته. وأما القوابل للكائنات فقد تقرر عندهم أيضاً أن قبولها لكل كائن معين مشروط باستعداد معين له وذلك الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه وهكذا قبل كل صورة صورة معدة لحصول الصورة بعدها. وكل صورة منها أيضاً تستند إلى الاتصالات والحركات الفلكية، ولكل استعداد معين في زمان معين وحركة معينة واتصال معين يخصه لا يفي بدورها القوة البشرية.

إذا عرفت ذلك فنقول: الأحكام النجومية إما أن تكون جزئية وإما كلية. أما الجزئية فإن يحكم مثلاً بأن هذا الإنسان يكون من حالة كذا وكذا، وظاهر أن مثل هذا الحكم لا سبيل إلى معرفته إذ العلم به إنما هو من جهة أسبابه. أما الفاعلية فإن يعلم أن الدورة المعينة والاتصال المعين سبب لملك هذا الرجل البلد المعين مثلاً وأنه لا سبب فاعلي لذلك إلا هو.

والأول: باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هو مع غيره. أقصى ما في الباب أن يقال: إنما كانت هذه الدورة وهذا الاتصال سبباً لهذا الكائن لأنها كانت سبباً لمثله في الوقت الفلاني لكن هذا أيضاً باطل لأن كونها سبباً للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلق دورة واتصال. بل لعله أن يكون لخصوصية كونه تلك المعينة التي لا تعود بعينها فيما بعد، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كون هذا الكائن لأن المؤثرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها.

والثاني: أيضاً باطل لأن العقل يجزم بأنه لا اطلاع

ممهدة بالتقريب كقسمة الزمان وحركة الفلك بالسنة والشهر واليوم مأخوذاً عنها حساب يبني عليه مصالح دينية كمعرفة أوقات العبادات كالصوم والحج ونحوهما أو دنيوية كأجال المداينات وسائر المعاملات وكمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به من الحراثة والسفر وأسباب المعاش، وكذلك معرفة قوانين تقريبية من أوضاع الكواكب وحركاتها يهتدي بقصدها وعلى سمتها المسافرون في برّ أو بحر. فإن ذلك القدر منها غير محرم، بل لعله من الأمور المستحبة لخلو المصالح المذكورة فيه عن وجوه المفسدات التي تشتمل عليها الأحكام كما سبق. ولذلك امتن الله سبحانه على عباده بخلق الكواكب في قوله ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ﴾ [الأنعام: ٩٧] وقوله: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥].

وقوله: فإنها. إلى آخره.

تعليل للتحذير عن تعلمها وتنفير عنها بقياس آخر موصول يستنتج منه أن المنجم في النار. وعلى تقدير تفصيله فالنتيجة الأولى كون المنجم كالساحر، وهي مع قوله: والساحر كالكافر. وهذه النتيجة مع قوله: والكافر في النار ينتج المطلوب، وهو أن المنجم في النار، والقياسان الأولان من قياس المساواة. وقد علمت أنه عسر الانحلال إلى الحدود المرتبة في القياس المنتج لأن موضوع الكبرى جزء من محمول الصغرى فليس الأوسط بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط. ولذلك يستحق أن يفرد باسم ويجعل لتحليله قانوناً يرجع إليه في أمثاله. وقد سبق مثله في الخطبة الأولى. وإذا حمل على القياس الصحيح كان تقديره المنجم يشبه الكاهن المشبه للساحر ومشبه الكاهن المشبه للساحر فينتج أن المنجم يشبه الساحر.

وهكذا في القياس الثاني المنجم يشبه الساحر المشبه للكافر ومشبه الساحر المشبه للكافر يشبه الكافر فالمنجم يشبه الكافر والكافر في النار فالمنجم كذلك وهو القياس الثالث ونتيجته. فأما بيان معنى الكاهن والساحر والإشارة إلى وجوه التشبيهات المذكورة:

يعود مثل الدورة لا يقتضي بمجرد العلم بعود، مثل الأثر السابق لتوقف العلم بذلك على عود أمثال الباقية للأثر السابق من الاستعداد وسائر أسبابه العلوية والسفلية، وعلى ضبطها فإن العلم التجريبي إنما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها وتكررها، وكل ذلك مما لا سبيل للقوة البشرية إلى ضبطه فكيف يمكن دعوى التجربة. إذا عرفت ذلك فنقول:

قوله: أتزعم إلى قوله: الضر.

استثبات لما في العادة أن يدعيه الأحكاميون كما ادّعاه المنجم المشير بعدم المسير في ذلك الوقت. وقوله: فمن صدقك [صدق خ] بهذا إلى قوله: الضر.

إلزامات له على ما يعتقده عن نفرتها عن قبول أحكام المنجم والاعتقاد فيه.

أولها: أن من صدقه فقد كذب القرآن، ووجه التكذيب ما ذكرناه.

الثاني: كون مصدقه يستغني عن الاستعانة بالله في نيل محبوبه ورفع مكروهه: أي يفرغ إليه في كل أمر يهم به ويجعله عمدة له فيعرض عن الفرع إلى الله كما سبق.

الثالث: أنه ينبغي للعامل أن يوليه الحمد دون ربه. وعلل هذا الإلزام بقياس ضمير من الشكل الأول. صورته: تزعم أنك تهدي إلى ساعة النفع والضرر، وكل من زعم ذلك فقد أهمل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دون الله. فينتج أنه قد أهمل نفسه لاستحقاق الحمد من مصدقه دون الله. والكبرى من المخيلات، وقد يستعملها الخطيب للتنفير عن بعض الأمور التي يقصد النهي عنها.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: برّ أو بحر.

تحذير عن تعلمها لما ذكرناه، واستثنى من ذلك تعلمها للاهتداء بها في السفر.

واعلم أن الذي ذكرناه ليس إلّا بيان أن الأصول التي ينبئ عليها الأحكاميون وما يخبرون به في المستقبل أصول غير موثوق بها فلا يجوز الاعتماد عليها في تلك الأحكام والجزم بها. وهذا لا ينافي كون تلك القواعد

وأجاب عقيب ذلك، وقيل إنه كان قد يستغني في بعض الإخبارات عن تلك الحركة. والغرض من ذلك اشتغال النفس عن المحسوسات فتداخل نفسه ويقوى فيها ذلك الأثر ويهجم في نفسه عن تلك الحركة ما تقذفه على لسانه، وربما صدق الكاهن، وربما كذب.

وذلك أنه يتم نقصه بأمر مبائن لكمال غير داخل فيه فيعرض له الكذب ويكون غير موثوق به، وربما تعمد الكذب خوفاً من كساد بضاعته فيستعمل الزرق ويخبر بما لا أثر له في نفسه ويضطر إلى التخمين. ودرجات هؤلاء متفاوتة بحسب قربهم من الأفق الإنساني وبعدهم منه ويقدر قبولهم للأثر العلوي. ويتميزون عن الأنبياء بالكذب وما يدعون من المحالات فإن اتفق أن يلزم أحدهم الصدق فإنه لا يتجاوز قدره في قوته ويبادر إلى التصديق بأول أمر يلوح من النبي ﷺ ويعرف فضله كما روي عن طلحة وسواد ابن قارب ونحوهما من الكهنة في زمان الرسول ﷺ.

إذا عرفت ذلك فنقول: أما قوله: فإنها تدعو إلى الكهانة.

أي أنها تدعو المنجم في آخر أمره إلى أن يصير نفسه كالكاهن في دعوى الإخبار عما سيكون، ثم أكد كونها داعية إلى التمكين بتشبيهه بالكاهن.

وأعلم أن الكاهن يتميز عن المنجم بكون ما يخبر به من الأمور الكائنة إنما هو عن قوة نفسانية له، وظاهر أن ذلك أدعى إلى فساد أذهان الخلق وإغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه على المنجم، وأما الساحر فيتميز عن الكاهن بأن له قوة على التأثير في أمر خارج عن بدنه آثاراً خارجة عن الشريعة مؤذية للخلق كالتفريق بين الزوجين ونحوه وتلك زيادة شرّ آخر على الكاهن أدعى إلى فساد أذهان الناس وزيادة اعتقادهم فيه وانفعالهم عنه خوفاً ورغبةً، وأما الكافر فيتميز عن الساحر بالبعد الأكبر عن الله تعالى وعن دينه وإن شاركه في أصل الانحراف عن سبيل الله. وحينئذ صار الضلال والفساد في الأرض مشتركاً بين الأربعة إلا أنه مقول عليهم بالأشد والأضعف فالكاهن أقوى في ذلك من المنجم، والساحر أقوى من الكاهن، والكافر أقوى من الساحر،

فاعلم أننا قد أشرنا في المقدمة إلى مكان وجود نفس تقوى على اطلاع ما سيكون وعلى التصرفات العجيبة في هذا العالم فتلك النفس إن كانت كاملة خيرة مجذوبة من الله تعالى بدواعي السلوك إلى سبيله وما يقود إليه فهي نفوس الأنبياء والأولياء ذوي المعجزات والكرامات، وإن كانت ناقصة شريرة منجذبة عن تلك الجهة وغير طالبة لتلك المرتبة. بل مقتصرة على رذائل الأخلاق وخسائس الأمور كالتكهن ونحوه فهي نفوس الكهنة والسحرة.

واعلم أن أكثر ما تظهر قوة الكهانة ونحوها من قوى النفس في أوقات الأنبياء وقبل ظهورهم. وذلك أن الفلك إذا أخذ في التشكل بشكل يتم به في العالم حدث عظيم عرض من ابتداء ذلك الشكل وغايته أحداث في الأرض شبيهة بما يريد أن يتم ولكنها تكون غير تامة فإذا استكمل ذلك الشكل في الفلك: وثم وجد به في العالم ما يقتضيه في أسرع زمان لسرعة تبدل أشكال الفلك فتظهر تلك القوة التي يوجبها ذلك الشكل في شخص واحد أو شخصين أو أكثر على حسب ما تقتضيه العناية الإلهية ويستوعب ذلك الشخص تلك القوة على الكمال.

فأما من قرب من ذلك الشكل ولم يستوفه فإنه يكون ناقص القوة بحسب بعده من الشكل. ويظهر ذلك النقصان بظهور النبوة المقصودة من ذلك الشكل، فتبين قصور القوى المتقدمة على النبي والمتأخرة عنه ونقصانهما عن ذلك التمام.

فأما صفة الكاهن من أصحاب تلك القوى فإن صاحب قوة الكهانة إذا أحس بها من نفسه تحرك إليها بالإرادة ليكملها فيبرزها في أمور حسية ويشيرها في علامات تجري مجرى الفال والزجر وطرق الحصى، وربما استعان بالكلام الذي فيه سجع وموازنة أو بحركة عنيفة من عدو حثيث كما حكى عن كاهن من الترك، وكما نقل إليّ من شاهد كاهناً كان في زماننا وتوفي منذ عشرين سنة يكنى بأبي عمر وكان بناحية من ساحل البحر يقال لها قلّهات، وإنه كان إذا سئل عن أمر استعان بتحريك رأسه تحريكاً يقوى ويضعف بحسب الحاجة

أراد أن ينبّه على وجوه نقصان النساء وأسبابه فذكر نقصانهنّ من وجوه ثلاثة :

أحدها : كونهنّ نواقص الإيمان، وأشار إلى جهة النقص فيه بقعود إحدیهنّ عن الصلاة والصوم أيام الحيض، ولما كان الصوم والصلاة من كمال الإيمان ومتممات الرياضة كان قعودهنّ عن الإرتياض بالصوم والصلاة في تلك الأيام نقصاناً لإيمانهنّ، وإنما رفعت الشريعة التكليف عنهنّ بالعبادتين المذكورتين لكونهنّ في حال مستندرة لا يتأهل صاحبها للوقوف بين يدي الملك الجبار، ويعقل للصوم وجه آخر وهو أنه يزيد الحائض إلى ضعفها ضعفاً بخروج الدم. وأسرار الشريعة أدق وأجل أن يطلع عليها عقول سائر الخلق.

الثاني : كونهنّ نواقص حظ، وأشار إلى جهة نقصانه بأن ميراثهنّ على النصف من ميراث الرجال كما قال تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] والذي يلوح من سر ذلك كثرة المؤونة على الرجل وهو أهل التصرف وكون المرأة من شأنها أن تكون مكفولة محتاجة إلى قيم هو لها كالخادم.

الثالث : كونهنّ نواقص عقول. ولذلك سبب من داخل وهو نقصان استعداد أمزجتهنّ، وقصورهنّ عن قبول تصرف العقل كما يقبله مزاج الرجل كما نبّه تعالى عليه بقوله : ﴿فَرَجُلٌ وَآمَرَاتُكَا مِمَّن رَزَوْنَ مِنْ أَلْشَّهَادَةِ أَنْ تَنْزِلَ إحدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إحدَهُمَا الْآخَرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] فإنه نبّه على ضعف الذاكرة فيهنّ، ولذلك جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وله أيضاً سبب عارض من خارج وهو قلة معاشرتهنّ لأهل العقل والتصرفات وقلة رياضتهنّ لقواهنّ الحيوانية بلزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد، ولذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهنّ أغلب على أحكام عقولهنّ فكانت المرأة أرق وأبكى وأحسد وألج وأبغى وأجزع وأوقع وأكذب وأمكر وأقبل للمكر وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبّر تعيش بتدبيره وهو الرجل فقال تعالى : ﴿الْإِنْسَانُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا

ولذلك التفاوت جعل ﷺ الكاهن أصلاً في التشبيه للمنجم لزيادة فساد عليه ثم الحق به، وجعل الساحر أصلاً للكاهن، والكافر أصلاً للساحر. لأن التشبيه يستدعي كون المشبه به أقوى في الوصف الذي فيه التشبيه وأحق به.

وقد لاح من ذلك أن وجه الشبه في الكل هو ما يشتركون فيه من العدول والانحراف عن طريق الله بالتنجيم والكهانة والسحر والكفر وما يلزم من ذلك من صدّ كثير من الخلق عن سبيل الله وإن اختلفت جهات هذا العدول بالشدة والضعف كما بيّناه.

ولما فرغ ﷺ من تنفير أصحابه عن تعلّم النجوم وقبول أحكامها وغسل أذهانهم من ذلك بالتخويف المذكور أمرهم بالمسير إلى الحرب. وروي : أنه سار في تلك الساعة إلى الخوارج، وكان منه ما علمت من الظفر بهم وقتلهم حتى لم يفلت منهم غير تسعة أنفار، ولم يهلك من رجاله غير ثمانية أنفار كما سبق بيانه، وذلك يستلزم خطأ ذلك المنجم وتكذيبه في مقاله. وبالله التوفيق.

٨٠ - ومن خطبة له ﷺ

بعد حرب الجمل في ذم النساء

مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ : فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ، وَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ. فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَدَرٍ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَظْمَنَ فِي الْمُنْكَرِ.

أقول : لما كانت واقعة الجمل وما اشتملت عليه من هلاك جمع عظيم من المسلمين منسوباً إلى رأي امرأة

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [النساء: ٣٤] ، ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل مع كونها مشتركة وداعية إلى نفسها اقتضت أيضاً أن يسنّ في حقها التستر والتخدر.

وقوله: فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر.

لما نبه على جهة نقصانهنّ، وقد علمت أن النقصان يستلزم الشر لا جرم نفر عنهنّ فأمر أولاً بالخشية من شرارهنّ، وهو يستلزم الأمر بالهرب منهنّ وعدم مقاربتهنّ فأما خيارهنّ فإنه أمر بالكون منهنّ على حذر. ويفهم من ذلك أنه لا بد من مقاربتهنّ، وكان الإنسان إنما يختار مقاربة الخيرة منهنّ فينبغي أن يكون معها على تحرّز وتثبت في سياستها وسياسة نفسه معها إذ لم تكن الخيرة منهنّ خيرة إلا بالقياس إلى الشريرة ثم نهى عن طاعتهنّ بالمعروف كيلا يطمعن في المنكر، وأشار به إلى طاعتهنّ فيما يشرن به ويأمرن مطلقاً وإن كان معروفاً صواباً، وفيما يطلبنه من زيادة المعروف والإحسان إليهنّ وإكرامهنّ بالزينة ونحوها، فإنّ طاعة أمرائهنّ فيما يشيرون من معروف تدعوهم إلى الشور بما لا ينبغي، والتسلط على الأمر به فإن فعل فليفعل لأنه معروف لا لأنه مقتضى رأيهنّ. وزيادة إكرامهنّ من مقويات دواعي الشهوة والشر فيهنّ حتّى ينتهي بهنّ الطمع إلى الاقتراح وطلب الخروج إلى المواضع التي يرى فيها زيتتهنّ ونحو ذلك إذ العقل مغلوب فيهنّ بدواعي الشهوات. وفي المثل المشهور: لا تعط عبدك كراعاً فيأخذ ذراعاً.

وروي: أن رسول الله ﷺ كان يخطب يوم عيد فالتفت إلى صفوف النساء فقال: معاشر النساء تصدّقن فإنني رأيتكنّ أكثر أهل النار عدداً. فقالت واحدة منهنّ: ولم يا رسول الله؟ فقال ﷺ: لأنكنّ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وتمكث إحداكن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي.

٨١ - ومن كلام له ﷺ

أَيُّهَا النَّاسُ، الرَّهَادَةُ قِصْرُ الْأَمَلِ، وَالشُّكْرُ عِنْدَ النَّعْمِ، وَالتَّوَرُّعُ عِنْدَ الْمَحَارِمِ، فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ

فَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ، وَلَا تَنْسَوُا عِنْدَ النَّعْمِ شُكْرَكُمْ، فَقَدْ أَعَذَرَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَكُتِبَ بَارِزَةً الْعُذْرُ وَاضِحَةً.

أقول: عزب: ذهب وبعد. وأعذر: أظهر عذره. ومسفرة: مشرقة.

واعلم أن قوله: أيها الناس. إلى قوله: عند المحارم. تفسير للزهد، وقد رسمه بثلاثة لوازم له:

الأول: قصور الأمل. ولما علمت فيما سلف أن الزهد هو إعراض النفس عن متاع الدنيا وطيباتها وقطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى ظهر أن ذلك الإعراض مستلزم لقصر الأمل في الدنيا إذ كان الأمل إنما يتوجه نحو مأمول، والمتلفت إلى الله من الدنيا كيف يتصور طول أمله لشيء منها.

الثاني: الشكر على النعمة. وذلك أن العبد بقدر التفاته عن أعراض الدنيا تكون محبته لله وإقباله عليه واعترافه الحق بآلائه، وذلك أن الشكر حال للقلب يشمرها العلم بالمشكور وهو في حق الله أن يعلم أنه لا منعم سواه، وأن كل منعم يقال في العرف فهو واسطة مسخرة من نعمته. وتلك الحال تثمر العمل بالجوارح.

الثالث: الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة والوقوف على حدود عن التورط في محارمه وهو ملكة تحت العفة، وقد علمت أن الوقوف على التورط في المحارم ولزوم الأعمال الجميلة لازمة للالتفات عن محاب الدنيا ولذاتها المنهي عن الميل إليها. وهذا التفسير منه ﷺ مستلزم للأمر به.

وقوله: بعد ذلك: فإن عزب عنكم. إلى آخره يحتمل معنيين:

أحدهما: وهو الظاهر أنه إن بعد عليكم وشق استجماع هذه الأمور الثلاثة فالزموا منها الورع والشكر. وكأنه رخص لهم في طول الأمل، وذلك أنه قد يتصور طوله فيما ينبغي من عمارة الأرض لغرض الآخرة، ولأن قصر الأمل لا يصدر إلا عن غلبة الخوف من الله تعالى على القلب والإعراض بالكلية عن الدنيا

٨٢ - ومن كلام له عليه السلام

في صفة الدنيا

مَا أَصِيفُ مِنْ دَارٍ أَوْلَاهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ! فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ، وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ. مَنْ أَسْتَفْنَى فِيهَا فُتِنَ، وَمَنْ أَتَقَرَّ فِيهَا حَزَنَ، وَمَنْ سَاعَاَهَا فَاتَتْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ، وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَرَتْهُ، وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَغْمَتْهُ.

قال الشريف: أقول: وإذا تأمل المتأمل قوله: «مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَرَتْهُ»، وجد تحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تبلغ غايته، ولا يدرك غوره، ولا سيما إذا قرن إليه قوله: «وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَغْمَتْهُ». فإنه يجد الفرق، بين «أبصر بها» و«أبصر إليها»، واضحاً نيراً، وعجيباً باهراً.

أقول: العناء: التعب؛ وقد ذكر للدنيا في معرض ذمها والتنفير عنها أوصافاً عشرة:

الأول: كون أولها عناء. وهو إشارة إلى أن الإنسان من لدن ولادته في تعب وشقاء، ويكفي في الإشارة إلى متاعب الإنسان فيها ما ذكره الحكيم برزويه في صدر كتاب كليله ودمنة في معرض تطويع نفسه بالصبر على عيش النساك: أو ليست الدنيا كلها أذى وبلاء؟ أو ليس الإنسان يتقلب في ذلك من حين يكون جنيناً إلى أن يستوفي أيامه؟ فإننا قد وجدنا في كتب الطب أن الماء الذي يقدر منه الولد السوي إذا وقع في رحم المرأة اختلط بمائها ودمها وغلظ ثم الريح تمحس ذلك الماء والدم حتى تتركه كالرائب الغليظ ثم تقسمه في أعضائه لأناء أيامه فإن كان ذكراً فوجهه قبل ظهر أمه، وإن كان أنثى فوجهها قبل بطن أمها، وذقنه على ركبته ويداه على جنبه مقبض في المشيمة كأنه مصرور، ويتنفس من متنفس شاق، وليس منه عضو إلا كأنه مقطوع، فوقه حرّ البطن وتحت ما تحته، وهو منوط بمعاء من سرته إلى سرّة أمه منها يمص ويعيش من طعام أمه وشرابها فهو بهذه الحالة في الغم والظلمات والضيق حتى إذا كان يوم ولادته سلط الله الريح على بطن أمه، وقوى عليه

وذلك في غاية الصعوبة. فلذلك نبه على لزوم الشكر والورع ورخص في طول الأمل، وفسر الورع بالصبر إذ كان لازماً للورع، وهما تحت ملكة العفة، ثم شجعهم بذكر الغلب عن مقاومة الهوى، ونبههم بذكر النسيان على لزوم التذكير.

الثاني: يحتمل أن يكون لما فسر الزهد باللوازم الثلاثة في معرض الأمر بلزومها قال بعدها: فإن صعب عليكم لزوم الشكر والثناء لله ولزوم الأعمال الجميلة فاعدلوا إلى أمور أسهل منها. فرخص لهم في طول الأمل لما ذكرناه، ثم في التذكر لنعم الله بحيث لا ينسى بالكلية ويلتفت عنها عوضاً عن دوام الحمد والثناء، ثم في الصبر عند المحارم وعند الانقهار لغلبة دواعي الشيطان عوضاً من لزوم الأعمال الجميلة عندها فإن الصبر عند شرب الخمر مثلاً عند حضورها أهون على الطبع من الصوم عن سائر المباحات حينئذ ولزوم سائر الأعمال الجميلة.

وقوله: فقد أعذر. إلى آخره.

تأكيد لما سبق من أمره بالزهد، وجذب إليه. وأشار بالحجج إلى الرسل لقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ولفظ الحجج مستعار، ووجه المشابهة أنه لما كان ظهور الرسل قاطعاً السنة حال الظالمين لأنفسهم في محفل القيامة عن أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَجِّعَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْذِلَ وَنُخْزَى﴾ [طه: ١٣٤] أشبه الحجة القاطعة فاستعير لفظها له، وبإسفارها وظهورها إلى إشراق أنوار الدين عن نفوسهم الكاملة على نفوس الناقصين وهو استعارة أيضاً، وأشار ببروز عذر الكتب إلى ظهورها أعذاراً لله إلى خلقه بتخويفهم وترغيبهم وإرشادهم إلى طريق النجاة، وإسناد الأعذار إلى الله تعالى استعارة من الأقوال المخصوصة التي يبيد بها الإنسان عذراً لأفعال الله وأقواله التي عرّف خلقه فيها صلاحهم وأشعرهم فيها بلزوم العقاب لهم لو لم يلتفتوا إليها. وبالله التوفيق.

محبه لما اقتنى فيها سبباً لفتته وضلاله عن سبيل الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥].

السادس: كونها من افتقر فيها حزن. وظاهر أن الفقير الطالب للدنيا غير الواجد لها في غاية المحنة والحزن على ما يفوته منها، وخاصة ما يفوته بعد حصوله له.

السابع: من ساعاها فاتته. وأقوى أسباب هذا الفوات أن تحصيلها أكثر ما يكون بمنازعة أهلها عليها ومجاذبتهم إياها، وقد علمت ثوران الشهوة والغضب والحرص عند المجاذبة للشيء وقوة منع الإنسان له. وتجاذب الخلق للشيء وعزته عندهم سبب لتفويت بعضهم له على بعض وفيه تنبيه على وجوب ترك الحرص عليها والإعراض عنها. إذ كان فواتها اللازم عن شدة السعي في فضلها مكروهاً للسامعين.

الثامن: كونها من قعد عنها وأتته. وهو أيضاً جذب إلى القعود عنها وتركها وإن كان الغرض موانعها كما يفعله أهل الزهد الظاهري المشوب بالرياء، وقد علمت أن الزهد الظاهري مطلوب أيضاً للشارع إذ كان وسيلة إلى الزهد الحقيقي كما قال الرسول ﷺ: الرياء قنطرة الإخلاص. وقد راعى في القرائن السجع المتوازي.

التاسع: من أبصر بها بصيرته: أي من جعلها سبب هدايته وبصره استفاد منها البصر والهداية، وذلك أنك علمت أن مقصود الحكمة الإلهية من خلق هذا البدن وما فيه من الآلات والمنافع إنما هو استكمال نفسه باستخلاص العلوم الكلية وفصائل الأخلاق من تصفح جزئيات الدنيا ومقاييسات بعضها إلى بعض كالاستدلال بحوادثها وعجائب مخلوقات الله فيها على وجوده وحكمته وجوده، وتحصيل الهداية بها إلى أسرار ملكه فكانت سبباً مادياً لذلك فلأجله صدق أنها تبصر من أبصر بها.

العاشر: ومن أبصر إليها أعمته: أي من مد إليها بصر بصيرته، وتطلع إليها بعين قلبه محبة وعشفاً أعمت عين بصيرته عن إدراك أنوار الله والاهتداء لكيفية سلوك سبيله. وإليه الإشارة بالنهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ

التحريك فتصوب رأسه قبل المخرج فيجد من ضيق المخرج وعصره ما يجده صاحب الرهق [الرمق خ] فإذا وقع على الأرض فأصابته ريح أو مسته يد وجد من ذلك من الألم ما لم يجده من سلخ جلده ثم هو في ألوان من العذاب إن جاع فليس له استطعام، وإن عطش فليس له استقاء، أو وجع فليس له استغاثة مع ما يلقي من الرفع والوضع واللف والحل والذهن والمرخ، إذا أنيم على ظهره لم يستطع تقلباً. فلا يزال في أصناف هذا العذاب ما دام رضيعاً. فإذا أفلت من ذلك أخذ بعذاب الأدب فأذيق منه ألواناً، وفي الحمية والأدواء والأوجاع والأسقام. فإذا أدرك فهم المال والأهل والولد والشره والحرص ومخاطرة الطلب والسعي. وكل هذا يتقلب معه فيها أعداؤه الأربعة: المرة والبلغم والدم والريح، والسّم المميت والحيات اللادغة مع خوف السباع والناس وخوف البرد والحر ثم ألوان عذاب الهرم لمن بلغه.

الثاني: كون آخرها فناء. هو تنفير عنها بذكر غايتها وهو الموت وما يستصعبه من فراق الأهل والأحبة، والإشراف على أهوانه العظيمة المعضلة.

الثالث: كونها في حلالها حساب. وهو إشارة إلى ما يظهر في صحيفة الإنسان يوم القيامة من الآثار المكتوبة عليه بما خاض فيه من مباحات الدنيا، وتوسع فيه من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب، وما يظهر في لوح نفسه من محبة ذلك فيعوقه عن اللحوق بالمجردين عنها الذين لم يتصرفوا فيها تصرف الملاك فلم يكتب عليه في شيء منها ما يحاسبون عليه. وإليه إشارة سيد المرسلين ﷺ: إن الفقراء ليدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وإن فقراء أمتي ليدخلون الجنة سعيّاً، وعباد الرحمن يدخلها حبواً. وما ذاك إلا لكثرة حساب الأغنياء بتعويقهم بثقل ما حملوا من محبة الدنيا وقيناتها عن اللحوق بدرجة المخفّين منها. وقد عرفت كيفية الحساب.

الرابع: كونها في حرامها عقاب. وهو تنفير عما يوجب العقاب من الآثام بذكره.

الخامس: كونها من استغنى فيها فتن: أي كانت

من أبصار البصائر في صورة نعمة نعمة منها ولذلك جعل طوله مبدأ لدنوه.

الثالث: كونه مانع كل غنيمة وفضل.

الرابع: كونه كاشف كل عظمة وأزل. هما إشارة إلى كل نعمة صدرت عنه على قابلها فمبدؤها جوده ورحمته سواء كانت وجودية كالصحة والمال والعقل وغيرها أو عدمية كدفع البأساء والضراء، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا يَكُم يَنْ يَقْمَرُ فَمِنْ أَفْئِدَةٍ إِذَا مَسَّكُمْ الْقُرْ فَلْيَبْ تَحْتَرُونَ﴾ [٥٣] إِذَا كَشَفَ الْقُرْ عَنْكُمْ ﴿[النحل: ٥٣]- [٥٤] الآية. وقوله: ﴿أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٦٢]. وقوله: أحمد. إلى قوله: نعمه.

تنبيه للسامعين على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد، وهو كرمه. قال بعض الفضلاء: الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولم يبال كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفع إلى غيره حاجة لا يرضى، وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. فمن اجتمعت له هذه الاعتبارات حقيقة من غير تكلف فهو الكريم المطلق. وليس ذلك إلا الله تعالى. قلت: والأجمع الأمانع في رسم هذا الاعتبار يعود إلى فيضان الخير عنه من غير بخل ومنع وتعويق على كل من يقدر أن يقبله بقدر ما يقبله. وعواطف كرمه هي نعمه وآثاره الخيرية التي تعود على عباده مرة بعد أخرى، وسوابغ نعمه السابغة التي لا قصور فيها عن قبول قابلها.

وقوله: وأومن به أولاً بادياً.

نصب أولاً بادياً على الحال، وأشار بهذين الوصفين إلى الجهة التي هي مبدأ الإيمان إذ كان منه باعتبار كونه أولاً هو مبدأ لجميع الموجودات، وكونه بادياً هو كونه ظاهراً في العقل في جميع آثاره. فباعتبار ظهوره مع كونه مبدأ لكل موجود وأولاً له يجب الإيمان به والتصديق بالهبة.

وقوله: وأستهديه قريباً هادياً.

فاستهداؤه طلب الهداية منه، وقربه هو دنوه بجوده من قابل فضله، وهدايته هبته الشعور لكل ذي إدراك بما

عَيْنِكَ إِنْ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَتَّعَهُمْ زَهْرَةً لَخَيَوةَ الدُّنْيَا لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴿طه: ١٣١﴾ وقد ظهر الفرق بين قوله: من أبصر بها، ومن أبصر إليها، ومدح السيد لهذا الفصل مدح في موضعه.

٨٣ - ومن خطبة له عليه السلام

وهي من الخطب العجيبة. وتسمى: الغراء

اعلم أن في هذه الخطبة فصلاً:

الفصل الأول قوله:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ، وَدَنَا بِطَوْلِهِ، مَانِحٌ كُلَّ غَنِيمَةٍ وَفَضْلٍ، وَكَاشِفٌ كُلَّ عَظِيمَةٍ وَأَزَلٌ. أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ، وَسَوَابِغِ نِعَمِهِ، وَأَوْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بِأَدْيَا، وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا، وَأَسْتَعِينُهُ قَادِرًا قَاهِرًا، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِيًا نَاصِرًا.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لِنَفَازِ أَمْرِهِ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ، وَتَقْدِيمِ نُذْرِهِ.

أقول: الحول: القوة. الطول: الفضل. والمنحة: العطية. والأزل: الشدة. والنذر: النذارة.

وقد أثنى على الله تعالى في هذا الفصل باعتبارات أربعة من نعوت جلاله:

الأول: كونه علياً، وإذ ليس المراد به العلو المكاني لتقدسه تعالى عن الجسمية كما سبق، فالمراد العلو المعقول له باعتبار كونه مبدأ كل موجود ومرجعه فهو العلي المطلق الذي لا أعلى منه في وجود وكمال رتبة وشرف كما سبق بيانه، ولما عرفت أن معنى الدنو إلى كل موجود صدر عن قدرته وقوته لا جرم جعل للحوقه له مبدأ هو حوله.

الثاني: كونه دانياً بطوله. ولما عرفت أن معنى الدنو والقرب في حقه تعالى ليس مكانياً أيضاً كان اعتباراً تحدثه عقولنا له من قرب إفاضة نعمة على قوابلها وقربه

هو أليق به ليطلبه دون ما ليس أليق به . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ لطلب الهداية منه .
وقوله : واستعينه قاهراً قادراً .

استعانته طلب المؤونة منه على ما ينبغي من طاعته وسلوك سبيله ، والقاهر هو الذي لا يجري في ملكه بخلاف حكمه نفس ؛ بل كل موجود مسخر تحت حكمه وقدرته وحقيق في قبضته ، والقادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل وإن لم يلزم أنه لا يشاء فلا يفعل كما سبق بيانه . وظاهر أنه باعتبار هذين الوصفين مبدأ للاستعانة .

وقوله : وأتوكل عليه كافياً ناصراً .

التوكل كما علمت يعود إلى اعتماد الإنسان فيما يرجو أو يخاف على غيره ، والكافي اعتبار كونه معطياً لكل قابل من خلقه ما يكفي استحقاقه من منفعة ودفع مضرة ، والناصر هو اعتبار إعطائه النصر لعباده على أعدائهم بإفاضة هدايته وقوته . وظاهر أنه تعالى باعتبار هذين الوصفين مبدأ لتوكل عباده عليه وإلقاء مقاليد أمورهم إليه .

وقوله : وأشهد . إلى آخره .

تقرير للرسالة وتعيين لأغراضها وذكر منها ثلاثة :

أحدها : إنفاذ أمره . والضمائر الثلاثة لله . وإنفاذ أمره إجراؤه لأحكامه على قلوب الخلق ليقرؤا بالعبودية له .

الثاني : إنهاء عذره في أقواله وأفعاله . وقد سبق بيان وجه استعارة العذر .

الثالث : تقديم نذره وهو التخويفات الواردة على السنة الرسل ﷺ إلى الخلق قبل لقائه الجاذبة لهم إلى لزوم طاعته . وظاهر كون الثلاثة أعراضاً للبعثة .

الفصل الثاني : قوله :

أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ لَكُمْ الْأَمْثَالَ، وَوَقَّتَ لَكُمْ الْأَجَالَ، وَأَلْبَسَكُمْ الرِّيشَ، وَأَرْفَعَ لَكُمْ الْمَعَاشَ، وَأَحَاطَ بِكُمْ الْإِخْصَاءَ، وَأَرْصَدَ لَكُمْ الْجَزَاءَ، وَأَثَرَكُمْ بِالنِّعَمِ السَّوَابِغِ، وَالرَّقْدِ الرَّوَافِغِ، وَأَنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ،

وَأَخْصَاكُمْ عَدَدًا، وَوَقَّظَ لَكُمْ مُدَدًا، فِي قَرَارِ خَبْرَةٍ، وَدَارِ عِبْرَةٍ، أَنْتُمْ مُخْتَبِرُونَ فِيهَا، وَمُحَاسِبُونَ عَلَيْهَا .

أقول : الرياش : اللباس الفاخر . وقيل : الغنى بالمال . وأرصد : أعد . والرقد : جمع رفدة وهي العطية . والروافغ : الواسعة الطيبة .

هذا الفصل مشتمل على الوصية بتقوى الله وخشيته والانجذاب إليه باعتبار أمور : الأول : ضرب الأمثال . والأمثال التي ضربها الله لعباده في القرآن كثيرة منها : قوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] إلى قوله ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ [النور: ٦٤] والإشارة بهذا المثل إلى من كان قد طلب المعجزات من الرسول ﷺ . فلما ظهرت لهم لم يقبلوها ورجعوا إلى ظلمة جهلهم فهم صم عن سماع دواعي الله بأذان قلوبهم ، بكم عن مناجاة الله بأسرارهم ، عمي عن مشاهدة أنوار الله بإبصار بصائرهم فهم لا يرجعون عن تماديهم في غيهم وكفرهم .

ومنها : قوله : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٩] إلى قوله : ﴿ قَامُوا ﴾ [البقرة: ٢٠] وهو مثل شبه فيه القرآن بالمطر نزل من السماء ، وشبه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق ، وشبه تباعد المنافقين عن الإصغاء إلى القرآن وتغافلهم عن سماع الوعظ بمن يجعل أصابعه في آذانه خوف الصواعق ، وقوله : يكاد البرق . إلى آخره . إشارة إلى من كان يرق قلبه بسماع الوعظ البالغ إذا قرعه ويميل إلى التوبة ويتجلى عن قلبه بعض الظلمة فإذا رجعوا إلى قرنائهم أشاروا عليهم بالعود إلى دنياهم وبذلوا لهم الجهد في النصيحة وخوفوهم بالعجز فتضعف قصودهم ، وتظلم عليهم شبهات الباطل فتغطي ما كان ظهر لهم من نور الحق . وكذلك باقي أمثال الله في كتابه الكريم .

الثاني : قوله : وَوَقَّتَ لَكُمْ الْأَجَالَ : أي كتبها بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ كل إلى أجل مسمى ثم يرجع إليه فيحاسبه بإعلانه وإسراره . فبالحري أن يتقيه ويعمل للقاءه .

فيما تجري فيها من آيات العبرة وأثار القدرة. والاستدلال بها على وحدانية مبدعها كما سبقت الإشارة إلى معنى الاختيار والاعتبار وكذلك قوله: فأنتم فيها مختبرون وعليها محاسبون قد سبقت الإشارة إليه في قوله: ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها. وفي هذين القريتين مع السجع المتوازي نوع من التجنيس بين خبرة وعبرة. والاختلاف بالحرف الأول.

الفصل الثالث قوله:

فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنَقٌ مَّشْرُبُهَا، رَدْعٌ مَّشْرَعُهَا، يُؤْنَقُ مَنَظَرُهَا، وَيُؤْبَقُ مَخْبَرُهَا. غُرُورٌ حَائِلٌ، وَضُوءٌ أَقْلٌ، وَظِلٌّ زَائِلٌ، وَسِنَادٌ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أُنْسَ نَافِرُهَا، وَأَظْمَأَنَّ نَاكِرُهَا، قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا، وَقَنَصَتْ بِأَخْبِلِهَا، وَأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا، وَأَغْلَقَتْ أَلْمَرَّةَ أَوْهَاقِ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ، وَمُعَايِنَةِ الْمَحَلِّ، وَثَوَابِ الْعَمَلِ، وَكَذَلِكَ الْخَلْفُ يَغْفُبُ السَّلَفَ، لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ أَخْتِرَاماً، وَلَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ أَخْتِرَاماً، يَخْتَدُونَ مِثَالاً، وَيَمْنُضُونَ أَرْسَالاً، إِلَى غَايَةِ الْإِنْتِهَاءِ، وَصَيُورِ الْفَنَاءِ.

قوله: الرنق: الكدر. والردغ: الوحل والتراب المختلط بالماء. ويونق: يعجب. ويوبق: يهلك. وغرور: خدعة مستغفلة للأذهان. والحائل: المنتقلة المحتولة. وقمصت الدابة: رفعت يديها وطرحتهما وعجنت برجليها. وقنصت: صادت. وأقصدت: أصابت القصد. والأوهاق: جمع وهق بالفتح وهو الحبل. والضنك: الضيق. وأقلع عن الشيء: امتنع منه. والاخترام: الموت دون المدة الطبيعية. وارعوى: كفت ورجع. وحذا حذو فلان: فعل فعله. وأرسال: جمع رسل بالفتح وهو القطيع من الغنم يتبع القطيع. وصيور الأمر: ما يرجع إليه منه.

ومدار هذا الفصل على التنفير عن الدنيا بذكر معائبها وما يؤول إليه، وذكر لها أوصافاً:

الأول: كونها رنق مشربها. وهو كناية عن كدر لذاتها بشوائب المصائب من الهموم والأحزان والأعراض والأمراض.

الثالث: كونه قد ألبسهم الرياش. وهو إظهار للمنة عليهم كما قال: ﴿بَيَّنَّ ءَادَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَءَ تَكْمٍ وَرِيثًا وَلِبَاسُ الْفَقْوَى﴾ [الأعراف: ٢٦] الآية. ليذكروا أنواع نعمه فيستحيوا من مجاهرته بالمعصية.

الرابع: كونه قد أرفغ لهم المعاش: أي أطاب معاشهم في الدنيا كما قال تعالى ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وهو كالثالث.

الخامس: إحاطته بهم إحصاءاً كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاكُمْ وَعَدَّكُمْ عَدًّا﴾ [مریم: ٩٤] أي أحاط بهم علمه. وإحصاءاً منصوب على المصدر من غير لفظ فعله، أو على التمييز. وظاهر أن علم العصاة بأنه لا يشذ أحد منهم عن إحاطة علمه جاذب لهم إلى تقواه.

السادس: كونه قد أرصد لهم الجزاء. كقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَذِ مَأْمُونٍ﴾ [٨٩] وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُومُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٨٩-٩٠].

السابع: إشارتهم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ. كقوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [القمان: ٢٠].

الثامن: إنذارهم بالحجج البوالغ. وهي رسله ومواعظه وسائر ما جذب به عباده إلى سلوك سبيله، وهو حجة على عصاة أمره أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.

التاسع: إحصاؤه لعددهم كقوله تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدًّا﴾ [الجن: ٢٨].

العاشر: توظيفه لهم المدد، وهو كتوقيته لهم الآجال، وإنما كرر وصف الإحصاء والعدّ وهذين الوصفين أيضاً لأن الوهم كثيراً ما ينكر إحاطته تعالى بالجزئيات مع عدم تناهيها فيكون ذلك مشبهاً على النفس توقيت الآجال لكل شخص شخص، ويقدر في أمر المعاد والعقوبات اللازمة لكل آحاد الخلق بحسب كل ذرة من الأعمال الطالحة فكررهما طرداً للوهم وكسراً لحكمه، ولأن ذكر توقيت الآجال من أشد الجواذب عن الدنيا إلى الله. وقوله: في قرار خبرة ودار عبرة: أي محل اختبار الله خلقه ومحل عبرتهم: أي انتقال أذهانهم

كان ذلك منه طوعاً لها فعلت به أفعال العدو الخدوع، ونسب إليها من الأفعال أموراً:

أحدها: قمصها بالأرجل. واستعار لفظ القمص لامتناعها على الإنسان حين حضور أجله كأنها تدفعه برجليها مولية عنه كما تفعل الدابة، ورشح بذكر الأجل. وإنما جمع لاعتبار اليدين مع الرجلين، وذكره بلفظ الرجلين لأن القمص إليها أنسب.

الثاني: قنصها له بأحبلها. وهو كناية عن تمكن حبال محبتها. والهيئات الرديئة المكتسبة منها في عنق نفسه كناية بالمستعار.

الثالث: كونها أقصدت له بأسهمها. واستعار لفظ الأسهم للأمراض وأسباب الموت، وإقصاها كناية عن إصابتها بالمستعار لأوصاف الرامي تنزيلاً للعالم منزلة.

الرابع: كونها أعلقت حبال المنية. وحبالها استعارة لما تجذب به إلى الموت من سائر أسبابه أيضاً، وكذلك لفظ القائد استعارة كنى بها عن انسياق المريض في حبال مرضه الحاصل فيها إلى الأمور المذكورة من ضنك المضطجع، وهو القبر ووحشة المرجع، وهو إشارة إلى ما تجده النفوس الجاهلة عند رجوعها من وحشة فراق ما كان محبوباً لها في الدنيا، وما كانت الفتنة من مال وأهل وولد. وهي استعارات لأوصاف الصائد تنزيلاً للعالم منزلة ومعاينة المحل: أي مشاهدة الآخرة التي هي محل الجزاء. وثواب العمل: أي جزاؤه من خير أو شر.

وقوله: وكذلك الخلف. إلى آخره.

أي على الأحوال المذكورة للعالم مضي الخلق يتبع خلفهم من سلف منهم لا المنية تقصر عن احترام نفوسهم ولا الباقون منهم يرجعون عما هم عليه من ارتكاب الجرائم فيها والغرور بها. بل يقتدون بأمثالهم الماضين في ذلك ويمضون عليه اتباعاً إلى غاية مسيرهم بمطايا الأبدان ومصير أمرهم وهو الفناء والعرض على الملك الديان. وقد راعى أيضاً مع السجع التجنيس في قوله: يونق ويونق، ونافرها وناكرها، وقمصت وقنصت، والاختلاف بحرف الوسط. وبالله التوفيق.

الثاني: كونها ردغ مشرعها. ومشرعها محل الشروع في تناولها والورود في استعمالها، وكونه ردغاً وصف للطريق المحسوس استعير له. ووجه المشابهة كون طريق الإنسان في استعمال الدنيا والتصرف فيه ذات مزالق ومزال أقدام تهوى به إلى جهنم لا يثبت فيها إلا قدم عقل قد جهد في ضبط قواه وقهر سطوة شياطينه. كما أن الطريق ذات الوحل كذلك، وهو من لطائف إشاراته عليه السلام.

الثالث: كونها يونق منظرها، ويونق مخبرها. وهو إشارة إلى إعجابها لذوي الغفلة بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختبارها وذوقهم لحلاوتها وغرض الإلتذاذ بها.

الرابع: كونها غروراً حائلاً. يروى بفتح الغين وضمها. ومعنى الأول ذات غرور: أي تغر الخلق بزخارفها فيتوهمون بقاءها ثم تنتقل عنهم وتحول، ومن روى بالضم جعلها نفسها غروراً: والغرور يطلق على ما يغتر به حقيقة عرفية.

الخامس: كونها ضوءاً آفلاً استعار لفظ الضوء لما يظهر منها من الحسن في عيون الغافلين يقال على فلان ضوء: أي له منظر حسن، أو لما ظهر لهم من وجوه مسالكها فاهتدوا به إلى تحصيلها ومداخلها ومخارجها. وعلى التقديرين فهو ضوء آفل لا يدوم. ولفظ الأفلول أيضاً مستعار.

السادس: وظل زائل. استعار لفظ الظل لما يأوي إليه الإنسان من نعيمها فيستظل به من حرارة بؤسها وظاهر كونه زائلاً.

السابع: كونه سناداً مائلاً. استعارة أيضاً للفظ السناد فيما يعتمد الغافلون عليه من قيناتها وخيراتها التي لا أصل لها، ولا ثبات بل هي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وذكر الميل ترشيحاً للاستعارة.

الثامن: كونها تغرّ الناس بضوئها وظلها وبهجة منظرها إلى غاية أن يستأنس بها من كان بعقله نافرأ عنها ويطمئن إليها من كان بمقتضى فطرته منكراً لها حتى إذا

وقال الرئيس أبو علي ابن سينا في كتاب «الشفاء» ما هذه
إلا حكاية ألفاظه:

«يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو المقبول من
الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق
خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن
وشروعه معلومة لا تحتاج أن تعلم. وقد بسطت الشريعة
الحقة التي أتانا بها سيدنا ومولانا محمد ﷺ حال
السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن، ومنه ما هو
مدرك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صدقته النبوة وهو
السعادة، والشقاوة البالغتان الثابتان بالمقاييس اللتان
للأنفس، وإن كنت الأوهام منا تقصر عن تصورهما الآن
لما توضح من العلل، والحكماء الإلهيون رغبتهن في
إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهن في إصابة السعادة
البدنية. بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها ولا
يستعظمونها في جنبه هذه السعادة التي هي مقاربة الحق
الأول».

واعلم أن الذي ذكره ﷺ هنا صريح في إثبات
المعاد الجسماني ولواحقه.

فقوله: أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور
وأوجرة السباع ومطارج المهالك.

إشارة إلى جمعه لأجزاء أبدان الناس بعد تشذّبها
وتفرقها فيخرج من كان قبر من ضريح قبره ومن كان
أكيل طير أو سبع أو مقتولاً في مطرح الهلاك من معركة
الحرب أو غيرها أخرجهم من ذلك المكان وجمع أجزاءه
وألف بينها.

فإن قلت: إذا أكل إنسان إنساناً واغتذى به فصارت
أجزاء بدنه أجزاء بدن آكله فكيف يمكن إعادتهما لأن
تلك الأجزاء في أي بدن منهما أعيدت لزم نقصان الآخر
ويطلانه.

قلت: مذهب محققي المتكلمين أن في كل بدن
واحد أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره لا تتغير
ولا تتبدل، وأجزاء فضلية، فإذا أعيد يوم القيامة فما
كان أصلياً من الأجزاء لبدن المأكول فهو فضلي لبدن
الآكل فيرد إليه من غير أن ينقص من الأجزاء الأصلية
للآكل شيء ولا عبرة بالفاضلة، وباقي الفصل غني عن

الفصل الرابع: في الإشارة إلى ما يلحق الناس بعد
الموت من أحوال القيامة تذكيراً لهم قوله:

حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتْ الْأُمُورُ، وَتَقَضَّتِ الدُّهُورُ،
وَأَزِفَ النُّشُورُ، أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَايِحِ الْقُبُورِ، وَأَوْكَارِ
الطُّيُورِ، وَأَوْجِرَةِ السَّبَاعِ، وَمَطَارِحِ الْمَهَالِكِ، سِرَاعاً
إِلَى أَمْرِهِ، مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَادِهِ، رَعِيلاً صُمُوتاً، قِيَاماً
صُفُوفاً، يَنْقُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، عَلَيْهِمْ
لَبُوسُ الْإِسْتِكَانَةِ، وَضَرَعُ الْأَسْتِسْلَامِ وَالذَّلَّةِ. قَدْ
ضَلَّتِ الْجِبِلُّ، وَانْقَطَعَ الْأَمَلُ، وَهَوَتْ الْأَفِيدَةُ
كَظَمَةٍ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ مُهَيِّمَةً، وَالْجَمَ
الْعَرَقُ، وَعَظَمَ الشَّفَقُ، وَأَزْعَدَتِ الْأَسْمَاعُ لِرِزْبَرَةِ
الدَّاعِي إِلَى فَضْلِ الْخِطَابِ، وَمُقَابِضَةِ الْجَزَاءِ،
وَنِكَالِ الْعِقَابِ، وَتَوَالِ الثَّوَابِ.

أقول: تصرمت: تقضت. وأزف: دنا. والضرائح:
جمع ضريح، وهو الشق في وسط القبر. وأوكار
الطيور: أعشاشها. وأوجرة: جمع وجار وهو بيت
السبع. مهطعين: مقبلين. ورعيلاً: مجتمعين. اللبوس:
ما يلبس. والضرع: الخضوع والانكسار. وكاظمة:
ساكنة. والهيمنة: صوت خفي. والجَم العرق: بلغ الفم
فصار كاللجام. والشفق: الإشفاق وهو الخوف.
والزبرة: الانتهاز. والمقايضة: المعاوضة. والنكال:
تنويع العقوبة.

واعلم أنه قد تطابقت السنة الأنبياء والرسل ﷺ
على القول بالمعاد الجسماني، ونطق به الكتاب العزيز
كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ
يُوفُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ رَهَقَهُمْ ذُلٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ
﴿٤٤﴾﴾ [المعارج: ٤٣-٤٤] الآية. ونحوه، واتفق المسلمون
على القول به.

وأما الحكماء فالمشهور من مذهبهم منع المعاد
الجسماني بناء على أن المعدوم لا يعاد بعينه لامتناع
عود أسبابه بأعيانها من الوقت والدورة الفلكية المعينة
وغيرهما. وربما قال بعض حكماء الإسلام بجواز عود
المثل، وربما قلّد بعضهم ظاهر الشريعة في أمر المعاد
الجسماني وإثبات السعادة الشقاوة البدنية مع الروحانية،

البيان، وقال بعض الفضلاء: إنه ربما احتملت هذه الألفاظ أن يسلط عليها من التأويل ما يناسب مذهب القائلين بالمعاد الروحاني.

فقوله: حتى إذا تصرمت الأمور.

أي أحوال كل واحد من الخلق في الدنيا.

وقوله: وتقضت الدهور.

أي انقضت مدة كل شخص منهم.

وقوله: وأزف النشور.

أي دنا انتشار كل واحد في عالم الآخرة من قبور الأبدان.

وقوله: أخرجهم من ضرائح القبور.

استعار لفظة القبور للأبدان وضرائحها ترشيح للاستعارة. ووجه المشابهة أن النفس تكون منغمسة في ظلمة البدن وكدر الحواس متوحشة عن عالمها كما أن المقبور متوهم لظلمة القبر ووحشته، منقطع عن الأهل والمال. وضمير المخرج يعود إلى الله في صدر الخطبة.

وقوله: وأوكل الطيور.

فاعلم أن العارفين وأهل الحكمة كثيراً ما يستعيرون لفظ الطير وأوصافه للنفس الناطقة، وللملائكة كما أشار إليه سيد المرسلين ﷺ في قوله: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش، ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. والرفرفة إنما تكون لذي الجناح من الطير، وكما جاء في التنزيل الإلهي في وصف الملائكة ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُ مَوْثِقٌ وَتِلْكَ رِجْعٌ﴾ [قاطر: ١] وكما أشار إليه أبو علي في قصيدة أولها:

هبطت إليك من المكان الأرفع

ورقاء ذات تمزز وتمنع

وأشار بالورقاء إلى النفس الناطقة، وكما أشار إليه في رسالته المسماة برسالة الطير بقوله: برزت طائفة تقنص فنصبوا الحبال ورتبوا الشرك وهياوا الطعام، وتواروا في الحشيش وأنا في سرية طير ونحوه. ووجه المشابهة في هذه الاستعارة ما تشترك فيه النفس والطير من سرعة التصرف والانتقال فالنفس بانتقال عقلي،

والطير بانتقال حسي، وإذا استعير لفظ الطير للنفس فبالحرى أن يستعار لفظ الوكر للبدن لما بينهما من المشاركة وهو كونهما مسكناً لا تسهل مفارقتة.

وقوله: وأوجرة السباع.

استعارة للأبدان أيضاً. والسباع إشارة إلى النفوس المطيعة لقواها الغضبية التي شأنها محبة الغلبة والانتقام كما أن السبع كذلك.

وقوله: ومطارح المهالك.

إشارة إلى الأبدان أيضاً فإنها مطارح مهالك الغافلين الذين اتبعوا الشهوات، أعني أبدانهم.

وقوله: سراعاً إلى أمره.

نصب على الحال بقوله: أخرجهم، وكذلك ما بعده من المنصوبات. وأمره هو حكم قضائه الأزلي عليهم بالرجوع إليه، وعودهم إلى مبدئهم وسرعتهم إليه إشارة إلى قرب وصولهم وهو في آن انقطاع علاقة النفس مع البدن وهو على غاية من السرعة.

وقوله: مهطعين إلى معاده.

إشارة إلى إقبال النفوس بوجوهها على محل عودها وما أعد لها فيه من خير وشر.

وقوله: رعيلاً.

إشارة إلى اجتماعهم في حكم الله وقبضته ومحل الاستحقاق لثوابه وعقابه.

وقوله: صموتاً.

إذ لا السنة لهم إذن ينطقون بها، ويحتمل أن يكون الصمت كناية عن خضوعهم وانقيادهم في ذل الحاجة وهيبة الجلال.

وقوله: قياماً صفوفاً.

فقيامهم استعارة لاستشعار النفوس هبة الله لعظمته، وقيامها بتصور كماله على مساق العبودية وذل الإمكان، وصفوفاً استعارة لانتظامهم إذن في سلك علمه تعالى إذ الكل بالنسبة إلى عمله على سواء كما يستوي الصف المحسوس، ويحتمل أن يكون الصف استعارة لترتيبهم في القرب إلى الله تعالى متنازلين متصاعدين.

وقوله: ينفذهم الصبر.

إشارة إلى علمه تعالى بهم.

وقوله: ويسمعهم الداعي.

فالداعي هو حكم القضاء عليهم بالعود، وإسماعهم: عموم ذلك الحكم لهم بحيث لا يمكن أن يخرج عنه منهم أحد.

وقوله: عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة.

إشارة إلى حالهم التي يخرجون من الأجداث عليه من ذلّ الإمكان ورق الحجة والخوف في قبضة الله وهو كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ ثَعْوَةٍ تَعْرِضُ ۖ أَخَذَ الْأَنْفُسَ مِنَ الْأَجْذَاثِ ۖ﴾ [القمر: ٦-٧].

وقوله: قد ضلّت الحيل.

أي حيل الدنيا. فلا حيلة لهم في الخلاص مما هم فيه كما كانوا يخلصون بحيل الدنيا من بعض شرورها، وانقطع الأمل: أي أملهم فيها لامتناع عودهم إليها وانقطاع طمعهم في ذلك.

وقوله: وهوت الأفئدة كاظمة.

أي سقطت النفوس في حضيض الذل والفاقة إلى رضا الله وعفوه، ولفظ الكظم مستعار كما سبق.

وقوله: وخشعت الأصوات. هو كقول الله: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسَاءً﴾ [طه: ١٠٨] وهو إشارة إلى سؤالهم بلسان حالهم عفو الله ورحمته على وجه الذلة والضعف ورق العبودية في ملاحظة جلال الله.

وقوله: وألجم العرق وعظم الشفق.

استعار لفظ العرق وكنى به عن غاية ما تجده النفس من كرب ألم الفراق وهيبة الله وعدم الأنس بعد الموت إذ غاية الخائف التاعب أن يعرق ويشفق من نزول العقاب به. ونسبة الإلجام إلى العرق نسبة مجازية.

وقوله: وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي.

إشارة إلى ما تجده النفس عند تيقنها المفارقة. واستعار لفظ الزبرة لقهر حكم القضاء للأنفس على مرادها قهراً لا يتمكن معه من الجواب بالامتناع، وفصل الخطاب هو إمضاء أحكام الله على نفوس عباده عند

الرجوع إليه بتوفيه ما لها، واستيفاء ما عليها. ومقايضة الجزاء: معاوضتها بما أتت به. إما من الملكات الرديئة فينكال العقاب، وإما من الملكات الفاضلة فينوال الثواب، وهبة كل بقدر استعداده وقبوله. واعلم أن العدول إلى المجازات والاستعارات عن حقائق الألفاظ وإلى التأويل عن الظواهر إنما يجوز خصوصاً في كلام الله، وكلام رسوله وأوليائه إذا عضده دليل عقلي يمنع من إجراء الكلام على ظاهره. ولما اعترف القوم بجواز المعاد الجسماني تقليداً للشرعية ولم يقم دليل عقلي يمنع منه لا يمكننا الجزم إذن بصحة هذه التأويلات وأمثالها. وبالله التوفيق والعصمة.

الفصل الخامس: في تنبيه الخلق على أوصاف حالهم المنافية لما هم عليه من التجبر والإعراض عما خلقوا لأجله لعلهم يتذكرون بقوله:

عِبَادَ مَخْلُوقُونَ أَقْتَدَارًا، وَمَرْبُوبُونَ أَقْتِسَارًا، وَمَقْبُوضُونَ أَخْتِصَارًا، وَمُضْمَنُونَ أَجْدَانًا، وَكَائِثُونَ رُقَاتًا، وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَادًا، وَمَدِينُونَ جَزَاءً، وَمُمَيَّزُونَ حِسَابًا. قَدْ أُمِهُلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ، وَهُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ؛ وَعَمَّرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتَبِ، وَكُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدُفُ الرِّيبِ، وَخُلُوا لِمِضْمَارِ الْحَيَادِ، وَرَوِيَةُ الْأَرْيَادِ، وَأَنَاءُ الْمُقْتَبَسِ الْمُرتَادِ، فِي مُدَّةِ الْأَجَلِ، وَمُضْطَرَبِ الْمَهَلِ.

أقول: القسر: القهر والجبر. والأجداث: القبور واحده جدث. والرفات: الفئات من العظم ونحوه. ومدينون. مجزيون. والمستعتب: المسترضى. والسدف: جمع سدفة وهي ظلمة الليل. والريب: الشبه والشكوك. والارتياد: الطلب. وذكر من تلك الأوصاف ثلاثة عشر وصفاً:

الأول: كونهم مخلوقون اقتداراً: أي خلقهم ليس لذواتهم بل بقدرة قادر مستقلة عن مشاركة الغير وذلك مناف لعصيانهم له.

الثاني: كونهم مربوبون اقتساراً؛ أي ليس ملك مالكم لهم عن اختيار منهم حتى يكون لهم الخيرة في معصيته وطاعته.

ومعنى التضمير في قوله: ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق. وكذلك خلوا لروية الارتياذ: أي ليتفكروا في طلب ما يتخلّصون به إلى الله تعالى من سائر طاعاته، وكذلك ليتأنوا أناة المقتبس للأنوار الإلهية الطالب للاستنارة بها في مدة آجالهم ومحل اضطرابهم في مهلتهم وتحصيلهم لما ينبغي لهم من الكمالات. ومن ملك من عبيده هذه الحالات وأفاض عليهم ضروب هذه الإنعامات فكيف يليق بأحدهم أن يجاهره بالعصيان أو يتجاسر أن يقابله بالكفران إن الإنسان لكفور ميين.

الفصل السادس: في التنبيه على فضل موعظته وتذكيره ومدحها بالبلاغة والتعريض بعدم القلوب الحاملة لها، ثم الحث على التقوى بقوله:

فَبَا لَهَا أَمْثَالاً صَائِبَةً، وَمَوَاعِظَ شَافِيَةً، لَوْ
صَادَقَتْ قُلُوباً زَاكِيَةً، وَأَسْمَاعاً وَاعِيَةً، وَآرَاءَ
عَازِمَةٍ، وَالْبَابَا حَازِمَةً! فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مِّنْ سَمِعٍ
فَخَشَعٍ، وَأَقْتَرَفَ فَاغْتَرَفَ، وَوَجَلَ فَعَمِلَ، وَحَازَرَ
فَبَادَرَ، وَأَيَقَنَ فَأَخْسَنَ، وَغُبِرَ فَاغْتَبِرَ، وَحُدِّرَ فَحَدِّرَ،
وَزُجِرَ فَأَزْدَجَرَ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ، وَرَاجَعَ فَتَابَ،
وَأَقْتَدَى فَاخْتَدَى، وَأَرَى فَرَأَى، فَأَسْرَعَ طَالِيًا، وَنَجَا
هَارِبًا، فَأَفَادَ ذَخِيرَةً، وَأَطَابَ سَرِيرَةً، وَعَمَّرَ مَعَادًا،
وَأَسْتَظْهَرَ زَادًا، لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْهِ سَبِيلِهِ، وَحَالَ
حَاجَتِهِ، وَمَوْطِنِ فَاقْتِهِ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لِذَاكِ مُقَامِهِ.
فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ جِهَةً مَا خَلَقَكُمْ لَهُ، وَأَخَذُوا مِنْهُ
كُنْهَ مَا حَذَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ
بِالتَّجَرُّزِ لِصِدْقِ مِيعَادِهِ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ.

فقوله: فبا لها أمثالاً صائبة ومواعظ شافية. أمثالاً ومواعظ نصب على التمييز. وصواب الأمثلة: مطابقتها للمثل به. وشفاء الموعظة: تأثيرها في القلوب لإزالة مرض الجهل والردائل الخلقية ورجوع المتعظ بها منياً إلى ربه.

وقوله: لو صادفت قلوباً زاكية وأسماعاً واعية وآراء عازمة والبابا حازمة.

فزكاء القلوب: استعدادها لقبول الهداية وقربها من

الثالث: كونهم مقبوضون احتضاراً: أي مستحضرون بالموت مقبوضون به إلى حضرة جلال الله. الرابع: كونهم من شأنهم أن يضمنوا الأجداث. الخامس: من شأنهم أن يصيروا رفاتاً.

السادس: من شأنهم أن يبعثوا أفراداً كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥] أي مجرداً عن استصحاب غيره معه من أهل ومال. السابع: أنهم مدينون جزاءاً ومن شأنهم ذلك. والجزاء مصدر نصب بغير فعله.

الثامن: أن من شأنهم أن يميزوا حساباً: أي يحصون عدداً كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَعْصَمُ وَعَدَهُمْ عَذَابًا﴾ [مريم: ٩٤] وحساباً أيضاً مصدر نصب عن غير فعله.

التاسع: كونهم قد أمهلوا في طلب المخرج: أي إنما أمهلوا في الدنيا لطلب خلاصهم وخروجهم من ظلمات الجهل وورطات المعاصي إلى نور الحق وامتسح الجود.

العاشر: كونهم قد هدوا سبيل المنهج: أي ألهموا بأصل فطرتهم، ودلّوا بالأعلام الواضحة من الأنبياء والشرائع على الطريق إلى حضرة قدس الله والجنة.

الحادي عشر: كونهم قد عمّروا مهل المستعتب. لما كان من يطلب استعباده ويقصد رجوعه عن غيه يمهّل ويداري طويلاً كانت مهلة الله سبحانه لخلقها مدة أعمارهم ليرجعوا إلى طاعته ويعملوا صالحاً تشبه ذلك فنزلت منزلته. ومهل نصب على المصدر لأن التعمير إمهال.

الثاني عشر: كونهم قد كشفت عنهم سدف الريب: أي أزال عن أبصار بصائرهم ظلم الشكوك والشبهات والجهالات بما وهب لهم من العقول وأيدهم من بعثة الرسل.

الثالث عشر: كونهم قد خلّوا لمضمار الجياد: أي تركوا في الدنيا ليضمروا أنفسهم بأزواد التقوى، ولما استعار لفظ المضمار رشح بذكر الجياد، إذ شرف المضمار أن تحل به جياد الخيل. وفيه تنبيه لهم على أن يكونوا من جياد مضمارهم. وقد سبق وجه الاستعارة،

ذلك. ووعي الأسماع: فهم القلوب عنها، وإنما وصفها بالوعي لأنها أيضاً قابلة لقشور المعاني مؤدية لها إلى قوة الحرّ ثم الخيال، وعزم الآراء: توجيه الهمّة إلى ما ينبغي والثبات على ذلك. وحزامة الألباب: جودة رأي العقول فيما يختاره. وظاهر أن هذه الثلاثة هي أسباب نفع الموعظة.

وقوله: فاتقوا الله. إلى قوله: مقامه.

أمر بتقوى الله تقية كتقوى من استجمع جميع هذه الأوصاف.

أحدهما: تقية من سمع فخشع: أي تقية من استعد قلبه لسماع الموعظة فخشع عنها الله.

الثاني: تقية من اقترف فاعترف: أي اكتسب الذنوب فاعترف بها وأتاب إلى الله.

الثالث: تقية من وجل: أي خاف ربه. فأقلقه خوفه فعمل: أي فالتجأ إلى الأعمال الصالحة لينجو بها.

الرابع: تقية من حاذر: أي عقاب ربه. فبادر إلى إطاعته.

الخامس: تقية من أيقن: أي بالموت ولقاء ربه فأحسن: أي فأحسن عمله وأخلص له.

السادس: تقية من عبّر: أي رمي بالعبر وذكر بها. فاعتبر: أي فجعلها سلماً يعبر فيها ذهنه إلى العلم بما ينبغي له.

السابع: وحذر: أي من سخط الله وعقابه. فازدجر: أي فرجع عن معصيته.

الثامن: تقية من أجاب: أي أجاب داعي الله. فأناب: أي رجع إليه بسره وامثل أمره.

التاسع: تقية من راجع فكره وعقله فتاب: أي فاستعان به على شياطينه وقهر نفسه الأمارّة بالسوء فتاب من متابعتها.

العاشر: تقية من اقتدى: أي بأنبياء الله وأوليائه وهدىهم الذي أتوا به. فاحتذى: أي حذا حذوهم في جميع أحوالهم فطلب قصدهم وفعل فعلهم.

الحادي عشر: تقية من أرى: أي أرى الخلق فأظهرت بعين بصيرته طريق الله وسيله فرأى: أي فعرفها

وأسرع طالباً لما يسلك له وينتهي إليه ونجا فيها هارباً من ظلمات جهله وثمراته فأفاد ذخيرة: أي فاستفاد سلوكه لها وطاعته لربه في ذلك ذخيرة لمعاده، وأطاب بسلوكها سريره عن نجاسات الدنيا وعمر بما يكتسبه في سلوكها من الكمالات المستعدة معاده. واستظهر به زاداً ليوم رحيله من دنياه واستعد به لوجه سبيله التي هو سالكها، ومسافر فيها ولحال حاجته ولموطن فاقت. فإن كل مرتبة من الكمالات حصلت للإنسان فهي تعدّه لرتبة أعلى منها لو لم يحصلها لظهرت له حاجته في الآخرة إلى أقل منها حيث لا يجد إليها سبيلاً. وكذلك قوله: قدّم: أي ما استظهر به زاداً أمامه: أي تلقاء وجهه التي هو مستقبلها ومته إليها لدار مقامه: أي الآخرة.

وقوله: فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له.

أي باعتبار ما خلقكم له. ولما كان ما خلقهم له إنما هو عرفانه والوصول إليه كان المعنى: اجعلوا تقواكم الله نظراً إلى تلك الجهة والاعتبار لا للرياء والسمعة. وجهة منصوب على الظرف، ويحتمل أن يكون مفعولاً به لفعل مقدر: أي واقصدوا بتقويكم جهة ما خلقكم.

وقوله: واحذروا منه كنه ما حذركم من نفسه.

أي اسلكوا في حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه بما توعد به. وذلك الحذر إنما يحصل بالبحث عن حقيقة المحذور منه. والسالكون إلى الله في تصور ذلك على مراتب متفاوتة.

وقوله: واستحقوا منه ما أعد لكم بالتنجّز لصدق ميعاده. استحقاق ما وعد به الله تعالى من جزيل الثواب إنما يحصل بالاستعداد له فهو أمر بالاستعداد له، والاستعداد يحتاج إلى أسباب فذكرها عَلَيْكُمْ في أمرين:

أحدهما: التنجّز لصدق ميعاده. والتنجّز طلب إنجاز الرعد وقضائه، وذلك إنما هو بالإقبال على طاعته كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التوبة: ٧٢] الآية، ونحوها.

والثاني: الحذر من أهوال معاده. وذلك باجتنب مناهيه والارتداد بزواجه ونواهيها منها.

قوله: جعل لكم أسماً. اعلم أن في هذا الفصل فصلين:

حَفَظَهَا، لِأَهْيَةِ عَنْ رُشْدِهَا، سَالِكَةً فِي غَيْرِ
مَضْمَارِهَا! كَأَنَّ الْمَعْنِي سِوَاهَا، وَكَأَنَّ الرُّشْدَ فِي
إِخْرَازِ دُنْيَاهَا.

أقول: عناها: أهتمها. والعشى: ظلمة تعرض
للعين بالليل. والأشلاء: جمع شلو وهو العضو وهو
أيضاً القطعة من اللحم، وكنتى به عن الجسد. والحنو:
الجانب. والأرفاق: المنافع، ويروى بأرماقها.
والرمق: بقية الروح. والخلاق: النصيب. الخناق:
بالكسر حبل يخنق به. والإرهاق: الإعجال.
والتشذب: التفرق. ومهد الأمر، مخففاً ومشدداً: أي
هياه. وأنف الأوان: أوله. والبضاضة: امتلاء البدن
وقوته. والهرم: الكبر. وغضارة العيش: طيبه. وآونة:
جمع أوان، كآزمنة جمع زمان. والزيال: المزيلة.
وأزف: قرب. والعلزة: كالرعدة تأخذ المريض.
والجرض: أن يبتلع ريقه على همّ وحزن. والحفدة:
الأعوان. وغودر: تركز. وأنهكه: أخلقه وأبلاه.
والمعالم: الآثار. والشحب: البعير الهالك الناحل.
والنخرة: البالية. والأعباء: الأثقال. والقدة بكسر
القاف والذال المهملة: الطريقة، وروي بضم القاف
والذال المعجمة، والأول أصح.

ولنرجع إلى المعنى.

فقوله: جعل لكم. إلى قوله: بأرفاقها.

تذكير بنعمة الله تعالى بخلق الأبدان، وما تشتمل
عليه من المنافع. ففائدة الأسماع أن تعي ما خلقت
لأجله، وفائدة الأبصار أن يدرك بها الإنسان عجائب
مصنوعات الله تعالى فيحصل له منها عبرة. ولفظ العشا
يحتمل أن يكون مستعاراً لظلمة الجهل العارض لإبصار
القلوب حتى يكون التقدير لتجلو عشا قلوبها، وحينئذ
فإدراك البصر المحصل عبرة يحصل للقلب به جلاء
لذلك العشا فصحّ إذن إسناد الجلاء إلى الأبصار،
ويحتمل أن يكون مستعاراً لعدم إدراكها ما تحصل منه
العبرة إذ كانت فائدتها ذلك فإذا لم يحصل منها ذلك
الإدراك كانت كمبصر أصابه العشا، ووجه المشابهة عدم
الفائدة. ونسبة الجلاء إليها بوجود الإدراك المفيد عبرة

الفصل الأول: في تذكير عباد الله بضروب نعمته
عليهم، والتنبيه على الغاية منها، ثم التذكير بحال
الماضين من الخلق والتنبيه على الاعتبار بهم. وهو في
معرض الامتان وذلك قوله عليه السلام:

جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعْمِيَ مَا عَنَّاها، وَأَبْصَاراً
لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا، وَأَشْلَاءَ جَامِعَةً لِأَغْضَائِهَا،
مُلَائِمَةً لِأَخْنَائِهَا، فِي تَرْكِيبِ صُورِهَا، وَمُدِدِ
عُمْرِهَا، بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا، وَقُلُوبٍ رَايِدَةٍ
لَأَرْزَاقِهَا، فِي مُجَلَّلَاتٍ نَعِيمٍ، وَمُوجِبَاتٍ مِنْنَةٍ،
وَحَوَاجِزٍ عَافِيَةٍ. وَقَدَّرَ لَكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ،
وَخَلَّفَ لَكُمْ عِبْرًا مِنْ أَثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ، مِنْ
مُسْتَمْتَعٍ خَلَاقِيهِمْ، وَمُسْتَفْسَحٍ خَنَاقِيهِمْ. أَرْهَقْتَهُمْ
الْمَنَآيَا دُونَ الْأَمَالِ، وَشَدَّ بِهِمْ عَنْهَا تَحْرُمَ الْأَجَالِ.
لَمْ يَمَهِّدُوا فِي سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ، وَلَمْ يَغْتَبِرُوا فِي أَنْفِ
الْأَوَانِ. فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَائِي
الْهَرَمِ؟ وَأَهْلُ غَضَارَةِ الصُّحَّةِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقَمِ؟
وَأَهْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوَنَةَ الْفَنَاءِ؟ مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ،
وَأَزُوفِ الْإِنْتِقَالِ، وَعَلَزِ الْقَلْقِ، وَالْمِ الْمَضْضِ،
وَعُصَصِ الْجَرَضِ، وَتَلَفَتِ الْأَسْتِغَاةُ بِنُضْرَةِ الْحَفْدَةِ
وَالْأَقْرِبَاءِ وَالْأَعِزَّةِ وَالْقُرَنَاءِ! فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ؟
أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاجِبُ؟ وَقَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ
رَهِينًا، وَفِي ضَيْقِ الْمَضْجَعِ وَجِيدًا، قَدْ مَتَكَتِ
الْهَوَامُ جِلْدَتَهُ، وَأَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جِدَّتَهُ، وَعَفَّتِ
الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ، وَمَحَا الْحَدَثَانِ مَعَالِمَهُ، وَصَارَتِ
الْأَجْسَادُ شَجَبَةً بَعْدَ بَضَّتِهَا، وَالْعِظَامُ نَخْرَةً بَعْدَ
قُوتِهَا، وَالْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةٌ بِثَقْلِ أَغْبَائِهَا، مُوقِنَةٌ بِغَيْبِ
أَنْبَائِهَا، لَا تُسْتَرَادُّ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا، وَلَا تُسْتَعْتَبُ
مِنْ سَبْيٍ زَلَّلِهَا! أَوْلَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالْآبَاءِ،
وَالْإِخْوَانَهُمْ وَالْأَقْرِبَاءَ؟ تَحْتَذُونَ أَمَلَتَهُمْ، وَتَرْكَبُونَ
قِدَّتَهُمْ، وَتَنْظُرُونَ جَادَتَهُمْ؟! قَالِقُلُوبُ قَاسِيَةٍ عَنْ

عنها وهو استعارة أيضاً. وعن ليست بزائدة لأن الجلاء يستدعي مجلواً ومجلوفاً عنه فذكر **المجلو** وأقامه مقام **المجلو** عنه فكأنه قال: لتجلو عن قواها عشاها.

وأما فائدة البدن وأعضائه فقد أشرنا إليه قبل مفصلاً، وقوله: قائمة بأرفاقها: أي أن كل بدن قائم في الوجود بحسب ما عني له من ضروب المنافع.

وقوله: وقلوب رائدة. إلى قوله: سترها عنكم. إظهار لمنة الله تعالى على عباده بخلقه لهم وهدايتهم لنفوسهم لارتداد أرزاقهم التي بها قوام حياتها الدنيا وتمكنها من إصلاح معادها ثم باعتبار كونهم في محلات نعمه وسوابغها. فمنها: ستره عليهم قبائح أعمالهم أن تظهر، وهو اجس خواطرهم بعضهم لبعض بحيث لو اطلع كل على ما له في ضمير صاحبه من الغل والحسد وتمني زوال نعمته لأفنى بعضهم بعضاً وخرب نظام وجودهم. وموجبات منته: نعمه التي يستوجب أن يمن بها. ومن روى بفتح الجيم فالمراد بالمنن إذن النعم وموجبات ما سقط منها وأفيض على العباد. وحواجز عافيته: ما منع منها عوامل الأمراض والمضار المندفعة بها، وإنما ذكر ستر كمية الأعمار في معرض المنة لأنه من النعم العظيمة على العبد إذ كان اطلاع الإنسان على كمية عمره مما يوجب اشتغال خاطره بخوفه من الموت من عمارة الأرض ويبطل بسببه نظام هذا العالم.

وقوله: وخلف لكم عبراً.

وجه من منن الله تعالى على عباده فإن إبقاءه أحوال الماضين وما خلفوه عبرة للاحقين سبب عظيم لجذبهم عن دار الغرور ومهاوي الهلاك إلى سعادة الأبد. ومستمتع خلاقهم: ما استمتعوا به مما كان نصيباً لكل منهم في مدة بقائه من متاع الدنيا. ومستفسح خناقهم: محل الفسحة لأعناقهم من ضيق حبال الموت وأغلال الجحيم، وذلك المستفسح هو مدة حياتهم أيضاً ثم أردف ذلك بوصف حال الماضين في غرورهم، وذكر إعجال الموت لهم عن بلوغ آمالهم وتشذيبه لهم باخترامهم عنها ونبه به على وجوب تقصير الأمل والاستعداد للموت، وكذلك نبيههم بقوله: لم يمهّدوا. إلى قوله: ألا وإن على تقصير الماضين في إصلاح

معادهم حيث أمكنهم ذلك في سلامة أبدانهم وأول زمانهم ليحصل لهم بذلك التذكر نفرة عن حال السابقين وانزعاج عن الغرور إلى الاستعداد بالتقوى والأعمال الصالحة، ثم استفهمهم عما ينتظر الشباب بشبابهم غير حواني الهرم، وأهل الصحة بصحتهم غير الأسقام، والمعتمرون بطول أعمارهم غير الفناء، استفهاماً على سبيل الإنكار لما ينتظرونه غير هذه الأمور وتقريعاً على ذلك الانتظار وتنكيراً عنه بذكر غاياته التي حصره فيها.

واعلم أن ذلك ليس انتظاراً حقيقياً لكن لما كان المنتظر لأمر والمترقب له تاركاً في أحواله لما يعنيه من الاشتغال إلى غاية أن يصل إليه ما ينتظره. وكانت غاية الشباب أن يحني ظهورهم الهرم. وغاية الصحيح أن يسقم، وغاية المعمر أن يفنى أشبه تركهم للعمل وعبادة الله إلى غاياتهم المذكورة الانتظار لها. فاستعير له لفظ الانتظار. ثم كنى عن شدة حال المفارق في سكرات الموت بأوصاف تعرض له حينئذ كالرعدة والغلق والغم والخوف والفصص بالريق والتلفت للاستغاثة بالأعوان الأقرباء والأعزة. ثم نبه بقوله: فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب: أي البواكي. على أن ما يقع عند نزول الموت من تلك الأحوال لا ينفع في دفعه قريب ولا حبيب على طريق الاستفهام والإنكار.

وقوله: قد غودر.

الجملة في محل النصب على الحال والعامل نفعت: أي لم ينفعه البكاء حال ما غودر في محل الأموات بالأوصاف الكريهة تنفيراً عن أحواله وجذباً إلى الخلاص من أهوالها بالعمل لله والإخلاص له. ورهيناً: أي مقيماً أو مرتيناً بذنوبه وموثوقاً بها. ونصبه على الحال، وكذلك وحيداً، وموضع قوله: قد هتكت، وباقى الأفعال المعطوفة عليه. والهوام: الديدان المتولدة من جيفة أو غيرها.

وقوله: والأرواح مرتينة بثقل أعبائها.

إشارة إلى اشتغال النفوس وانحطاطها إلى الجنبية السافلة بثقل ما حملته من الأوزار واكتسبته من الهيئات الرديئة. وما يتحقق غيبه من الأنباء هناك هو الأخبار عن الأحوال اللاحقة بها بعد الموت من خير وشر فلأنها

يكن معيناً بالخطاب بها، أو أن الرشد الذي جذبت إليه إنما هو تحصيل الدنيا وجمعها الذي جذبت عنه وحذرت منه.

الفصل الثاني: في التذكير بأمر الصراط والتحذير من أهواله، والحث على التقوى وذلك قوله:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازِكُمْ عَلَى الصُّرَاطِ وَمَرَالِي دَخِصِهِ، وَأَهَاوِيلِ زَلَلِهِ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةً ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ، وَأَشْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ، وَأَظْلَمَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ، وَظَلَفَ الزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ، وَأَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ، وَقَدَّمَ الْخَوْفُ لِأَمَانِهِ، وَتَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضْعِ السَّبِيلِ، وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ؛ وَلَمْ تَفْتَلِهْ فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ، وَلَمْ تَغْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ، ظَافِرًا بِفَرَحَةِ الْبُشْرَى، وَرَاحَةِ النُّعْمَى، فِي أَنْعَمِ نَوْمِهِ، وَأَمِنَ يَوْمِهِ. قَدْ عَبَّرَ مَعْبَرَةَ الْعَاجِلَةِ حَمِيدًا، وَقَدَّمَ زَادَ الْآجِلَةِ سَعِيدًا، وَبَادَرَ مِنْ وَجَلٍ، وَأَكْمَشَ فِي مَهَلٍ، وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ، وَذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ، وَرَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ، وَنَظَرَ قُدُّمًا أَمَامَهُ. فَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَنَوَالًا، وَكَفَى بِالنَّارِ عِقَابًا وَوَيْالًا! وَكَفَى بِاللَّهِ مُتَقِمًا وَنَصِيرًا! وَكَفَى بِالْكِتَابِ حَاجِبًا وَخَصِيمًا!

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي أَعْدَرَ بِمَا أَنْذَرَ، وَأَخْتَجَّ بِمَا نَهَجَ، وَحَذَّرَكُمْ عَدُوًّا نَفَذَ فِي الصُّدُورِ خَفِيًّا، وَنَفَثَ فِي الْأَذَانِ نَجِيًّا، فَأَصْلُ وَأَرْدَى، وَوَعْدَ فَمْنَى، وَزَيْنَ سَيِّئَاتِ الْجَرَائِمِ، وَهُونَ مُوَبِقَاتِ الْعَظَائِمِ، حَتَّى إِذَا اسْتَنْدَجَ قَرِيْبَتُهُ، وَاسْتَفْلَقَ رَهْبَتُهُ، أَنْكَرَ مَا زَيْنَ، وَاسْتَعْظَمَ مَا هُونَ، وَحَذَّرَ مَا أَمَّنَ.

أقول: المزلق: الموضع الذي لا تثبت عليه قدم. والدحض: الزلق. والتهجد: العبادة بالليل. والغرار: النوم القليل. وأرجف: أسرع. والمخالج: الأمور المشغلة الجاذبة. وأكمش: أمضى عزمه. ومضى قدماً: لم يعرج.

تتيقن غيبتها عن أهل الدنيا، أو أنباء ما خلفته من اللواحق الدنيوية فإنها تتيقن بعد الموت غيبتها وانقطاعها عنها. والاول اولى.

وقوله: لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيئ زللها.

أي لا يطلب منها زيادة من العمل الصالح ولا يقال من سيئ زللها ويرضى عنها كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُتَعْتِبِينَ﴾ [فصلت: ٢٤] وذلك لعدم آلة العمل وامتناع الرجوع إليه وعدم تمكنها من نزع ما صار في عنقها من أطواق الهيئات البدنية كما قال تعالى: ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۖ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ مَوْ قَالُهَا وَمِنْ دَرَائِمِهِمْ بَرْحٌ إِلَى بَوْرٍ يُبْعَثُونَ ۖ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

وقوله: أولستم آباء القوم والأبناء وإخوانهم والأقرباء.

أي أوليس فيكم من هو أب لأحد أولئك أو ابن له أو أخوه أو قريبه، وهو تنبيه للسامعين على وجه العبرة فإنه لما شرح حال الماضين في الموت وما بعده نبههم على أنهم أمثالهم في كل تلك الأحوال ليرجعوا إلى تقوى الله الذي هو سبب النجاة من تلك الأهوال.

وقوله: تحتذون أمثلتهم.

أي تقتدون بهم في أفعالهم وتسلكون مسالكهم في غرورهم ونحوه كما قال تعالى حكاية: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقوله: فالقلوب قاسية عن حظها.

أي لا استعداد لها تقبل به حظها الذي ينبغي لها طلبه لاهية عن رشدها غافلة عن طلب هدايتها سالكة في غير مضمارها. المضمار هاهنا: هو الشريعة وأوامر الله، وسلوكها لغيره: ارتكابها لمناهي الله، ورياضتها: هي الأعمال الصالحة التي هي طريق الجحيم.

وقوله: كأن المعني سواها وكأن الرشد في إحراز دنياها.

مبالغة في ذكر إغراض القلوب وغفلتها عن المواعظ وإنهماكها في تحصيل الدنيا إلى غاية أن أشبهت من لم

فأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل، والصراط الآخر هو طريق المؤمنين إلى الجنة لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة. والناس في ذلك متفاوتون فمن استقام على هذا الصراط وتعمد سلوكه مرّ على صراط الآخرة مستوياً ودخل الجنة آمناً.

إذا عرفت ذلك فنقول: مزالق الصراط كناية عن المواضع التي هي مظان انحراف الإنسان عن الوسط بين الأطراف المذمومة، وتلك المواضع هي مظان الشهوات والميول الطبيعية، وأهاويل زلله هي ما يستلزمه العبور إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط من العذاب العظيم في الآخرة. وتارات أهواله تكرار ذلك تارة بعد أخرى.

وقوله: فاتقوا الله. عود إلى الأمر بتقوى الله تقيّة من استجمع أوصاف الإيمان:

أحدها: تقيّة من شغل التفكير قلبه: أي في أمر معاده عن محبة الدنيا وباطلها.

الثاني: وأنصب الخوف بدنه: أي أتعبه وأنحله خوف الله تعالى وما أعد للعصاة من الأهوال.

الثالث: وأسهرت العبادة غرار نومه: أي لم تترك له نوماً.

الرابع: واظماً الرجاء هواجر يومه: أي اظمأ رجاء ما أعد الله لأوليائه الأبرار عوضاً من طيبات هذه الدار. وظمأ في هواجر يومه كناية عن كثرة صيامه في أشد أوقاته حرارة، وإنما جعل الهواجر مفعولاً إقامة للظرف مقام المظروف، وهو من وجوه المجاز.

الخامس: وظلف الزهد شهواته. استعار لفظ الإطفاء للزهد وهو من أوصاف الماء ونسبته إلى النار نسبة الزهد إلى الشهوات فلاحظ الشبه بين الشهوات والنار في تأثيرهما المؤذي، وبين الزهد والماء لما يستلزمه من كون الإعراض عن الدنيا يستتبع قهر الشهوات ودفع مضارها كما يفعل الماء بالنار.

السادس: وأسرع: [أرجف خ] الذكر إلى لسانه: أي لتعمده إياه وإدامته فيه.

واعلم أن الصراط الموعود به في القرآن الكريم حق يجب الإيمان به وإن اختلف الناس في حقيقته، وظاهر الشريعة والذي عليه جمهور المسلمين، ومن أثبت المعاد الجسماني يقتضي أنه جسم في غاية الدقة والحدة ممدود على جهنم وهو طريق إلى الجنة يجوزه من أخلص لله. ومن عصاه سلك عن جنبتيه أحد أبواب جهنم.

وأما الحكماء فقالوا بحقيقته. وما يقال في حقه: إنه كالشعر في الدقة فهو ظلم بل نسبة الشعرة إليه كنسبتها إلى الخط الهندسي الفاصل بين الظل والشمس الذي ليس من أحدهما فهو كذلك الخط الذي لا عرض له أصلاً، وحقيقته هو الوسط الحقيقي بين الأخلاق المتضادة كالسخاوة بين التبذير والبخل، الشجاعة بين التهور والجبن، والاقتصاد بين الإسراف والتقتير، والتواضع بين التكبر والمهانة، والعفة بين الشهوة والخمود، والعدالة بين الظلم والانظلام. فالأوساط بين هذه الأطراف المتضادة هي الأخلاق المحمودة، ولكل واحد منها طرفاً تفريط وإفراط هما مذمومان، وكل واحد منها هو غاية البعد بين طرفيه وليس من طرف الزيادة ولا من طرف النقصان.

قالوا: وتحقيق ذلك أن كمال الإنسان في التشبه بالملائكة وهم منفكون عن هذه الأوصاف المتضادة وليس في إمكان الإنسان الانفكاك عنها بالكلية فغايتة التباعد عنها إلى الوسط تباعداً يشبه الانفكاك عنها. فالسخي كأنه لا بخيل ولا مبذر. فالصراط المستقيم هو الوسط الحق الذي لا ميل له إلى أحد الجانبين ولا عرض له وهو أدق من الشعر. ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَنْ نَسْطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾ [النساء: ١٢٩].

وروي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] قال: يقول: أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ دينك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بأرائنا فنهلك. وعن الحسن العسكري عليه السلام الصراط صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة.

السابع: وقدم الخوف لأمانه [لإبانه خ]: أي خوف ربه. فعمل مخلصاً له ليأمن عذابه.

الثامن: وتنكب المخالجات: أي عدل عن الأمور المشغلة إلى واضح سبيل الله.

التاسع: وسلك أقصد المسالك: أي أولاها بالقصد إلى النهج الواضح والطريق المطلوب لله من خلقه، وهو سبيله المستقيم فإن للناس في سلوك سبيل الله مذاهب كثيرة ولكن أحبها إليه أولاها بالقصد إلى طريقه الموصل إليه.

العاشر: ولم تفتله فاتلات الغرور: أي لم تهلكه غفلاته في لذات الدنيا عن ربه إذ لم يغفل عن طاعته.

الحادي عشر: ولم تعم عليه مشتبهات الأمور: أي لم تظلم في وجهه شبهة على حق فيسد عليه وجه تخليصه.

الثاني عشر: ظافراً بفرحة البشري: أي بشري الملائكة يومئذ: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

الثالث عشر: وراحة النعمى، والراحة في مشاق الدنيا ومتاعبها بنعمى الآخرة. ونعيم الله في الآخرة الجنة.

الرابع عشر: في أنعم نومه: أي في أطيب راحته، وأطلق لفظ النوم على الراحة في الجنة مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه.

الخامس عشر: وآمن يومه: أي آمن أوقاته، وأطلق لفظ اليوم على مطلق الوقت مجازاً إطلاقاً لاسم الجزء على الكل.

السادس عشر: قد عبر معبر العجالة: أي الدنيا. حميداً: أي محمود الطريقة.

السابع عشر: وقدم ذات الأجلة سعيداً: أي عمله للآخرة فحصل على السعادة الأبدية، وحميداً وسعيداً حالان.

الثامن عشر: ويادر من وجل: أي إلى الأعمال الصالحة من وجل خوف الله.

التاسع عشر: وأسرع في مهل. أي إلى طاعة ربه أيام مهلته، وهي حياته الدنيا.

العشرون: ورغب في طلب: أي كان طلبه لله عن رغبته له.

الحادي والعشرون: وذهب عن هرب: أي كان ذهابه عما يبعد عن الله عن هرب من خوف الله. وفي كل قريتين من هذه العشرة السجع المتوازي.

الثاني والعشرون: وراقب في يومه غده: أي توقع في أيام حياته هجوم آخرته.

الثالث والعشرون: ونظر قدماً أمامه: أي لم يلتفت في نظره عن قصد الله إلى غيره. ثم نبه بقوله: فكفى بالجنة ثواباً ونوالاً. على وجوب السعي لها دون غيرها، ثم تكون النار وبالاً وعقاباً على وجوب الهرب منها دون غيرها، وكفى بالله منتقماً ونصيراً على وجوب الاقتصار على خشيته والاستعانة به، ويقول: وكفى بالكتاب حجيلاً: أي محتجاً وخصيماً على وجوب الانفعال عنه وملاحظة شهادته في الآخرة على من لم يتبعه. ونسب الاحتجاج والخصام إلى الكتاب مجازاً، والمنصوبات بكفى على التمييز.

وقوله: أوصيكم بتقوى الله.

عود إلى الحث على تقوى الله باعتبار أمور ثلاثة:

أحدها: إعداره إلى الخلق بما أنذرهم به من العقوبات.

الثاني: احتجاجه عليهم بما أوضحه بالدلائل والبيّنات.

الثالث: تحذيره لهم إبليس وعداوته، وقد سبق معناه في الخطبة الأولى. وذكر له أوصافاً هي كونه نفذ في الصدور خفياً. والإشارة به إلى النفس الأمارة بالسوء، وتجوز بلفظ الصدور في القلوب إطلاقاً لاسم المكان على المتمكن، وكونه نفث في الأذان نجياً. وهو إشارة إلى ما تلقى شياطين الإنس بعضهم إلى بعض من زخرف القول وغروره. وقد سبق ذلك في الخطبة الأولى، وكونه أضل: أي جذب عن طريق الحق وأردى: أي فأرداهم في قرار الجحيم، ووعد ومنى: أي ببلوغ

وَأَسْتَوَى مِثَالَهُ، نَفَرَ مُسْتَكْبِراً، وَخَبَطَ سَادِراً، مَا تَبَحاً
فِي غَرْبِ هَوَاهُ، كَادِحاً سَعِياً لِدُنْيَاهُ، فِي لَذَاتِ
طَرَبِهِ، وَبَدَوَاتِ أَرْبِهِ؛ ثُمَّ لَا يَخْتَسِبُ رَزِيئَةً، وَلَا
يَخْشَعُ تَقِيئَةً؛ فَمَاتَ فِي فِتْنَتِهِ غَرِيراً، وَعَاشَ فِي
هَفْوَتِهِ بَسِيراً، لَمْ يُقَدْ هَوْضاً، وَلَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضاً.
دَهَمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبْرِ جَمَاحِهِ، وَسَنَنِ
مِرَاجِهِ، فَظَلَّ سَادِراً، وَبَاتَ سَاهِراً، فِي غَمَرَاتِ
الْآلَامِ، وَطَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَسْقَامِ، بَيْنَ أَخِ
شَقِيقٍ، وَوَالِدِ شَفِيقٍ، وَدَاعِيَةِ الْوَيْلِ جَزْهاً، وَلَادِمَةِ
لِلصَّدْرِ قَلْعاً؛ وَالْمَرْءُ فِي سَكْرَةِ مُلْهِبَةٍ وَغَمْرَةِ كَارِثَةٍ،
وَأَنَّةٍ مُوجِعَةٍ، وَجَذْبَةٍ مُكْرِبَةٍ، وَسَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ.

ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً، وَجُذِبَ مُنْقَاداً
سَلِساً، ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الْأَغْوَادِ رَجِيعَ وَصَبٍ، وَنَضْوِ
سَقَمٍ، تَحْمِلُهُ خَفْدَةُ الْوِلْدَانِ، وَحَشْدَةُ الْإِخْوَانِ، إِلَى
دَارِ غُرْبَتِهِ، وَمُنْقَطِعِ زَوْرَتِهِ، وَمُقَرَّدِ وَخَشَتِهِ؛ حَتَّى إِذَا
انْتَصَرَفَ الْمُشِيعُ، وَرَجَعَ الْمُتَفَجِّعُ، أُقْعِدَ فِي حُفْرَتِهِ
نَجِيّاً لِيَهْتَهُ السُّؤَالِ، وَعَثْرَةً أَلَمْتِحَانِ.

وَأَعْظَمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةٌ تُزُولُ الْحَمِيمِ، وَتَضْلِيَّةٌ
الْجَحِيمِ، وَقَوْرَاتُ السَّعِيرِ، وَسَوْرَاتُ الزَّفِيرِ، لَا
فَتْرَةَ مُرِيحَةٍ، وَلَا دَهَةَ مُزِيحَةٍ، وَلَا قُوَّةَ حَاجِزَةٍ، وَلَا
مَوْتَةَ نَاجِزَةٍ، وَلَا سِنَّةَ مُسْلِيَةٍ، بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ
وَعَذَابِ السَّاعَاتِ إِنْنَا بِاللَّهِ عَائِدُونَ

أقول: أعلم أن مدار هذا الفصل على وصف حال
الإنسان من مبدأ عمره بالنقصان وبيان نعم الله بترديده
في أطوار الخلقة، وتبكيته بمقابلة نعمه بالكفر والغفلة
في متابعة الشيطان، وتذكيره بما يكون غايته من حياة
الدنيا وهو الموت، وما يتبعه من أحوال المبت بين أهله
وأقاربه، وحالهم معه، وما يكون بعد الموت من
العذاب في القبر والسؤال والحساب وسائر ما يتفرع طبعه
منه، ويوجب له الالتفات إلى إصلاح معاده وتذكير مبدئه
لعله يتذكر أو يخشى.

والشغف بالغين المعجزة: جمع شغاف بالفتح وهو

الآمال الكاذبة، وزين سينات الجرائم: أي قبائح
المعاصي، وهون موبقات العظائم: أي ما يهلك من
عظيم الذنوب. وتهوينه لها بمثل تمتيه التوبة ومساعدة
العقل له بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
وبمثل الاقتداء بالغير الذي هو أولى بالعفة مثلاً أو أكثر
قدراً في الدنيا، وسائر أوصاف الوسواس كما عرفت
حقيقتها.

وقوله: حتى إذا استدرج قريته واستغلق رهيته.

فقريته هي النفس الناطقة باعتبار موافقته وهي رهيته
باعتبار إحاطة الذنوب بها من قبله كما يستغلق الرهن بما
عليه من المال ولفظ الرهينة مستعار. واستدراجه لها
تزيينه حالاً بعد حال وتعويدها بطاعته.

وقوله: أنكر ما زين. إلى آخره.

إشارة إلى غايته من وسوسته وعود من النفس الأماره
بالسوء إلى موافقتها لحكم العقل في قبح ما كانت أمرت
به، واستعظام خطره ومساعدتها على التحذير منه
بالامتناع من تحسينه بعد أن كانت تحت عليه وتزيينه
وتؤمن منه. وذلك إما عند التوبة وقهر العقل لها أو عند
معاينة المكروهات الجزئية من العقوبات والآلام إما في
الدنيا أو بعد المفارقة والحصول في عذاب الجحيم
بسبب الانهماك فيما كانت زينته من الباطل، وذلك أن
النفس إذا فارقت البدن حملت معها القوة المتوقفة
فتدرك ما يلحقها من جزئيات العقوبات كعذاب القبر وما
يتنوع منه كما سبقت الإشارة إليه، وقد يتصور ذلك من
شياطين الإنس في تزيينهم الجرائم، وأما من الشيطان
الظاهر فظاهر.

ومنها في صفة خلق الإنسان، وفي هذا الفصل
فصلان.

الفصل الأول قوله:

أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ،
وَشُغِفِ الْأَسْتَارِ، نُظْفَةً دِهَاقاً، وَعَلَقَةً مِحَاقاً،
وَجَنِيناً، وَرَاضِعاً، وَوَلِيداً، وَيَافِعاً، ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً
حَافِظاً، وَلِسَاناً لَافِظاً، وَبَصِراً لَاحِظاً، لِيَفْهَمَ
مُغْتَبِراً، وَيُقْصَرَ مُزْدَجِراً؛ حَتَّى إِذَا قَامَ أَغْوَدَالُهُ،

خطوط لها مبادئ دموية، ونقطة أولى هي القلب ثم لا تزال الدموية تزداد في النطفة حتى تصبح علقة وتكون مثل الرغبة في الأكثر لسته أيام، وابتداء الخطوط الحمر والنقطة بعد ثلاثة أيام أخرى ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من حين العلوق تنفذ الدموية في الجميع فتصير علقة، وبعد ذلك بإثني عشر يوماً تصبح لحماً وتتميز قطعة لحم المضغة وتميز الأعضاء الرئيسة، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن تميزاً يحس به في بعضهم ويخفى في بعض حتى يحس به بعد أربعة أيام أخرى تمام الأربعين فيصير جنيناً، وقد يتم ذلك في ثلاثين يوماً وقد يتم في خمس وأربعين يوماً وقيل: العدل في ذلك خمسة وثلاثون يوماً فيتحرك في سبعين يوماً، ويولد في مائتين وعشرة أيام وذلك سبعة أشهر، وإذا كان الأكثر لخمس وأربعين يوماً فتتحرك في تسعين يوماً، ويولد في مائتين وسبعين يوماً، وذلك تسعة أشهر فهذه إشارة إلى تنقله في ظلمات الرحم بتدبير الملك المقتدر وواسطة الملك المصور، ولو كشف الغطاء لرأينا هذا التخطيط والتصوير يظهر عليه شيئاً فشيئاً مع أنا لا نرى المصور ولا آله. فسيحان المقتدر على ما يشاء.

الثالثة: إنما وصف العلقة بالمحاق لأنها لم تفض عليها بعد صورة شخص الإنسان فهي بعد منمحة.

الرابعة: الولد ما دام يرضع فهو رضيع، وبعده وليد، فإذا ارتفع قيل: يافع. فإذا طرّ شاربه فهو غلام، فإذا أدرك فهو رجل، وللرجولية ثلاثة حدود: الشباب وهو إلى تمام النمو، وبعده الكهولة، وبعدها الشيخوخة.

الخامسة: ذكر الحفظ للقلب واللفظ للسان واللحظ للبصر بيان لفوائدها، ثم ذكر غاية تلك الفوائد ومقصودها، وهو أن يفهم الإنسان معتبراً أي يستنبط من شواهد آلاء الله دلائل وحدانيته وسائر نعوت جلاله ويعبر فيها إلى استكمال الفضائل النفسانية ويقصر مزدجراً: أي يكفّ عما لا ينبغي من موبقات الأيام وعن الخوض فيما لا يعنيه مزدجراً عنها.

غلاف القلب. والدفاق: المفرغة. والمحاق: الناقصة. واليافع: الغلام المرتفع. والسادر: اللاهي الذي لا يهتم بشيء. والماتح: الجاذب للدلو من البئر. والبدوات: الخطرات التي تبدو: أي تظهر للخطر. ودهمه بالكسر: أي غشيه. وغبر شيء: بقيته. وجماحه: سعيه في ركوب هواه. والسادر ثانياً: المتحير. واللدّم: ضرب الصدر. وكارثة: موجبة لشدة الغم. والإبلاس: اليأس. والرجيع: من الإبل المردّد في الأسفار. والنضو: الذي قد هزلته. وحفدة الولدان: أعوانهم. والحشدة بفتح الحاء والشين: المجتمعون. والتفجع: التوجع.

وفي تفصيل هذا الفصل نكت:

الأولى: أم للاستفهام. وهو استفهام في معرض التقرير للإنسان وأمره باعتبار حال نفسه، ودلالة خلقته على جزئيات نعم الله عليه مع كفرانه لها. وكان أم معادلة لهمزة الاستفهام قبلها، والتقدير أليس فيما أظهره الله لكم من عجائب مصنوعاته عبرة؟ أم هذا الإنسان وتقلبه في أطوار خلقته، وحالاته إلى يوم نشوره؟ كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَنفِكَرْنَا أَفْلا تَعْبُرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] وفي بعض النسخ: أو هذا. والمعنى واحد.

اعلم أن في ملاحظة خلقه الإنسان وما جمع فيها من لطائف الأسرار عبرة تامة حتى كان عالماً مختصراً كما أومأنا إليه قبل، وسيأتي.

الثانية: قيل أول أحوال تكون الإنسان زبدية المنى، وانتفاخ يظهر فيه فينمو به، وأول ما يتكون فيه وعاء الروح بفعل الملك المصور ثم تحدث ريح من قبل الطبيعة فتثقب ثقباً أمام فوهات العروق بحيث إذا تخلّقت محسوسة صارت عروقاً ثم يبسط النطفة في أقطارها وتحدث في الغشاء ثقباً موازية لثقب العروق التي في الرحم يفتح عند الحيض، ويحصل لجميعها مجاري في الغشاء المذكور يؤدي إلى مجرى واحد نافذ إلى عمق النطفة مؤدياً إلى باطنه الدم في عرقين أو عرق والنفس في عرقين فإذا تخلّقت هذه المجاري امتصت النطفة حينئذ الغذاء من فوهات تلك العروق، ونفذ في الصفاق دم يستحيل عن قريب إلى جوهر المنى وحدث لها

الملائكة بحريرة فيها مسك وضبابير الريحان فينسل روحه كما تسلّ الشعرة من العجين ويقال: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى روح الله وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة ويث بها إلى عليين، وإن الكافر إذا احتضر أمر الله الملائكة بمسح فيه جمرة فنزع روحه انتزاعاً شديداً ويقال: أيتها النفس الخبيثة ارجعي ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وكان لها نشيش، ويطوى عليها ذلك المسح، ويذهب بها إلى سجين.

واعلم أن تلك الجذبة تعود إلى ما يجده الميت حال النزاع وهو عبارة عن ألم ينزل بنفس الروح يستغرق جميع أجزائه المنتشرة في أعماق البدن وليس هو كسائر ما تجده الروح المختص ببعض الأعضاء كعضو شاكته شوكه ونحوه لاختصاص ذلك بموضع واحد، فآلم النزاع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه وهو المجذوب من كل عرق وعصب وجزء من الأجزاء ومن أصل كل شعرة وبشرة. ولا تسألن عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه، وقد يمثل ذلك بشجرة شوك كانت داخل البدن ثم جذبت منه فهي الجذبة المكربة، ولما كان موت كل عضو من البدن عقيب الأمراض التي ربما طالت تدريجاً فتلك هي السوق المتعبة.

الحادية عشرة: قوله: رجيع وصب ونضو سقم استعار له وصفي الجمل، فالرجيع باعتبار كونه قد ردّد في أطوار المرض وتواتر عليه كما يردد الجمل في السفر مرة بعد أخرى، ولفظ النضو باعتبار نحوله من الأسقام كما ينحل الأسفار الجمل.

الثانية عشرة: قوله: أقعد في حفرته نجياً لبهنة السؤال إلى آخره.

أقول: القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق روي عن رسول الله ﷺ أنه قال لعمر: يا ابن الخطاب، كيف بك إذا أنت متّ فانطلق بك قومك فقاوسا لك ثلاثة أذرع في فراع وشبر ثم رجعوا إليك ففسلوك وكفنوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا

السادسة: قوله حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبراً إلى آخر الأوصاف. ربما يعترض أحدهم فيقال: إن كثيراً من الناس لا يكون بهذه الصفة وحينئذ لا تصدق عليهم هذه الأحكام. فجوابه: أن إشارته ﷺ إلى الإنسان المطلق الذي هو في قوة البعض لا الإنسان العام، وذلك أن الأوصاف المذكورة إذا صدقت على المطلق فقد صدقت على بعض الناس، وذلك البعض هم العصاة المرادون بهذه الأوصاف، والتوبيخ بها لهم، وفيه تنبيه للباقيين على وجوب دوام شكر الله والبقاء على امتثال أوامره ونواهيه.

السابعة: ماتحاً في غرب هواه. لما استعار لفظ الغرب لهواه الذي يملأ به صحائف أعماله من المآثم كما يملأ ذو الغرب غربه من الماء رشح تلك الاستعارة بذكر المتح.

الثامنة: المنصوبات العشرون: نطفة وعلقة وجنيناً وراضعاً ووليداً ويافعاً ومعتبراً ومزدجراً ومستكبراً وسادراً وماتحاً وكادحاً وغريباً ومبلساً ومنقاداً وسلساً ورجيع وصب ونضو سقم ونجياً. كلها أحوال، والعامل في كل حال ما يليه من الأفعال وسيعاً إما مفعول به والعامل كادحاً أو مصدر استغنى عن ذكر فعله، ويسيراً صفة ظرف محذوف أقيمت مقامه: أي زماناً يسيراً، وروي أسيراً فعلى هذا يكون حالاً، وجزعاً وقلقاً وتقية مفعول له، واستعار أسيراً للعاصي على الرواية الثانية، ووجه المشابهة أن صاحب الزلّة يقوده هواه إلى هوانه كما يقاد الأسير إلى ما يكره.

التاسعة: لم يفد عوضاً: أي لم يستفد في الدنيا عوضاً مما يفوته منها في الآخرة، والعوض الذي ضيعه هو الكمالات التي خلق ليستفيدها وفرضت عليه من الطاعات ولم يقضها من العلوم والأخلاق.

العاشرة: الواو في المرء للحال والعامل لادمة والآنة الموجعة أي لقلوب الواجدین عليه والجذبة المكربة: أي جذب الملائكة للروح كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: ٩٣] الآية، وروي عن رسول الله ﷺ قال: إن المؤمن إذا احتضر أته

مقبورة ويتخيل الآلام الواصلة إليها عن كل خلق رديء على سبيل العقوبة الحسية لها كما قررتة الشريعة الصادقة، وانغرس في الأذهان عنها على صورة شخص منكر هائل الصورة يعنفه في السؤال ويبهته بسوء منظره وهول أصواته ويمتحنه فيتلجلج لسانه فيضربه ويعذبه، وعلى مثال تئين يلدغه، وإن كانت النفس سعيدة تخيلت اللذات الحاصلة لها من كل خلق حسن وعمل صالح قدمته في صورة ملائمة فوق ما كانت تعتقده مما كان وصف لها من صور أشخاص بهية يدخل عليهم ويتلقاهم بالبشارة كمبشر وبشير وسائر الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ومن فسحة القبر والروح والريحان وسائر ما وعد فيه. فهذا عذاب القبر وثوابه وإليه الإشارة بقول الرسول ﷺ: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.

فإن قلت: لم جعل أول داخل على الإنسان في قبره سواء كان سعيداً أو شقيماً ملكين ولم يكن ثلاثة أو واحد مثلاً.

قلت: قال بعض العلماء: إنه لما كانت السعادة والشقاوة الحاصلتين للنفس إنما يحصل من جهة قوتين نظرية وعملية بهما جعل ما يكتسب عن كل واحدة منهما ملكاً. فإن كان المكتسب جهلاً مركباً ورذائلاً أخلاقاً فمُنكر ونكير وإن كان علماً ومكارم فمبشر وبشير. والله أعلم بأسرار شريعته.

واعلم أنك متى تصورت معنى ثواب القبر وعذابه في المقامات تصورت معنى ثواب الجنة وعذاب النار.

الثالثة عشرة: قوله لا فترة مزيحة لا قوة حاضرة يجري مجرى آيات الوعيد الناطقة بالتخليد، وهي مخصوصة بالكفار الذين لا مسكة لنفوسهم بعالم الملكوت ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٧٦) لَا يُفَقَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ [الزخرف: ٧٥-٧٦] وأما أنه ليس لهم قوة حاضرة فلأن القوة الحاضرة بينهم وبين العذاب مفقودة في حقهم وهي المسكة بالله تعالى ومحبة الالتفات إلى عالم الغيب والملا الأعلى، وأما عدم الموتة الناجزة فلأن الإنسان غير قابل للفناء مرة أخرى كما علم ذلك في موضعه،

عليك التراب فيدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منك ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويحيثان القبر بأنيا بهما فيلبلانك ويزلزلانك فيقولان لك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ كيف بك عند ذاك يا عمر؟ فقال عمر: فيكون معي عقلي الآن؟ قال ﷺ: نعم، قال: فإذا أكفيتها. وفي وصفهما عنه ﷺ: أنهما ملكان أسودان أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير.

واعلم أن الإيمان بما جاء من ذلك على ثلاث مراتب:

أحدها: وهو الأظهر الأسلم أن يصدق بأنها موجودة وأن هناك ملكين على الصورة المحكية، وحيات وعقارب تلدغ الميت، وإن كنا لا نشاهدها إذ لا تصلح هذه العين لمشاهدة الأمور الملكوتية، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت كما كان الصحابة يؤمنون بنزول جبرائيل، وكان النبي ﷺ يشاهده وإن لم يكونوا يشاهدونه، وكما أن جبرائيل لا يشبه الناس فكذلك منكر ونكير وفعلهما والحيات والعقارب في القبر ليس من جنس حيّات عالمنا. فتدرك بمعنى آخر.

المقام الثاني: أن يتذكر ما قد يراه النائم من صورة شخص هائل يضربه أو يقتله أو حية تلدغه وقد يتألم بذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه وينزعج من مكانه كل ذلك يدرك من نفسه ويشاهده ويتأذى به كما يتأذى البقظان وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حوله شخصاً ولا حية، والحية موجودة في حقه متخيلة له ولا فرق بين أن يتخيل عدواً أو حية أو يشاهده.

المقام الثالث: أن تعلم أن منكرًا ونكيرًا وسائر أحوال القبر غايته الإيلام والمؤلم في حقه ليس هو الشخص المشاهد ولا الحية، بل ما حصل فيه من العذاب. فالنفس العاصية إذا فارقت البدن حملت القوة المتخيلة معها ولم يتجرد عن البدن منزّهة عن الهيئات البدنية والأخلاق الرديئة المهلكة من الكبر والرياء والحسد والحقد والحرص وغيرها، وهي عند الموت عالمة بمفارقة البدن متوهمة لنفسها الإنسان الذي مات وعلى صورته كما كان في الرؤيا يتخيل ويتوهم بدنها

أوامره ولهوا عن الالتفات إليه ونسوا ما ذكرهم به ودعاهم إليه.

الثانية: التحذير من الذنوب المورطة في موارد الهلكة وأنواع العذاب ثم من العيوب المسخطة لله وهي اكتساب رذائل الأخلاق.

الثالثة: تنبيه أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع في الدنيا على أنه لا مناص: أي من أمر الله، ولا خلاص: أي من عذابه لمن حصل فيه، وكذلك لا معاذ ولا ملاذ منه لمن استعد له. ولا فرار: أي من حكمه، ولا مرجع: أي بعد الموت. وإنما خص أولي الأبصار والأسماع والعافية لكونهم أهل التكاليف التامة، والعقول داخلية في إشارته إما بالأبصار والأسماع مجازاً أو في العافية، وإنما خص أولي المتاع لأن أهل الاستمتاع بالدنيا هم المجذوبون عنها من جهة اشتغالهم بمتاعها عن سلوك سبيل الله، وهل استفهام عن الأمور المذكورة على سبيل الإنكار لها ثم استفهامهم عن وقت صرفهم، وعن مكان ذلك على سبيل التقرير لهم، ثم عما يعتذرون به بعد لقاء الله في ترك أوامره على سبيل الإنكار للأعذار أيضاً. وأم معادلة لهل الاستفهامية.

الرابعة: التذكير بأمر القبر وتعفير الخد فيه مما هو منفور عنه طبعاً وفيه تبينه على وجوب الانتهاء عن الاستكثار من قينات الدنيا وجناتها لوجوب مفارقتها وأنه لا نصيب للمجد في تحصيلها منها إلا مقدار قامته وهو كناية عن قبره.

الخامسة: التنبيه على وقت العمل والأحوال التي يمكنهم فيها. وكنى بالآن عن زمان الحياة الدنيا، وبالخناق عما تؤخذ به أعناق النفوس إلى بارئها وهو الموت كناية بالمستعار، ووجه المشابهة كون كل واحد منهما مكروهاً يقاد به إلى مكروه ورشح الاستعارة بذكر الإهمال، وكنى به عن مدة الإهمال في الحياة الدنيا وكذلك أراد بإرسال الروح إهمالها، ويكون ذلك الإرسال في فينة الارتداد: أي في زمان ارتياد النفوس وطلبها لما تستعد به من الكمال للقاء الله. وروي الإرشاد: أي إرشاد النفوس إلى سبيل الله وجهة السعادة الأبدية وكذلك مهل البقية: أي بقية الأعمار.

وأما سلب السنة عنهم إشارة إلى شدة آلامهم، وما يلقونه من أليم العذاب لما أن الألم الشديد يستلزم عدم النوم فلا سلوة إذن بين حالات سكرات العذاب، وإطلاق لفظ الموتات مجاز في شدة العذاب إطلاقاً لذي الغاية على ما يصلح غاية له وقد لاحظ في أكثر هذا الفصل السجع المتوازي. وبالله التوفيق.

الفصل الثاني قوله:

عِبَادَ اللَّهِ، أَيَّنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَتَنِعُمُوا، وَعَلَّمُوا فَفَهِمُوا، وَأُنْظِرُوا فَلَهَوْا، وَسَلِمُوا فَتَسُوا! أُمِهْلُوا طَوِيلًا، وَمُنِحُوا جَمِيلًا، وَحُذِّرُوا أَلِيمًا، وَوَعِدُوا جَسِيمًا! أَخَذَرُوا الذُّنُوبَ الْمُورِطَةَ، وَالْعُيُوبَ الْمُسَخِّطَةَ.

أولي الأبصار والأسماع، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ، هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلَاصٍ، أَوْ مَعَاذٍ أَوْ مَلَاذٍ، أَوْ فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ! أَمْ لَا؟ «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ!» أَمْ أَيْنَ تُضَرَّفُونَ! أَمْ بِمَاذَا تَفْتَرُونَ! وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، قَبْدٌ قَدْوٌ، مُتَعَفِّرًا عَلَى خَدِّهِ! الْآنَ عِبَادَ اللَّهِ وَالْخِنَاقُ مُهْمَلٌ، وَالرُّوحُ مُرْسَلٌ، فِي فَيْنَةٍ الْإِرْشَادِ، وَرَاحَةِ الْأَجْسَادِ، وَبَاحَةِ الْإِخْتِسَادِ، وَمَهَلِ الْبَقِيَّةِ، وَأَنْفِ الْمَشِيبَةِ، وَإِنْظَارِ التَّوْبَةِ، وَأَنْفَسَاحِ الْحَوِيَّةِ، قَبْلَ الضَّنْكِ وَالْمَضِيقِ، وَالرُّوعِ وَالزُّهُوقِ، وَقَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُنتَظَرِ، وَإِخْذَةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرِ.

أقول: ورطته في الأمر: خلصته فيه. والمناص: الملجأ. والمحار: المرجع. وأفك: صرف. وقد قده: مقدار قامته. والمعفر: المترب. والعفر: التراب. والفينة: الحين. وأنف الشيء: أوله. والحوية: الحاجة والمسكنة. والضنك: الضيق. وفي هذا الفصل فوائد:

الأولى: التنبيه والتقرير على كفران جملة من نعم الله، فمنها أن عمرهم فنعموا، وعلمهم ففهموا، وأنظروهم وسلمهم من الآفات وأمهلهم طويلاً، ومنحهم الجميل، وحذروهم أليم العذاب، ووعدهم وعداً حسناً. ومن كفرانهم لتلك لنعمة أن اشتغلوا بلذات الدنيا عن

قَالَ بَاطِلًا، وَنَطَقَ آثِمًا. أَمَا - وَشَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ - إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ، وَيُسْأَلُ فَيَبْخُلُ، وَيَخُونُ الْعَهْدَ، وَيَقْطَعُ الْإِلَّ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِرٍ وَآمِرٍ هُوَا مَا لَمْ تَأْخُذِ السُّيُوفَ مَا أَخَذَهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ أَكْبَرَ مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقِرْمَ سُبَّةً.

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ، وَإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الْآخِرَةِ، إِنَّهُ لَمْ يُبَايِعْ مُعَاوِيَةَ حَتَّى شَرَطَ لَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ آيَةً، وَيَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيخَةً.

أقول: نبغ الشيء: ظهر وسميت أم عمرو النابغة لشهرتها بالفجور وتظاهرها به. والدعابة: المزاح. والتلعب: كثير اللعب والتناء للمبالغة. والمعافسة: المداعبة. والممارسة: المعالجة بالمصارعة والقرص ونحوه. والإل: القرابة. وسبته: سوءته. والآية: العطية والوزن واحد وكذلك الرضيخة.

واعلم أن في هذا الفصل ثلاثة فصول:

الأول: ذكر دعوى عمرو في حقه عليه السلام من كونه لعباً مزاحاً يكثر المعالجة بالمصارعة وذكر هذه الدعوة مصدرة بالتعجب من صدورها في حقه مختومة بالكذب لمدعيها، والرد لمقاله وذلك قوله: عجباً إلى قوله: ونطق آثماً وباطلاً وصف للمصدر، وآثماً حال وإنما كني عنه بأمه لأن من عادة العرب النسبة إلى الأم إذا كانت مشهورة بشرف أو خسة ونحوها.

واعلم أنه عليه السلام قد كان يصدر عنه المزاح بالقدر المعتدل الذي لا يخرج به إلى حد رذيلة الإفراط فيه. فمن ذلك ما روي أنه كان جالساً يوماً على ربة من الأرض، وكان أبو هريرة جالساً معه وأخذ منه لفطة وحذفه بنواة فالتفت إليه أبو هريرة فتبسم عليه فقال أبو هريرة: هذا الذي أخرك عن الناس، وقد علمت أن ذلك من توابع حسن الخلق ولين الجانب فهو إذن فضيلة وليس برذيلة والمدعى لعمرو إنما هو عبوره في ذلك إلى حد الإفراط الذي يصدق عليه أنه لعب وهزل، وروي أنه كان يقول لأهل الشام:

السادسة: قوله: وأنف المشية: أي أول الإرادات للنفوس، وذلك أنه ينبغي أن يكون أول زمان الإنسان وأوائل ميول قلبه إلى طاعة الله والانقياد لأوامره ليكون ما يرد على لوح نفسه من الكمالات المسعدة في الآخرة وارداً على لوح صاف عن كدر الباطل وأنه متى عكس ذلك فجعل أوائل ميوله وإرادته لمعاصي الله تسود وجه نفسه بملكات السوء فلم يكدر يقبل بعد ذلك الاستضاءة بنور الحق فكان من الأخسرين أعمالاً.

السابعة: إنظار التوبة: إمهال الله العصاة لأجلها ولما كان غرض العناية الإلهية سوق كل ناقص إلى كماله حسن أن يعبر عن بقاء العاصي بأنه إنظار للتوبة.

الثامنة: وانفساح الحوبة: اتساع زمان العمل للحاجة في الآخرة. والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، وذلك أن كل حاجة فرضها الإنسان في الدنيا فقد لا تكون في محل الضرورة، والضيق الكلي منها، وإن كانت في محل الضرورة لكنها في مظنة أن يرجى زوالها بخلاف الحاجة والضرورة في الآخرة إلى صالح الأعمال فإنها لا يمكن زوالها بعد المفارقة ولا متسع للعمل إلا في الدنيا وكان أهلها منها في أشد ضرورة وأضيق حال وأقبح صورة، وأشار بالضنك والضيق إلى انحصار الإنسان في أغلال الهيئات البدنية وسجن جهنم، وبالروع والزهوق إلى الفرع الأكبر من أهوال الموت وما بعده.

التاسعة: الغائب المنتظر: كناية عن الموت، وقدمه: هجومه، ولما استعار له لفظ الغائب مراعاة لشبهه بمسافر يتظر رشح تلك الاستعارة يلفظ القدوم.

العاشرة: أخذة العزيز المقتدر: جذب الأرواح بحكم قدرة الله العزيز الذي لا يلحقه إذلال قاهر، المقتدر الذي لا امتناع له لقدرة قادر. وبالله التوفيق.

٨٤ - ومن كلام له عليه السلام

في ذكر عمرو بن العاص

عَجَباً لِابْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنْ فِي دُعَابَةٍ، وَأَنِّي أَمَرْتُ تَلْعَابَةً، أَهَافِسُ وَأَمَارِسُ! لَقَدْ

الشجاعة ونبه عليها بقوله: فإذا كان عند الحرب فأبي زاجر وأمر هو إلى قوله: سبته، وفيه تنبيه على دناءة همته ومهانة نفسه إذ لو كان عليّ الهمة شهيم النفس لا يفرّ من قراع الأقران إلى التخلص من الموت بأقبح فعل يكون من كشف سوءته وبقاء ذلك سبّة في عقبه على مرور الدهور. والدناءة والمهانة رذيلتان تحت الجبن. وقوله: فأبي زاجر وأمر.

هو استفهام على سبيل التعجب والمبالغة في أمره ونهيه وذكره في معرض الذم هنا وإن كان من الممادح لغرض أن يردفه برذيلته ليكون ذلك خارجاً مخرج الاستهزاء فيكون أبلغ وقعاً في النفوس وأشدّ عاراً عليه إذ كان الأمر والنهي في الحرب إنما يحسن ممن يشتهر بالشجاعة والإقدام لا ممن يأمر وينهى فإذا اشتد القتال فرّ فرار الحمار من السبع واجتهد في البقاء، ولو بأقبح مذمة فإن عدم الأمر والنهي والخمول بمثل هذا البق وأولى من وجودها وكان أبا الطيب حكى صورة حاله إذ قال.

وإذا ما خلا السجبان بأرض

طلب الطعن وحده والنزالا
وأما صورة هذه الرذيلة منه فروي أن علياً عليه السلام حمل عليه في بعض أيام صفين فلما تصور أنه قاتله ألقى نفسه عن فرسه وكشف سوءته مواجهاً له عليه السلام فلما رأى ذلك منه غصّ بصره عنه وانصرف عمرو مكشوف العورة ونجا بذلك فصار مثلاً لمن يدفع عن نفسه مكروهاً بارتكاب المذلة والعار، وفيه يقول أبو فراس.

لا خير في دفع الأذى بمذلة

كما ردها يوماً بسوءته عمرو
وروي مثل ذلك لبسر بن أرطاة معه فإنه عليه السلام حمل على بسر فسقط بسر على قفاه ورفع رجله فانكشفت عورته فصرف عليه وجهه عنه فلما قام سقطت البيضة عن رأسه فصاح أصحابه يا أمير المؤمنين إنه بسر بن أرطاة فقال: ذروه - لعنه الله - فلقد كان معاوية أولى بذلك منه. فضحك معاوية وقال: لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستح فلك بعمرو أسوة، وقد أراك الله منه

إنما أخرنا علياً لأن فيه هزلاً لا جدّ معه ونحوه ما كان يقوله أبوه العاص لرسول الله ﷺ إنه لساحر ومن أشبه أباه فما ظلم، وتكذيبه عليه السلام لعمرو إنما هو فيما ادّعاه من الخروج إلى اللعب، وأما أصل المزاح فلم ينكره، وكيف وقد كان يصدر عن رسول الله ﷺ، كما روي أنه قال يوماً لعجوز: إن العجائز لا يدخلن الجنة فبكت فتبسم وقال إن الله يجعلهن شواب ثم يدخلهن الجنة وأهل الجنة شباب جرد مرد وإن الحسن والحسين عليهما السلام. سيدي شباب أهل الجنة. وكان يقول: أمزح ولا أقول إلا حقاً.

الثاني: قوله: أما شرّ القول إلى قوله سبته ويشتمل على ذكر ما اجتمع في هذا المبدعي من الرذائل التي توجب فسقه وسقوط دعواه لقوله تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] الآية. وذكر من تلك الرذائل خمساً.

الأول: الكذب وظاهر كونه شرّ القول وأنه مفسدة مطلقة في الدين والدنيا أما الدين فللمنقول والمعقول أما المنقول فقول الرسول ﷺ الكذب رأس النفاق، وأما المعقول فلأن الوجدان شاهد بأن الكذب مما يسود لوح النفس ويمنعه أن ينتقش بصور الحق والصدق ويفسد المنامات والإلهامات، وأما الدنيا فلأنه سبب عظيم لخراب البلاد وقتل النفوس وسفك الدماء وأنواع الظلم ولذلك اتفق أهل العالم من أرباب الملل وغيرهم على تحريمه وادعى المعتزلة قبحه بالضرورة وهو رذيلة مقابلة للصدق داخلية تحت رذيلة الفجور.

الثانية: الخلف في الوعد.

الثالثة: الغدر في العهد وخيانتة وهما رذيلتان مقابلتان للوفاء داخلتان تحت رذيلة الفجور أيضاً والغدر يستلزم رذيلة الخبث وهو طرف الإفراط من فضيلة الذكاء وهما يستلزمان الكذب أيضاً.

الرابعة: قطع الرحم وهي رذيلة الإفراط من فضيلة صلة الرحم وحقيقتها عدم مشاركة ذوي اللحم في الخيرات الدنيوية وهي رذيلة تحت الظلم مستلزمة للبخل.

الخامسة: رذيلة الجبن وهي طرف التفريط من فضيلة

٨٥ - ومن خطبة له عليه السلام

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ:
الْأَوَّلُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ، لَا تَقَعُ
الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَلَا تَعْقُدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى
كَيْفِيَّةٍ، وَلَا تَنَالُهُ التَّجَزُّؤَةُ وَالتَّبَعِيضُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ
الْأَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ.

أقول: هذا الفصل يشتمل على إثبات ثمانين صفات
من صفات الجلال:

الأولى: الوجدانية مؤكدة بنفي الشركاء وذلك قوله:
لا شرك له. وقد أشرنا إلى معقد البرهان العقلي على
الوجدانية، ولما لم تكن هذه المسألة مما يتوقف إثبات
النبوة عليها جاز الاستدلال فيها بالسمع كقوله تعالى:
﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقوله:
﴿وَاللَّهُكَزُّ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣].

الثانية: إثبات كونه أولاً غير مسبوق بالغير.

الثالثة: إثبات كونه آخراً غير منته وجوده إلى غاية
يقف عندها. وقد سبق البحث عنهما مستقصى ونفي
قبلية شيء له والغاية عنه تأكيدان.

الرابعة: من السلوب أنه لا تلحقه الأوهام فيقع منه
على صفة. وقد علمت فيما سبق أن الأوهام لا يصدق
حكمها إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً بمحسوس فأما
الأمور المجردة من علائق المادة والوضع فالوهم ينكر
وجودها أصلاً فضلاً عن أن يصدق في إثبات صفة لها،
وإنما الحاكم بإثبات صفة له العقل الصرف، وقد علمت
أن ما يشبه منها ليست حقيقة خارجية. بل أموراً اعتبارية
محدثها عقولنا عند مقايسته إلى الغير، ولا يفهم من هذا
أنه أثبت له صفة بل معناه أن الأوهام لا يصدق حكمها
في وصفه تعالى.

الخامسة: كونه تعالى لا يعقل له كيفية يكون عليها؛
وبيان ذلك ببيان معنى الكيفية فنقول: إنها عبارة عن هيئة
قارة في المحل لا يوجب اعتبار وجودها قسمة ولا
نسبة، ولما بينا أنه تعالى ليس له صفة تزيد على ذاته،
وهي محل لها استحالة أن يعقد القلوب منه على كيفية.

وأراه منك. فصاح فتى من أهل الكوفة: ويلكم يا أهل
الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو كشف الأستار ثم
أنشد:

أفي كل يوم فارس ذو كريهة
له عورة وسط العجاجة بادية
يكف لها عنه علي سنانه
ويضحك منها في الخلاء معاوية
بدت أمس من عمرو ففنع رأسه
وعورة بسر مثلها حذو حاذية
فقولوا لعمرو وابن أوطاة ابصرا
نشدتكما لا تلقيا الليث ثانية
ولا تحمداً إلا الحيا وخصاكما
هما كانتا والله للنفس واقية
ولولا همالم تنجوا من سنانه
وتلك بما فيها عن العود ناهية
وكان بسر ممن يضحك من عمرو فصار ضحكة له
أيضاً.

الثالث: بيان وجه فساد مدعى عمرو في حقه وهو
مستند المنع وذكر وجهين:

أحدهما: يرجع إليه وهو أنه عليه السلام دائم الذكر
للموت والتفكير في أحوال المعاد والوجدان شاهد بأن
المستكثر من إخطار الموت عليه يكون أبداً قصير الأمل
وجلاً من الله مترصداً لهجوم الموت عليه مشغولاً بذلك
عن الالتفات إلى حظ الشهوات من اللعب ونحوه فكيف
يتصور اللعب ممن هذه حاله.

الثاني: يرجع إلى حال عمرو وهو أنه ممن نسي
الآخرة، وظاهر أن نسيانها مستلزم للكذب وسائر وجوه
خداع أبناء الدنيا من المكر والحيلة وما لا ينبغي من
مناهي الله، ومن كانت هذه حاله كيف يوثق بقوله، ثم
نبه بقوله: ولم يبايع معاوية. إلى آخره على بعض لوازم
نسيان الآخرة، وهو أخذه لبيعته وقتاله مع الإمام الحق
الذي يخرج به عن ريق الدين عوضاً وثمناً. وتلك العطية
هي مصر كما سبقت الإشارة إليه. وبالله العصمة
والتوفيق.

فالانزجار عن مناهي الله وإجابة داعيه والانقياد لسلوك سييله.

الثانية: الأمر بالاعتبار بالآي السواطع وهو إرداف للأمر بالاعتناظ بالأمر بسببه وأراد بالآي آيات آثار الله وعجائب مصنوعاته أو آيات القرآن المعطرة والمنيرة، واستعار لها لفظ السطوع، ووجه المشابهة ظهور إشراق أنوار الحق منها على مرآيا قلوب عباد الله كإشراق نور الصبح وسطوعه وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول واعتباره بها انتقال ذهنه فيها في مقام النظر والاستدلال كما سلف بيانه.

الثالثة: الأمر بالازدجار بالنذر البوالغ وهو أمر بفائدة الاعتناظ والنذر هي زواجر الله ووعيداته البالغة حد الكمال في التخويف والزجر عند اعتبارها.

الرابعة: الأمر بالانتفاع بالذكر والمواعظ. وهو أمر بتحصيل ثمرة الذكر والموعظة عنهما، وختم هذا الأمر بذكر الانتفاع ترغيباً وجذباً للنفوس إلى الذكر وقبول المواعظ.

الخامسة: التخويف والتذكير بالموت وما يتبعه ليبادروا إلى امتثال أوامره السابقة فقوله: فكان قد علقتم مخالب المنية. استعار لفظ المخالب للمنية استعارة بالكناية ورشح بذكر العلوق ملاحظاً في ذلك تشبيه المنية بالسبع الذي يهجم ويتوقع إفراسه وكان مخففة من كأن واسمها ضمير الشأن، ويحتمل أن يكون أن الناصبة للفعل دخلت عليها كاف التشبيه.

وقوله: وانقطعت عنكم علائق الأمنية.

إشارة إلى ما ينقطع عن الميت بانقطاع أمله من مال وجاه وسائر ما كان يتعلق به آماله من علائق الدنيا ومتاعها.

وقوله: ودهمتكم مفطعات الأمور.

إشارة إلى ما يهجم على الميت من سكرات الموت وما يتبعها من عذاب القبر وأهوال الآخرة.

وقوله: والسياقة إلى الورد المورود.

فالسياقة هي السوق المتعبة التي سلف ذكرها، والورد المورود هو المحشر.

السادسة: كونه تعالى لا تناله التجزئة والتبعض، وهو إشارة إلى نفي الكمية عنه إذ كانت التجزئة والتبعض من لواحقها، وقد علمت أن الكم من لواحق الجسم والباري تعالى ليس بجسم وليس بكم فليس بقابل للتبعض والتجزئة ولأن كل قابل لهما منفعل من غيره والمنفعل عن الغير ممكن على ما مر.

السابعة: كونه تعالى لا تحيط به الأبصار وهو كقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وهذه المسألة مما اختلف فيها علماء الإسلام وقد سبق فيها الكلام. وخلاصته: أن المدرك بحاسة البصر بالذات إنما هو الألوان والأضواء وبالعرض المثلون والمضئ ولما كان اللون والضوء من خواص الجسم وكان تعالى منزهاً عن الجسمية ولواحقها وجب كونه منزهاً عن الإدراك بحاسة البصر.

الثامنة: كونه تعالى لا تحيط به القلوب، والمراد أن العقول البشرية قاصرة عن الإحاطة بكنه ذاته المقدسة وقد سبق تقرير ذلك. وبالله التوفيق.

ومنها: فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِعِ، وَأَعْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ، وَازْدَجِرُوا بِالنَّذْرِ الْبَوَالِغِ، وَأَنْتَفِعُوا بِالدُّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ، فَكَأَنَّ قَدْ عَلِقْتُمْ مَخَالِبَ الْمَنِيَّةِ، وَأَنْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمْنِيَّةِ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفْطَعَاتُ الْأُمُورِ، وَالسِّيَاقَةُ إِلَى الْوَرْدِ الْمَوْرُودِ، ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾: سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا؛ وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا.

أقول: الآي: جمع آية. والساطع: المرتفع. والنذر: جمع نذير. ومفطعات الأمور: شدائدُها. والورد: المورد. وفي هذا الفصل فوائد:

الأولى: الأمر بالاعتناظ بالعبر النوافع، واسم العبرة حقيقة في الاعتبار، وقد يطلق مجازاً فيما يعتبر به، ويحتمل أن يراد هاهنا إطلاقاً لاسم الحال على المحل وللاعتناظ سبب وحقيقة وثمره وأما سببه فالنظر في آثار الماضين وتدبر قصصهم وتصريف قضاء الله وقدرته لأحوالهم وهو الاعتبار، وأما حقيقته فالخوف الحاصل في نفس المعتبر من اعتباره وتأثره عن أن يلحقه ما لحقهم إذ هو مثلهم وأولى بما لحقهم، وأما ثمرته

وقوله: وكل نفس معها سائق وشهيد.

اقتباس للآية: ﴿وَحَلَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١] فالسائق الذي يسوقها إلى المحشر هو حكم القضاء الإلهي وأسباب الموت القريبة الحاكمة على النفس برجعها إلى معادها فإن كانت من أهل الشقاوة فإيا لها من سوعة متعبة وجزية مزعجة ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الزمر: ٧١] الآيات، وإن كانت من أهل السعادة ساقها سائق رؤوف سوقاً لطيفاً ﴿وَتُودُّوْنَ أَن يَلِكُمْ لِبَنَّةٍ أُرْسِلَتْ بِهَا كُنُفٌ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣] وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] وأما الشاهد عليها [بعملها] فقد سبقت الإشارة إليه. وبالله التوفيق.

ومنها في صفة الجنة:

دَرَجَاتٌ مُّتَفَاضِلَاتٌ، وَمَنَازِلٌ مُّتَفَاوِتَاتٌ، لَا يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا، وَلَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا، وَلَا يَبْأَسُ سَاكِنُهَا.

أقول: اعلم أن الذِّئمار الجنة هي المعارف الإلهية بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام. والسعداء في الوصول إلى نيل هذه الشجرة على مراتب متفاوتة ودرجات متفاضلة.

فالأولى: مرتبة من أوتي الكمال في حدس القوة النظرية حتى استغنى عن معلم بشري رأساً وأوتي مع ذلك ثبات قوته المتفكرة واستقامة وهمه منقاداً تحت قلم العقل فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم المعقول بما فيه من الأحوال ويستشبهها في اليقظة فيصير العالم وما يجري فيه متمثلاً في نفسه فيكون لقوته النفسانية أن يؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي إلى درجة النفوس السماوية، وتلك هي النفوس القدسية أولات المعارج وهم السابقون السابقون أولئك

المقربون، وهم أفضل النوع البشري، وأحقه بأعلى درجات السعادة في الجنة.

المرتبة الثانية: مرتبة من له الأمان الأولان دون الثالث أعني التأثير في عالم الطبيعة، وهذه مرتبة أصحاب اليمين وتحتها مراتب.

فأحدها: مرتبة من له استعداد طبيعي لاستكمال قوته النظرية دون العملية.

الثانية: من اكتسب ذلك الاستكمال في قوته النظرية اكتساباً تكليفاً دون تهيؤ طبيعي ولا حصة له في أمر القوة العملية.

الثالثة: مرتبة من ليس له تهيؤ طبيعي ولا اكتساب تكليفي في قوته النظرية وله ذلك التهيؤ في القوة العملية.

الرابعة: مرتبة من له تكلف في إصلاح الأخلاق واكتساب الملكات الفاضلة دون تهيؤ طبيعي لذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمقربين البالغين في الملكات الشريفة لذات عظيمة في الجنة قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة جلال رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر غير مخرجين عن لذاتهم لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون كما قال عليه السلام: لا يظعن مقيمها. جرد عن عوارض الأبدان وشوائب المواد مرد عن مزاحمة القوى المتغالبة المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والموت مكحلين بالأنوار الساطعة ينظرون إلى ربهم بوجوههم المفارقة.

وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ولهم لذات دون الوصول إلى مرتبة السابقين، رقد يخالط لذات هؤلاء شوب من لذات المقربين كما أشير إليها في التنزيل الإلهي في وصف شراب الأبرار ﴿وَمَزَاجُهُم مِّن قَسِيرٍ﴾ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٧٨﴾ [المطففين: ٢٧-٢٨] ولكل من المراتب كمال يخصه ودرجات من السعادة في الجنة تخصه كما قال: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنفال: ٤] وقال: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] وقال: ﴿لَهُمْ عُرُقٌ مِّن قَوْفِهَا عُرُقٌ مَّيْنَةٌ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠].

المرادف للعالم بالسرائر فإن الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا تضطرب نفس ولا تسكن إلا ويكون عنده خبرها وذلك بعينه هو العالم مضافاً إلى السرائر والخفايا الباطنة وإن كان مطلق العلم أعم.

الثالث: كونه محيطاً بكل شيء. وهو إشارة إلى علمه بكلّيات الأشياء وجزئياتها، وعليه اتفاق جمهور المتكلمين والحكماء: أما المتكلمون فظاهر، وأما المحققون من الحكماء فملخص كلامهم إجمالاً في كيفية علمه تعالى أنه يعلم ذاته بذاته ويتحد هناك المدرك والمدرّك والإدراك ولا يتعدّد إلا بحسب الاعتبار العقلية التي تحدثها العقول البشرية.

وأما معلولاته القريبة منه فيكون بأعيان ذواتها ويتحد هناك المدرك والإدراك ولا يتعدّدان إلا باعتبار عقلي ويغايروها المدرك، وأما معلولاته البعيدة كالماديات والمعدومات التي من شأنها إمكان أن توجد في وقت أو يتعلق بموجود فيكون بارتسام صورها المعقولة من المعلولات القريبة التي هي المدركات لها أولاً وبالذات وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات بارتسامها في آلات مدركاتها. قالوا: وذلك لأن الموجود في الحاضر حاضر والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه فإذا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكون ذوات معلولاته القريبة مرتسمة بجميع الصور وهي التي يعبر عنها تارة بالكتاب المبين وتارة باللوح المحفوظ وتسمى عندهم عقولاً فعالة.

الرابع: كونه تعالى غالباً لكل شيء.

الخامس: كونه قوياً على كل شيء، وهما إشارتان إلى وصف قدرته تعالى بالتمام على كل مقدور فإن القوة عليها والغلبة لها من تمام القدرة ويفهم من الغالب زيادة على القوى ويعود إلى معنى القاهر. وقد سبق بيانه، وأما بيان صدق هاتين القضيتين فبيان أنه تعالى مبدأ كل موجود وأن كل ممكن مفتقر في سلسلة الحاجة إليه، وقد فرغ من ذلك في الكتب الكلامية.

الفصل الثاني قوله:

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي آثَامٍ مَهْلِهِ قَبْلَ إِزْهَاقِ

وإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن فنقول: أما قوله: لا ينقطع نعيمها فلقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَيَنَالُ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ يُجْذَوْنَ﴾ [مود: ١٠٨] وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَنْفَادْ﴾ [ص: ٥٤] ولأن الكمال الذي حصل للإنسان فاستحق به سعادة في الجنة ملكات ثابتة في جوهره لا تزول ولا تتغير ومهما دام الاستحقاق القابل لجود الله ونعمته وجب دوام ذلك الجود وفيض تلك النعمة إذ هو الجواد المطلق الذي لا بخل من جهته ولا منع.

وأما قوله: ولا يظعن مقيماً فلقوله تعالى: ﴿لَمْ يَجْنُ النَّعِيمَ﴾ [٨] خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [لقمان: ٨-٩] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [١٧] خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغَوْنَ عَنْهَا جُولًا﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨] ولأن النعيم الأبدي مطلوب بالذات غير ممنوع منه فلا يكون مهروباً عنه بالذات.

وأما قوله: ولا يهرم خالدها ولا يبأس ساكنها: أي لا يصيبه بؤس فلأن الهرم مستلزم للتعب والنصب وكذلك البؤس عن الضعف، وهذه اللوازم منفية عن أهل الجنة لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [٢١] الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٣٤-٣٥] وبانتفاء هذه اللوازم ينتفي عنهم ملزومها وهو الهرم. وبالله التوفيق.

٨٦ - ومن خطبة له عليه السلام

وفيه فصول: الأول: قوله:

قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمَائِرَ، لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْعَلْبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

وهذا الفصل يشتمل على بعض أوصاف الحق سبحانه:

الأول: كونه عالماً بالسرائر وهو كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣].

الثاني: كونه خبيراً بالضمائر. وهو قريب من

والمشورة، ولما قدم الإشعار بأن الله تعالى عالم بما في الصدور وغالب على كل مقدور أمرهم يعده بالعمل وأراد الأعمال الصالحة المطلوبة بالتكاليف الشرعية وأن يجعلوها مهاداً لثبات أقدامهم على الصراط المستقيم المأمور بسلوكه، ثم تطف بالجذب إلى العمل بتذكيرهم بأنهم في أيام مهلة وفراغ ومتنفس خناق يمكنهم فيه العمل وأن الذي يعملونه من الصالحات هو زاد لهم في سفرهم إلى الله وإلى دار إقامتهم وأن وراء هذه المهلة إدراك أجل بعده شغل بأهوال الآخرة وأخذ بالكظم، وكفى به عن عدم التمكن من العمل إذ لم تكن الآخرة دار عمل ثم آية بالناس وحذرهم ربهم أن يخالفوا فيما أمرهم بحفظه وهو كتابه، وعنى بحفظه تدبر ما فيه والمحافظة على العمل بأوامره ونواهيه وهي حقوقه التي استودعهم إياها. ثم علل ذلك بتنبههم على أن الله تعالى لم يخلقهم عبثاً خالياً عن وجه المحكمة.

بل خلقهم ليستكملوا الفضائل النفسانية بواسطة الآلات البدنية ولم يجعلهم في وجودهم مهملين بل ضبط آثارهم وأعمالهم وكتب آجالهم في كتابه المبين والواحه المحفوظة إلى يوم الدين ونظم وجودهم برسول كريم عمره فيهم وكتاب أوضح لهم فيه السبيل التي لسلوكها خلقهم وأكمل لهم ولنبيهم دينهم الذي ارتضى لهم وما ألهم له من الكمالات المسعدة في الآخرة كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] ويلفهم على لسانه ما أحب لهم من الخيرات الباقية وكرهه لهم عن الشرور المشقية في الآخرة كما اشتملت عليه أوامره ونواهيه، وأبان لهم فيه الأعذار وأوضح فيه الحجج وشحنه بالوعيد والنذر بين يدي عذاب شديد، واستعار لفظ اليدين للعذاب وكفى بين يديه عن الوقت المتقدم على عذاب الآخرة المشارف له.

وجه المشابهة أن الإنذار بالمخوف يكون من ذي سطوة بأس شديد فكأنه نزل العذاب الشديد بمنزلة المعذب فاستعار له يدين وجعل الإنذار والتخويف منه متقدماً له بين يديه وذلك من الجواذب اللطيفة، ثم عاد على أمرهم باستدراك بقية أوقاتهم في الدنيا وأن يصبروا

أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليتم هذا لنفسه وقُدومه، وليترود من دار ظننه لدار إقامته. قاله الله أيها الناس، فيما استخفظكم من كتابه، واستودعكم من حقوقه، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثاً، ولم يترككم سدى، ولم يدعكم في جهالة ولا عمى، قد سمى آثاركم، وعلم أعمالكم، وكتب آجالكم، وأنزل عليكم ﴿الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ وعمر فيكم نبيه أزماناً، حتى أكمل له ولكم - فيما أنزل من كتابه - دينه الذي رضي لنفسه، وأنهى إليكم - على لسانه - محابته من الأعمال ومكارهه، ونواهيه وأوامره، وألقى إليكم المغيرة، وأخذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد، وأنذركم بين يدي عذاب شديد.

فاستدركوا بقية أيامكم، واضبروا لها أنفسكم، فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة، والتشاغل عن الموعظة؛ ولا ترخصوا لأنفسكم، فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة، ولا تدهنوا فيهنم بكم الإذهان على المصيبة.

عباد الله، إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن أغشهم لنفسه أغصاهم لربه؛ والمغبون من غبن نفسه، والمغبوط من سلم له دينه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتخذ لهواه. وأعلموا أن يسير الرياء شرك، ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان، ومخصرة للشيطان. جانيبوا الكذب فإنه مجانب للإيمان. الصادق على شفا منجاة وكرامة، والكاذب على شفا مهواة ومهانة. ولا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب، ولا تباعضوا فإنها الحالقة، وأعلموا أن الأمل ينهي العقل، وينسي الذكر. فأكذبوا الأمل فإنه غرور، وصاحبه مغرور.

أقول: الفصل إلى آخره شروع في الموعظة

المعصية [المصيبة خ]. ومذاهب الظلمة مسالكها وطرقها العادلة من العدول.

وروي: أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليه السلام فرأى عليه معاليق كل شيء فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه هي الشهوات التي أصيب بهن قلوب بني آدم، فقال: هل بي فيها شيء؟ قال: نعم ربما شبت فشغلناك عن الصلاة، وعن الذكر قال: هل غير ذلك؟ قال: لا قال: لله عليّ أن لا أملاً بطني من طعام أبداً، فقال إبليس: لله عليّ أن لا أنصح مسلماً أبداً. ولا تداهنوا: أي لا تسالموا الظلمة وتساهلوا معهم في السكوت عما ترونه من منكراتهم فيهمجكم بكم الإدهان على المعصية: أي إذا آنستم بمشاهدة المعاصي وألتمت تكرارها كنتم بذلك عصاة وربما ساقكم ذلك إلى فعل المنكر ومشاركتهم فيه.

وقوله: عباد الله. إلى آخره إخبارات في معنى الأوامر والنواهي وأوامر ونواهي صريحة مشتملة على جواذب إلى طاعة الله ولزوم دينه.

فالأول: قوله: إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وبيناه أنه لما كان غرض الناصح إنما هو جلب الخير والمنفعة إلى المنصوح، وكان أجل خير ومنفعة هو السعادة الباقية الأبدية ومشاهدة الحضرة الربوبية، وكانت تلك السعادة إنما تنال بطاعة الله تعالى فكل من كانت طاعته لله أتم فكان هو أنصح الناس لنفسه بمبالغته في طاعته.

الثاني: قوله: وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه. وهو ظاهر مما قررناه فإنه لما كانت غاية الغش إنما هو جلب الشر والمضرة إلى المغشوش، وكان أعظم شر وضرر يلحق العبد هو الشقاوة الأبدية في قرار الجحيم، وكانت تلك إنما يحصل الإنسان عليها بمعصية الله تعالى فكل من كانت معصيته أتم كانت شقاوته أتم فكان هو أغش الناس لنفسه بمبالغته في معصيته. وحاصل القضية الأولى الأمر بالطاعة أتم ما يمكن والثانية النهي عن المعصية أتم ما يمكن. ورغب في الطاعات بذكر نصيحة النفس لما أن النصيحة محبوبة ونقر عن المعصية بذكر غشها.

لها أنفسهم: أي يلزموا أنفسهم فيها الصبر على الأعمال الصالحة، وفي لفظ الاستدراك إشعار بتقديم تفريط منهم في جنب الله ولذلك قال: فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة. وإنما قال: لها. لأن كل وقت يستحق أن يوقع فيه ما ينبغي من الأفعال فصدق عليها أن ذلك الفعل لها.

قوله: ولا ترخصوا لأنفسكم. إلى قوله: المعصية [المصيبة خ].

أقول: ليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة الشرعية. بل ما يتساهل الإنسان فيه مع نفسه من تنويع المآكل والمشارب والمناكح والخروج فيها إلى ما لا ينبغي في نفس الأمر ويتأول له تأويلاً وحيلة يخيل أنها جائزة في الشريعة ويروج بها اتباعه لهواه، ونحوه الاجتماع في السماع لغير أهله، وحضور مجالس الفساق، ومعاشر الظالمين. والضابط الكل في هذا الباب هو توسع الإنسان في الأمور المباحة واستيفاء حده فإنه من فعل ذلك شارف المكروه ثم ربما لحظ أنه لا عقاب في فعله فقادته شهوته إلى فعله فاستوفى حده ثم ربما لحظ أنه لا عقاب في فعله فقادته شهوته إلى فعله فاستوفى حده فشارف المحذور، وذلك أن العقل إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء فيما تأمر به. مرة ومرة لم يبق له نفار عما تقوده إليه لوقوع الأنس به. وظاهر أن ارتكاب بعض مأموراتها يجرّ إلى ارتكاب بعض فيؤدي ذلك إلى تجاوز الحدود الشرعية وعبورها إلى الوقوع في حبال الشيطان والتهوّر في المحظورات التي هي مهاوي الهلاك، ولذلك ما ورد في الخبر:

من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وقد شبه العارفون القلب بالحصن والشيطان بعدو يريد أن يدخله ولم يمكن دفع ذلك العدو والتحفظ منه إلا بضبط أبواب ذلك الحصن التي منها الدخول إليه وحراستها وهي أبواب كثيرة كسائر المحرمات ومساهلة النفس في التوسع في المباحات والدخول في الأمور المشتبهة من أعظم تلك الأبواب ودخول الشيطان منه أسهل وهو عليه أقدر ولذلك قال عليه السلام: فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمة، ولا تداهنوا فيهمجكم بكم الإدهان على

في أصناف الباطل وأنواعه فمجالستهم عن رغبة مظنة الغفلة عن ذكر الله والانجذاب إلى ما هم عليه عن الأعمال الصالحة وتلك أركان الإيمان وقواعده، وقد علمت أن كثرة الغفلات عن الشيء تؤول إلى نسيانه وانمحائه عن لوح الخيال والذكر، وربما يتجاوز في مطلق الغفلة عن أوقات العبادة والذكر بالنسيان تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.

الثاني: كونها محلاً لحضور الشيطان، وقد علمت معنى الشيطان وأن كل محل عصي الله فيه فهو محضر للشيطان وموطن له.

التاسع: الأمر بمجانبة الكذب ونفر عنه بقوله: فإنه مجانب للإيمان، وهو حديث نبوي، ومعنى المجانب كون كل منهما في جانب فإن كانت الأعمال الصالحة داخلية في مسمى الإيمان فالصدق من جملتها ومضاد الصدق مضاد للإيمان وأحد الضدين مجانب للآخر. فالكذب مجانب للإيمان، وإن لم يكن كذلك قلنا: إن الكذب أعظم الرذائل الموبقة والإيمان أعظم الفضائل المنقذة، وبين الفضائل والرذائل منافاة ذاتية فالكذب مناف للإيمان ومجانب له، ويحتمل أن يكون معنى مجانبه له كونه غير لائق أن يجامعه في محل واحد وغير مناسب له، وبالجمله كونه ليس منه في شيء، وقد بينا ما يشتمل عليه الكذب من المضار المهلكة.

ثم أردف ذلك بالترغيب في الصدق بكون الصادق على شفا منجاة: أي مشارف لنجاة وكرامة أو لمحلها وهو الجنة إذ الصدق باب من أبوابها. ثم بالتنبيه عن الكذب بكون الكاذب على شفا مهواة ومهانة: أي هوى وهوان أو محلها وهو حضيض الجحيم الذي هو محل الهوان إذ الكذب باب من أبوابها، ومن انتهى إلى الباب فقد شارف الدخول. وعن الرسول ﷺ: إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله مصداقاً. وقال ﷺ: الكذب رأس النفاق.

الثالث: قوله: والمغبون من غبن نفسه. والمراد من غبنها بالمعصية المستلزمة لدخول النار فكأن الإنسان بمتابعة شيطانه خادع لنفسه، وقد بخسها ما تستحقه من ثواب الله، ولما كانت السعادة الأخروية أعظم ما يتنافس فيه لا جرم كان أعظم مغبون من لم يفرز بها فلذلك حصر المغبون فيه على طريق المبالغة وهو خبر في معنى النهي عن المعصية، ونفر عنها بذكر غبن النفس.

الرابع: قوله: والمغبوط من سلم له دينه، والغبطة أن يتمنى الإنسان مثل ما لغيره من حال أو مال مع قطع النظر عن تمنى زوال تلك الحال عمن هي له، وبهذا القيد يتميز عن الحسد، والقضية ظاهرة مما قبلها فإنه لما كان من سلم دينه فائزاً بالسعادة الكبرى الباقية مع كونها أجل ما يغبط به ويتنافس فيه لا جرم كان هو أعظم مغبوط ولذلك حصر المغبوط فيه بمبالغة، ورغب في المحافظة على الدين بكون من سلم له مغبوطاً.

الخامس: قوله: والسعيد من وعظ بغيره، وقد صارت هذه القضية في معنى المثل: أي السعيد في الآخرة من اعتبر حال غيره فشاهد بعين بصيرته مصير الظالمين فخاف عاقبتهم فعدل عن طريقهم وتذكر حال المتقين فمال إلى جادتهم وسلك مسالكهم ورغب في الاتعاظ بالغير بذكر استلزامه للسعادة.

السادس: وكذلك الشقي في الآخرة من انخدع لهواه وغروره ونفر عن اتباع الهوى بذكر الخداع والغرور.

السابع: التنبيه على أن يسير الرياء شرك. وقد سبق منا بيان أن الرياء في العبادة وإن قلّ التفات مع الله إلى غيره وإدخال له بالقصد بالعمل والطاعة وذلك في الحقيقة شرك خفي اتفقت عليه أرباب القلوب.

الثامن: قوله: ومجالسة أهل الهوى منسأة للإيمان، ومحضرة للشيطان. أراد بأهل الهوى الفساق المنقادين لدواعي الشيطان إلى الشهوات الخارجة عن حدود الله، ونفر عن مجالستهم بأنها محل للأميرين:

أحدهما: نسيان الإيمان وهو ظاهر فإن أهل الهوى أبداً مشغولون بذكر ما هم فيه من لعب ولهو خائضون

الحالفة، واعلم أنه لما كان أمر العالم لا ينتظم إلا بالتعاون والتضافر، وكان التعاون إنما يتم بالألفة وكان أقوى أسباب الألفة هو المودة والمؤاخاة بين الخلق كانت المودة من المطالب المهمة للشارع، ولذلك آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه لتخلص محبتهم وتصفو ألفتهم ويصدق بينهم التعاون والتضافر والاتحاد في الدين، وقال ﷺ: المرء كبير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. فلذلك كان التباغض بينهم منهيًا عنه مكروهاً في الشريعة لما يستلزمه من التقاطع بينهم وعدم تعاونهم وتضافرهم، وبسبب ذلك تتخطف كلاً منهم أيدي حاسديه وتتحكم فيه أهواء أعاديته فلم تسلم له نعم ولا تصفو له مدة. بل يكون بذلك بواره واضمحلال النوع وهلاكه، ولذلك قال ﷺ: فإنها الحالفة.

وأصل هذا اللفظ مستعار مما يحلق الشعر كالموسى ونحوها للدواهي وأسباب الشر ثم صار مثلاً وقد وقع هاهنا موقعه من الاستعارة، ووجه المشابهة أن الموسى مثلاً كما أنها سبب لحلق الشعر واستئصاله كذلك التباغض سبب لاستئصال الخلق بعضهم بعضاً.

الثاني عشر: التنبيه على مضار الأمل للدنيا تنفيراً عنه والأمر بتكذيبه المستلزم للنهي عنه فأما مضاره:

فأحدها: أنه يوجب سهو العقل: أي عما هو الأولى بالإنسان في معاشه ومعاده وهو ظاهر فإن الأمل أبداً مشغول الفكر بما يأمله ويرجوه وفي كيفية تحصيله وكيفية العمل به بعد حصوله وشغله بذلك يستلزم إغراضه عن غيره إذ ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه.

الثانية: أنه ينسي الذكر: أي ذكر الله تعالى بعد الموت من أحوال الآخرة، وذلك باستغراقه فيما يأمله من أحوال الدنيا كما مر.

الثالثة: أنه غرور وصاحبه مغرور، وروي بفتح الغين من غرور وضمها، ووجه الفتحة أن الأمل ليس هو نفس الغفلة عن الذكر وغيره بل مستلزم لها فلذلك صدقت نسبة الغرور إليه، ووجه الضم أنه مجاز من باب إطلاق اسم اللازم على ملزومه، وأما تكذيبه فبذكر الموت ودوام إخطاره بالبال وملاحظة المرجع والمعاد، وإنما

وهو ظاهر فإن مدار النفاق على المصانعة بالقول غير المطابق لما في نفس الأمر وهو حقيقة الكذب.

العاشر: النهي عن الحسد، وقد اتفق أرباب القلوب على أنه من أعظم أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب وهو أحد العوارض الرديئة للنفس ويتولد من اجتماع البخل والشرية في النفس، وأعني بالشرير من تلتذ طباغه بمضار تقع بالناس ويكره ما يوافقهم، وإن كانوا ممن لا يرونه ولم يسيئوا إليه، وقد علمت أن من هذه صفته مستحق للمقت من الله ﷻ، وذلك أنه مضاد لإرادته، إذ هو تعالى المتفضل على المزيد للخير المطلق للكل. وقد رسم الحسد بأنه اغتمام الإنسان بخير يناله غيره من حيث لا مضرة منه عليه، وقد يوجد الحسد ممن له نفع ما من المحسود، ويسمى الحسد البالغ.

وأما تعليله وجوب تركه بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب:

فاعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحسد مضر بالنفس والجسد: أما بالنفس فلأنه يذهلها ويفرق فكرها بالاهتمام بأمر المحسود حتى لا يفرغ للتصرف فيما يعود نفعه عليها. بل وينسى ما حصلت عليه من الملكات الخيرية التي هي الحسنات المنقوشة في جوهرها ويضمحل على طول تعود الحسد واشتغال الفكر فيه وطول الحزن والهم لأن نعم الله على عباده أكثر من أن تحصى فإذا كان الحسد بها دام فانقطع وقت الحاسد به عن تحصيل الحسنات. وأما بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس طول السهر وسوء الاغتذاء ويعقب ذلك رداءة اللون وسوء السجية وفساد المزاج.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه قد استعار هاهنا لفظ الأكل لكون الحسد ماحياً لما في النفس من الخواطر الخيرية التي هي الحسنات ومانعاً من صيرورتها ملكات وذلك بسبب استغراقها في حال المحسود واشتغالها به، وشبه ذلك بأكل النار الحطب. ووجه الشبه ما يشترك فيه الحسد والنار من إفناء الحسنات والحطب واستهلاكهما.

الحادي عشر: النهي عن التباغض وتعليله ذلك بأنها

قَصَدَهَا، قَدْ أَمَكَّنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ، فَهُوَ قَائِدُهُ
وَأَمَامُهُ، يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقْلُهُ، وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ
مَنْزِلُهُ.

أقول: القرى: الضيافة. والفرات: صادق
العدوية. والنهل: الشرب في أول الورد. والجدد:
الأرض المستوية. والسراييل: القمصان. والمنار:
الأعلام. والغمار: جمع غمرة وهي الزحمة من كثرة
الناس والماء ونحوه. والعشوات: جمع عشوة وهي
ركوب الأمر على جهل به. والغشوة بالغين المعجمة:
هي الغطاء. والمبهمة: الأمر الملتبس. والمعضلات:
الشدائد.

وذكر من صفاتهم التي هي سبب محبة الله لهم
أربعين وصفاً وقد علمت أن محبة الله تعالى تعود إلى
إفاضة الكمالات النفسانية على نفس العبد بحسب قربه
بالاستعداد لها إلى جوده فمن كان استعداداً أتم كان
استحقاقه أوفى فكانت محبة الله له أكمل.

فالأول من تلك الأوصاف: كونه أعانه الله على
نفسه: أي أفاضه قوة على استعداد بقوي به عقله على
قهر نفسه الأمانة بالسوء.

الثاني: أن يستشعر الحزن: أي يتخذ شعاراً له.
وأراد الحزن على ما فرط في جنب الله واكتسب من
الإثم فإنه من جملة ما أعدته المعونة الإلهية لاستشعاره
ليستعد به لكمال أعلى.

الثالث: أن يتجلبب الخوف وهو اتخاذ جلياباً.
استعار لفظ الجلياب وهو الملحفة للخوف من الله
والخشية من عقابه، ووجه المشابهة ما يشتركان فيه من
كون كل منهما متلبساً به، وهو أيضاً معونة من الله للعبد
على تحصيل السعادة.

الرابع: زهرة مصباح الهدى في قلبه، وهو إشارة
إلى شروق نور المعارف الإلهية على مرآة سره، وهو
ثمرة الاستعداد بالحزن والخوف ولذلك عطفه بالفاء،
واستعار لفظ المصباح لنور المعرفة لما يشتركان فيه من
كون كل منهما سبباً للهدى، وهو استعارة لفظ
المحسوس للمعقول.

سمي ردة الأمل تكذيباً له لأن النفس حال توقعها
للمأمول تكون حاكمة حكماً وهمياً ببلوغه ونيله فإذا
رجعت إلى صرف العقل وملاحظة الموت وجواز
الانقطاع به عن بلوغ ما رجته كان تجويزها ذلك مكذباً
لما جزم به الوهم من الأحكام وراداً له. وبالله التوفيق.

٨٧ - ومن خطبة له عليه السلام

وفيها فصول:

الفصل الأول: في صفات المتقين وهو قوله:

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ
اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَتَجَلَّبَبَ الْخَوْفَ؛
فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ
النَّازِلِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدَ، وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ.
نَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَذَكَرَ فَاسْتَكْثَرَ، وَارْتَوَى مِنْ عَذَابِ
فُرَاتٍ سُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ، فَشَرِبَ نَهْلًا، وَسَلَكَ سَبِيلًا
جَدَدًا. قَدْ خَلَعَ سَرَائِلَ الشَّهَوَاتِ، وَتَخَلَّى مِنَ
الْهُمُومِ، إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا أَنْفَرَدَ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ
الْعَمَى، وَمُشَارَكَةِ أَهْلِ الْهَوَى، وَصَارَ مِنْ مِفَاتِيحِ
أَبْوَابِ الْهُدَى، وَمَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّدَى. قَدْ أَبْصَرَ
طَرِيقَهُ، وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ، وَقَطَعَ غِمَارَهُ،
وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ بِأَمْتِنِهَا،
فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، قَدْ نَصَبَ
نَفْسَهُ لِلَّهِ - سُبْحَانَهُ - فِي أَرْزَاقِ الْأُمُورِ، مِنْ إِضْدارِ
كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَتَضْيِيرِ كُلِّ قَرْعٍ إِلَى أَضْلِهِ. مِصْبَاحُ
ظُلُمَاتٍ، كَشَّافُ عَشَاوَاتٍ. مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ. دَفَاعُ
مُغْضِلَاتٍ، دَلِيلُ فَلَوَاتٍ، يَقُولُ فَيُفْهِمُ، وَيَسْكُتُ
فَيَسْلُمُ. قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ، فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ
دِينِهِ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ. قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ، فَكَانَ
أَوَّلَ عَذْلِهِ نَفْيُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ، بِصِفِّ الْحَقِّ وَيَعْمَلُ
بِهِ. لَا يَدْعُ لِلْخَبِيرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا، وَلَا مَظْنَّةً إِلَّا

التاسع: وذكر فاستكثر: أي ذكر ربه ومعاده فاستكثر من ذكره حتى صار الذكر ملكة له ويجلي المذكور في أطوار ذكره لمرآة سره. والاستكثار من الذكر باب عظيم من أبواب الجنة.

العاشر: كونه ارتوى من عذب فرات. شبه العلوم والكمالات النفسانية التي تفاض على العارف بالماء الزلال فاستعار له لفظ العذوبة، ورشح تلك الاستعارة بذكر الارتواء، وقد سبق وجه هذه الاستعارة مراراً.

يا: كونه سهلت له موارده. الفائزون لقصب السبق في طرائق الله لا ينفكون عن تأييد إلهي بخاصية مزاجية لهم بها سرعة الاستعداد لقبول الكمالات الموصلة إليه.

إذا عرفت ذلك فنقول: موارد تلك الكمالات من العلوم والأخلاق هي معادنها ومواطنها المنتزعة منها وهي النفوس الكاملة التي يهتدى به وتتخذ عنها أنوار الله كالأنبياء، وتصدق تلك الموارد أيضاً على بدائع صنع الله الذي يردها ذهن العبد وتكسب بهما الملكات الفاضلة وسهولة تلك الموارد لهم هو سرعة قبولهم لأخذ الكمالات عنها بسهولة بأذهان صافية هيأتها العناية الإلهية لقبولها ويسر بها لذلك.

يب: فشرب نهلاً: أي أخذ تلك الكمالات سابقاً إليها كثيراً من أبناء نوعه ومتقدماً فيها لسهولة موردها عليه، وهي ألفاظ مستعارة لأخذه لها وسبقه إليها ملاحظة بشرب السوابق من الإبل إلى الماء.

يج: كونه قد سلك سبيلاً جديداً: أي سبيل الله الواضح المستقيم العدل بين طرفي التفریط والإفراط.

يد: كونه قد خلع سراويل الشهوات. أكثر الأوصاف السابقة أشار فيها إلى تحصيل العلم والاستعداد له، وأشار بهذا الوصف إلى طرف الزهد، واستعار لفظ السراويل للشهوات، ووجه المشابهة تلبس صاحبها بها كما يتلبس بالقميص، ورشح بلفظ الخلع، وكنتى به عن طرحه لاتباع الشهوة والتفاته عنها فيما يخرج به عن حد العمل.

به: وتخلي من الهموم إلا هماً واحداً: أي من هموم الدنيا وعلائق أحوالها وطرح كل مقصود عن قصده إلا هماً واحداً انفرد به، وهو الوصول إلى مراحل

الخامس: كونه أعد القرى ليومه النازل به. استعار لفظ القرى للأعمال الصالحة وأراد باليوم النازل به يوم القيامة واستلزمت الاستعارة تشبيهه لذلك اليوم بالضيف أو بيوم القرى للضيف المتوقع نزوله، ووجه المشابهة أن القرى كما يبيض به وجه القاري عند ضيفه ويخلص به من ذمه، ويكسبه المحمدة والثناء منه كذلك الأعمال الصالحة في ذلك اليوم تكون سبباً لخلاص العبد من أهواله وتكسبه رضا الحق سبحانه والثواب الجزيل منه.

السادس: وقرب على نفسه البعيد. يحتمل وجهين: أحدهما: أن يشير بالبعيد إلى رحمة الله فإنها بعيدة من غير مستحقها، والمستحق لقبولها قريبة ممن حسن عمله وكمل قبوله فالعبد إذا راض بالأعمال الصالحة نفسه وأعدّها قرى يومه كانت رحمة الله على غاية من القرب منه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

الثاني: يحتمل أن يريد بالبعيد أمله الطويل في الدنيا وبتقريبه له على نفسه تقصيره له بذكر الموت دون بلوغه كما سبق.

السابع: كونه قد هوّن الشديد. ويحتمل أيضاً معنيين:

أحدهما: أن يريد بالشديد أمر الآخرة وعذاب الجحيم وتهويله لها بالأعمال الصالحة واستشراق أنوار الحق وظاهر كونها مهونة لشديد عذاب الله.

الثاني: أن يريد بالشدائد شدائد الدنيا من الفقر والاهتمام بالمصائب التي تنزل به من الظلم وفقد الأحبة والأقرباء ونحو ذلك وتهويله لذلك تسهيله على خاطره واستحقاقه في جنب ما يتصوره من الفرحة بلقاء الله وما أعد له من الثواب الجزيل في الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَيَسِّرَ الْيُسْرَىٰ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

الثامن: كونه نظر: أي تفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأبصر: أي فشاهد الحق سبحانه في عجائب مصنوعاته بعين بصيرته.

عزة الله وتوجيه سره إلى مطالعة أنوار كبرياته واستشراقها وهو تمام الزهد الحقيقي وظاهر كونه منفرداً عن غيره من أبناء نوعه .

يو: فخرج عن صفة العمى: أي عمى الجهل بما حصل عليه من فضيلة العلم والحكمة وعن مشاركة أهل الهوى في إفراطهم وفجورهم إذ هو على حاق الوسط من فضيلة العفة .

يز: فصار من مفاتيح أبواب الهدى: فأبواب الهدى هو طريقه وسبله المعدة لقبوله من واهبه وقد وقف عليها العارفون ودخلوا منها إلى حضرة جلال الله فوقفوا على مراحلها ومنازلها ومخاوفها فصاروا مفاتيح لما انغلق منها على أذهان الناقصين، ومصاييح فيها لنفوس الجاهلين، ولفظ المفتاح مستعار للعارف، ووجه المشابهة ظاهر .

يح: ومغاليق أبواب الردى: فأبواب الردى هي أطراف التفريط والإفراط والمسالك التي يخرج فيها عن حدود الله المردي سلوكها في قرار الجحيم . والعارف لما سد أبواب المنكرات التي يسلكها الجاهلون ولزم طريق العدل لا جرم أشبه المغلاق الذي يكون سبباً لسد الطريق أن يسلك فاستعير لفظه له، وفي القريتين مطابقة فالمغاليق بإزاء المفاتيح والردى بإزاء الهدى .

يط: قد أبصر: أي بنور بصيرته طريقه: أي المأمور بسلوكها والمجذوب بالعبادة الإلهية إليها وهي صراط الله المستقيم .

ك: وسلك سبيله: أي لما أبصر السبيل سلكها إذ كان السلوك هو المقصود الأول .

كا: وقد عرف مناره، لما كان السالك إلى الله قد لا يستقيم به طريق الحق اتفاقاً وذلك كسلوك من لم تستكمل قوته النظرية بالعلوم وقد يكون سلوكه بعد استكمالها بها . فالسالك كذلك قد عرف بالبرهان مناره: أي أعلامه المقصودة في طريقه التي هي سبب هدايته وهي القوانين الكلية العملية، ويحتمل أن يريد بالمنار ما يقصده بسلوكه وهو حضرة جلال الله وملائكته المقربون .

كب: قد قطع غماره، وأشار بالغمار إلى ما كان

كج: واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمثلها . أراد بأوثق العرى وأمتن الحبال سبيل الله وأوامره استعارةً ووجه المشابهة أن العروة كما تكون سبباً لنجاة من تمسك بها، وكذلك الحبل، وكان أجودها ما ثبت وتمتن ولم ينقسم كذلك طريق الله المؤدي إليه يكون لزومه والتمسك بأوامره سبباً للنجاة من أهوال الآخرة وهي عروة لا انفصام لها وأوامرها حبال لا انقطاع لها، وإليها الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْثُرِ بِالْظُلُومِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

كد: فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس: أي فكان بتمسكه بأوامر الله ونواهيه ومجاهدته في سبيله قد استشرق أنم أنوار اليقين فصار شاهداً بعين بصيرته بحال الملكوت رانياً بها الجنة والنار عين اليقين كما يرى بصره الظاهر نور الشمس في الوضوح والجلال .

كه: قد نصب نفسه الله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع إلى أصله: أي لما كمل في ذاته نصب نفسه لأرفع الأمور من هداية الخلق وإفادتهم لقوانين طريق الله فصار كالمصباح يقتبس منه أنوار العلم فهو لكونه متلبساً بها [ملياً بها خ] قائم بإصدار الأجوبة عن كل ما ورد عليه من الأسئلة التي استبهم أمرها على الأذهان، وافٍ برد كل فرع من فروع العلم إلى أصله المنشعب عنه .

كو: كونه مصباح ظلمات: أي يهتدي به التائهون في ظلمات الجهل إلى الحق . ولفظ المصباح مستعار له كما سبق .

كز: كونه كشاف عشوات: أي موضح لما أشكل أمره وركب فيه الجهل من الأحكام الملتبسة مميز وجه الحق منها، ومن روى بالغين المعجمة فالمراد كشاف أغطية الجهالات عن إبطار البصائر .

كح: وكذلك كونه مفتاح مبهمات: أي فاتح لما

لد: فهو من معادن دينه. استعار لفظ المعدن له، ووجه المشابهة اشتراكهما في كون كل منهما أصلاً تتزع منه الجواهر: من المعادن أنواع الجواهر المحسوسة، ومن نفس العارف جواهر العلوم والأخلاق وسائر ما اشتمل عليه دين الله.

له: كونه من أوتاد أرضه استعار له لفظ الوتد، ووجه المشابهة كون كل منهما سبباً لحفظ ما يحفظ به فبالوتد يحفظ الموتود، وبالعارف يحفظ نظام الأرض واستقامة أمور هذا العالم، وقد سبق مثله في الخطبة الأولى: ووُتِدَ بالصخور ميدان أرضه.

لو: كونه لزم نفسه العدل فكان أدل عدله نفي الهوى عن نفسه. لما كان العدل ملكة تنشأ من الملكات الثلاث: وهي الحكمة والعفة والشجاعة، وكان العارفون قد راضوا أنفسهم بالعبادة وغيرها حتى حصلوا على هذه الملكات الخلقية لا جرم كان بسعيه في حصولها قد ألزم نفسه العدل، ولما كان العدل في القوة الشهوية وهو أن يصير عفيفاً لا خامد الشهوة، ولا فاجراً أصعب من العدل على سائر القوى لكثرة موارد الشهوة وميلها بالإنسان إلى طرف الإفراط، ولذلك كان أكثر المناهي الواردة في الشريعة هي موارد الشهوة لا جرم كان مقتضى المدح أن يبدأ بذكر نفي الهوى عن نفسه، ولأن السالك أول ما يبدأ في تكميل القوة العلمية بإصلاح القوة الشهوية فيقف عند حدود الله ولا يتجاوزها في مأكول أو منكوح أو كسب ونحوه.

لز: كونه يصف الحق ويعمل به: أي يتبع قول الحق بعمله فإن الخلف في القول عند الخلق قبيح ومع الله أقبح ولذلك عاتب الله المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣]، وكانوا قالوا: لنفعلن في سبيل الله ما فيه رضاه. فلما كان يوم أحد لم يشبوا. وأكد عتابه بشدة مقتله لخلفهم وعدم مطابقة أقوالهم لأفعالهم.

لح: كونه لا يدع للخير غاية إلا أمها. لما فرغ من جزئيات أوصاف العارف شرع فيها إجمالاً فذكر أنه

انغلق على أذهان الخلق واستبهم وجه الحق فيه من الأحكام.

كط: كونه دقاع معضلات: أي يدفع كل حيرة في معضلة من معضلات الشرع صعب على الطالبين تميز وجه الحق ويجيهم بيانه عن الترددي في مهاوي الجهل.

ل: وكذلك كونه دليل فلوات. واستعار لفظ الفلوات لموارد السلوك وهي الأمور المعقولة، ووجه المشابهة أن الفلوات كما لا يهتدي لسالكها إلا الأدلاء الذين اعتادوا سلوكها وضبطوا مراحلها ومنازلها حتى كان من لا قائد له منهم لا بد وأن يتيه فيها ويكون جهله بطرقه سبباً لهلاكه كذلك الأمور المتصورة المعقولة لا يهتدي لطريق الحق فيها إلا من أخذت العناية الإلهية بضبعيه فألقت بزمام عقله إلى أستاذ مرشد يهديه سبل الحق منها ومن لم يكن كذلك حتى حاد عن طريق الحق فيها خبط من ظلمات الجهل خبط عشواء، وسلكت به شياطينه أبواب جهنم، والعارفون هم أدلاء هذا الطريق والواقفون على أخطارها ومنازل السلامة فيها بعيون بصائرهم.

لا: كونه يقول فيفهم، وذلك لمشاهدته عين الحق من غير شبهة تعثره فيما يقول ولا اختلاف عبارة عن جهل بالمقول.

لب: كونه يسكت فيسلم: أي من خطر القول. ولما كانت فائدة القول الإفهام والإفادة، وفائدة السكوت السلامة من آفات اللسان وكان كلامه في معرض المدح لا جرم ذكرهما مع فائدتهم. والمقصود أن العارف يستعمل كلاً من القول والسكوت في موضعه عند الحاجة إليه فقط.

لج: كونه قد أخلص لله فاستخلصه. وقد عرفت أن الإخلاص لله هو النظر إليه مع حذف كل خاطر سواه عن درجة الاعتبار، واستخلاص الحق للعبد هو اختصاصه من بين أبناء نوعه بالرضى عنه، وإفاضة أنواع الكمال عليه وإدناؤه إلى حضرة قدسه وانفراده بمناجاته. وظاهر أن إخلاصه سبب استخلاصه كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [٥١] وَتَدْبِثُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقَتْهُ يَمِينًا [٥٢]. [مريم: ٥١-٥٢].

طالب لكل غاية خيرية: أي لا يقنع ببعض الحق ويقف عنده بل يتناهى فيه ويستقصى غاياته.

لط: وكذلك هو قاصد لكل مظنة له: ومظنته كل محل أمكنه أن ينتزعه منه ويستفيدة كالأولياء ومجالس الذكر وغيرها.

م: كونه قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده. إلى آخره. فتمكينه الكتاب كناية عن انقياده لما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي، واستعار لفظ الزمام لعقله ووجه المشابهة ما يشتركان فيه كون كل منهما آلة للانقياد، وهي استعارة لفظ المحسوس للمعقول، وكذلك استعار لفظ القائد للكتاب لكونه جاذباً بزمام عقله إلى جهة واحدة مانعاً عن الانحراف عنها وكذلك لفظ الإمام لكونه مقتدياً به، وقوله: يحل حيث حل ثقله وينزل. استعار وصفي الحلول والنزول اللذين هما من صفات المسافر، وكنى بحلولة حيث حلّ عن لزوم أثره والعمل بمقتضاه ومتابعته له في طريق سفره إلى الله بحيث لا ينفك عنه وجوداً وعدماً، وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: قوله:

وَأَخْرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ، فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَاِلٍ، وَأَضَالِيلَ مِنْ ضَلَالٍ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ، وَقَوْلٍ زُورٍ؛ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ؛ وَعَظَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ، يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ، وَيُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ، يَقُولُ: أَقِفْ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وَفِيهَا وَقَعْ؛ وَيَقُولُ: اغْتَرِزْ الْبِدْعَ، وَبَيْنَهَا أَضْطَجَعَ؛ فَالْصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ، لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَّبِعُهُ، وَلَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدُّ عَنْهُ. وَذَلِكَ مَبِثُّ الْأَخْيَاءِ!

أقول: وهذا الفصل من صفات بعض الفساق في مقابلة الموصوف السابق، وخصص من تسمى عالماً وليس بعالم بالذكر في معرض الذم لأنه أشد فتنة، وأقوى فساداً للدين لتعدي فتنته من نفسه إلى غيره. وذكر له أوصافاً:

الأول: كونه قد تسمى عالماً وليس بعالم، طلباً للتراسة وتحصيل الدنيا، وهذا الصنف من الناس كثير والعلماء فيهم مغمورون.

الثاني: كونه قد اقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال. والجهائل: جمع جهالة، وأراد الجهل المركب؛ وهو الاعتقاد غير المطابق لما في نفس الأمر، وهذا الوصف أحد أسباب الأول. ونسبة الاقتباس إلى الجهل نسبة مجازية لما أن الجهل يشبه العلم في كونه مستفاداً على وجه التعلم والتعليم، والأضاليل من لوازم الجهالات وهو الانحراف عن سواء السبيل.

وإنما قال من جهال وضلال ليكون إثبات الجهل والضلال له مؤكداً، فإن تلقفهما عن الجهال والضلال واعتقادهما أثبت وأرسخ في النفس من سائر الجهالات.

الثالث: كونه نصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور. استعار لفظ الأشراك والحبال لما يغرر علماء السوء به الناس من الأقوال الباطلة والأفعال المزخرفة، ووجه المشابهة ما يشترك فيه الشرك من الحبال وغيره وسائر ما يجذب به الخلق من أقوالهم وأفعالهم في كونها محصلة للغرض فالشرك للصيد وغرور هؤلاء لقلوب الخلق، ورشح تلك الاستعارة بذكر النصب.

الرابع: قد حمل الكتاب على آرائه للجاهل في تفسير كتاب الله تعالى مذاهب عجيبة ويكفيك منها ما تعتقده المجسمة من ظواهره المشعرة بتجسيم الصانع جلّت قدرته وتفسيرهم للكتاب على ما اعتقدوه من باطلهم.

الخامس: وعطف الحق على أهوائه من فسر ألفاظ القرآن على حسب عقيدته الفاسدة ورأيه الباطل فقد عطف الحق على هواه: أي جعل كل هوى له حقاً يتبع بتأويل ما: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١].

السادس: كونه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم: أي يسهّل على الناس أمر الآخرة في موضع يحتاجون فيه إلى ذكر وعيد الله وتذكيرهم بأليم عقابه كما يخطئ الجاهلون ويعرضون عن أوامر الله تعالى ونواهي

والكتب الإلهية بالأمر بتحصيلها هي حياة النفس باستكمال الفضائل التي هي سبب السعادة الباقية، وقد علمت أن الجهل المركب هو الموت المضاد لتلك الحياة فالجاهل بالحقيقة ميت. وأما أنه ميت الأحياء فإنه في صورة الحي.

الفصل الثالث: قوله:

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ وَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ! وَالْأَغْلَامُ قَائِمَةٌ،
وَالْآيَاتُ وَاضِحَةٌ، وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ، فَأَيْنَ يَتَّاهُ بِكُمْ!
وَكَيْفَ تَعْمَهُونَ وَيَبْنِكُمْ عِشْرَةُ نَبِيِّكُمْ! وَهُمْ أَرْمَةُ
الْحَقِّ، وَأَغْلَامُ الدِّينِ، وَالسِّنَةُ الصُّدْقِ! فَأَنْزِلُوهُمْ
بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وَرُدُّوهُمْ وَرُودَ الْهَيْمِ
الْعِطَاشِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ التَّبْيِينِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ
بِمَيِّتٍ، وَيَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ، فَلَا تَقُولُوا بِمَا
لَا تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ، وَاحْذِرُوا
مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَا، أَلَمْ أَعْمَلْ فَيْكُمْ
بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ! وَأَتْرُكُ فَيْكُمْ الثَّقَلَ الْأَصْفَرَ! قَدْ
رَكَّزْتُ فَيْكُمْ رَايَةَ الْإِيمَانِ، وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَأَلْبَسْتُكُمْ الْعَافِيَةَ مِنْ عَذَابِي،
وَفَرَشْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، وَأَرَيْتُكُمْ
كِرَامَتِ الْأَخْلَاقِ مِنْ نَفْسِي، فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّأْيَ فِيمَا
لَا يُذَرِّكُ قَعْرَةَ الْبَصَرِ، وَلَا تَغْلُغُلْ إِلَيْهِ الْفِكْرُ.

أقول: تؤفكون: تصرفون. والتهيه: الضلال.
والعمه: الحيرة والتردد. وعثرة الرجل: أقاربه من ولده
وولد ولده وأداني بني عمه. والهم: الإبل العطاش.

واعلم أنه لما قدم المتقين بصفاتهم والفاسقين
بصفاتهم كان في ذكرهما تنبيه على وصفي طريق الحق
والباطل ولوازمهما فلذلك أعقبهما بالتنبيه على كونهم
في ضلال وتيه، وعمى عن الحق ثم بالتنخيف والتبكيث
والتذكير بكتاب الله وعثرة رسوله ليلزموا سمتهم
ويسلكوا بهم طريق أهل التقوى ويفتوا عن ضلالهم إلى
اقتباس أنوار الحق من أهله.

فإذا حضروا مجالس جهال الواعظين والزهاد توسلوا
إلى استجلاب قلوبهم وتشديد مناصبهم باجتماعهم عليهم
بأن ذكروا لهم مواعيد الله كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] ونحوه فيهنون عليهم بذلك عظيم
الوعيد وأحوال الآخرة، وتصغر عندهم جرائمهم التي
ارتكبوها في جنب ما تصوروه من الوعد الكريم
ويساعدتهم ميل طباعهم إلى المشتبهات الخارجة عن
حدود الله فيعاودوا ما اقترفوه ولا كذلك العالم إذ من
شأنه أن يستعمل كلاً من آيات الوعد والوعيد في
موضعها ليبقى السامعون بين خوف ورجاء فلا ينهمكوا
في اللذات الفانية اتكالا على الوعد ولا يقنطروا من
رحمة الله نظراً إلى الوعيد.

السابع: يقول: أقف عند الشبهات، أي إذا انتهيت
إلى أمر فيه شبهة لا أقدم عليه وفيها وقع ذلك لجهله
بمواقع الشبهة وغيرها.

الثامن: يقول: أعزل البدع: أي ما يتدع من الأمور
المخالفة لقوانين الشريعة وبينها اضطجع كتي باضطجاعه
بين البدع عن تورطه فيها كناية بالمستعار، وذلك أيضاً
لجهله بأصول الشريعة، وكيفية تفريعها.

التاسع: فالصورة صورة الإنسان والقلب قلب
حيوان أراد بالحيوان غير الإنسان كما هو مختص في
العرف. وأطلق قلبه أنه قلب حيوان كالحمار ونحوه،
لما بينهما من المناسبة وهو عدم صلاحيتها لقبول
المعارف والعلوم مع ميلهما إلى الشهوات.

العاشر: كونه لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب
الردى فيصد عنه: أي لا يعرف بجهله قانون الهداية إلى
طرق الحق فيسلكه ولا وجه دخوله في الباطل فيعرض
عنه، وذلك أن الجاهل الجهل المركب لما حاد عن
سبيل الله وجزم بما اعتقده من الباطل امتنع مع ذلك
الجزم أن يعرف باب الهدى ومبدأ الدخول إليه فامتنع
منه اتباعه، ولما اعتقد أن ما جزم به من الباطل هو الحق
امتنع أن يعرف مبدأ دخوله في الجهل وهو باب العمى
فامتنع منه أن يصد عنه ثم حكم عليه السلام عن تلك
الأوصاف أنه ميت الأحياء. أما كونه ميتاً فلأن الحياة
الحقيقية التي تطلب لكل عاقل والتي وردت الشرائع

فقوله: فأين تذهبون. إلى قوله: منصوبة.

سؤال عما يذهبون إليه وعن وقت صرفهم عن ذلك الغي سؤالاً على سبيل الإنكار لما هم عليه من الطريق الجائرة، والواو في قوله: والأعلام. للحال. وإشارة بالأعلام إلى أئمة الدين، ووضوحها ظهورها بينهم. وكذلك المنار، ونصبها قيام الأئمة بينهم ووجودهم فيهم، ثم أردف ما أنكره من ذهابهم وتعجب منه بتفسيره فقال: فأين يتاه بكم وكيف تعمهون، ونبه به إلى أن الذهاب الذي سألهم عنه هو تيه في الضلال وحيرة الجهل والتردد في الغي، وتبين منه أن قوله: وأنى تؤفكون: أي متى تصرفون عن تيهكم وذهابكم في الضلالة.

وقوله: وبينكم عترة نبيكم.

الواو للحال أيضاً فالعامل تعمهون، أو يتاه بكم، وكذلك الواو في قوله: وهم أزمة الحق: والمعنى كيف يجوز أن تنبهوا في ظلمات الجهل مع أن فيكم عترة نبيكم، وأراد بعترته أهل بيته عليه السلام وإليه الإشارة بقول الرسول ﷺ: وخلفت فيكم ما إن تمسكتكم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرثي عليّ الحوض. واستعار لهم لفظ الأزمة، ووجه المشابهة كونهم قادة للخلق إلى طريق الحق كما يقود الزمام الناقة إلى الطريق، وكذلك استعار لهم لفظ الألسنة، ووجه المشابهة كونهم تراجمة الوحي الصادق كما أن اللسان ترجمان النفس، ويحتمل أن يريد بكونهم السنة الصدق أنهم لا يقولون إلا صدقاً.

وقوله: فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن.

فاعلم أن للقرآن منازل:

الأولى القلب. وهو فيه بمنزلتين: إحداها منزلة الإكرام والتعظيم، والثانية منزلة التصور فقط من دون تعظيم. الثالثة: منزلته في الوجود اللساني بالتلاوة.

الرابعة: منزلته في الدفاتر والكتب، وأحسن منازلها هي الأولى. فالمراد إذن الوصية بإكرامهم ومحبتهم وتعظيمهم كما يكرم القرآن بالمحبة والتعظيم.

وقوله: وردوهم ورود الهيم العطاش.

إرشاد لهم إلى اقتباس العلوم والأخلاق منهم إذ كانوا معانديها. ولما كانت العلماء والأئمة تشبه بالينابيع، والعلم يشبه بالماء العذب، وعادته بالعطشان، حسن منه أن يأمرهم بورودهم وأن يشبه الورود المطلوب منهم بورود الإبل العطاش.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: يبال.

لما كان عليه السلام في معرض ذكر الفائدة فكانه قد تقدم فلذلك أحسن إبراز الضمير في قوله: خذوها. وإن لم يسبق لها ذكر، وإشارة النبي بهذه الكلمة تقرير لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩-١٧٠). ولما اتفقت عليه كلمة العلماء، ونطقت به البراهين العقلية أن أولياء الله لا يموتون ولا يبلون وإن بليت أجسادهم.

قال بعض الخائضين فيما لا يعنيه قوله: وبلى من بلي منّا نص جلي على أن أجساد الأولياء تبلى وذلك يخالف ما يعتقده الناس من أن أجسادهم باقية إلى يوم القيامة بحالها.

قلت: الاعتقاد المذكور لبعض الناس إنما نشأ من قول الرسول ﷺ في قتلى بدر زمّلوهم بكلوهم ودمائهم فإنيهم يحشرون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دماً وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ﴾ (آل عمران: ١٦٩) الآية وليس ولا واحد منهما بدال على أن الأجساد لا تموت ولا تبلى أما الخبر فليس مقتضاه أنها تبقى صحيحة تشخب دماً إلى يوم القيامة. بل ذلك مما يشهد بطلانه الحسن بل يحمل على أنها كما تعاد يوم القيامة تعاد مجروحة تشخب جراحها دماً كهيتها يوم موتها.

وأما الآية فالذي أجمع عليه علماء المفسرين أن الحياة المذكورة فيها هي حياة النفوس وهو ظاهر في سبب نزولها عن ابن عباس عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتاكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل

من أيدي الظالمين، واستعار لفظ اللباس لها، ووجه الاستعارة أن العافية تشمل المعافى كالقميص، وكذلك استعار لفظ الفرش للمعروف لكونه إذا وطيت قواعده يستراح به كالفرش.

وقوله: وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي: أي أوضحتها لكم وشاهدتموها مني متكررة.

وقوله: فلا تستعملوا الرأي إلى آخره.

نهى لهم عن الاشتغال بالخوض في صفات الله والبحث عن ذاته على غير قانون وأستاذ مرشد. بل بحسب الرأي والتخمين فإن تلك الدقائق لما كانت لا ساحل لها ولا غاية يقف الفكر عندها وإن تغلغل في أعماقها، وكانت مع ذلك في غاية العسر والدقة وكثرة الاشتباه كان تداولهم للاشتغال بها مؤدياً إلى الخطب وافتراق المذاهب وتشتت الكلمة والاشتغال بذلك عن الانتظام في سلك الدين والاتحاد فيه كما عليه من ينتسب إلى العلم بعده وكل ذلك منه مطلوب الشارع، فإن الألفة والاتحاد في الدين من أعظم مطلوباته ويحتمل أن يريد مطلق دقائق العلم وتفريع الفقه على غير قانون من إمام هدى. بل الرأي عن أدنى وهم.

ومنها: حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمِّيَّةٍ؛ تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا، وَتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا، وَلَا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَوْطُهَا وَلَا سَيْفُهَا، وَكَذَبَ الظَّانُّ لِذَلِكَ. بَلْ هِيَ مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً، ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمْلَةً!

أقول: معقولة: محبوسة. والمجة: الفعلة من مَجَّ الشراب إذا قذفه من فيه. والبرهة: المدة من الزمان فيها طول. ولفظ كذا: ألقاه من فيه.

وهذا الكلام من فصل يذكر فيه حال بني أمية وطول مدتهم وبلاء الخلق بهم فقله: يظن الظان. إلى قوله: سيفها. غاية من غايات طول عناء الناس معهم واستعار للدنيا أوصافاً.

أحدها: كونها معقولة، ووجه الاستعارة ملاحظة شبهها بالناقة في كونها محبوسة في أيديهم كما تحبس الناقة بالعقال.

العرش فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقبلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق لثلاً يزهد في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله ﷻ: أنا أبلغهم عنكم فنزلت: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآية. فإذن لا منافاة بين كلامه ﷺ وما ورد في القرآن والخبر ومقصوده بهذه الكلمة تقرير فضيلتهم وأنهم أولياء باقون عند ربهم في ظل كرامته.

وقوله: فلا تقولوا بما لا تعرفون.

تنبيه على الرجوع إلى العترة العارفين بما ينبغي أن يقال وقوله: فإن أكثر الحق فيما تنكرون تأكيد للأمر بالتثبت في الأقوال والنهي عن التسرع إليها، والجاهل قد ينكر الحق إذا خالف طبعه أو نبأ عنه فهمه أو سبق اعتقاده إليه بشبهة أو تقليد فنبه على أن أكثر الحق فيما ينكرونه لثلاً يتسرعوا إلى القول من غير علم، ولذلك ذكر هذه القضية مرتبة بقاء التعليل.

وقوله: وأعدروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا.

طلب ﷺ العذر منهم فيما يلحقهم من عذاب الله بسبب تقصيرهم فإن الضرر اللاحق لهم قد أنذروا به وتوعدوا فلو قصر هو ﷺ في تذكيرهم بتلك الوعيدات أو الإنذارات مع كون ذلك مأخوذاً عليه من الله تعالى فكانت حجتهم عليه قائمة ولما كان له عذر لكنه بلغ وحذر وقد أعذر من أنذر وإنما ذكرهم بسلب الحجة عنهم في ذلك ليتذكروا خطأهم ولعلمهم يرجعون.

وقوله: ألم أعمل فيكم إلى قوله: من نفسي.

تفصيل لما جاءهم به من الجواذب إلى الله فأعذر إليهم بها، وأتى بلفظ الاستفهام على سبيل التقرير والتبكيث والثقل الأكبر كتاب الله. وأشار بكونه أكبر إلى أنه الأصل المتبع المقتدى به، والثقل الأصغر الأئمة من ولده ﷺ، وكنى براية الإيمان عن سنته المتبعة وطريقه الواضحة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله كناية بالمستعار، ووجه المشابهة كونه طريقة يهتدى بها إلى سلوك سبيل الله كما يهتدى بالأعلام والرايات أمام الجيش وغيره، ولفظ الركز ترشيح للاستعارة كنى به عن إيضاحها لهم وتوقيفه على حدود الحلال والحرام تعريفهم إياها وأراد بالعافية السلامة عن الأذى الحاصل

ومقصود هذا الفصل توبيخ الأمة على اختلاف آرائهم في الدين واستبداد كل منهم بمذهب بحسب رأيه في المسائل الفقهية ونحوها مع وجوده ﷺ بينهم، وإعراضهم عن مراجعته مع علمهم بقيامه بذلك.

فقوله: أما بعد. إلى قوله: ببصير.

صدر الخطبة وكأنه ﷺ فهم ممن خرجت هذه الخطبة بسببه أنهم إنما يستبدون بآرائهم من دون مراجعة عن كبر منهم على التعلم والاستفادة ومحبة الراحة من تحمل كلفة التحري في الدين والتحرز من الغلط فيه ومشقة الطلب فلذلك خوفهم من حال الجبابة وأن تصيبهم بترك قواعد الدين إلى آرائهم المتفرقة فيستعدوا للهلاك بقوله: إنه لم يقصم جباري دهر إلا بعد إمهالهم فإنهم إذا أمهلوا وانغمسوا فيما هم فيه من الرخاء والترف أعرضوا عن الآخرة ونسوا ذكر الله تعالى فاستعدوا بتركهم لقوانين الدين التي بها نظام العالم للهلاك ونحوه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمَرْنَهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، وكذلك قوله: ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء، كنى بجبران العظم عن قوتهم بعد الضعف كناية بالمستعار، وصدق هذه القضية ظاهر فإن أحداً من الأمم المتبعين لأنبيائهم أو لملوكهم في إظهار دين أو طلب ملك لن يصلوا إلى مطلوبهم إلا بعد قوتهم وتضاعفهم وتظاهر بعضهم ببعض ومعاناة بلاء أثر بلاء بحيث يستعدون بذلك للفرع إلى الله تعالى فيهيئ قلوبهم لقبول الألفة ويعدّها باجتماع عزائمها لقبول صورة النصر، وفيه تنبيه على وجوب الاتحاد في الدين وعدم تشتت الآراء فيه فإن ذلك يدعو إلى التحزب والتفرق ويدخل عليهم الوهن والضعف وكل ذلك ضد مطلوب الشارع كما سبق، ويحتمل أن يكتفى بقوله:

لم يقصم جباري دهر. عن جباري وقته كعماوية وأصحابه، وبقوله: لم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل وبلاء عن أصحابه فنبههم بالكلمة الأولى عن أن أولئك الجبارين وإن طالت مدتهم وقوت شوكتهم فإنما ذلك إملاء من الله لهم ليستعدوا به للهلاك، وبالكلمة الثانية على أنكم وإن ضعفتם وابتليتكم فذاك عادة الله فيمن

الثاني: كونه ذات درّ تمنحهم إياه، ووجه الاستعارة أيضاً تشبيهها بالناقة في كون ما فيها من فوائد وخيرها مهينة لهم ومصوبة عليهم كما تبذل الناقة درّاً حالها.

الثالث: كونها توردهم صفوها، ونسبة الإيراد إليها مجاز، وتجاوز بالسوط والسيف فيما فيه الأمة معهم من العذاب والقتل ونحوه استعمالاً للفظ السبب في المسبب وقوله: وكذب الظان لذلك... إلى آخره ردّ لما عساه يظن من ذل بتحقيق ما حصلوا عليه من الأمر ولذتهم به وتحقير مدته، واستعار لذلك لفظ المحبة، وكنى بكونها مطعومة لهم عن تلذّذهم بها مدة إمرتهم، وبكونها ملفوظة عن زوال الآخرة عنهم، وأكد ذلك الزوال بقوله: جملة: أي بكليتها وهي كناية بالمستعار تشبيهاً لها باللقمة التي لا يمكن إساغتها، وبالله التوفيق.

٨٨ - ومن خطبة له ﷺ

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْصِمِ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ؛ وَلَمْ يَجْبُرْ عَظَمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلِ وَبَلَاءٍ؛ وَفِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَنَبٍ وَمَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خُطْبٍ مُعْتَبَرٍ! وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ، وَلَا كُلُّ نَاطِرٍ بِبَصِيرٍ. فَيَا عَجَبِي! وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَا هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا! لَا يَقْتَضُونَ أَثَرِ نَبِيٍّ، وَلَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيِّ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ، وَلَا يَعْفُونَ عَنْ عَيْبٍ، يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ. الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا، وَالْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْكَرُوا، مَفْرَعُهُمْ فِي الْمُغْضَلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَتَغْوِيلُهُمْ فِي الْمُبْهَمَاتِ (المهمات) عَلَى آرَائِهِمْ، كَأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِنْهُمْ إِمَامٌ نَفْسِهِ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَا بَرَى بِعُرَى ثِقَاتٍ، وَأَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ.

أقول: القصم بالقاف: الكسر. والأزل بفتح الهمزة: الضيق والشدة. واقتص أثره: تبعه.

لتعجبه منهم فأشار إلى تركهم لما ينبغي وقدم على الكل ذكر اختلاف حججهم في دينهم، وذلك هو الأصل الذي نشأت عنه أكثر هذه الرذائل فأما تركهم لما ينبغي ففي صور:

أحدها: تركهم لاقتصاص أثر نبيهم فإنهم لو اقتصروا أثره لما اختلفوا إذ لا اختلاف فيما جاء به كما سبق بيانه لكنهم اختلفوا فلم يقتصروا أثر نبيهم.

الثانية: تركهم الاقتداء بعمل الوصي وهو إشارة إلى نفسه وهذه أقطع لأعدائهم فإن الاختلاف في الدين قد يعرض عن ضرورة وهي عدم إصابة الكل للحق مع عدم الشارع الذي يرجع إليه في التوقيف على أسرار الشريعة فأما إذا كان الموقف موجوداً بينهم كمثله عليه السلام امتنع أن يقعوا في تلك الضرورة فيعتذروا بها في الاختلاف.

الثالثة: تركهم الإيمان بالغيب: أي التصديق به والطمأنينة في اعتقاده. وللمفسرين في تفسير الغيب أقوال:

أحدها: عن ابن عباس: هو ما جاء به من عند الله.

الثاني: عن عطاء: هو الله سبحانه.

الثالث: عن الحسن: هو الدار الآخرة والثواب والعقاب والحساب.

الرابع: قيل: يؤمنون بظهر الغيب كقوله تعالى: ﴿يَخْتَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [الأنبياء: ٤٩] فالمعنى قوله عليه السلام: أي لا يحفظون شرائط الإيمان في عقيب بعضهم على بعض.

الخامس: عن ابن عيسى: الغيب ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدليل.

السادس: عن الأخفش: يؤمنون بما غاب عن أفهامهم من متشابهات القرآن.

الرابعة: تركهم العفة عن عيب وهو إشارة إلى الغيبة وظاهر أنها فجور وعبور إلى طرف الإفراط من فضيلة العفة. وأما فعلهم لما لا ينبغي فأمور:

أحدها: أنهم يعملون في الشبهات: أي لا يتوقفون فيما أشبه عليهم أمره ولا يبحثون عن وجه الحق فيه بل يعملون فيه بما قادهم إليه الهوى.

يريد أن ينصره ثم عقب ذلك بتوبيخهم على الاختلاف وتشعب الآراء والمذاهب في الدين لما أن ذلك يؤدي إلى طول محتتهم وضعفهم عن مقاومة عدوهم.

وقوله: وفي دون ما استقبلتم من عتب: أي من عتابي لكم، واستدبرتم من خطب: أي من الأهوال التي كنتم ترونها من المشركين في مبدأ الإسلام حيث كنتم قليلين وأمرتم أن يثبت الواحد منكم لعشرة منهم ثم أيدكم الله بنصره بالتأليف بين قلوبكم وجبر عظمكم بمن أسلم ودخل في دينكم، وذلك أي معتبر وفيه أي اعتبار فإنكم لو لم تتحدوا في الدين وتقاسوا مرارة ذلك النصير واختلفت آراؤكم في ذلك الوقت كاختلافها الآن، وكنتم إذن على غاية من الكثرة لم تغن عنكم كثرتكم شيئاً فكانه قال: فيجب من ذلك الاعتبار أن لا تفترقوا في الرأي وأن تتحدوا في الدين وتراجعوا أعلمكم بأصوله وفروعه.

وقوله: فما كل ذي قلب بلييب. إلى قوله: ببصير.

أراد بذی القلب الإنسان، وظاهر أن الإنسان قد يخلو عن اللب وأراد باللب العقل والذكاء واستعماله فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وبالجمله فاللييب من ينتفع بعقله فيما خلق لأجله، وكذلك السميع والبصير هما اللذان يستعملان سمعهما وبصرهما في استفادة العبرة وإصلاح أمر المعاد ونحوه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أُنْذِرْ بَيِّطُشُونَ بِهَا أَمْ لَمْ أَعِظْ بِصُرُوتٍ بِهَا أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥]. وقوله: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]. وفائدة هذه الكلمات تحريك النفوس إلى الاعتبار كيلا يعدّ التارك له غير لبيب ولا سميع ولا بصير.

وقوله: يا عجيبي. إلى آخره.

أردف تعجبه بما يصلح جواب سؤال مقدر عما يتعجب منه فكأنه فهم من تقدير ذلك السؤال تعجب السائل من تعجبه المستلزم لتبرمه وتضجره حتى كان السائل قال: وممّ تتعجب وعلام هذا التبرم والأسف؟ فقال: ما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق. ثم شرع في تفصيل الخطايا والمذام التي كان اجتماعها فيهم سبباً

فَاغْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ، وَادْكُرُوا تَيْبِكَ النَّبِيِّ آبَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ بِهَا مُرْتَهَنُونَ، وَعَلَيْهَا مُحَاسِبُونَ.
وَلَعَنِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَلَا يَهُمُّ الْعُهُودُ، وَلَا خَلْتُ
فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الْأَخْقَابُ وَالْقُرُونُ، وَمَا أَنْتُمْ الْيَوْمَ
مِنْ يَوْمٍ كُنْتُمْ فِي أَضْلَابِهِمْ بِبَعِيدٍ. وَاللَّهُ مَا أَسْمَعُكُمْ
الرَّسُولُ شَيْئاً إِلَّا وَهَذَا أَنَا ذَا الْيَوْمِ مُسْمِعُكُمْوه، وَمَا
أَسْمَاعُكُمْ الْيَوْمَ بِدُونِ أَسْمَاعِهِمْ (أَسْمَاعُكُمْ)
بِالْأَمْسِ، وَلَا شَقَّتْ لَهُمُ الْأَبْصَارُ، وَلَا جُعِلَتْ لَهُمُ
الْأَفْتِدَةُ فِي ذَلِكَ الْأَوَانِ، إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيتُمْ مِثْلَهَا فِي
هَذَا الزَّمَانِ.

وَاللَّهُ مَا بُصِّرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئاً جَهْلُوه، وَلَا أَضْفَيْتُمْ
بِهِ وَحُرْمُوه، وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمْ الْبَلِيَّةُ جَائِلًا خِطَامُهَا،
رِخْوًا بِطَانُهَا، فَلَا يَغُرُّكُمْ مَا أَضْبَحَ فِيهِ أَهْلُ
الْغُرُورِ، فَإِنَّمَا هُوَ ظِلٌّ مَمْدُودٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ.

أقول: الفترة: ما بين زمانِي الرسالة. والهجعة:
النومة. والاعتزام: العزم، وروي: اعترام الفتن بالراء
المهملة: أي كثرتها، وروي: اعتراض من اعترض
الفرس الطريق إذا مشى عرضاً من غير قصد. وتلظت
الحرب: تلهبت. والتجهم: العبوس. والأحقاب:
جمع حقب بضم الحاء والقاف وهو الدهر. والباطن:
حزام البعير للقتب.

وصورة هذا الفصل تذكيرهم بنعمة الله تعالى التي
نفت ما كانوا فيه من بؤس وهي بعثة الرسول ﷺ وما
استلزمته من الخيرات ليعتبروا فيشكروا ويخلصوا التوجه
إلى الله تعالى فأشار أولاً إلى النعمة المذكورة ثم أردفها
بالأحوال المذمومة التي تبدلت بتلك النعمة الجسيمة،
وعد منها أموراً:

أحدها: الفترة من الرسل وظاهر أن خلّو الزمان عن
رسول فيه يستلزم وجود الشرور ووقوع الهرج والمرج،
وتلك أحوال مذمومة يلحق ذلك الزمان به من الذم
بمقدار ما يلحق زمان وجود الرسول ﷺ من المدح.

الثاني: طول الهجعة من الأم، وكنتي بالهجعة عن
الغفلة في أمر المعاد وسائر المصالح التي ينبغي.

الثاني: كونهم يسرون في الشهوات لما لحظ
مشابهة ميل قلوبهم إلى شهواتها الدنيوية وانهماكها فيها
قاطعة مراحل الأوقات بالتلذذ لسلوك السائر في الطريق
ونحوها استعار لذلك السلوك لفظ السير.

الثالث: كون المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر ما
أنكروا: أي أن المعروف والمنكر تابعان لإرادتهم
وميلهم الطبيعية فما أنكرته طباعهم كان هو المنكر
بينهم وإن كان معروفاً في الشريعة وما اقتضته طباعهم
ومالت إليه كان هو المعروف بينهم وإن كان منكراً في
الدين، والواجب أن تكون إرادتهم وميلهم تابعة
لرواسم الشريعة في اتباع ما كان فيها معروفاً وإنكار ما
كان فيها منكراً.

الرابع: كون مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم
وتعويلهم في المبهمات إلى آرائهم وهو كناية عن كون
أحكامهم في كل ما يرد عليهم من مشكلات الدين
ويستبهم من أحكامه تابعة لأهوائهم لا يجرونها على
قانون شرعي يعرف حتى أشبهت نفوسهم الأماراة بالسوء
التي هي منبع الأهواء المخالفة للشريعة الأئمة التي
يرجع إليهم في استفادة الأحكام فكل منهم يأخذ عن
نفسه: أي يتمسك فيما يراه ويحكم به بآراء كأنها عنده
عري وثيقة: أي لا يضل من تمسك بها، وأسباب
محكمات: أي نصوص جلية وظواهر واضحة لا اشتباه
فيها، وقد عرفت معنى الحكم، ولفظ العري مستعار،
وقد سبق وجه الاستعارة. وبالله العصمة والتوفيق.

٨٩ - ومن خطبة له ﷺ

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَطَوَّلَ هَجْعَةَ
مِنَ الْأَمْسِ، وَاعْتَزَّامَ مِنَ الْفِتَنِ، وَانْتِشَارِ مِنَ الْأُمُورِ،
وَتَلَظُّ مِنَ الْحُرُوبِ، وَالْدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ، ظَاهِرَةُ
الْغُرُورِ، عَلَى حِينِ اضْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا، وَلِيَّاسٍ مِنْ
ثَمَرِهَا، وَاغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا، قَدْ دَرَسَتْ مَنَارُ الْهُدَى،
وَوَظَّهَرَتْ أَغْلَامُ الرَّدَى، فَهِيَ مُتَجَهِّمَةٌ لِأَهْلِهَا، عَابِسَةٌ
فِي وَجْهِ طَالِبِهَا. ثَمَرُهَا الْفِتْنَةُ، وَطَعَامُهَا الْحَبِيفَةُ،
وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ، وَدِثَارُهَا السَّيْفُ.

الورق كما أنه زينة للشجرة وبه كماله كذلك لذات الدنيا وحياة الدنيا وزينتها، ووجه الثانية أن الشمر كما أنه مقصود الشجرة غالباً وغايتها كذلك متاع الدنيا والانتفاع به هو مقصودها المطلوب منها لأكثر الخلق، ووجه الثالثة أن الماء كما أنه مادة الشجرة وبه حياتها وقيامتها في الوجود كذلك مولود تلك اللذات هي المكاسب والتجارات والصناعات، وقد كانت العرب خالية من ذلك، ووجوه باقي الاستعارات ظاهرة.

التاسع: دروس أعلام الهدى. وكنى بأعلام الهدى عن أئمة الدين، وكتبه التي بها يهتدى لسلوك سبيل الله ويدروسها عن موت أولئك وعدمهم كناية بالمستعار كما سبق.

العاشر: ظهور أعلام الردى. وهم أئمة الضلال الداعين إلى النار.

الحادي عشر: كون الدنيا متجهة لأهلها عابسة في وجوه طلابها، وكنى بذلك عن عدم صفائها فإن طيب العيش في الدنيا إنما يكون مع وجود نظام العدل والتصفية بين أهلها وعدم التظالم وذلك في زمان الفترة مفقود بين العرب، وهو كناية بالمستعار، ووجه المشابهة ما يلزمه المستعار عنه وله من عدم تحصيل المطلوب معهما.

الثاني عشر: كون ثمرها الفتنة: أي غاية سعيهم فيها على خبط في ظلمات جهلهم إنما هو الفتنة: أي الضلال عن سبيل الله والتيه في ظلمات الباطل. وغاية كل شيء هو مقصوده فتشبه الثمرة التي هي مقصود الشجرة فلذلك استعير لها لفظها.

الثالث عشر: وطعامها الجيفة، يحتمل أن يكون لفظ الجيفة هنا مستعاراً لطعام الدنيا ولذاتها، ووجه المشابهة أنه لما كانت الجيفة عبارة عما أنتن وتغيرت رائحته من جثة حيوان ونحوها فخبث مأكله ونفر الطبع عنه كذلك طعام الدنيا ولذاتها في زمان الفترة أكثر ما يكون من النهب والغارة والسرقة ونحوهما مما يخبث تناوله شرعاً وينفر العقل منه وتآباه كرائم الأخلاق فأشبه ما يحصل من متاعها إذن الجيفة في خبثها وسوء مطعمها، وإن كان أحد الخبيثين عقلياً والآخر حسياً

الثالث: الاعتزام من الفتن، أما على الرواية الأولى فنسبة العزم إلى الفتن مجاز كنى به عن وقوعها بين الخلق المشبه لقصدها إياهم، وعلى الرواية الثانية: أي على كثرة من الفتن، وعلى الرواية الثالثة فالمعنى أن الفتن لما كانت غير واقعة على قانون شرعي ولا نظام مصلحي ولذلك سميت فتنة لا جرم أشبهت المعترض في الطريق من الحيوان الماشي على غير استقامة، ولذلك استعير لها لفظ الاعتراض.

الرابع: وعلى انتشار من الأمور: أي تفرق أمور الخلق وأحوالهم وجريان أفعالهم على غير قانون عدلي.

الخامس: التلظي من الحروب. وقد سبق تشبيه الحرب بالنار فلذلك أسند إليها التلظي على سبيل الاستعارة، وكنى بها هيجانها ووجودها بينهم زمان الفترة.

السادس: والدنيا كاسفة، والواو للحال: أي كاسف نورها، ونور الدنيا كناية عن وجود الأنبياء وما يأتون به من الشرائع وما ينتج عنهم من الأولياء والعلماء كناية بالمستعار، ووجه المشابهة ما يستلزم النور ووجود الأنبياء والشرائع من الاهتداء بهما، ورشح تلك الاستعارة بذكر الكسوف، وعبر به عن عدم ذلك النور منها ملاحظة لشبهها بالشمس.

السابع: ظاهرة الغرور: أي كل قد اغتر بها وانهمك في مشتيتها وخدعته بخوادعها.

الثامن: كونه أرسل على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها واغورار من مائها. استعار لفظ الثمرة والورق لمتاعها وزينتها، ولفظ الاصفرار لتغير تلك الزينة عن العرب في ذلك الوقت وعدم طلاوة عيشهم إذن وخشونة مطاعمهم كما يذهب حسن الشجرة باصفرار ورقها فلا يتلذذ بالنظر إليها، وعنى بالإياس من ثمرها انقطاع آمال العرب إذن من الملك والدولة وما يستلزمه من الحصول على طيبات الدنيا، وكذلك استعار لفظ الماء لمتاع الدنيا وطرق لذاتها ولفظ الاغورار لعدم تلك المواد من ضعف التجارات والمكاسب وعدم التمليك للأمصاير وكل ذلك لعدم النظام العدلي بينهم، وكلها استعارات بالكناية ووجه الاستعارة الأولى أن

لآبائكم مثله، وغرضه من إلحاقهم بآبائهم في هذه الأحوال أمران:

أحدهما: التنفير عن حال من سبق من العصيين بمخالفة أوامر الله تعالى.

الثاني: الجذب والترغيب في حال من سبق ممن أطاع الله والرسول فإنه إذا حصلت المشابهة بينهم وبين السابقين، والمتشابهان يتحدان في اللوازم كان من تشبه بسابق في عصيانه لزمه ما لزمه من أليم العقاب، ومن تشبه به في طاعته وانقياده لله لزمه ما لزمه من الوصول إلى جزيل الثواب.

وقوله: ولقد نزلت بكم الليلة.

يشبه أن يكون إنذاراً بابتلاء الخلق بدولة بني أمية وملوكها، وقوله: جائلاً خطامها. كناية بالمستعار عن خطرهما وصعوبة حال من يركن إليها فإنها لما كانت دولة خارجة عن نظام الشريعة جارية على وفق الأوهام كان الراكن إليهم على خطر في دينه ونفسه، كما أن من ركن إلى الناقة التي جال خطامها، أي لم يثبت في وجهها وارتخى حزامها فركبها كان على خطر أن تصرعه فيهلك، ثم أردف ذلك بالنهي عن الاغترار بما أصبح فيه أهل الغفلة من متاع الدنيا وطيباتها ونقر عنه باستعارة لفظ الظل له، ووجه المشابهة ما يشتركان فيه من كونه ممدوداً ينتهي عند أجل ويزول به. وبالله التوفيق.

٩٠ - ومن خطبة له ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوْيَةٍ الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِمًا دَائِمًا؛ إِذْ لَا سَمَاءَ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَلَا حُجُبَ ذَاتُ أَرْتَاجٍ، وَلَا لَيْلَ دَاجٍ، وَلَا بَخْرَ سَاجٍ، وَلَا جَبَلَ ذُو فِجَاجٍ، وَلَا فُجَّ ذُو اغْوِجَاجٍ، وَلَا أَرْضَ ذَاتَ مِهَادٍ، وَلَا خَلْقَ ذُو اغْتِمَادٍ، ذَلِكَ مُبْتَدِعُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ، وَإِلَهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِيَانِ فِي مَرْضَاتِهِ: يَبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ، وَيُقَرَّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَأَخْصَى آثَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، وَعَدَدَ أَنْفُسِهِمْ

فاستعير لفظها له، ويحتمل أن يكنى بالجيفة عما كانوا يأكلون في الجاهلية من الحيوان غير مذكى وهو ما حرّمه القرآن الكريم من ذلك في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣]. أي المضروبة بالخشب حتى تموت ويبقى الدم فيها فيكون أطيب كما زعم المجوس، والمرتدية: أي التي تردت من علو فماتت. فإن كل ذلك إذا مات فكثيراً ما يتعفن ويؤكل فيصدق أن طعامهم كان الجيفة.

الرابع عشر: كون شعارها الخوف.

الخامس عشر: كون دثارها السيف. استعار لفظ الشعار للخوف والذثار للسيف، ووجه الاستعارة الأولى أن الخوف وإن كان من العوارض القلبية إلا أنه كثيراً ما يستتبع اضطراب البدن وانفعاله بالرعدة فيكون شاملاً له شمول ما يتخذه الإنسان شعاراً. ووجه الثانية أن الدثار والسيف يشتركان في مباشرة المدثر والمضروب من فوقهما. وقوله: فاعتبروا عباد الله شروع في المقصود. فقوله: واذكروا تلك. إشارة إلى وجه العبرة من قبائح الأعمال: أي تلك الأعمال التي كانت عليها آباؤكم وإخوانكم زمان الفترة وزمان دعوة الرسول لكم، وقوله: فهم بها مرتهنون: أي محبوسون في سلاسل الهيئات البدنية وأغلال ما اكتسبوا منها، ومحاسبون عليها. وقوله: ولعمري... إلى قوله: ببعيد. إلحاق بهم بآبائهم في تشبيه زمانهم بزمانهم وتقارب ما بين الزمانين وتشبيه أحوالهم بحالهم في أمور:

أحدهما: أن أولئك كانوا آباءكم وليس زمان الابن وحاله ببعيد من حال أبيه فيما يأتي ويذر.

الثاني: أن الرسول ﷺ لم يسمعهم شيئاً إلا وأسمعتكم إياه فلا فرق بينكم وبينهم من هذه الجهة.

الثالث: أنه لا تفاوت بين إسماعكم وإسماعهم.

الرابع: أن سائر الآلات البدنية التي كانت لأولئك فاكسبوا بها كمالاً ولم تكتسبوا حاصلة لكم أيضاً.

الخامس: أنكم لم تعلموا شيئاً كان آباؤكم جهلوه حتى يكون ذلك سبباً للفرق بينكم وبينهم.

السادس: ولا أصفيتكم من الدنيا بشيء لم يكن

الثالث: القائم على الشيء هو الحافظ له والمدير لأمره.

الرابع: هو المجازي بالأعمال.

الخامس: هو القاهر لعبادة المقتدر عليهم، وقوله: إذ لا سماء. إلى قوله: ذو اعتماد، إشارة إلى جهة اعتبار أزلية قيامه بذاته وسبقه لكل ممكن ودوامه تقريراً لقول الرسول ﷺ: كان الله ولا شيء. فأما الحجب ذات الارتاج فيحتمل أن يريد بها السماوات على ظاهر الشريعة وأنه تعالى في السماء فأشبهت الحجب له فأطلق له لفظها عليها، وكونها ذات ارتاج كناية عن عدم التمكن من فتحها، والدخول فيها كناية بالمستعار، وقال بعض الفضلاء: أراد بها الهيئات البدنية ومحبة الدنيا والظلمات الحاصلة للنفس الحاجة لها عن مشاهدة أنوار جلال الله حتى كأنها أقفال عليها كما قال تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] وقوله: ولا خلق ذو اعتماد: أي ذو قوة وبطش.

السادس: كونه مبتدع الخلق: أي مخترعه على غير مثال سبق.

السابع: كونه وارثه: أي كما أنه مبداء فهو مآله ومرجعه، وذلك إشارة إلى كونه دائماً قائماً لم يزل ولا يزال.

الثامن: كونه إله الخلق وهو اعتبار يلحقه بالقياس إلى إيجاده لهم واستعباده إياهم.

التاسع: كونه رازقهم وهو اعتبار له بالقياس إلى إفاضة سائر نعمه عليهم.

أحدها: كون الشمس والقمر دائبين في مرضاته: أي على وفق إرادته للخير المطلق والنظام الكلي، وذكرهما في معرض تمجيده لكونهم من أعظم آيات ملكه، وقوله: يبليان كل جديد. نسب الإبلاء إليهما لكون حركاتهما من الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم وتغيراته، وكذلك قوله: ويقربان كل بعيد، وفيه جذب إلى ذكر المعاد والعلم له فكونهما يبليان كل جديد منبه على عدم الثقة والاعتماد على ما يروق ويعجب من حسن الأبدان وجدتها، وكذلك ما يحدث ويتجدد من قينات الدنيا ولذاتها لوجوب دخولها فيما يلي، وكونهما

(أَنْفَاسِهِمْ)، وَخَائِنَةٌ أَغْيَيْنِهِمْ، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِيرِ، وَمُسْتَقَرُّهُمْ وَمُسْتَوْدَعُهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ، إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى بِهِمُ الْقَابَاتُ.

هُوَ الَّذِي اشْتَدَّتْ نَفْمَتُهُ عَلَى أَغْدَائِهِ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَاتَّسَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شِدَّةِ نَفْمَتِهِ، قَاهِرٌ مَنْ عَارَاهُ، وَمُدْمِرٌ مَنْ شَاقَّهُ، وَمُذِلٌّ مَنْ نَاوَاهُ، وَغَالِبٌ مَنْ عَادَاهُ. مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ قَضَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ.

عِبَادَ اللَّهِ، زِنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَخَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسِبُوهَا، وَتَنْفَسُوا قَبْلَ ضَيْقِ الْخِنَاقِ، وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ.

أقول: الارتاج: الأغلاق. والساجي: الساكن. والفجاج: الاتساع. والفج: الواسع، ودائبان: مجدآن في سيرهما. وعازه: غالبة والمناواة: المعادة.

وقد صدر هذا الفصل باعتبارات إضافية للحق سبحانه في معرض تمجيده:

فالأول: كونه تعالى معروفاً من غير رؤية، وقد سبق معنى معرفته تعالى ومراتبها وبيان كونه منزهاً عن الرؤية بحاسة البصر.

الثاني: كونه تعالى خالقاً من غير رؤية، وقد سبق أيضاً بيانه في قوله في الخطبة الأولى: بلا رؤية أجالها.

الثالث: كونه لم يزل دائماً. وذلك لكون وجوب وجوده مستلزماً لاستحالة عدمه أزلاً وأبداً.

الرابع: كونه قائماً. يجوز أن يريد به معنى الدائم الباقي، ويجوز أن يريد به القائم بأمر العالم، وللمفسرين فيه على هذا الوجه أقوال:

الأول: عن ابن عباس ؓ كونه عالماً بالخلق أينما كانوا وضابطاً لأحوالهم.

الثاني: قيامه توكيله الحفظة عليهم وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣].

أنه قاصم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالموت والإذلال كفرعون إذ قال: أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وهو الذي يلحق هذا الاعتبار مطلقاً إذ كل موجود فهو مسخر تحت قدرته وقهره عاجز في قبضته.

الرابع عشر: ومدمر من شاقه.

الخامس عشر: ومذل من ناواه.

السادس عشر: وغالب من عاداه. فمشاقة الله اتباع غير سبيله من بعده ما يتبين للمنحرف الهدى، ومناوئة الإعراض عن أوامره واتباع الشهوات وإذلاله تعالى حيثذ هو إفاضته لصورة الحاجة إلى غيره.

السابع عشر: كافي من توكل عليه.

الثامن عشر: ومعطي من سأله.

التاسع عشر: وقاضي من أقرضه.

العشرون: ومجازي من شكره. وهذه الاعتبارات تعود إلى حرف واحد وهو أن العبد إذا استعد بحسن التوكل والسؤال والصدقة والشكر لنعم الله وجب في جود الله وحكمته إفاضة كفايته فيما توكل عليه فيه فكفايته من الكمالات إفاضة تمامها عليه، ومن رفع النقائص دفعها عنه ثم إعطاؤه ما سأل إذا استعد لقبوله ثم أداؤه عن قرضه أضعافه ثم جزاؤه على شكر زيادة إنعامه، وأطلق لفظ القرض لما يعطى الفقير مجازاً كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] أي بريئاً من جهات الرياء والسمعة خالصاً لوجه الله فيضاعفه له أضعافاً كثيرة، ووجه المناسبة كون الفقراء أهل الله وعباله فكان المعطي هو الله تعالى.

وقوله: عباد الله. إلى آخره.

شروع في الشور والموعظة فقوله: زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا. زنة النفوس في الدنيا اعتبار أعمالها وضبطها بميزان العدل: أي مراعاة استقامتها على حاق الوسط من طرفي الإفراط والتفريط اللذين هما ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما فالنقصان لازم والخسران قائم. وأما الميزان الأخروي فأما على رأي المتكلمين وظاهر الشريعة فظاهر وأما على رأي محققي السالكين

يقربان البعيد تنبيه مع ذلك إلى الحذر مما يستبعده أهل الغفلة من الموت والفناء في صحة أبدانهم وسلامتهم في حياتهم الدنيا.

العاشر: كونه تعالى قسم أرزاقهم كقوله: ﴿نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٢] أي وهب لكل من الخلق ما كتب له في اللوح المحفوظ.

الحادي عشر: كونه أحصى آثارهم. إلى قوله: من الأرحام والظهور: أي أحصى كل ذلك منهم بقلم القضاء الإلهي في الألواح المحفوظة وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٠] وقوله: ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل: ٧٥] وقوله: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، وقوله: ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [مرد: ٦] وقوله: إلى أن تتناهى بهم الغايات: أي يعلم كل أحوالهم من حين ابتدائهم إلى أن يقف كل عند غايته المكتوبة له من خير أو شر.

الثاني عشر: هو الذي اشتدت نعمته على أعدائه في سعة رحمته واتسعت رحمته لأوليائه في شدة نعمته وأشار إلى كمال ذاته بالنسبة إلى ملوك الدنيا مثلاً فإن أحدهم في حالة غضبه على عدوه لا يتسع لرحمته ولا رحمة غيره، وكذلك في حال رحمته لأوليائه لا يجتمع معها غضبه عليهم، ولما ثبت أنه تعالى هو الغني المطلق المنزه عن صفات المخلوقين، وأنه المعطي لكل قابل ما يستحقه من غير توقف في وجوده على أمر من ذاته وكان أعداء الله مستعدون ببعدهم عنه لقبول سخطه وشدة نعمته في الآخرة لا جرم أولاهم ذلك وإن كانوا في الدنيا في سعة رحمته وشمول نعمته، وكذلك أولياؤه لما استعدوا لقبول رحمته وشمول نعمته أفاضها عليهم فهم في حضرة قدسه على غاية من البهجة والسعادة وضروب الكرامة وإن كانوا بأجسادهم في ضروب من العذاب وشقاوة الفقر والضعف في الدنيا، وذلك لا يملكه إلا حلیم لا يشغله غضب عن رحمته، عدل حكيم لا تمنعه رحمته عن إنزال عقوبته سبحانه ليس إلا هو.

الثالث عشر: قاهر من عازّه. إنه تعالى قاهر باعتبار

الحق، ويرشدها إليها، ويحرم عليها سلوك غيرها كما يشترط التاجر على شريكه.

الثانية: أن لا يغفل عن مراقبتها لحظة فلهظة عند خوضها في الأعمال ويلاحظها بالعين الكائلة وإلى مقام المراقبة الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتُهُمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٢] وقوله ﷺ: اعبد الله كأنك تراه، وقد سبق بيان حقيقة المراقبة، ولا بد منها فإن الإنسان لو غفل عن نفسه وأهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سيده.

الثالثة: ثم بعد الفراغ من العمل ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا أهم من التدقيق في أرباح الدنيا لحقارتها بالنسبة إلى نعيم الآخرة. فلا ينبغي أن يهمل من مناقشتها في ذرة من حركاتها وسكناتها وخطراتها ولحظاتها. فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كنزاً من كنوز الآخرة لا يتناهى. قالوا: وينبغي للإنسان أن يخلو عقيب فريضة كل صبح مع نفسه بالوصية ويقول: أي نفس ليس لي بضاعة إلا العمر ومهما فنى فقد فنى رأس مالي، ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا يوم جديد قد أمهلني الله فيه، وهو صاحب البضاعة وربها ولو توفاني لقلت: رب ارجعون لعلني أعمل صالحاً فيما تركت: فاحسبي أنك رددت فإياك وتضييع هذا اليوم والغفلة فيه. واعلمي أن اليوم واللييلة أربع وعشرون ساعة، وقد ورد في الخبر أنه يفتح العبد في كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح لها فيها خزانة فيراها مملوءة نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة فينال من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار ما لو قسم على أهل النار لأغناهم عن الإحساس بالآلها.

ويفتح له خزانة أخرى فيراها سوداء مظلمة يفوح ننتها ويغشاها ظلامها وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها فينال من الهول والفرع ما لو قسم على أهل الجنة لنقص عليهم نعيمها، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس

من الصوفية فما أشار إليه الإمام الغزالي - رحمه الله - كاف في بيانه قال: إن تعلق النفس بالجسد كالحجاب لها عن حقائق الأمور وبالموت ينكشف الغطاء كما قال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] ومما ينكشف له تأثير أعماله فيما يقربه إلى الله تعالى ويبعده عنه، ومقادير تلك الآثار وأن بعضها أشد تأثيراً من بعض، وفي قدرة الله تعالى أن يجري شيئاً يعرف الخلق به في لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة إلى تأثيراتها في التقريب والإبعاد فحد الميزان ما به يتميز الزيادة والنقصان، وإن اختلف مثاله في العالم المحسوس فمعه الميزان المعروف ومنه القبان والأصطرلاب لحركات الفلك، والمسطرة لمقادير الخطوط، والعروض لمقادير حركات الأصوات فهذه كلها أمثلة للميزان الحقيقي، وهو ما يعرف به الزيادة والنقصان وهو موجود فيها بأسرها، وصورته تكون للحس عند التشكيك وللخيال بالتمثيل.

وقوله: وحاسبوها قبل أن تحاسبوا.

محاسبة النفس ضبط الإنسان على نفسه أعمالها الخيرية والشرية ليزكيها بما ينبغي لها ويعاقبها على فعل ما لا ينبغي، وهي باب عظيم من أبواب المراقبة في سبيل الله فإن للعارفين في سلوك سبيل الله ومرابطتهم مع أنفسهم مقامات خمسة:

الأولى: المشاركة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم المعاتبة ثم المجاهدة والمعاقبة. وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: ينبغي أن يكون حال الإنسان مع نفسه كحاله مع شريكه إذا سلم إليه مالا ليتجر به فالعقل هو التاجر في طريق الآخرة، ومطلبه وربحه تزكية النفس إذ بذلك فلاحها كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَهَا﴾ ① وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ② [الشمس: ٩-١٠]، وإنما علاجه بالأعمال الصالحة فالعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذا يستسخرها فيما يزكيها كما يستعين التاجر بشريكه، وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الريح فيحتاج أن يشارطه أولاً، ويراقبه ثانياً، ويحاسبه ثالثاً، ويعاقبه أو يعاقبه رابعاً فكذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس أولاً فيوظف عليها الوظائف، ويأمرها بسلوك طريق

اتفاق كلمة أولياء الله الذين هم بتسليمها سادات الخلق، ورؤساء العالم من وجوب سلوك سبيل الله ومفارقة معاصيه، وتذكيرها بآيات الله وأحوال الصالحين من عباده. فهذه محاسبات النفس ومرابطاتها، وأما حسابها الأخروي فقد سبقت الإشارة إليه.

وقوله: وتنفسوا من قبل ضيق الخلق.

استعار لفظ النفس لتحصيل الراحة والبهجة في الجنة بالأعمال الصالحة في الدنيا المستلزمة لها كما يستلزم النفس راحة القلب من الكرب، واستعار لفظ الخناق من الحبل المخصوص للموت، ووجه المشابهة ما يستلزمه ضيق الخناق والموت من عدم التمكن والتصرف والعمل: أي انتهزوا الفرصة للعمل قبل تعذره بزوال وقته وضيقه.

وقوله: وانقادوا قبل عنف السياق.

أي انقادوا لأوامر الله إلى طاعته قبل السوق العنيف وهو سوق ملك الموت بالجذبة المكربة كما سبق.

وقوله: واعلموا أنه من لم يعن على نفسه. إلى آخره.

أي من لم يعنه الله على نفسه. وإعانته له هو إعداد العناية الإلهية لنفسه الناطقة أن تقبل السوانح الخيرية، وتأيدها بها على النفس الأمارة بالسوء لتقوى بتلك السوانح على قهرها وعلى الانزجار عن متابعتها والانجذاب إلى ما تدعوها إليه من الشهوات فإنه متى لم يكن لها ذلك الاستعداد والقبول لم ينفعها وعظ غيرها ولم يقبله، إذ لا قبول بدون استعداد للمقبول. وفي ذلك تنبيه على وجوب الاستعانة بالله في أحوال النفس ودفع الشيطان عنها. وبالله التوفيق.

٩١ - ومن خطبة له ﷺ

تُعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه، وكان سائل سأل أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً فغضب لذلك، وقال الخطبة. روى مسعدة ابن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ أنه قال: خطب أمير المؤمنين ﷺ هذه الخطبة على منبر الكوفة، وذلك أن

فيها ما يسره وما يسوؤه، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل في شيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من الغبن الفاحش ما ينال من قدر على ربح كثير. ثم ضيعه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ الْقَائِنِ﴾ [التغابن: ٩] وقال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه أليس فاتته ثواب المحسنين؟ وهو إشارة إلى الغبن والحسرة يومئذ، ثم يستأنف وصيته لأعضائه السبعة: وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، ويسلمها إليها فإنها رعايا خادمة لها في التجارة وبها يتم أعمال هذه التجارة، وأن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.

وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، ويوصي كل عضو بما ينبغي له وينها عما لا ينبغي له، ويرجعه في تفصيل تلك الأوامر والنواهي إلى مراسم الشريعة ثم يشترط عليها إن خالفت ذلك عاقبها بالمنع من شهواتها، وهذه الرصية قد تكون بعد العمل وقد تكون قبله للتحذير كما قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

الرابعة: المجاهدة والمعاقبة، وهو بعد المحاسبة إذا رأى نفسه قد تآقت معصية فينبغي أن يعاقبها بالصبر عن أمثاله ويضيق عليها في مواردها، وما يقود إليها من الأمور المباحة، وإن رآها توانت وكسلت عن شيء من الفضائل وورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيب الأوراد عليها ويلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات. روي: أن ابن عمر أخر صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعق رقبتين.

الخامسة: توبيخ النفس ومعاببتها، وقد علمت أن لك نفساً أمارة بالسوء مائلة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وقودها [عودهاج] بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ويمنعها عن شهواتها ولذاتها المألوفة فإن أهملتها شردت وجمحت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعابة واللائمة، كانت نفسك هي النفس اللوامة. وسبيل المعابة أن نذكر النفس عيوبها وما هي عليه من الجهل، والحمق وما بين يديها من مغافصة الموت وما تؤول إليه من الجنة والنار وما عليه

رجلاً أتاه فقال له : يا أمير المؤمنين صف لنا ربنا لنزداد له حباً وبه معرفة فغضب ونادى : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ ثم خطبها .

واعلم أن في الخطبة فصولاً :

الفصل الأول قوله :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفْرُهُ الْمَنُوعُ وَالْجُمُودُ، وَلَا يُكْدِيهِ الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ، إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْقَصٍ سِوَاهُ، وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ، وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ، وَعَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسْمِ؛ عِيَالُهُ الْخَلَائِقُ، صَمِينُ أَرْزَاقِهِمْ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاعِبِينَ إِلَيْهِ، وَالطَّالِبِينَ مَا لَدَيْهِ، وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجُودَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْأَلِ. الْأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ فَيَكُونُ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدُ فَيَكُونُ شَيْءٌ بَعْدَهُ، وَالرَّادِعُ أَنَا سَيِّ الْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُذَرِكُهُ، مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيُخْتَلِفُ مِنْهُ الْحَالُ، وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ. وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجِبَالِ، وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ، مِنْ فِلِزِّ اللَّجَيْنِ وَالْعَقِيَّانِ، وَنُثَارَةِ الدُّرِّ وَخَصِيدِ الْمَرْجَانِ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ، وَلَا أَنْفَدَ سَعَةً مَا عِنْدَهُ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ دَخَائِرِ الْأَنْعَامِ مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الْأَنْعَامِ، لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ، وَلَا يَبْخُلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلْحِحِينَ.

أقول : الأشباح : الأشخاص . ويفره : يزيده ماله وفوراً ويتممه . ويكديه : ينقص خيره . وتنفست عنه : انفرجت . والفليز : ما ينقيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض . والعقيان : الذهب الخالص . والمرجان : صغار اللؤلؤ . وألح في سؤاله : إذا أدام عليه .

وقد شرع في وصف الله سبحانه باعتبارات له إلى آثاره :

الأول : أنه لا يتزيد بما حرمه ومنعه من فضله .

الثاني : ولا ينقصه عطاؤه وجوده . ثم رد حكم الوهم عليه سبحانه بدخوله في عموم المتفصين بالعطايا بقوله : إذ كل معطٍ منتقص سواء ، وكذلك قدسه عن الدخول في زمرة المذمومين بمنعهم ما في أيديهم عن طالبه بقوله : وكل مانع مذموم ما خلاه فكانت هاتان القضيتان مؤكدتين للأولين ، وبرهانهما أن التزيد بالمنع والتنقص بالإعطاء إنما يطلق في حق من ينتفع ويتضرر بالزيادة والنقصان والانتفاع والتضرر على الله محال فالتزيد والتنقص عليه محال ، ولأنهما يقضيان عليه بالحاجة والإمكان ، ولأن مقدوراته غير متناهية ، ونبه بقوله : إذ على جهة الفرق بينه وبين خلقه ، وإنما انتقص المعطي من خلقه لحاجته إلى ما يعطيه وانتفاعه به ، وإنما استحق المانع منهم الذم دونه سبحانه لكون ما يصدر عنه من منع وإعطاء مضبوطاً [منوطاً خ] بنظام الحكمة والعدل دون غيره من المانعين فإن غالب منعهم يكون عن شح مطاع وهو متبع . واعلم أن صدق الكلية في المتفصين بالعطاء ظاهر .

وأما في المذمومين بالمنع فتحقيقها أن كل مانع للمال فهو إنما يمنعه خوف الفقر ونحوه ، وظاهر أن الخائف من الفقر في الدنيا محب لها وهو بمعزل عن عباد الله المتوكلين عليه الزاهدين في متاع الدنيا وقيناتها ، وإذا كان العبد مأموراً بأن يكون من هؤلاء وفي زمرتهم فبالحري أن يكون مستحقاً للذم على ما يمنعه من ماله فيكون حجاباً لوجهه عن النظر إلى وجه الله الكريم فصدق الكلية إذن ظاهر . وفي أدعية زين العابدين عليه السلام : يا من لا يزيده كثرة العطاء إلا كرمًا وجوداً . وفيه سر لطيف فإنه لما كان جوده سبحانه غير متوقف إلا على وجود الاستحقاق ، وكانت كل نعمة صدرت عنه معدة لمحلها ومهيئة له لقبول نعمة أخرى كانت كثرة عطائه مستلزمة لكثرة الإعداد المستلزمة لزيادة الجود .

الثالث : أنه المَنَّان بفوائد النعم ، والمنة تذكير المنعم للمنعم عليه بنعمته والتطاول عليه بها كقوله تعالى : ﴿يَبْقَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرًا يَتَقَى آلَ إِيْمَنُ عَلَيَّكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] في غير موضع من كتابه وهي صفة مدح

بذلك الاعتبار. فلا يقال: هو بكذا أجود منه بكذا. وإلاّ لاستلزم ذلك أن يكون ببعض الأشياء أبخل أو إليها أحوج فيلزمه نقصان تعالى الله عن ذلك.

والثاني: بالنظر إلى الممكن نفسه والاختلاف الواقع في القرب والبعد إلى جوده وإنما هو من تلك الجهة فكل ممكن كان أتم استعداداً وأقبل للوجود وأقلّ شرطاً ومعانداً كان أقرب إلى جوده. إذا عرفت ذلك فاعلم أن السائل وإن حصل له ما سأل من الله تعالى دون ما لم يسأل فليس منعه ما لم يسأله لعزته عند الله وليس بينه وبين ما سئل بالنسبة إلى جود الله تعالى فرق وتفاوت. بل إنما خصّ بما سئل لوجوب وجوده له عند تمام قبوله له بسؤاله دون ما لم يسأله ولو سئل ما لم يسأله واستحق وجوده لما كان في الجود الإلهي بخل به ولا منع في حقه وإن عظم خطره وجل قدره ولم يكن له أثر نقصان في خزائن ملكه، وعموم جوده. وإلى هذا أشار علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد سئل عن الجواد فقال: لسؤالك وجهان إن أردت المخلوق فالذي يؤدي ما افترض الله عليه والبخل الذي يمنع ما افترض الله عليه، وإن أردت الخالق فهو الجواد إن أعطى وإن منع لأنه إن أعطى أعطى من له وإن منع منع من ليس له.

فقوله: له. وليس له، إشارتان إلى أن الجود الإلهي إنما يهب. ويتوقف في هبته على وجود المستحق. وقد نزهه عليه السلام بهذا الوصف عن ضنة الخلق إذ كان من شأنهم أن يكونوا بما سألوا أجود منهم بما لم يسألوا لكونه أسهل عليهم ومن شأن السائل أن لا يسألهم ما هو أعزّ عندهم ولذلك كانوا بما سئلوا أجود.

السابع: الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله.

الثامن: والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، وقد أشرنا إلى هذين الوصفين فيما سلف ونزيدهما بياناً فنقول: الأولية والآخرة اعتباران إضافيان تحدثهما العقول لذاته المقدسة وذلك أنك إذا لاحظت ترتيب الوجود في سلسلة الحاجة إليه سبحانه وجدته تعالى بالإضافة إليها أول إذ كان انتهاؤها في أول سلسلة الحاجة إلى غناه المطلق فهو أول بالعلية والذات

للمحق سبحانه وإن كانت صفة ذم لخلقه، والسبب الفارق كون كل منعم سواء فيحتمل أن يتوقع لنعمته جزاء ويستفيد كما لا يعود إليه مما أفاده وأيسره توقع الذكر ويقبح ممن يقابل بنعمته ويتوقع لها جزاء أن يمنّ بها لما يستلزمه المنّ من التطاول والكبر، وتوقع الجزاء والحاجة إليه مع التطاول والكبر مما لا يجتمعان في العرف.

إذ التطاول والكبر إنما يلقيان بالغني عن ثمرة ما تطاول به ولأن التطاول مما يتأذى به المنعم عليه فيبطل بذلك استعداد نفس المنعم لقبول رحمة الله وجزائه، ولذلك ورد النهي عن المنة في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُطْلَوْنَ صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] فجعلهما سبباً لبطلان الصدقة: أي عدم استحقاق ثوابها، وفوائد النعم: ما أفاد عنها. وعوائد المزيد والقسم: معتادهما.

الرابع: كون الخلائق عياله ضمن أرزاقهم وقدر أقاتهم، واستعار لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى ربهم، ووجه المشابهة أن عيال الرجل هو من جمعهم ليقبتهم ويصلح حالهم كذلك الخلق إنما خلقهم وجمعهم تحت عنايته ليصلح أحوالهم في معاشهم ومعادهم، وكذلك استعار لفظ الضمان لما وجب في الحكمة الإلهية من وجود ما لا بد منه في تدبير إصلاح حالهم من الأوقات والأرزاق، وتقدير أقاتهم إعطاء كل ما كتب له في اللوح المحفوظ من زائد وناقص.

الخامس: كونه نهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه، وذكر أولاً ما يصلح حالهم في الدنيا وهو ضمان الأرزاق وتقدير الأوقات. ثم أردفه بما هو سبب صلاح حالهم في الآخرة من نهج السبيل وإيضاحه وأشار به إلى إيضاح الشريعة لطريق السالكين الراغبين في النظر إلى وجهه الكريم والطالبين لما عنده من النعيم المقيم.

السادس: كونه ليس بما سئل أجود منه بما لم يسأل، ويستلزم بيان هذا الوصف إشارة لطيفة وهو أن فيضان ما صدر عنه سبحانه له اعتباران:

أحدهما: بالنظر إلى جوده وهو من تلك الجهة غير مختلف في جميع الموجودات. بل نسبتها إليه على سواء

والشرف وإذا ليس بذی مكان فالتقدم بالمكان منفي عنه والزمان متأخر عنه. إذ هو من لواحق الحركة المتأخرة عن الجسم المتأخر عن علته فلم يلحقه القبلية الزمانية فضلاً أن تسبق عليه فلم يكن شيء قبله مطلقاً لا من الزمانيات ولا من غيرها، وإذا اعتبرته بالنظر إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب السالكين المسافرين في منازل عرفانه وجدته آخراً إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين، ومعرفة هي الدرجة القصوى والمنزل الآخر. ولأن كل موجود سواء فهو ممكن العدم فله من ذاته أن لا يستحق وجوداً فضلاً أن يستحق الآخريّة والبعديّة المطلقة، وهو تعالى الواجب لذاته فهو المستحق لبعديّة الوجود وآخريته لذاته وبالقياص إلى كل موجود فإذن هو الأول المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده.

والشرف وإذا ليس بذی مكان فالتقدم بالمكان منفي عنه والزمان متأخر عنه. إذ هو من لواحق الحركة المتأخرة عن الجسم المتأخر عن علته فلم يلحقه القبلية الزمانية فضلاً أن تسبق عليه فلم يكن شيء قبله مطلقاً لا من الزمانيات ولا من غيرها، وإذا اعتبرته بالنظر إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب السالكين المسافرين في منازل عرفانه وجدته آخراً إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين، ومعرفة هي الدرجة القصوى والمنزل الآخر.

ولأن كل موجود سواء فهو ممكن العدم فله من ذاته أن لا يستحق وجوداً فضلاً أن يستحق الآخريّة والبعديّة المطلقة، وهو تعالى الواجب لذاته فهو المستحق لبعديّة الوجود وآخريته لذاته وبالقياص إلى كل موجود فإذن هو الأول المطلق الذي لا شيء قبله والآخر المطلق الذي لا شيء بعده.

التاسع: الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه، وقد سبق أن القوة الباصرة إنما تتعلق بذی وضع وجهة، والباري تعالى منزّه عنهما فيستحيل أن يدرك بحاسة البصر وردعه لها قهرها بذلّ النقصان عن قبول إدراكه.

العاشر: كونه لم يختلف عليه دهر فيختلف عليه الحال. لما كان الزمان مبدءاً للتغيرات واختلاف الأحوال، وكان ذاته سبحانه منزّه عن لحوق الزمان كانت مبرأة عن تغير الأحوال الجارية على الزمانيات واختلافها.

الحادي عشر: ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. لما كان من شأن ذي المكان جواز أن ينتقل من مكانه، وكان سبحانه منزّهاً عن المكان وإلاّ لزمه النقصان اللازم للإمكان لا جرم لم يجز عليه الانتقال.

الثاني عشر: كونه لو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان إلى قوله: مطالب الأنام. إنما عدّد هذه الأشياء في معرض المدح له تعالى لكونها أعظم ما يقتدر عليه الإنسان ويقتنيه وأجلّ ما يتنافس فيه أبناء الدنيا تنبيهاً على كمال قدرته، وعدم تناهي مقدوراته إذ سبق أنه إنما يتأثر بهبة مثل ذلك جود المحتاجين الذين يتعاقب عليهم

وقد أجمل ما يخرج من معادن البر والبحر لتمييز السامعين بينهما، وقوله: لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحين. إنما كان هذا علة لعدم تأثر جوده بهبة ما يعظم قدره ونقصان خزائنه بإخراجه منها لأن الجواد الذي شأنه ما ذكر إنما كان كذلك لكونه ليس من شأنه أن يلحقه النفع والضرر والنقص. بل نعمه غير متناهية، واستعار لفظ الغيض لنعمه ملاحظة لشبهها بالماء الذي له مادة تامة لا ينقص بالنزح، ومن روى: بغضبه. فلأن الغضب من لواحق المزاج، والباري تعالى منزّه عنه فيتنزه عن لواحقه، وكذلك البخل رذيلة مكتسبة من البدن والمزاج تبعث إليها الحاجة والنقصان فمن لا يتزید ولا يتقص فلا يؤثر في ملكه أن يهب الدنيا لمن سألها.

الفصل الثاني: قوله:

فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ: فَمَا ذَلِكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَأَنْتُمْ بِهِ وَاسْتَفْضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ قَرْضُهُ، وَلَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأُيُومَةِ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكُلُّ عِلْمِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقِّ اللَّهِ عَلَيْكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ، الْإِفْرَارُ بِجُمْلَةٍ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَمَدَحَ اللَّهُ - تعالى - اغْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنِ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْماً، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفَهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً،

فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.

هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَمَتْ الْأَوْهَامُ لِشَدِّكَ مُنْقَطِعٌ قُدْرَتِهِ، وَحَاوَلَ الْفِكْرُ الْمُبْرَأَ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ، وَتَوَلَّهَتْ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ، لِتَجْرِي فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ، وَعَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاقُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ، رَدَعَهَا وَهِيَ تَجُوبُ مَهَاوِي سُدْفِ الْغُيُوبِ، مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ - سُبْحَانَهُ - فَرَجَعَتْ إِذْ جِبْهَتُهَا مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجُورِ الْاِغْتِسَافِ كُنْهَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَا تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرُّيَا تِ خَاطِرُهُ مِنْ تَقْدِيرِ جَلَالِ عِزَّتِهِ. الَّذِي ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَهُ، وَلَا مِقْدَارٍ اخْتَدَى عَلَيْهِ، مِنْ خَالِقٍ مَغْبُودٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقْتَ بِهِ آثَارُ حِكْمَتِهِ، وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ يُقِيمَهَا بِمَسَاكِ قُوَّتِهِ، مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارٍ قِيَامِ الْحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، فَظَهَرَتْ الْبَدَائِعُ الَّتِي أَخَذَتْهَا آثَارُ صُنْعَتِهِ، وَأَعْلَامُ حِكْمَتِهِ، فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا، فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْيِيرِ نَاطِقَةً، وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائِمَةً.

فَأَشْهَدُ أَنْ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَائِنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ، وَتَلَاخُمِ حَقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُخْتَلِجَةِ لِتَذْيِيرِ حِكْمَتِكَ، لَمْ يَغْفِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ، وَلَمْ يَبَاشِرْ قَلْبُهُ الْبَقِيْنَ بِأَنَّهُ لَا يَنْدَلِكُ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ إِذْ يَقُولُونَ: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ، إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَضْنَائِهِمْ، وَنَحَلُّوكَ حِلْيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّأُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخَلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى، بِقَرَائِحِ عُقُولِهِمْ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَالْعَادِلُ

بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ، وَنَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ، وَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ، فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيِّفًا، وَلَا فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ مَخْدُودًا مُصَرَّفًا.

أقول : الاقتحام : الدخول في الأمر بشدة دفعه . والسدد : جمع سدة وهي الأبواب والحجب . وجاب البلاد : أي قطعها . والسدف : جمع سدفة وهي الظلمة . والجبه : الرد . واحتذى عليه : أي سلك مسلكه . والحقاق : جمع حق وهو أطراف عظام المفاصل . والعاذل : الجاعل لله عديلاً . والقريحة : قوة الفكر .

وصدر هذا الفصل تأديب الخلق في وصفهم لله سبحانه وتعليمهم كيفية السلوك في مدحه والثناء عليه بما هو أهله، وإن كان الخطاب للسائل إذ هو السبب في هذه الخطبة، وذلك على طريقة قولهم : إيتاك أعني واسمعي يا جارة . فأرشده في ذلك إلى كتاب الله، وأمره أن يجعله إماماً يقتدي به ويستضيء بأنواره في سلوك سبيل الله وكيفية وصفه فإن أولى ما وصف به تعالى هو ما وصف به نفسه، وأمره بأن يكل علم ما لم يجده مفروضاً عليه علمه في كتاب الله أو في سنة رسوله، وآثار أئمة الهدى القائمين مقامه في إيضاح الدين وحفظه إلى علم الله تعالى، وهو المراد بالتفويض وذلك أن أئمة الهدى أعلم بوجوه نسبتهم تعالى إلى خلقه، وبما يناسب تلك الاعتبار من الألفاظ ويفيدها فيطلق عليه . ونقر عن طلب ذلك والبحث عنه بإشارته إلى أنه تكليف الشيطان وظاهر أن طلب ما وراء حدود الشريعة التي نهيت عن تجاوزها إنما هو بسبب وسوسة الشيطان وحرص الطبع على ما يمنع منه .

ثم أعلم أن ذلك هو منتهى حق الله عليه ومطلوبه منه، ولما كان مطلوب الشارع حين وضع الشريعة وتقرير قواعدها هو جمع قلوب العالم على قانون واحد واتحادهم فيه بحيث لا يفترقوا في اعتقاد أمرٍ ما لثلا يكون ذلك الافتراق سبباً لضعف الدين وعدم تعاونهم على تشييده كما سبق بيانه لا جرم وجب في الحكمة أن يحرم حينئذٍ عليهم الخوض فيما وراء ذلك لثبوت قواعد

ولا ظلمة أشد من الهوى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]. وقال النبي ﷺ: الهوى أبغضُ إله عبد على وجه الأرض. وتحت هؤلاء فرق كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.

القسم الثاني: المحجوبون بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف:

فصنف منهم منشأ ظلمته الحس، وصنف منهم منشأها الخيال، وصنف منهم منشأها مقاييس عقلية فاسدة. فالأولون أيضاً طوائف:

الأولى: عبدة الأوثان فإنهم علموا على سبيل الجملة أن لهم رباً وأوجبوا إثارة على أنفسهم واعتقدوا أنه أعزّ وأنفس من كل شيء، ولكنهم حجبوا بظلمة الحس عن أن يتجاوزوا العالم المحسوس في إثبات ربهم فاتخذوا من أنفس الجواهر كالفضة والذهب والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن صورة وجعلوها آلهة فهؤلاء محجوبون بنور العز والجلال من صفات الله لكنهم وضعوها في الأجسام المحسوسة فصارت حجبتهم أنواراً مكدرة بظلمة الحس إذ الحس ظلمة بالإضافة إلى عالم المعقولات.

الثانية: طائفة ترقوا عن رتبة الأحجار فكانوا أدخل من عبدة الأوثان في ملاحظة الأنوار كما يحكى عن قوم من أقاصي الترك ليس لهم ملة ولكن يعتقدون أن لهم رباً هو أجمل الأشياء فإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو فرساً أو شجراً عبده، وقالوا: هو ربنا فهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس أيضاً.

الرابعة: طائفة ترقوا عن هؤلاء وقالوا: ينبغي أن يكون الرب نورانياً في صورته ذا سلطان في نفسه مهيباً لا يطاق القرب منه، ولم يترقوا عن درجة المحسوس فعبدوا النار إذ وجدوها بهذه الصفات فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة والبهاء وكل ذلك من أنوار الله مع ظلمات حسهم.

الخامسة: طائفة ترقوا عن ذلك فأروا أن النار تطفأ وتقهتر فلا تصلح للإلهية فقالوا: بل ما يكون بهذه الصفات ولكن نكون نحن تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو. وكان المشهور بينهم علم النجوم

الدين في قلوبهم وترسخ ولا يخرج بهم البحث عن ما وراءها إلى أطراحها وفساد اعتقاد كثير من الخلق لها ولغيرها مما وراءها إذ لم يكن فيهم من يستعد لقبول ما وراء تلك الظواهر إلا الفرد النادر وإن كنا نعلم أنه كان ﷺ إذا علم من أحد استعداداً لقبول شيء من أسرار الشريعة ووثق به أن يحمله ألفاء إليه كعلي ﷺ دون أبي هريرة وأمثاله، ثم وصف بعد ذلك الراسخين في العلم الممدوحين في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٢] الآية. وقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا﴾ [آل عمران: ٧]، وفسر معنى الرسوخ فقال: هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً، ومما: إشارة إلى السدد المضروبة وحجب الغيوب. فلنشر إلى ما كشف عنه بعض العلماء الصوفية هاهنا وأشار إليه الخبر عن سيد المرسلين ﷺ: إن الله تعالى سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. ولما ثبت أن الله تعالى متجلي لذاته بذاته فالحجاب لا بد وأن يكون بالنسبة إلى محجوب فأقسام المحجوبين ثلاثة:

منهم من حجب بمجرد ظلمة. ومنهم من حجب بمجرد نور، ومنهم من حجب بنور مقرون بظلمة، وتحت كل قسم من هؤلاء أقسام كثيرة لا تحصى فيكفيها الإشارة إلى أصولها فنقول:

القسم الأول: المحجوبون بمجرد الظلمة وهؤلاء هم الملحدة الذين لا يؤمنون بالله وهم صنفان:

فصنف منهم طلبوا للعالم سبباً فأحالوه على الطبع. وقد علمت أن الطبع صفة جسمانية مظلمة خالية عن المعرفة والإدراك.

وصنف منهم لم يتفرغوا لذلك ولم ينتبهوا لطلب السبب. بل اشتغلوا بأنفسهم وعاشوا عيش البهائم فكانوا محجوبين بكدورات نفوسهم وشهواتهم المظلمة

الأول: الذين عرفوا معاني هذه الصفات وفرّقوا بين إطلاق أسمائها على الله تعالى وبين إطلاقها على البشر فتحاشوا من تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً وهو الرب المنزه عن هذا المفهوم الظاهر وهو محرك السماوات ومدبرها.

الصنف الثاني: الذين عرفوا أن في السماوات ملائكة كثيرة، وأن محرك كل سماء منها موجود آخر يسمى ملكاً، وأن هذه السماوات في ضمن فلك يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة واحدة والرب تعالى هو المحرك للفلك الأقصى منها المشتمل عليها.

الصنف الثالث: الذين ترقّوا عن هؤلاء وقالوا: إنّ تحريك الأجسام الفلكية من الملائكة يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له، ويكون الرب تعالى هو المحرك لكل بطريق الأمر. فهؤلاء كلهم محجوبون بأنوار محضة وقفت بهم عما وراءها. ووراء هؤلاء صنف رابع تجلّى لهم أن هذا المطاع موصوف بصفة الوحدة المطلقة والكمال البالغ وكشفت عنهم حجب المقاييس والاعتبارات إلى الغير وهم الواصلون. فمنهم من أحرق ذلك التجلي في تلك الأنوار جميع ما أدركه بصره بالكلية وبقي ملاحظاً لرتبة الحق فيها فانمحقت فيه المبصرات دون المبصر.

ومنهم من تجاوز هؤلاء وهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات وجهه وغشيه سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في أنفسهم فلم يبق لهم إليها التفات وملاحظة لفنائهم عن أنفسهم ولم يبق إلا الواحد الحق هؤلاء هم الواصلون. كما سبقت الإشارة إليه، وينتهي الكل إلى حجاب الإمكان الذي يهلك فيه كل موجود ولا يبقى إلا وجه الله ذي الجلال والإكرام.

إذا عرفت ذلك فنقول: السدد المضروبة وحجب الغيب التي أشار إليها هي درجات الانتقالات في مفهومات صفات الله تعالى ومراتب عرفانه ومعرفة ملائكته ومراتبهم وكمالاتهم وسائر حجب الأنوار التي حجب بها أهل القسم الثالث، والراسخون الذين أشار إليهم هم في ظاهر كلامه الواقفون في المرتبة الأولى

وإضافة التأثيرات إليها فعبدوا النجوم فمنهم عبدة المشتري ومنهم عبدة الشعرى وغيرهم فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الاستعلاء والإشراف وهي من أنوار الله تعالى.

السادسة: طائفة ترقّوا عن هؤلاء فقالوا: وإن وجب أن يكون الرب بالصفات المذكورة إلا أنه ينبغي أن يكون أكبر الكواكب فعبدوا الشمس فهؤلاء محجوبون مع ظلمة الحس بنور الكبرياء والعظمة مع بقية الأنوار.

السابعة: طائفة ترقّوا عن ذلك: إن الشمس لا تنفرد بالنور بل لغيرها أنوار والإله لا يجوز أن يكون له شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق على كل نور، وزعموا أنه إله العالم والخيرات كلها منسوبة إليه ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وهؤلاء الثنوية.

الصنف الثاني: المحجوبون ببعض الأنوار مقرونة بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوس أمراً لكنهم لم يهتدوا إلى مجاوزة الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش وأخسّهم رتبة المجسمة ثم أصناف الكرامية وأرفعهم درجة من نفي الجسمية، وجميع عوارضها إلا الجهة فخصصوه بجهة فوق، وهؤلاء لم يثبتوا موجوداً غير محسوس ولا متخيّل حتى ينزهوه عن الجهة.

الصنف الثالث: المحجوبون بأنوار الإلهية مقرونة بمقاييس عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا إلهاً سمياً بصيراً متكلماً عالماً قادراً منزهاً عن الجهات لكن فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم، وربما صرح بعضهم فقال: كلامه صوت مثل كلامنا. وربما ترقّى بعضهم فقال: لا بل هو كحديث أنفسنا ولا صوت ولا حرف. ولذلك إذا حقق القول عليهم رجعوا إلى التشبيه في المعنى وإن أنكروه لفظاً إذ لم يدركوا كيفية إطلاق هذه الألفاظ في حق الله. فهؤلاء محجوبون بجمل من الأنوار مع ظلمات المقاييس العقلية.

القسم الثالث: المحجوبون بمحض الأنوار، وهم أصناف لا تحصى أيضاً لكن نذكر منهم ثلاثة أصناف:

وهم الذين اقتصروا في صفات الله وملائكته وعالم غيبه على ما وقفتهم الشريعة عليه على سبيل الجملة كما أوصل إلى أفهامهم الرسول ﷺ ، وعقلوا في وصفه تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال أنه ليس على حد وصف البشر بها ورسخ في أذهانهم ما تصوره إجمالاً لو فصل لكان مطابقاً .

ومن أعدته العناية الإلهية لقبول التفصيل وصل إليه . وبقي هاهنا بحث لطيف وهو أنه لما كان التكليف في نفس الأمر إنما هو على قدر العقول وتفاوت مراتبها ولذلك قال ﷺ بعثت لأكلم الناس على قدر عقولهم . كان كل عقل قوي على رفع حجاب من حجب الغيب وقصر عما وراءه واعترف به وبالعجز عنه فذلك تكليفه وهو من الراسخين فعلى هذا الرسوخ ليس مرتبة واحدة هي تقليد ظواهر الشريعة واعتقاد حقيقتها فقط . بل تقليدها مرتبة أولى من مراتب الرسوخ وما وراءها مراتب غير متناهية بحسب مراتب السلوك وقوة السالكين على رفع حجب الأنوار التي أشرنا إليها وكلامه ﷺ لا ينافي ما قلناه . بل يصدق إذا نزل عليه فإن قوله : وسمى ترك التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً ، صادق أيضاً على من قطع جملة من منازل السلوك وعجز عما وراءها فوقف ذهنه عن التعمق فيه والبحث إذ لا يكلف بما لا تفي به قوته .

وقوله : فاقصر على ذلك : أي على ما نطق به الكتاب العزيز ودلت عليه السنة النبوية وأرشدت إليه أئمة الهدى .

وقوله : ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون من الهالكين .

فالمقدر لعظمة الله بقدر عقله هو المعتقد أن عقله قدره وأحاط به علماً وهو تصغير لعظمة الله بحسب عقله الضعيف وعظمة الله تعالى أعظم وأجل من أن يضبطها عقل بشري ، وإنما ينشأ ذلك الحكم لمن حصل له هو الروم الحاكم بمثلية الله تعالى لمدركاته من الأجسام والجسمانيات ، وذلك في الحقيقة كفر لا اعتقاد غير الصانع صانعاً وضلال عن طريق معرفة الله وهو مستلزم للهلاك في تيه الجهل .

واعلم أن في إحالته ﷺ لطالب المعرفة على الكتاب والسنة وبيان الأئمة ، دلالة على أن مقصوده ليس أن يقتصر على ظاهر الشريعة فقط بل يتبع أنوار القرآن والسنة وآثار أئمة الهدى . وقد ورد في القرآن الكريم والسنة وكلام الأئمة من الإشارات والتنبيهات على منازل السلوك ووجوب الانتقال في درجاتها ما لا يحصى كثرة ، ونبهوا على كل مقام أهله وأخفوه من غير أهله إذ كانوا أطباء النفوس ، وكما أن الطبيب يرى أن بعض الأدوية لبعض المرضى ترياق وشفاء وذلك الدواء لشخص آخر سم وهلاك ، كذلك كتاب الله والموضحون لمقاصده من الأنبياء والأولياء يرون أن بعض الأسرار الإلهية شفاء لبعض الصدور فيلقونها إليهم ، وربما كانت تلك الأسرار بأعيانها لغير أهلها سبباً لضلالهم وكفرهم إذا ألقيت إليهم . فإذن مقصوده ﷺ قصر كل عقل على ما هو الأولى به وما يحتمله ، والجمع العظيم المخاطبون هم أصحاب الظاهر الذين يجب قصرهم عليه . والله أعلم .

وقوله : هو القادر الذي إذا ارتمت . إلى آخره .

إشارة إلى اعتبارات آخر جمالية في وصفه تعالى نبه على أن غاية استقصاء العقول وتعمقها وغوص فطنها طالبة لتفصيل صفات كماله ونعوت جلاله أن تقف خاسئة وترجع حسيرة معترفة بالعجز والقصور ، فقوله : إذا ارتمت إلى قوله : ردعها شرطية متصلة في قوة شرطيات متعددة المقدمات وتاليها واحد .

فالمقدم الأول قوله : إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وارتماؤها استرسالها مجدة في المطالعة والتفتيش ومنقطع قدرتها متنهاها .

والمقدم الثاني قوله : وحاول الفكر المبرأ من خطرات وساوس الشيطان وشوائب الأوهام أن يقع عليه ليكتف ذاته ويستثبتها بكل ما ينبغي لها من الكمالات في عميقات غيوب ملكوته : أي في أسرار عالم الغيب العميقة .

والمقدم الثالث قوله : وتولعت القلوب : أي اشتد شوقها إليه لتجري في كيفية صفاته .

والمقدم الرابع قوله : وغمضت مداخل العقول : أي

وقت مواقع دخولها بحيث لا تبلغه الصفات : أي انتهت العقول إلى حد أنها لا تعتبر مع ملاحظة ذات الحق صفة له بل يحذف كل خاطر وكل اعتبار من صفة وغيرها من ملاحظة قدسه لينال علم ذاته بالكنه .

وقوله : ردعها . هو تالي هذه الشرطيات ، وردعها هو ردّها خاسئة حسيرة ، وسبب ذلك في كل من هذه المدركات هو خلقها قاصرة عن إدراك ما يطلبه من هذه المطالب العظمية : فالأوهام لقصورها عن إدراك ما ليس بمحسوس ولا متعلقاً بالمحسوس ، وردع الفكر أن يقع عليه وتولّه القلوب أن تجري في كيفية صفاته فتحدّها وتحصرها لخلقها قاصرة عن الإحاطة بما لا نهاية له إذ كانت صفات الكمال ، ونعوت الجلال كذلك ، وردع العقول أن تحيط بكنه ذاته لخلقها قاصرة عن إدراك كنه ما ليس بذی حد وتركيب . فكان مستند ذلك الردع هو قدرته فلذلك قدم على الشرطية اعتبار كونه قادراً فقال : هو القادر الذي من شأنه كذا .

وقوله : وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه .

الجملة في موضع الحال والعامل ردعها ، واستعار لفظ السدف لظلمات الجهل بكل معنى غيبي من صفات جلاله وطبقات حجبها : أي ردعها عن تلك المطالب حال ما هي قاطعة لمهاوي تلك الظلمات ، ووجه الاستعارة ما يشتركان فيه من عدم الاهتداء فيها . ومتخلصة حال أيضاً والعامل إما تجوب أو ردعها . وتخلصها إليه توجهها بكليتها في طلب إدراكه .

وقوله : فرجعت إذ جبهت . إلى قوله : عزته .

معترفة حال والعامل رجعت ، وجور الاعتساف شدة جولانها في تلك المنازل وظاهر أن جور الاعتساف غير نافع في تحصيل ما لا يمكن ، وأولو الرويات أصحاب الفكر : أي رجعت معترفة بأمرين :

أحدهما : أنه لا ينال كنه معرفته .

والثاني : أن الفكر لا يقدر جلال عزته : أي لا يحيط بكماله خبراً . وظاهر أن صدق هذه الأحكام للنفس موقوف على ارتماء أفكارها في طلب هذه المعارف وعجزها عنها .

وقوله : الذي ابتدع الخلق على غير مثال . إلى قوله : قبله .

إشارة إلى أن الصنائع البشرية إنما تحصل بعد أن يرتسم في الخيال صورة المصنوع بل وكل فعل لا يصدر إلا عن تصور وضعه وكيفيته أولاً ، وتلك التصورات تارة تحصل عن أمثلة للمصنوع . بل ومقادير له خارجية يشاهدها الصانع ويحذو حذوها ، وتارة تحصل بمحض الإلهام والاختراع كما يفاض على أذهان كثير من الأذكيا صورة شكل لم يسبق إلى تصوره فيتصوره ويبرز صورته إلى الخارج ، وكيفية صنع الله للعالم وجزئياته منزّهة عن الوقوع على أحد هذين الوجهين :

أما الأول : فلأننا بيّنا أنه لا قبل له فلا قبل لمصنوعاته فلا مثال امثله : أي عمل مثله ، ولا مقدار احتذى حذوه .

وأما الثاني : وإن سمي الفاعل على وفقه مخترعاً لكن التحقيق يشهد بأنه إنما فعل على وفق ما حصل في ذهنه من الشكل والهيئة وهما مستفادان من الصانع الأول جلّت عظمتة فكان في الحقيقة فاعلاً على غير مثال سابق محتذياً لمقدار غيره ، وعلم الأول سبحانه ليس على النحو المذكور من حصول صورة مساوية للمعلوم في ذاته كما تحققت من قبل فإذن فعله بمحض الإبداع والاختراع على أبعد ما يكون عن حد ومثال .

وقوله : وأرانا من ملكوت قدرته . إلى قوله : معرفته .

ملكوت قدرته ملكها وإنما نسبته إلى القدرة لأن اعتبارها مبدأ الوجود كله فهي مبدأ المالكية ، وآثار حكمته ما صدر عنها من الأفعال والأحكام وانقياد كل ناقص إلى كماله ، واستعار لفظ النطق للسان حال آثاره تعالى المفصحة عن كمال الحكمة المعجبة بتمام النظام وحسن الترتيب ، ووجه المشابهة ما اشترك فيه النطق وحال مصنوعاته من ذلك الإفصاح والبيان ، واعتراف عطف على عجائب ، وإلى أن متعلق بالحاجة ، وما في قوله : وما دلّنا هي المفعول الثاني لأرانا : أي وأرانا من اعتراف الخلق لحاجتهم إلى أن يقيمهم في الوجود بمسك قدرته التي تمسك السماوات والأرض أن تزولا ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته ، وقوله : على

والثاني: أنه لم يتيقن تنزيهه عن المثل. والقرآن والبرهان مصدقان لشهادته في الموضوعين:

أما القرآن فما نبه عليه بقوله: وكأنه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين إذ يقولون الآية، ووجه الاستدلال على المطلوب الأول أن المشبهة وعبداء الأصنام ينكشف لهم في الآخرة أنهم كانوا ضالين في تشبيه أصنامهم برب العالمين فيترتب دليل هكذا:

المشبهة ضالون من جهة تشبيههم الله بخلقه وكل من كان كذلك فليس بعارف بالله والمقدمة الأولى ثابتة بمنطوق الآية.

وأما الثانية: فلأنه لو كان المشبه له عارفاً به مع تشبيهه له بخلقه لما كان في ضلال مبين من تلك الجهة، لكنه في ضلال مبين من تلك الجهة، فإذا هو ليس بعارف له. وأما البرهان فلأن الله سبحانه لما تقدس عن أن يشبه خلقاً في شيء كان المشبه له بخلقه والمكيّف له بكيفية يحويها وهمه غير عارف به. بل متصور لأمر آخر هو في الحقيقة غير الإله، وأما صدقه في القضية الثانية فلأن المشبه لله ضالّ من جهة ما هو مشبه له وكل من كان كذلك فليس بمنزّه عن النّد والمثل، وصدق الأولى ظاهر من الآية.

وأما الثانية فلأنه لو كان منزهاً له عن النّد بكونه مشبهاً له لما كان ضالاً من تلك الجهة لكنه ضالّ منها فليس بمنزّه له عنه. وأما البرهان العقلي فلأن النّد والمثل هو الشبيه وكلامنا في المشبه وفي الآية تنفير عن مذهب التشبيه بذكر تبرؤ التابعين ممن اتبعوه وشبهوا به خالفهم، وندامتهم على تفريطهم في ذلك، وحسرتهم على الرجعى لتدارك الأعمال والاعتقادات الصالحة، واعترافهم بأنهم كانوا بتشبيههم في ضلال مبين.

وقوله: كذب العادلون. إلى قوله: عقولهم.

تكذيب للعادلين به وأشار إلى تفصيل جهات كونهم عادلين، وإلى سبب ذلك وهو الوهم، وقد علمت أن منشأ التشبيه هو الوهم إذ كان حكمه لا يترفع [يرتفع خ] عن المحسوسات وما يتعلق بها، فإن حكمه في المجردات بحكم قدرها محسوسة ذات أحجام والحقها أحكام المحسوس، ولذلك لم يرتفع المشبهة لله عن

معرفته متعلق بدلنا: أي ما دلّنا على معرفته فلزمت قيام الحجة له بالضرورة.

وقوله: وظهرت في البدائع. إلى قوله: قائمة.

استعار لفظ الأعلام لما يدلّ على حكمة الصانع في فعله من الإتقان والإحكام.

واعلم أن كل ما ظهرت فيه آثار حكمة الله فهو ناطق بربوبيته وكمال ألوهيته فبعض ناطق بلسان حاله ومقاله كالإنسان، وبعض بلسان حاله فقط إذ لا عقل له ولا لسان كالجماد والنبات، والضمير المضاف إليه في قوله: فحجته يحتمل عوده إلى الله، ويحتمل أن يعود إلى الخلق الصامت. وقد علمت أن السالكين في سماع هذا النطق من آثار الله ومشاهدته في مصنوعاته على درجات ومنازل متفاوتة كما أشرنا إليه غير مرة.

وقوله: وأشهد أنّ من شبهك. إلى قوله: برب العالمين.

التفات إلى خطاب الله تعالى على طريق قوله: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] والمشبه به في الحقيقة هو الخلق وإنما جعل المشبه به هو تباين أعضائهم وتلاحم حقائق مفاصلهم لأنه في معرض ذم المشبهة والتنبية على وجوه أغلاطهم وتباين الأعضاء وتلاحمها من لوازم المشبه به، وهما مستلزمان للتركيب واجتماع المفردات المستلزم لظهور الحاجة إلى المركب والجامع ويمتنع على محل يظهر حاجته أن يتشبه به الصانع المطلق البريء عن الحاجة بوجه ما فقدّمهما لجريانهما مجرى الأوسط في لزوم التركيب للمشبه به فيظهر تنزيه الإله عن التشبه به، وإن كان التقدير من شبهك بخلقك في أعضائهم المتباينة المتلاحمة.

والذي يقال من وجه الحكمة في احتجاب المفاصل هو أنها لو خلقت ظاهرة عريّة عن الأغشية ليبست رباطاتها وقست فيتعدّر تصرف الحيوان بها كما هو الآن، وأنها كانت معرضة للآفات المفسدة لها وغير ذلك من خفي تدبيره ولطيف حكمته. وقد شهد ﷺ على المشبه لله بخلقه بأمرين:

أحدهما: أنه لم يعرفه.

فقد اعتقد غير الصانع صانعاً وذلك عين الكفر والضلال.

وقوله: وإنت أنت الله لم تنه في العقول: إلى قوله: مصرفاً.

شهادة ثالثة هي خلاصة الشهادتين الأوليين بتنزيهه عن تناهيه في العقول البشرية وأفكارها: أي إحاطتها بحقيقته وماله من صفات الكمال ونعوت الجلال بحيث لا يكون وراء ما أدركته شيء آخر وتنبيهه في هذه الشهادة على ما يلزم ذلك التناهي من كونه ذا كيفية تكيفها له القوى المتخيلة لتستثبت بها العقول، ومهاب الفكر جهاتها. فيلزم من ذلك كونه محدوداً إذا كانت الحقائق إنما تدرك بكنهها من حدودها.

وقوله: ومصرفاً: أي محكوماً في ذاته بالتجزئة والتحليل والتركيب إذ كان من شأن المحدود ذلك، ولما كانت هذه اللوازم باطلة لبراءته عن الكيفية والأجزاء والتركيب كان ملزوماً وهو التناهي في العقول باطلاً.

الفصل الثالث:

ومنها: قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَخْكَمَ تَقْدِيرَهُ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ، وَوَجَّهَهُ لِبُوجْهِتِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ الْإِنْتِهَاءِ إِلَى غَايَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَضْمِبْ إِذْ أَمَرَ بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتْ الْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ؟ الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ الْأَشْيَاءِ بِلَا رَوِيَّةٍ فِكْرَ آلِ إِلَهِهَا، وَلَا قَرِيحَةٍ غَرِيِزَةٍ أَضْمَرَ عَلَيْهَا، وَلَا تَجَرِبَةٍ أَقَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ، وَلَا شَرِيكَ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ، وَأَذَعَنَ لِبَطَاعَتِهِ، وَأَجَابَ إِلَى دَعْوَتِهِ، لَمْ يَغْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئِ، وَلَا أَنَاةُ الْمُتَلَكِّي، فَأَقَامَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْدَهَا، وَنَهَجَ حُدُودَهَا، وَلَآءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِّهَا، وَوَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائِنِهَا، وَفَرَّقَهَا أَجْنَاساً مُخْتَلِفَاتٍ فِي الْحُدُودِ وَالْأَقْدَارِ، وَالْفَرَائِزِ وَالْهَيْئَاتِ، بَدَايَا خَلَائِقَ أَخْكَمَ صُنْعَهَا، وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَهَا.

أقول: آل: رجع. وأذعن: خضع وذلل. والريث: البطء. وكذلك الأناة. والتلكؤ: التباطؤ عن الأمر والتوقف فيه. والأود: الاعوجاج. وبدايا: جمع بديّة وهي الخلقة العجيبة.

تشبيهه بالأصنام، وأشخاص الأجسام كصورة الإنسان وأعضائه، وكذلك غير عبدة الأوثان من سائر فرق المشبهة حتى كانت غاية تنزيه من نزوه منهم أن توهمه في جهة فوق، وقد علمت أن الجهة والكون من عوارض الأجسام المخلوقة فكانوا عن آخرهم قد تحلّوه حلية المخلوقين وصفاتهم بأوهامهم الفاسدة.

فمنهم من أثبت له أعضاء من يد وساق وعين ووجه وسائر ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية حملاً على ظاهرها، ومنهم من تجاسر على وصف هيئته فقال: إنه مجوف الأعلى مصمت الأسفل، وأنه قطع الشعر إلى غير ذلك من هذياناتهم وكفرهم - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وتجزئته بخواطيرهم تجزئة المجسمات وهي إثباتهم الأعضاء المذكورة وذلك عن تقديرهم له على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم الجامدة متابعة لأوهامهم الفاسدة وتقليد من سلف من آبائهم فإن الأعضاء إنما تتولد وتكمل بواسطة قوى طبيعية ونباتية وحيوانية وغيرها، وهي قوى مختلفة بحقائقها ومتضادة في أفعالها محتاجة إلى الجامع والمركب مؤذنة بالإمكان الذي تنزه قدس الصانع أن يتطرق إليه بوجه.

وقوله: وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك. إلى قوله: بيناتك.

شهادة ثانية على من شبهه وجعل له مثلاً بالكفر وإشارة إلى برهانها بقياس من الشكل الأول أسند بيان كبراه إلى كتاب الله ونصوص آياته المحكمة، وبيئاته: الأنبياء. وشواهد حججهم: هي تلك الآيات: أي حججهم الشاهدة هي كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَنْدَادًا﴾ [فصلت: ٩] وقوله: ﴿أَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِيدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الانعام: ١٩]، والإشراك كفر ونحو ذلك.

وأما المقدمة الأولى فلأن الشبيه هو المثل والعديل وقد علمت أن البرهان العقلي مما يشهد بصدق هذه الشهادة فإن المشبه لله بخلقه مع براءته عن شبهة الغير إذا اعتقد أن ذلك الذي يشير إليه بوجهه هو صانع العالم

فقوله : قدر ما خلق فأحكم تقديره . إشارة إلى أن كل مصنوع قدره في الوجود فعلى وفق حكمته بحيث لو زاد على ذلك المقدار أو نقص منه لاختلت مصلحة ذلك المقدر وتغيرت منفعة .

وقوله : ودبره فالطف تدبيره إيجاده على وفق المصلحة ولطفه في ذلك تصرفه في جميع الذوات والصفات تصرفات كلية وجزئية من غير شعور غيره بذلك .

وقوله : ووجهه لوجهته . إلى قوله : إلى غايته : أي ألهم كلاً ويسره لما خلق له ولما كتب له في اللوح فلم يتجاوز مرسوم تلك المنزلة المعلومة له : أي لم يعبرها ولم يقصر دونها وإلا لزم التغير في علمه سبحانه وإنه محال .

وقوله : ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته : أي لما أمر المخلوق بالتوجه إلى وجهة على وفق إرادة الله وسأقت الحكمة الإلهية كلاً إلى غايته لم يمكن تخلفه واستصعابه عن ذلك الأمر ، وأمره له إشارة إلى توجيه أسبابه بحسب القضاء الإلهي عليه بذلك .

وقوله : وكيف وإنما صدرت الأمور عن مشيئته : أي وكيف يستصعب . ثم أشار إلى علة عدم استصعابه وسرعة طوعه وانقياده بذكر علته وهو استناد جميع الآثار إلى مشيئته . إذ كل أثر فهو واجب عن مؤثره والكل منته في سلسلة الحاجة إلى إرادته واجب عنها وقد علم ذلك في العلم الإلهي .

وقوله : المنشئ أصناف الأشياء . إلى قوله : عجائب الأمور .

قد سبق في الخطبة الأولى بيان أن الروية والفكر والتجربة مما يلحق الإنسان ويخصه وأن البارئ سبحانه منزّه عن شيء منها في كيفية إبداعه لخلقه ، وأما الشريك فمنزّه عنه ببرهان الوجدانية كما سبقت الإشارة إليه أيضاً . وقريحة الغريزة قوة الفكر للعقل .

وقوله : فاتّم [فتمّ خ] خلقه وأذن لطاعته وأجاب إلى دعوته .

تمام مخلوقاته من جهة جوده بإفادتها ما ينبغي له فإن عرض لشيء منها فوت كمال فلعدم استعدادده وقبوله

لذلك وإذعانه ذلته في رق الحاجة والإمكان وتصريف القدر وإجابته إلى دعوته كونه في الوجود عن قوله : كن . وقوله : ولم يعترض دونه ريث المبطلين ولا أناة المتلكئ .

تنزيه لفعله تعالى وأمره أن يعرض في طاعة الأشياء له شيء من هذه الكيفيات إذ كل شيء في قهره وعلى غاية من السرعة إلى إجابة أمره ولما كان تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، وفي قوله كن هبة ما ينبغي لذلك المأمور وما يعده لإجابة أمره بالكون في الوجود ، ويجب عنه فكيف يمكن أن يعرض له في إجابة الأمر ببطء أو تلكؤ . بل يكون كلمح البصر كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجْدَةٌ كُلُّهَا بِالْبَصْرِ﴾ [القمر : ٥٠] ويحتمل أن يكون ذلك تنزيهاً له تعالى أن يعرض له من جهة ما هو فاعل شيء من هذه الكيفيات فإن البطء والأناة والتلكؤ من عوارض الحركة التي هي من عوارض الجسم ، واعتراضها فيمن يفعل بالآلة وتشتد حركته وتضعف ، وقد علمت تنزيه الله تعالى عن جميع ذلك .

وقوله : فأقام من الأشياء أودها . إلى قوله : والهيئات .

إقامته لأودها رفعه لاعوجاج كل شيء بإعدادده لما ينبغي له وإفاضة كماله ، ونهجه لجدها أو لحدودها على الروايتين هو إيضاحه لكل شيء وجهته وغايته التي تيسرها له ، وملاءمته بين متضاداتها كجمعه العناصر الأربعة على تضادّ كيفياتها في مزاج واحد ، وقد سبق بيانه ، ووصله لأسباب قرائنها إشارة إلى أن الموجودات لا تنفك عن أشياء تقترب بها من هيئة أو شكل أو غريزة ونحوها ، واقتراح الشيثيين لا محالة مستلزم لاقتراح أسبابهما واتصالهما لاستحالة قيام الموجود بدون أسبابه ، وذلك الوصل مستند إلى كمال قدرته إذ هو مسبب الأسباب .

وقال بعض الشارحين : أراد بالقرائن النفوس . وعلى هذا يحتمل أن يكون معنى وصله لأسبابها هدايتها إلى عبادته وما هو الأولى بها في معاشها ومعادها وسوقها إلى ذلك إذ المفهوم من قول القائل : وصل

الملك أسباب فلان. إذا علقه عليه ووصله إلى بره وإنعامه. والأول أظهر.

وقوله: وفرقتها أجناساً مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز والهيئات.

لا يريد بالأجناس والحدود ما اصطلاح عليه قوم في عرفهم. بل ما اختلف بالأمور المذكورة كلها أو بعضها فهو مختلف الجنس لغة، وحد الشيء منتهاه وما يحيط به، والأقدار المقادير والأشكال أيضاً، والغرائز القوى النفسانية والأخلاق والهيئات والصفات. وإن حملنا الحدود على ما هو المتعارف كان حسناً فإن حكمة الخالق سبحانه اقتضت تميز بعض الموجودات عن غيرها بحدودها وحقائقها وبعضها بأشكالها وهيئاتها ومقاديرها وغرائزها وأخلاقها كما يقتضيه نظام الوجود وأحكام الصنع وحكم الإرادة الإلهية.

وقوله: بدايا خلأئق أحكم صنعها وفطرها على ما أراد وابتدعها.

أي هي بدايا: أي عجائب مخلوقات أحكم صنعها على وفق إرادته وبالله التوفيق.

منها في صفة السماء:

وَنَظَّمْ بِلاَ تَغْلِيْقِ رَهَوَاتٍ فُرَجِّهَا، وَلَا حَمَّ صُدُوعٍ
انْفِرَاجِهَا، وَوَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْوَاجِهَا، وَذَلَّلَ
لِلْهَابِطِينَ بِأَمْرِهِ، وَالصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ، حُزُونَةَ
مِغْرَاجِهَا، وَنَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِيَ دُخَانٌ، فَالْتَحَمَتْ
عُرَى أَشْرَاجِهَا، وَفَتَقَ بَعْدَ الْإِرْتِنَاقِ صَوَامِتَ
أَبْوَابِهَا، وَأَقَامَ رَصْدًا مِّنَ الشُّهُبِ الثَّوَابِقِ عَلَى
نِقَابِهَا، وَأَمْسَكَهَا مِّنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الْهَوَاءِ
بِأَيْدِهِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ، وَجَعَلَ
شَمْسَهَا آيَةً مُّبْصِرَةً لِّنَهَارِهَا، وَقَمَرَهَا آيَةً مَّخْجُوءَةً مِّنْ
لَّيْلِهَا، وَأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ سَبْرَهُمَا
فِي مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا، لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا،
وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ بِمَقَادِيرِهِمَا، ثُمَّ عَلَّقَ
فِي جَوْهَا فَلَكَهَا، وَنَاطَ بِهَا زِينَتَهَا، مِّنْ خَفِيَّاتِ

دَرَارِيَّتِهَا وَمَصَابِيحِ كَوَاكِبِهَا، وَرَمَى مُسْتَرْقِي السَّمْعِ
بِثَوَاقِبِ شُهُبِهَا، وَأَجْرَاهَا عَلَى إِذْلَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ
ثَبَاتِ ثَابِتِهَا، وَمَسِيرِ سَائِرِهَا، وَهَبُوطِهَا وَصُعُودِهَا،
وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا.

أقول: الرهوات: جمع رهوة وهي الفرجة المتسعة. ومار: تحرك. وناط: علق. والصدوع: الشقوق. ووشج بالتشديد: أي شبك. والحزونة: الصعوبة. والأشراج: جمع شرج بالفتح وهي عرى العيبة التي تخاط بها وتنقل ويطلق أيضاً على حروفها التي تخاط. والارتقاق: الالتصاق. والنقاب: جمع نقب بفتح النون وهو الطريق في الجبل. وأيده: قوته. والدراري: الكواكب المضيئة.

وهذا الفصل يشتمل على كيفية خلق السماء فقوله: ونظم بلا تعليق. إلى قوله: انفراجها، يقتضي بظاهره أن السماء كانت ذات فرج وصدوع، وهذا على رأي المتكلمين ظاهر فإن الأجسام لما كانت عندهم مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ كانت قبل تأليفها ذات فرج وصدوع، وأما على رأي غيرهم فقالوا: يحتمل أمرين:

أحدهما: أنه لما كانت السماوات مركبة من أجزاء وكانت بين أجزاء كل مركب مباينة لولا المركب والمؤلف استعار عليه السلام لفظ الرهوات والفرج لما يتصور من المباينة بين أجزاء السماء عند قطع النظر عن صانعها ومركبها سبحانه، ونظامه لرهوات فرجها إفاضته لصورها على قوابلها حتى تمت مركباً منتظماً متلاحم الصدوع والفرج.

والثاني: يحتمل أن يشير بالفرج إلى ما بين أطباق السماوات من التباين، ونظمه لرهواتها وملاحمة صدوعها خلقها أكرأ متماسة لا خلاء بينها، ونبه على كمال قدرة الله تعالى بقوله: بلا تعليق. فإن الأوهام حاكمة بأن السماء واقفة في خلاء كما يقف الحجر في الهواء وذلك منشأ حيرتها وتعجبها فحركها بذلك القول إلى التعجب والاستعظام.

وقوله: ووشج بينها وبين أزواجها. أراد بأزواجها نفوسها التي هي الملائكة السماوية بمعنى قرائنها وكل

قرين زوج: أي ربط ما بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سماوي لنفسه التي لا يقبلها غيره.

وقوله: وذلك للمهاطين بأمره. إلى قوله: انفراجها.

قد سبقت الإشارة إلى أن الملائكة ليست أجساماً كسائر الحيوان فإذاً ليس هبوطها وصعودها الهبوط والصعود المحسوسين وإلاً لكان البارئ - جلّ قدسه عن أوهام المتوهمين - في جهة إليه يصعد وعنه ينزل فإذاً هو استعارة لفظ النزول من الجهة المحسوسة إلى أسفل لنزول العقول من سماء الجود الإلهي إلى أراضي المواد القابلة للإفاضات العالية، وبذلك المعنى يكون هبوط الملائكة عبارة عن إيصالها إلى كل ما دونها كماله متوسطة بينه وبين مبدعه وموجده، وهم المرسلون من الملائكة بالوحي وغيره وكذلك الصاعدون بأعمال الخلق هم الملائكة أيضاً.

وأما معنى الصعود بها فيعود إلى كونها منقوشة في ذوات الصاعدين بها، وقد لاح فيما سبق أن علمه تعالى بمعلولاته البعيدة كالزمانيات والمعدومات التي من شأنها أن توجد في وقت وتتعلق بزمان يكون بارتسام صورها المعقولة في تلك الألواح، وهو أيضاً مستعار كلفظ الهبوط للمعنى الذي ذكرناه من أراضي النفوس إلى الألواح المحفوظة. فأما الانفراج الذي ذلل حزونه لهم وسهل عليهم سلوكه فيعود إلى عدم حجبتها ومنعها لنفوذ علوم الملائكة بأعمال الخلائق، وما يجري في هذا العالم، وكما أن الجسم المتصدّع لا يمنع نفوذ جسم آخر فيه من حيث هو متصدّع والوصول إلى ما وراءه كذلك السماء لا تحجب علوم الملائكة أن تتعلّق بما في هذا العالم من الموجودات فجرت مجرى المنفرج من الأجسام فأطلق عليه لفظ الانفراج وتذليله لحزونه ذلك الانفراج لهم هو كونها غير مانعة بوجه ما لجريان علوم الملائكة المقربين في هذا العالم.

وقوله: وناداهما بعد إذ هي دخان فالتحمت عرى أشراجها وافتنق بعد الارتناق صوامت أبوابها.

فيه احتمالان:

الأول: أنك قد علمت مما سبق ما معنى كون السماء من دخان. فأما نداؤه لها فلإشارة إلى أمره لها

بالإتيان والكون في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. وأما التحامها فاعتبار تركيبها بانضمام جزئها الصوري إلى جزئها القابل كما يلتحم طرفا العيبة بتشريح عراها، وافتناق صوامت أبوابها بعد ذلك الارتناق هو جعلها أسباباً لنزول رحمته ومدبرات تنزل بواسطة حركاتها على هذا العالم أنواع رحمة الله فكانت حركاتها تشبه الأبواب إذ هي أبواب رحمته، ومفاتيح جوده.

الثاني: أن العرب تقول لكل ما علاك: فهو سماؤك. فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالسماء ما هو أعم من السماء المعهودة، ويكون قوله: وناداهما إشارة إلى سماء السحاب وكونها دخاناً هو كونها بخاراً قبل الانعقاد يشبه الدخان فاستعير له لفظه والتحام عرى أشراجها إشارة إلى التحام تلك الأجزاء البخارية، وانعقادها سحاباً وافتناق صوامت أبوابها هو إنزال المطر منها كما قال تعالى: ﴿فَقَنَحْنَا نُؤَبَّ السَّمَاءِ بِمَا تُوَفَّرُ﴾ [القمر: ١١].

وقوله: وأقام رصداً من الشهب الشواقب على نقابها.

له معنيان: أحدهما: أن يكون استعار لفظ النقاب لكونها بحيث لا يمنع تعلق العلوم بما وراءها من الأجسام والمجردات، وقد سبق معنى الشهب وإقامتها رصداً.

الثاني: أن يكون استعار لفظ الرصد لهذه الشهب المحسوسة ورشح بذكر النقاب إذ شأن الرصد والحراسة حفظ الفرج والأبواب، ويكون سر ذلك ووجه الحكمة فيه أن العرب كانت تعتقد أن الشياطين تصعد إلى السماء فتسرق الغيب من الملائكة ثم تلقيه إلى الكهنة والسحرة ونحوهم فلما آن دور السر والنهي عن التكهن ونحوه لما بينا فيه من فساد أذهان الخلق، وصرف قلوبهم عن غرض الشريعة ألقى الوحي إليهم أن هذه الشهب التي تنقض إنما جعلت رجوماً للشياطين مسترقي السمع كل من استمع منهم رمي بشهاب منها وحجبت السماوات عنهم فلا يصلون إليها لينغرس في أذهان الخلق انقطاع مادة الكهانة ونحوها فنسبوا اعتقادهم فيه فيكون ذلك

الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد،
السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو،
الحوت.

والشمس تسير كل برج منها في شهر واحد، والقمر
يسير كل برج منها في أزيد من يومين وأنقص من ثلاثة
أيام، وأما منازل القمر فثمانية وعشرون وأسماءها:

الشرطين، البطين، الشريا، الدبران، الهقعة،
الهنة، الذراع، النثرة، الطرفة، الجبهة، الزبرة،
الصرفة، العوا، السماك، الغفر، الزبانا، الأكليل،
القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد
بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرغ المقدم، الفرغ
المؤخر، الرشاء.

والقمر يكون كل يوم في منزل منها: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت:
١٢].

وقوله: ليميز بين الليل والنهار. إلى قوله:
بمقاديرهما.

أي بمقادير سيرهما، وقد سبق بيانه في الخطبة
الأولى.

وقوله: ثم علق في جَوْها فلکها.

لما أشار أولاً إلى تركيبها أشار إلى إقرارها في
أحيائها وهو المشار إليه بتعليق فلکها في جَوْها.

فإن قلت: فقد قال أولاً: بلا تعليق ثم قال هاهنا:
وعلق. فما وجه الجمع؟

قلت: التعليق أمر إضافي يصدق سلبه وإثباته
باعتبارين: فالمراد بالاول أنها غير معلقة بجسم آخر
فوقها. وبالثاني أنه علقها في جَوْها بقدرته. ولا منافاة،
وأراد بالفلک اسم الجنس وهو أجسامها المستديرة التي
يصدق عليها هذا الاسم.

وقوله: وناط بها زيتها من خفيات دراريها ومصاييح
كواكبها.

كقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [فصلت:
١٢] ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبها كقوله تعالى:
﴿فَأَتَّبَعُوا شَهَابًا ثَابِتًا﴾ [الصافات: ١٠] وقد تقدم بيانه،

كسراً لأوهامهم التي بينا أنها شياطين النفوس وقمعاً
لها. وبالله التوفيق.

وقوله: وأمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده
وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره.

أي حفظها من أن تحركها الريح المخترعة فيها
مجيناً وذهاباً وحكمت الحكمة الإلهية عليها بالاستقرار
انقياداً لقهره، والأمر الأول إشارة إلى حكم القضاء،
والأمر الثاني إشارة إلى اعتبار القدرة.

وقوله: وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية
ممحوة من ليلها.

كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ
اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢] وكونهما
آيتين: أي لدالتهما على كمال قدرته، ونقل عن أئمة
التفسير في إِبصار آية النهار ومحو آية الليل وجوه:

أحدها: أن إِبصار آية النهار هو بقاء الشمس بحالها
وتمام ضيائها في كل حال، ومحو آية الليل هو اختلاف
أحوال القمر في إشراقه ومحاقه بحيث لا يبقى ليلتين
على حالة واحدة بل كل ليلة في منزل بزيادة أو نقصان.

الثاني: ما نقل أن ابن الكواء سأل علياً عليه السلام عن
اللطفة التي في وجه القمر فقال: ذلك محو آية الليل.

الثالث: عن ابن كثير: أن الآيتين هما ظلمة الليل
وضياء النهار، والتقدير وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين
فقوله: فمحونا آية الليل: أي لم نجعل للقمر نوراً من
ذاته بل من ضوء الشمس، وإِبصار آية النهار كون
الشمس مضيئة بذاتها ومن هنا لا ابتداء الغاية أو لبيان
الجنس متعلق بممحوة أو بجعل، وقيل: أراد من آيات
ليلها.

وقوله: فأجراهما في مناقل مجراهما وقدر سيرهما
في مدارج درجهما.

التي قدر سيرهما فينا هي بروجهما ومنازلهما.
ولنشر إلى مفهومات الدرج والبروج والمنازل وهو أن
الناس قسموا دور الفلك الذي تسير منه الكواكب باثني
عشر قسماً وسموا كل قسم برجاً وقسموا كل برج قسماً
وسموا كل قسم درجة وسموا تلك البروج أسماء:

اتصالاتها أسباباً لصلاح حال شيء من الأشياء من أحوال هذا العالم. وبالله التوفيق.

ومنها في صفة الملائكة:

ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمَوَاتِهِ، وَإِعْمَارَةِ الصَّفِيحِ الْأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَمَلَأَ بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ قُتُوقَ أَجْوَائِهَا، وَبَيَّنَ فِجَواتِ تِلْكَ الْفُرُوجِ رَجُلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ الْقُدُسِ، وَشُتْرَاتِ الْحُجُبِ، وَسُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَكُّ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا، فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا. أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفَاتٍ، وَأَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ، «أُولَى أَجْنَحَةٍ» تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ، لَا يَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ، وَلَا يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئاً مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، «بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ». لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِيمَا هُنَالِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَحَمَلَهُمُ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَدَائِعِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَبِّ الشُّبُهَاتِ، فَمَا مِنْهُمْ زَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ. وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُلَّلاً إِلَى تَمَاجِيدِهِ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى أَعْلَامِ تَوْجِيدِهِ، لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُوَصِّرَاتُ الْأَثَامِ، وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقُبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ، وَلَمْ تَغْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ، وَلَا قَدَحَتْ قَادِحَةً الْإِخْنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَا سَلَبَتْهُمْ الْخَيْرَةَ مَا لَاقَ مِنْ مَغْرَفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلَالَتِهِ فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ، وَلَمْ تَظْمَغْ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا عَلَى فِكْرِهِمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْغَمَامِ الدُّلُجِ، وَفِي عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمُخِ، وَفِي قَتَرَةِ الظَّلَامِ الْأَبْهَمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ

وإنما أعاد ذكر الشهب لأنه ذكر أولاً أنه أقامها رصداً وذكر هنا أنه جعلها رصداً له: أي لرقى مسترقي السمع بها.

وقوله: وأجراها على إذلال تسخيرها.

كقوله تعالى: «وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ» [الاعراف: ٥٤] والذلة: ذلة الإمكان والحاجة إلى الإيجاد والتدبير. وأما الثابت والسائر منها، فالسائر: هو الكواكب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. ويسمى الشمس والقمر بالنيرين والخمسة الباقية بالمتحيرة لأن لكل واحد منه استقامة ثم وقوفاً ثم رجوعاً ثم وقوفاً ثانياً ثم عوداً إلى الاستقامة، وليس للنيرين غير الاستقامة. وباقى الكواكب التي على السماء غير هذه السبعة تسمى بالثوابت وفلكها الثامن وكل واحد من السبعة يتحرك حركة مخصوصة يخالف حركة الآخر.

فأما صعودها وهبوطها: فصعودها طلبها لشرفها وشرف الشمس في الدرجة التاسعة عشر من الحمل، وشرف القمر في الدرجة الثالثة من الثور، وشرف زحل في الحادية والعشرين من الميزان وشرف المشتري في الخامسة عشر من السرطان، وشرف المريخ في الثامنة والعشرين من الجدي، وشرف الزهرة في السابعة والعشرين من الحوت، وشرف عطارد في الخامسة والعشرين من السنبله، وشرف الرأس في الثالثة من الجوزاء، وشرف الذنب في الثالثة من القوس، وبرج الشرف كله شرف إلا أن تلك الدرجات قوية. فما دامت الكواكب متوجهة إلى قوة الشرف فهو في الازدياد والصعود فإذا جاز صار في الانتقاص والهبوط. وهبوط كل كوكب يقابل شرفه وصعوده.

وأما نحوسها وسعودها فقالوا: زحل، والمريخ نحسان أكبرهما زحل، والمشتري والزهرة سعدان أكبرهما المشتري، وعطارد سعد مع السعود ونحس مع النحوس، والنيران سعدان من التلث والتسديس نحسان من المقابلة والتربيع والمقاربة، والرأس سعد، والذنب والكبد نحسان، ومعنى سعودها ونحوسها كون

تُخَوِّمُ الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَهِيَ كَرَابَاتٍ بَيْضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارِقِ الْهَوَاءِ، وَتَخْتَهَا رِيحٌ هَفَافَةٌ تَحْسِبُهَا عَلَى حَيْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ، قَدْ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ، وَوَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ الْإِيْقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ تُجَاوِزْ رَغْبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ، قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ، وَشَرِبُوا بِالنَّكَاسِ الرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشِبْجَةِ خَيْفَتِهِ، فَحَنُوا بِطُولِ الطَّاعَةِ اغْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ، وَلَمْ يُنْفِذْ طَوْلُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ، وَلَا أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ الزُّلْفَةِ رَبِّقَ خُشُوعِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَلَّهِمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكْثِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ، وَلَا تَرَكَتْ لَهُمْ اسْتِكَانَةُ الْإِجْلَالِ نَصِيبًا فِي تَعْظِيمِ حَسَنَاتِهِمْ، وَلَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طَوْلِ دُؤُوبِهِمْ، وَلَمْ تَغْضُ رَغْبَاتُهُمْ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ، وَلَمْ تَحْفَ لَطَوْلُ الْمُنَاجَاةِ أَسْلَاطُ أَلْسِنَتِهِمْ، وَلَا مَلَكَتْهُمْ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهِمْسِ الْجَوَارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاقِبُهُمْ، وَلَمْ يَشْتُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمْرِهِ رِقَابُهُمْ، وَلَا تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بِلَادَةُ الْغَفْلَاتِ، وَلَا تَنْتَضِلُ فِي هَمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهَوَاتِ. قَدْ اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمْ، وَتَمَمُّوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ، لَا يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايَةِ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِمُ الْاسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ، إِلَّا إِلَى مَوَادٍّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِهِ، لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ، فَيُنُوا فِي جِدِّهِمْ، وَلَمْ تَأْسِرْهُمْ الْأَظْمَاعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّنِيِّ عَلَى اجْتِنَاهِدِهِمْ. لَمْ يَسْتَغْظَمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ اسْتَغْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتُ وَجْلِهِمْ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِخْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ

أَقُولُ: الصَّفِيحُ: السُّطْحُ. وَالْفَجَاجُ: الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ. وَالْجَوُّ: الْمَكَانُ الْمَتَّعُ الْعَالِي. وَالْفَجْوَةُ: الْفَرْجَةُ. وَالزَّجَلُ: الْأَصْوَاتُ. وَالسَّرَادِقُ: السُّتْرُ الَّذِي يَمُدُّ فَوْقَ الْبَيْتِ. وَالرَّجِيحُ: الزَّلْزَلَةُ وَالْاضْطِرَابُ. وَتَسْتَكُ الْأَسْمَاعُ: تَصْمُ. وَخَاسِئَةٌ: مَتَحِيرَةٌ. وَالْإِخْبَاتُ: التَّذَلُّلُ وَالْإِسْتِكَانَةُ. وَذِلَالٌ: سَهْلَةٌ. وَالْمُوصِرَاتُ: الْمُثْقَلَاتُ. وَالْعَقَبُ: جَمْعُ عَقْبَةٍ وَهِيَ الْمُدَّةُ مِنَ التَّعَاقُبِ. وَالنَّوَازِغُ: بِالْغَيْنِ الْمَعْجَمَةُ: الْمَفْسَدَةُ، وَبِالْمُهْمَلَةِ: الْقَسِيَّةُ. وَالْإِحْنُ: جَمْعُ إِحْنَةٍ وَهِيَ الْحَقْدُ. وَلَاقُ: التَّصَقُّقُ. وَأَثْنَاءُ: جَمْعُ ثَنِي وَهِيَ تَضَاعِيفُ الشَّيْءِ. وَالرِّينُ: الْغَلْبَةُ وَالتَّغْطِيَةُ. وَالْدَلْحُ: جَمْعُ دَالِحَةٍ وَهِيَ الثَّقَالُ. وَالشَّمَخُ: الْعَالِيَةُ. وَقَتْرَةُ الظَّلَامِ: سَوَادُهُ. وَالْأَبْهَمُ: الَّذِي لَا يَهْتَدِي فِيهِ. وَالتَّخَوْمُ: جَمْعُ تَخْمٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَهِيَ: مَنْتَهَى الْأَرْضِ وَحُدُودُهَا. وَالرِّيحُ الْهَفَافَةُ: السَّاكِنَةُ الطَّيْبَةُ. وَالْوَشِيحَةُ: عُرُوقُ الشَّجَرَةِ. وَالرَّبِقُ: جَمْعُ رِبْقَةٍ وَهِيَ: الْحَلْقَةُ مِنَ الْحَبْلِ. وَالِدُؤُوبُ: الْجَدُّ فِي الْعَمَلِ. وَالْأَسْلَةُ: طَرَفُ اللِّسَانِ. وَالْجَوَارُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِعْدَاءِ وَنَحْوِهِ. وَالْهَمْسُ: الْخَفِيُّ مِنَ الصَّرْتِ. وَالْإِنْتِضَالُ: الرَّمْيُ بِالسَّهْمِ. وَاسْتَهْتَرَ بِالْأَمْرِ: أَعْجَبَهُ وَتَظَاهَرَ بِهِ. وَشِيكَ السَّعْيِ: مَرْتَبَتُهُ. وَالنَّسْخُ: الْإِزَالَةُ. وَالْإِسْتِحْوَاذُ عَلَى الشَّيْءِ: الْإِحَاطَةُ وَالْغَلْبَةُ عَلَيْهِ. وَأَخْيَافُ الْهَمِّ: مُخْتَلِفَاتُهَا وَاحْدَتُهَا أَخِيفُ. وَالْحَفْدُ: السَّرْعَةُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى وَصْفِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ أَشْرَفُ الْمَوْجُودَاتِ الْمُمْكِنَةِ بِكَمَالِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ إِذْ كَانَ فِي مَعْرُضِ تَعَجُّبِهِ وَوَصْفِ عَظَمَتِهِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْمَلَائِكَةِ وَإِسْكَانِهِمْ أَطْبَاقَ السَّمَاوَاتِ، وَبَيْنَا

مقاصده بقدر الإمكان. ونشر هاهنا إلى ما يختص بهذا الموضوع من المباحث:

الأول: ثم خلق سبحانه إلى قوله: من ملائكته: يحتمل أن يشير بالصفحة الأعلى إلى الفلك التاسع وهو العرش لكونه أعظم الأجرام وأعلاها وسكانه الملائكة المدبرون له، ويحتمل أن يريد به محل عبادة الملائكة من حضرة جلال رب العالمين، وعالم الملكوت ومقعدهم الصدق من معرفته فإن خلقهم إنما كان لعمارة ذلك المحل وهو البيت المعمور بجلال الله وعبادتهم له، ولما كانوا من أشرف الموجودات كانوا هم الخلق البديع التام المعجب.

الثاني: ملأ بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها: استعار لفظ الفروج والفجاج والفتوق لما يتصور بين أجزاء الفلك من التباين لولا الملائكة الذين هم أرواح الأفلاك وبهم قام وجودها وبقاء جواهرها محفوظة بهم. ووجه المشابهة ظاهر، ورشح تلك الاستعارة بذكر الملء والحشو، وأما فجاجها وفروجها فإشارة إلى ما يعقل بين أجزائها وأجوائها المنتظمة على التباين لولا الناظم لها بوجود الملائكة فيكون حشو تلك الفرج بالملائكة كناية عن نظامها بوجودها وجعلها مدبرة لها.

الثالث: وبين فجوات تلك الفروج. إلى قوله: المجد: استعار لفظ الزجل لكمال عبادتهم كما أن كمال الرجل في رفع صوته بالتضرع والتسبيح والتهليل وكذلك لفظ الحظائر لمنازل الملائكة من عالم الغيب ومقامات عبادتهم، وظاهر كونها حظائر القدس لطهارتها وبرائها عن نجاسات الجهل والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك استعار لفظ سترات الحجب والسرادات لما نبهنا عليه من حجب النور التي حجبت بها عن الأذهان أو لتجردهم عن المواد والأوضاع المحسوسة، ووجه المشابهة كونهم محتجبين بذلك عن رؤية الأبصار والأوهام. وظاهر كون تلك الحجب سرادات المجد لكمال ذواتهم وشرفهم بها على من دون تلك الحجب.

الرابع: ووراء ذلك الرجيج الذي تستك إلى قوله: حدودها: استعار لفظ الرجيج لعبادات الملائكة كما

استعار لفظ الزجل ورشح استعارة الرجيج بقوله: تستك منه الأسماع وكنى به عن كمال عبادتهم، ويحتمل أن يشير بذلك الزجل والرجيج إلى ما يسمعه الأنبياء من أصوات الملائكة كما علمت كنيته في سماع الوحي وبيانه في المقدمة، وأشار بسبحات النور التي وراء ذلك الرجيج إلى جلال وجه الله وعظمته وتنزيهه أن تصل إليه أبصار البصائر، ونبه بكون ذلك وراء رجيجهم إلى أن معارفهم لا تتعلق به كما هو؛ بل وراء علومهم وعباداتهم أطوار أخرى من جلاله تقصر معارفهم عنها وتردع أبصار البصائر عن إدراكها فترجع حسيمة متحيرة واقفة عند حدودها وغاياتها من الإدراك.

الخامس: أنشأهم على صور مختلفات إلى قوله: عزته: اختلاف صورهم كناية عن اختلافهم بالحقائق وتفاوت أقدارهم تفاوت مراتبهم في الكمال والقرب منه ولفظ الأجنحة مستعار لقواهم التي بها حصلوا على المعارف الإلهية وتفاوتها بالزيادة والنقصان كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُ مَشَىٰ وَتِلْكَ رِجْجٌ﴾ [فاطر: ١]. كناية عن تفاوت إدراكهم لجلال الله وعلومهم بما ينبغي له ولذلك جعل الأجنحة هي التي تسبح جلال عزته فإن علمهم بجلاله منزّه عما لا ينبغي لكرم وجهه ولا يناسب جلال عزته.

السادس: لا ينتحلون إلى قوله يعملون: أي لا ينسجون بعض مصنوعاته إلى قدرهم وإن كانوا وسائط فيها لا يدعون أنهم يقدرون على شيء منها إلا بإقداره لهم؛ بل غايتهم أنهم وسائط في إفاضة الجود على مستحقه وما لم يجعلهم وسائط فيه. بل انفرد بذاته في إبداعه فلا يدعون القدرة عليه أصلاً وذلك لكمال معارفهم بأقدارهم ونسبتهم إلى بارئهم وقد أكرمهم الله تعالى بالتقديس عن النفوس الأمارة بالسوء التي هي مبدأ مخالفة أمره بالخروج عن طاعته.

السابع: جعلهم فيما هنالك. إلى قوله ونهيه: أي في مقاماتهم من حضرة قدسه. وقد سبقت الإشارة إلى كل ذلك في الخطبة الأولى.

الثامن: وعصمهم إلى قوله مرضاته: منشأ الشكوك والشبهات والزيغ عن سبيل الله هو معارضة النفس

له، ومعاهد يقينهم اعتقاداتهم اليقينية، واعتراك الشكوك والظنون منشأة الأوهام والخيالات وعلوم الملائكة المجردين مبرأة عنها، ولفظ الرمي مستعار لانبعث النفوس الأماراة بالسوء، وإلقائها الخواطر الفاسدة إلى النفس المظمتة، ومن روى النوازع بالعين المهملة فهو ترشيح للإستعارة وكذلك استعار لفظ الاعتراك لاختلاط الظنون والأوهام على القلوب وجولانها في النفوس. ووجه المشابهة ظاهرة.

الخامس عشر: ولا قدحت قاذحة الإحن فيما بينهم: أي لم تثر بينهم الأحقاد شيئاً من الشرور كما تثير النار قاذحاً لبراءتهم عن قوى الغضب والشهوة.

السادس عشر: ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائهم إلى قوله: صدورهم: لما كانت الحيرة تردّد العقل في أي الأمرين أولى بالطلب والاختيار وكان منشأ ذلك هو معارضات الوهم والخيال للعقل فحيث لا وهم ولا خيال فلا حيرة تخالط معارفهم وتزيل هيبة عظمتهم من صدورهم، والهيبة كناية عن استشعار عظمتهم، ولفظ الصدور مستعار لذواتهم.

السابع عشر: ولم تطمع فيهم الوسواس فتقترع برينها على فكرهم: وقد مرّ تفسير الوسوسة، وفاعل الطمع هاهنا إما مضمّر على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: أي أهل الوسواس وهم الشياطين، أو يكون الفاعل هو الوسواس وإسناد الطمع إليه مجازاً كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢] ورينها غلبة الشكوك اللازمة عنها على وجوه عقولهم وأبصار ذواتهم التي بها ينظرون إلى وجه ربهم وانتفاؤها عنهم لانتفاء أسبابها وهي النفوس الأماراة.

الثامن عشر: منهم من هو في خلق الغمام إلى قوله: الأبهم: هذا التقسيم يعود إلى جنس الملائكة، فأما الأوصاف السابقة فكانت خاصة بسكان السماوات منهم وقد وردت في الشريعة أن في الغمام ملائكة تسبح الله وتقّده وكذلك في الجبال والأماكن المظلمة وهم من الملائكة الأرضية، وقد علمت ما قيل فيها في الخطبة الأولى.

التاسع عشر: ومنهم من خرقت أقدامهم تخوم

الأماراة للعقل وجذبه له إلى طرق الباطل والملائكة مبرأون عنها فكانوا معصومين ممنوعين مما تقود إليه وتأمربه من الزيف والانحراف عن قصد الله. وإمدادهم بفوائد المعونة زيادتهم في كمالاتهم على غيرهم ودوام ذلك بدوام وجوده.

التاسع: وأشعر قلوبهم تواضع إكبات السكينة: استعار لفظ التواضع والاستكانة لحالهم من الاعتراف بذل الحاجة والإمكان إلى جوده والانقياد تحت عظمتهم: أي جعل ذلك الاعتراف شعاراً لازماً لذواتهم، أو من الشعور وهو الإدراك.

العاشر: وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده: الأبواب الذلل وجوه معارفهم الإلهية التي بها يمتجدونه حق تمجيده وهي أبوابهم ووسائلهم إلى تنزيهه وتعظيمه وظاهر كونها سهلة إذ حصولها لهم ليس اكتساباً عن طرق توعرت بتراكم الشكوك والشبهات ومنازعات الأوهام والخيالات كما عليه علومنا.

الحادي عشر: ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده: قيل: استعار المنار الواضحة للوسائط من الملائكة المقربين بينهم وبين الحق سبحانه إذ أخباره عن الملائكة السماوية، ولفظ الأعلام لصور المعقولات في ذواتهم المستلزمة لتوحيده وتنزيهه عن الكثرة، ووجه المشابهة أن المنار والأعلام كما تكون وسائط في حصول العلم بالمطلوب كذلك الملائكة المقربون والمعارف الحاصلة بواسطتهم تكون وسائط في الوصول إلى المطلوب الأول محرك الكل عز سلطانه.

الثاني عشر: لم تثقلهم موصرات الآثام: لما لم تكن النفوس الأماراة بالسوء موجودة لهم استلزم عدمها نفي آثارها عنهم من الآثام والشرور.

الثالث عشر: ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام: أي لم يستلزم تعاقب الزمان رحيلهم عن الوجود وذاك لتجردهم وبراءة المجردات عن لحوق الزمان والتغيرات الحادثة بسببه.

الرابع عشر: ولم ترم الشكوك بنوازغها عزيزة إيمانهم ولم تعترك الظنون على معاهد يقينهم: عزيزة إيمانهم ما لزم ذواتهم من التصديق بمبدءهم وما ينبغي

يكون بكأس روية: أي من شأنها أن تروي، وكنى بها عن كمال معرفتهم بالنسبة إلى غيرهم وكذلك رشح استعارة لفظ القلوب بذكر سويدائها إذ كان من كمال تمكن العوارض القلبية كالمحبة والخوف أن يبلغ إلى سويدائه، وأشار بوشيجة خيفته إلى العلاقة المتمكنة من ذواتهم لخيفته، وهي كمال علمهم بعظمته، ولفظ الخيفة مستعار كما سبق لانقهارهم في ذلّ الإمكان عند اعتبار عزّه وقهره.

الحادي والعشرون: فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم: تجوز بانحناء الظهور في كمال خضوعهم في عبادتهم وهو إطلاق لاسم المسبب على السبب.

الثاني والعشرون: ولم ينفذ طول الرغبة إليه مادة تضرعهم: لما كان من شأن أحد إذا رغب في أمر إلى بعض الملوك وفزع فيه إليه بالتضرع والخدمة أن ينقطع تضرعه بانقطاع مادته. ومادته إما دواعي نفسه إلى الطلب وميولها وانقطاعها باستيلاء الملل على نفسه وضعفها عن تحمّل المشقة، أو مطلوبه وتصوّره لإمكان تناوله وانقطاعه إما بإيase منه أو بإعطائه إيّاه، وكانت مادة تضرعهم وعبادتهم له تعالى على التقديرين بريئة عن القواطع، أما من ذواتهم فلأن الكلال والملال من عوارض المركبات العنصرية، وأما مطلوبهم فلأنه كمال معرفة الله بعد تصوّرهم لعظمة ذلك المطلوب. وعلمت أن درجات الوصول إليه غير متناهية لا جرم سلب عنهم في معرض مدحهم انقطاع مادة تضرعهم ليستلزم ذلك سبب انقطاع تضرعهم وعبادتهم له.

الثالث والعشرون: ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ريق خشوعهم: لما كان من قرب من السلطان مثلاً من شأنه أن يقوي نفسه ويخفف هيئته منه، وكان ذلك لتناهي ملك ملوك الدنيا وكونه مكتسباً لها وتصوّر المتقرب إليهم مثلية لهم وإمكان وصوله إلى ما وصلوا إليه. وكان سلطان الله لا يتناهى عظمة وعزّة وعرفاناً لم يتصوّر من العارف المتقرب إليه أن يخفف هيئته أو ينقص خشوعه وعبادته بل كلما ازدادت معرفته به ازدادت عظمته في نفسه إذ كان يقدر في سلوكه عظمة الله بقدر عرفانه به فكلما غير منزلاً من منازل المعرفة علم عظمة خالقه

الأرض السفلى إلى قوله: المتناهية: يشبه أن يكون هذا القسم من الملائكة السماوية أيضاً واستعار لفظ الأقدام لعلومهم المحيطة بأقطار الأرض السفلى ونهاياتها، ووجه المشابهة كون العلوم قاطعة للمعلوم وسارية فيه واصله إلى نهايته كما أن الأقدام تقطع الطريق وتصل إلى الغاية منها وشبهها بالرايات البيض النافذة في مخارق الهواء من وجهين:

أحدهما: في البياض فإن البياض لما استلزم الصفاء عن الكدر والسواد، كذلك علومهم صافية من كدورات الباطل وظلمات الشبه.

الثاني: في نفوذها في أجزاء المعلوم كما تنفذ الرايات في الهواء، وأشار بالريح التي تحبس الأقدام على حيث انتهت من الحدود إلى حكمة الله التي أعطت كلاماً يستحقه وقصرت كل موجود على حده، وبهفوفها إلى لطف تصرفها وجريانها في المصنوعات.

العشرون: قد استفرغتهم أشغال عبادته إلى قوله: وشيجة خيفته: أي لم يجعل لهم فراغاً لغيرها، وقد علمت أن تحريك الملائكة السماوية لأجرام الأفلاك الجارية لها مجرى الأبدان بحركة إرادية وشوقية للتشبه بالملائكة المتوسطة بينها وبين الحق سبحانه في كمال عبادتهم له وتلك الحركات الدائمة الواجبة مستفرغة لهم عن الاشتغال بغيرها كما قال: ﴿يُسَيِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. وحقائق الإيمان تصديقهم الحق بوجوده عن شاهد وجودهم وظاهر كونه سبباً لإرادة معرفته التامة والدوام عليها، وإبراز ما في قوتهم من الكمال بها إلى الفعل فإن التصديق بوجود الشيء الواجب تحصيله أقوى الأسباب الباعثة على طلبه.

فصار الإيمان والتصديق الحق اليقين بوجوده وسيلة جامعة بينه وبين معرفته والاستكمال بها وقاطعاً لهم إلى الوله إليه والعشق له وثبات الرغبات على ما عنده دون غيره، ولما استعار لفظ الذوق لتعلّقاتهم ولفظ الشرب بما تمكن في ذواتهم في عشقه وكمال محبته رشح الاستعارة الأولى بذكر الحلاوة وكنى بها عن كمال ما يجدونه من اللذة بمعرفته كما يلتذ ذائق الحلاوة بها.

والثانية: بذكر الكأس الروية إذ من كمال الشرب أن

عند كثرة الأشغال وقوتها، وقد مرّ أن الملائكة السماوية لا يجوز عليها شيء من تلك العوارض، واستعار لفظ الأصوات كما استعار لفظ الألسنة.

التاسع والعشرون: ولم تختلف في مقام الطاعة مناكبهم إلى قوله: رقابهم: استعار لفظ المقام من ريش الطائر، وهي عشر في كل جناح لما سبق وجوبه من طاعة الله، وكان أهم عباداته كمعرفته في التوجه إليه، ولفظ المناكب وهي أربع ريشات بعد المقام في كل جناح لذواتهم، ووجه المشابهة أن المناكب تالية للمقام وعلى نظامها وترتيبها لا يخالف صفها ونسقها كذلك الملائكة لا تختلف ذواتهم وأجرامهم في نسق ما أهم من عبادة ربهم ومعرفته. بل صاقون لا يخالف بعضهم بعضاً في استقامة طريقهم إليه ولا يخرجون عن نظام ترتيبه لهم في التوجه إليه كما أشار إليه في الخطبة الأولى: وصافون لا يتزايلون، وكذلك استعار لفظ الرقاب ولفظ الشني: أي لم يلتفتوا إلى الراحة من تعب العبادة فيقصروا في أوامره، والمقصود نفي الأحوال البشرية عنهم من التعب والراحة لكونهما من توابع هذه الأبدان.

الثلاثون: ولا تعدو إلى قوله: الشهوات: قد عرفت معنى الغفلة فيما سبق. والبلادة هي طرف التفريط من فضيلة الذكاء وكلاهما من عوارض هذا البدن وبواسطته. وكذلك الشهوات والملائكة السماوية بريئة عنها فلم يجز أن يطراً على قصودهم لما توجهوا له غفلة ولا بلادة حتى يكون ذلك سبباً لإعراضهم عن التوجه فيه، ولم يجز أن ترمي الشهوات همهم بسهام خدائنها، ولفظ الانتضال مستعار لنوادر جواذب الشهوة على النفس الناطقة مع كونها مؤدية لها ومردية في قرار الجحيم.

الحادي والثلاثون: قد اتخذوا إلى قوله: برغبتهم: أشار بيوم فاقتهم إلى حال حاجتهم في الاستكمال إلى جوده وإن كان ذلك دائماً فهو ذخركم الذي إليه يرجعون، وكذلك الإشارة بقوله: عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين: إلى حال الحاجة أيضاً فإنه إنما يكون ذخيرة

فكمل عقد يقينه بذلك وعلم نقصان ذاته فكمل خشوعه وصدق خضوعه، واستعار لفظ الربق لما حصلوا فيه من الخشوع.

الرابع والعشرون: ولم يتولهم الإعجاب إلى قوله: حسناتهم: أي لم يستول عليهم، والإعجاب: هو استعظام الإنسان نفسه عما يتصور أنه فضيلة له، ومنشأ ذلك الحكم هو النفس الأمارة فيتوهم الإنسان أن تلك الفضيلة حصلت له عن استحقاق وجب له بسعيه وكده مع قطع النظر عن واهب النعم ومفيضها، والملائكة السماوية مبرّأون عن الأوهام وأحكامها غرقى في الوله إليه، ودوام مطالعة آلائه والاستكانة تحت جلال عزّته فلا يستكثرون ما سلف منهم من عبادة ولا يستعظمون ما صدر عنهم من خير.

الخامس والعشرون: ولم تجر الفترات فيهم على طول دؤوبهم: قد ثبت أن الملائكة السماوية دائمة التحريك لأجرامها حركة لا يتخللها سكون ولا يكلها ويفترها إعياء وتعب، وليبان ذلك بالبرهان أصول ممهدة في مواضعها، وأما بالقرآن فلقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] وقد سبق.

السادس والعشرون: ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم: المخالفة عن الشيء العدول عنه، وقد سبق أن رغبات الملائكة السماوية وأشواقها إلى كمالاتها دائمة ثابتة فكانت لذلك دائمة الرجاء لها من واهبها، ولغظ الغيظ مستعار كما سبق.

السابع والعشرون: ولم تجفّ لطول المناجاة أسلات السنّتهم: طول مناجاتهم يعود إلى توجيه وجوههم دائماً إليه، واستعار لفظ الألسنة وترشح بذكر الأسلات ملاحظة للتشبيه بأحدنا في مناجاته، وكنتى بعدم جفاف السنّتهم عن عدم فتورهم وعدم لحوق الكلال والإعياء لهم ظاهر أنه لا ألسنة لحمانيّة لهم فلا جفاف.

الثامن والعشرون: ولا ملكتهم إلى قوله: أصواتهم: أي لم تضعفهم العبادة فتقطع أصواتهم فتضعف فتخفى بالضرع إليه. وهو تنزيه لهم عن الأحوال البشرية والعوارض البدنية من الضعف والإعياء وكمال الأعضاء

لهم لرجوعهم إليه فيما يحتاجون، وإنما يتحقق قصدهم له برغبتهم حال الحاجة إليه.

الثاني والثلاثون: لا يقطعون إلى قوله: ومخافته: لما كانت غاية عبادته هو الوصول إلى كمال معرفته وكانت درجات المعارف الإلهية غير متناهية لم يكن قطعهم لتلك الغاية ممكناً، ولما كانوا غرقى في محبته عالمين بكمال عظمتهم وأن ما يرجونه من تمام جوده أشرف المطالب وأربح المكاسب، وما يخشى من انقطاع جوده ونزول حرمانه أعظم المهالك والمعاطب لا جرم دام رجاؤهم له وخضوعهم في رق الحاجة إليه والفزع من حرمانه وكان ذلك الرجاء والخوف هو مادة استهتارهم بلزوم طاعته التي يرجعون إليها من قلوبهم فلم ينقطع استهتارهم بلزومها.

الثالث والثلاثون: لم تنقطع أسباب الشفقة منهم، فبنوا في جدهم: الشفقة: الاسم من الإشفاق: أي لم تنقطع أسباب خوفهم له وأسبابه حاجتهم إلى القيام في الوجود إلى الاستكمال بجوده فإن الحاجة الضرورية إلى الغير في مطلوب يستلزم الخوف منه في عدم قضائه، ويوجب الإقبال على الاستعداد بجوده بلزوم طاعته. وحاجتهم إليه دائمة فجدهم في عبادته دائم فالتواني فيه مفقود.

الرابع والثلاثون: ولم تأسرهم إلى قوله: اجتهداهم: سلب لبعض أوصاف البشر عنهم فإن كثيراً من العابدين قد يصرفهم عن الاجتهاد في طاعة الله سبب ما يظهر لهم من كمالات الدنيا وزينتها فيؤثرون ما قرب من السعي في تحصيله على ما يستبعدونه من تحصيل السعادة الأخروية الباقية، وقد عرفت أن ذلك من جواذب الشهوات والغفلة عما وراء هذه الدار والملائكة مبرأون عن الشهوات، وما يلزمها من أسر الأطماع الكاذبة لهم، ولفظ الأسر استعارة لقود الأطماع إلى ما يطمع فيه.

الخامس والثلاثون: لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم إلى قوله: وجلهم: معنى هذه الشرطية أنهم لو استعظموا ذلك لكان رجاؤهم لثواب عبادتهم عظيماً فكان لقوته ما حياً لإشفاقهم وخوفهم منه، وهذا كما أن

الإنسان إذا عمل لبعض الملوك عملاً يستعظمه فإنه يرى في نفسه استحقاقاً أتم جزاء له، ويجد التطاول به والدالة عليه فيهنّ ذلك ما يجده من خوفه، وكلما ازداد استعظامه لخدمته ازداد اعتقاده في قربه من الملك قوة وبمقدار ذلك ينقص خوفه وتقلّ هيئته لكن الملائكة خائفون أبداً كما قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] فينتج أنهم لا يستعظمون سالف عبادتهم.

السادس والثلاثون: ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم: أي في إثباته واستحقاقه كمال العبادة وذلك لعدم سلطان عليهم وهو سلب لبعض أحوال البشر، وكذلك قوله: ولم يفرّقهم إلى قوله: أخياف الهمم. تنزيه لهم عن أمور من عوارض البشرية:

أحدها: سوء التقاطع وهو كقطاع المتعادين وتباينهم الناشئ عن الغضب والشهوة.

الثاني: غلّ الحسد، وقد علمت أن الحسد رذيلة نفسانية تنبعث عن البخل والشره ومنبعهما النفس الأمارّة.

الثالث: تشعب مصارف الريب لهم والريب الشكوك والشبه ومصارفها في الأمور الباطلة التي تنصرف أذهانهم إليها عن الشبه أو تلك الشبهة والشكوك أنفسها وتشعبها لهم اقتسامها بحيث يذهب كل واحد من شبهة إلى باطل، وقد علمت أن منشأ الشكوك والشبهات هو الوهم والخيال، ولما كانوا مبرئين عن النفوس الأمارّة وجب تنزيههم عن هذه الأمور الثلاثة.

الرابع: لما كان معبودهم واحداً وهو غاية مطلوبهم كانت همهم فيه واحدة فلم يلتفتوا إلى شيء آخر ولم يفتروا فيها.

السابع والثلاثون: فهم أسراء إيمان. إلى قوله: ولا فتور: استعار لفظ الأسر ورشح بذكر الرتبة ونزّهم عن أن يجذبهم عن الإيمان أحد الأمور الأربعة، وقد سبق وجه تنزيههم عنها.

الثامن والثلاثون: وليس في أطباق السماوات إلى قوله: عظماً: المراد أن السماوات مملوءة بالملائكة فيبين ساجد لوجه ربه وبين ساع مجد في أمره. واعلم أن في السماء ملائكة مباشرة لتحريكها وملائكة أعلى رتبة

من أولئك هم الأمرون لهم بالتحريك فيشبه أن تكون الإشارة بالساجدين منهم إلى الأمرين، والسجود كناية عن كمال عبادتهم كناية بالمستعار وتكون الإشارة بالساعين المسرعين إلى المتولين للتحريك. فاما زيادتهم بطول الطاعة علماً بربهم. فلما ثبت أن حركاتهم إنما هي شوقية للتشبه بملائكة أعلى رتبة منهم في كمالهم بالمعارف الإلهية وظهور ما في ذواتهم بالقوة إلى الفعل. وزيادة عزة ربهم عندهم عظماً بحسب زيادتهم ومعرفتهم له تابعة لها كما نبهنا عليه قبل. وبالله التوفيق.

ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء:

كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْجِلَةٍ، وَلَجَجَ بِحَارٍ رَاخِرَةٍ، تَلْتَطِمُ أَوَاذِي أَمْوَاجِهَا، وَتَضْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَتْبَاجِهَا، وَتَرْغُو زَيْدًا كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِبَاجِهَا، فَخَضَعَ جَمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا، وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكُلِّكَلِهَا، وَذَلَّ مُسْتَخْدِيًا، إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِهَا، فَأَضْبَحَ بَعْدَ اضْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ، سَاجِدًا مَقْهُورًا، وَفِي حَكْمَةِ الذَّلِّ مُنْقَادًا أَسِيرًا، وَسَكَنَتِ الْأَرْضُ مَذْخُوءَةً فِي لُجَّةِ تَبَارِهِ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأْوِهِ وَاغْتِلَايِهِ، وَشُمُوخِ أَنْفِهِ وَسُمُوءِ غُلُوءِيهِ، وَكَعَمَتُهُ عَلَى كِظَّةِ جَزْيَتِهِ، فَهَمَدَ بَعْدَ نَزْقَانِهِ، وَلَبَدَ بَعْدَ زَيْفَانٍ وَثْبَانِهِ. فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا، وَحَمَلِ شَوَاقِي الْجِبَالِ الشُّمُخِ الْبُذْخِ عَلَى أَكْتَافِهَا، فَجَرَّ بِنَايِغَ الْعُيُونِ مِنْ عَرَائِينِ أَنْوْفِهَا، وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبٍ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا، وَعَدَّلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَّاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا، وَذَوَاتِ الشَّنَاجِبِ الشُّمِّ مِنْ صِبَاخِيدِهَا، فَسَكَنَتْ مِنَ الْمَبْدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطْعِ أَيْمِهَا وَتَغْلُغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوِيَّاتِ خَبَائِصِهَا، وَرُكُوبِهَا أَغْنَاكَ سُهُولِ الْأَرْضِينَ وَجَرَائِمِهَا، وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنِهَا، وَأَعَدَّ الْهَوَاءَ مُتَنَسِّمًا لِسَاكِنِهَا، وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا، ثُمَّ لَمْ يَدْعُ جُرُزَ الْأَرْضِ النَّبِيَّ تَقْصُرُ مِيَاءُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا، وَلَا تَجِدُ

جَدَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا، حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِئَةً سَحَابٌ تُخَيِّي مَوَاتِنَهَا وَتُسْتَخْرِجُ نَبَاتَهَا. أَلْفَ غَمَامَهَا بَعْدَ افْتِرَاقِ لُجَّةِهَا، وَتَبَايُنِ قُرْعِهِ، حَتَّى إِذَا تَمَحَّضَتْ لُجَّةُ الْمُزْنِ فِيهِ، وَالتَّمَعَ بَرَقُهُ فِي كُفْفِهِ، وَلَمْ يَنْمِ وَمِيضُهُ فِي كَنْهَوْرِ رَبَابِهِ، وَمُتَرَائِكِمِ سَحَابِهِ، أَرْسَلَهُ سَحَابًا مُتَدَارِكًا، قَدْ أَسَفَ هَيْدَبُهُ، تَمْرِيبِهِ الْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيْبِهِ وَدَفَعَ شَايِبِيهِ. فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرَكَ بَوَاتِنِهَا، وَبَعَاغَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنْ الْعَيْبِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ، وَمِنْ زُغْرِ الْجِبَالِ الْأَغْشَابَ، فَهَيَّ تَبَهَّجُ بِزِينَةِ رِيَاضِهَا، وَتَزْدَهِي بِمَا أَلْبَسَتْهُ مِنْ رِنِيطِ أَرَاهِيرِهَا، وَجَلِيَّةٍ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ نَاضِرِ أَنْوَارِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلَاغًا لِلْأَنَامِ، وَرِزْقًا لِلْأَنْعَامِ، وَخَرَقَ الْفَجَاجَ فِي آفَاقِهَا، وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلْسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادِ طُرُقِهَا.

فَلَمَّا مَهَّدَ أَرْضَهُ، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ، اخْتَارَ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، خَيْرَةً مِنْ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبَلْتِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَأَرْغَدَ فِيهَا أَكْلُهُ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَا عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَغْصِيَّتِهِ، وَالْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ، فَأَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَا عَنْهُ - مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ - فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ وَلِيَقْبِمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ، مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رَبُّوبِيَّتِهِ، وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسِنِ الْخَيْرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَمُنَحْمِلِي وَدَائِعِ رِسَالَاتِهِ، قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى تَمُتَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّتُهُ، وَبَلَغَ الْمَقْطَعُ عُذْرَهُ وَنُذْرَهُ.

وَقَدَّرَ الْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا. وَقَسَمَهَا عَلَى الضِّيقِ وَالسَّعَةِ فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا، وَلِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَيْرِهَا

وَلَا قِتْرَةَ، بَلْ نَفَذَ فِيهِمْ (نَفَذَهُمْ) عِلْمُهُ، وَأَخْصَاهُمْ
(عَدَدُهُ) عَدُّهُ، وَوَسَّعَهُمْ عَدْلُهُ، وَغَمَّرَهُمْ فَضْلُهُ، مَعَ
تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوُضْفِ الْجَمِيلِ، وَالتَّعْدَادِ
الْكَثِيرِ، إِنْ تَوَمَّلْ فَخَيْرٌ مُؤَمَّلٍ (مَأْمُولٍ)، وَإِنْ تُرْجَ
فَأَكْرَمُ مَرْجُوٍّ.

اللَّهُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدُحُ بِهِ غَيْرَكَ،
وَلَا أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سِوَاكَ، وَلَا أُوْجِّهُهُ إِلَى مَعَادِنِ
الْخَبِيَةِ وَمَوَاضِعِ الرِّبْيَةِ، وَعَدَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِحِ
الْأَدَمِيِّينَ، وَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ.

اللَّهُمَّ وَلِكُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ مِنْ
جَزَائِكَ، أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَائِكَ، وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلًا عَلَى
دَخَائِرِ الرَّحْمَةِ وَكُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ.

اللَّهُمَّ وَهَذَا مَقَامٌ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ
لَكَ، وَلَمْ يَرِ مُسْتَحِقًّا لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ
غَيْرَكَ، وَبِي قَافَةٍ إِلَيْكَ لَا يَجْبُرُ مَسْكَنَتُهَا إِلَّا فَضْلُكَ،
وَلَا يَنْعَشُ مِنْ خَلْقَتِهَا إِلَّا مَنَّكَ وَجُودُكَ، فَهَبْ لَنَا فِي
هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى
سِوَاكَ؛ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أقول: كبسها: أغاصها في الماء بقوة. والمور:
التردد في المعركة. ومستفحلة: صائلة: والتلاطم:
التراد. والأواذي: جمع آذي وهو ما عظم من موج
البحر. والاصطفاق: التراد أيضاً. والأثباح: جمع ثبح
وهو معظمها وعواليها. وهي الفرس: إذا غلب صاحبه
ولم يملكه. والارتماء: التقاذف والتراد. والكلكل:
الصدر. والمستخذي: الخاضع. والتمعك: التمرغ.
واصطخاب أمواجه: غلبتها وأصواتها. والساجي:
الساكن والحكمة: ما أحاط من اللجام بحنك الدابة.
والدحو: البسط. والتيار: الموج. والنخوة: الكبر
والترفع. والباو: الفخر. وشمخ بأنفه: تكبر. والغلواء:
تجاوز الحد. وكعتمته: سدوت فاه. والكظة: شدة
البطنة. وهمد: سكن وخمد. والنزق: الخفة والطيش.

وَفَقِيرَهَا. ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ قَاقَتِهَا، وَبِسَلَامَتِهَا
طَوَارِقَ أَفَاتِهَا، وَبِفَرَجِ أَفْرَاجِهَا غُصَصَ أَثْرَاجِهَا.
وَخَلَقَ الْآجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّرَهَا، وَقَدَّمَهَا وَأَخَّرَهَا،
وَوَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا، وَجَعَلَهُ خَالِجًا لِأَشْطَانِهَا،
وَقَاطِعًا لِمَرَائِرِ أَفْرَانِهَا. عَالِمُ السَّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ
الْمُضْمِرِينَ، وَنَجْوَى الْمُتَخَافَتِينَ، وَخَوَاطِرِ رَجَمِ
الظُّنُونِ، وَعُقْدِ عَزِيمَاتِ الْيَقِينِ، وَمَسَارِقِ إِمَاضِ
الْجُفُونِ، وَمَا ضَمِنَتْهُ أَكْثَانُ الْقُلُوبِ وَغِيَابَاتُ
الغُيُوبِ، وَمَا أَضَعَتْ لَاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الْأَسْمَاعِ،
وَمَصَائِفِ الذَّرِّ، وَمَشَايِي الْهَوَامِّ، وَرَجَعَ الْحَيْنِ مِنْ
الْمَوْلَهَاتِ، وَهَمَسِ الْأَقْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ الثَّمَرَةِ مِنْ
وَلَائِحِ غُلْفِ الْأَكْمَامِ، وَمُنْقَمَعِ الْوُحُوشِ مِنْ غَيْرَانِ
الْجِبَالِ وَأَوْدِيَّتِهَا. وَمُخْتَبِلِ الْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ
الْأَشْجَارِ وَالْحَيِّتِهَا، وَمَمَرِّ الْأُورَاقِ مِنَ الْأَقْنَانِ،
وَمَحَطِّ الْأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأَضْلَابِ، وَنَاشِئَةِ
الْغُيُومِ وَمُتَلَاكِمِهَا، وَدُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ فِي
مُتَرَائِكِهَا، وَمَا تَسْفِي الْأَعَاصِيرُ بِذُبُولِهَا، وَتَغْفُو
الْأَمْطَارُ بِسُيُولِهَا، وَعَوْمُ نَبَاتِ (بَنَاتِ) الْأَرْضِ فِي
كُثْبَانِ الرَّمَالِ، وَمُسْتَقَرُّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِذَرَى
سَنَاخِيبِ الْجِبَالِ، وَتَغْرِيدِ ذَوَاتِ الْمَنْطِقِ فِي دِيَاجِيرِ
الْأَوْكَارِ، وَمَا أَوْعَبَتْهُ الْأَضْدَافُ، وَحَضَنْتْ عَلَيْهِ
أَمْوَاجُ الْبِحَارِ، وَمَا غَشِيَتْهُ سُذُفَةُ لَيْلٍ، أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ
شَارِقُ نَهَارٍ، وَمَا اغْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدِّيَاجِيرِ،
وَسُبْحَاتُ الثُّورِ؛ وَأَثَرُ كُلِّ خَطْوَةٍ، وَجِسُّ كُلِّ
حَرَكَةٍ، وَرَجْعُ كُلِّ كَلِمَةٍ، وَتَخْرِيكُ كُلِّ شَفَةِ،
وَمُسْتَقَرُّ كُلِّ نَسَمَةٍ، وَمِثْقَالُ كُلِّ ذَرَّةٍ، وَهَمَاهِمُ كُلِّ
نَفْسٍ هَامَةٍ، وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ، أَوْ سَاقِطِ
وَرَقَةٍ؛ أَوْ قَرَارَةِ نُظْفَةٍ، أَوْ نُقَاعَةِ دَمٍ وَمُضْغَةٍ، أَوْ
نَاشِئَةِ خَلْقٍ وَسُلَالَةٍ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ كُفْلَةٌ، وَلَا
اغْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَا ابْتَدَعَ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ، وَلَا
اغْتَوَرَّتْهُ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ وَتَدَابِيرِ الْمَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ

ولبد: لصق بالأرض ساكناً. والزيفان: التبخر. والبدخ: العالية. والعرنين: أعلى الأنف عند ملتقى الحاجبين. والسهوب: جمع سهب وهو الفلاة الواسعة. والبيد: جمع بيداء وهي الفلاة أيضاً. والأخدود: الشق في الأرض. والجلاميد: الصخور. والشناخيب: رؤوس الجبال. والشم: العالية. والصيخود: الصخرة الصلبة. وأديمها: سطحها. وتغلغله: دخوله في أعماقها. والتسرب: الدخول في السرب. والجوبة: الفرجة في الأرض. وجراثيم الأرض: أعاليها وما اجتمع منها. وأرض جرز: لا نبات بها لانقطاع الماء عنها. والروابي: عوالي الأرض. والقزق: قطع السحاب الرقيقة، والواحدة قزعة. والكفة بالضم: ما استطال من السحاب وما استدار. وبالكسر: الوميض واللمعان. والكنهور: العظيم من السحاب. والرياب: الغمام الأبيض. والسح: الصب. وأسف: دنا من الأرض لثقله. وهيدبه: ما تهذب منه إلى الأرض أي تدلى. وتمريه: تستخرج ما فيه من الماء. والدرر جمع درة بالكسر وهي كثرة اللبن وسيلانه. والأهاضيب: جمع هضاب وهو جمع هضب، وهو جلبات القطر بعد القطر. والشايب: جمع شؤبوب وهو الرشقة القوية من المطر. والبرك: الصدر. والبواني: ما يلي الصدر من الأضرع. وبعا السحاب: ثقله بالمطر. والعبء: الثقل. وجيلة زعراء: لا نبت بها. وتزدهي: تتكبر. والريط: جمع ريطة وهي الأزاهير المنيرة. وسمطت: زينت بالمسط وهو العقد، ومن روى شمطت بالشين المعجمة أراد خلطت. والجبلة: الخلقة. وأوعز إليه بكذا: تقدم إليه به. والعقابيل: بقايا المرض. والترج: الحزن. والفاقة: الفقر. والخلج: الجذب والانتزاع. والأشطان: جمع شطن وهي الجبال. والمرائر: أيضاً الجبال اللطيفة القتل. والتخافت: المسارة. والرجم بالظن: القول عنه. والغيابة: ظلمة قعر البشر. ومصائخ الأسماك: خروقتها. والإصاخة: التسمع. والولائج: المداخل. والأكمام: جمع كمّ بالكسر وهو غلاف الطلع. والمنقمع: محل الانقماص وهو الارتداع. ولحاء

الشجرة: قشرها. والأفنان: الأغصان. والأمشاج: النطفة المختلطة بالدم، وتعفو: تمحو. وشناخيب الجبال: رؤوسها. وذراها: أعاليها. والتفريد: ترديد صوت الطائر. والدياجير: جمع ديجور وهو الظلام. والسدفة: الظلمة. وذر الشارق: طلع. ورجع الكلمة: جوابها. والنقاعة: نقرة يجتمع فيها الدم. واعتورته: أحاطت به. والعارفة: المعروف. والخلة: الفقر. وأنعشه: أنهضه من عثرته.

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصول:

الفصل الأول: في تمجيد الله تعالى باعتبار خلقه للأرض في الماء وجملة من أحوالها وهو إلى قوله: جواد طرقها، وفيه أبحاث:

البحث الأول: في الاستعارات والتشبيهات وأبحاث لفظية.

الأول: استعارة لفظ الكبس لخلقها لها غائصاً معظمها في الماء كما يغوص بعض الزق المنفوخ ونحوه بالاعتماد عليه.

الثاني: استعارة لفظ الاستفحال للموج، ووجه المشابهة ما اشترك فيه الموج والفحل من الاضطراب والهيجان والصولة.

الثالث: تشبيهه بالفحول أيضاً ووجه الشبه ما يظهر على رؤوس الموج عند اضطرابه وغليانه من رغبة الزبد كما يظهر من فم الفحل عند هياجه.

الرابع: استعار لفظ الجماع لحركة الماء على غير نسق واضطراب لا يملك معه تصريفه كما يجمع الفرس.

الخامس: استعار أوصاف الناقة من الكللك والكاهل للأرض ورشح تلك الاستعارة بالوطء والتمكك. وإنما خص الصدر والكاهل لقوتهما وكنتى بالمجموع عن إلحاقها بالناقة.

السادس: استعار للماء لفظ الاستخذاء والقهر ولفظ الحكمة والانقياد والأسر وكنتى بها عن إلحاقه بحيوان صائل قهر كالفرس وأضاف الحكمة إلى الذل إضافة للسبب إلى المسبب.

البخار أكثرها جنوبية والشمس تفعل فيها بقوة ويتبخّر عنها أبخرة تخالط الريح، وإذا كان كذلك كان الجنوب أولى بالذكر من وجهين:

أحدهما: أنها أكثر استصحاباً للأبخرة فلذلك كان السحاب أكثر انعقاداً معها ومصاحبة لها.

الثاني: أنها لحرارتها تفتح المسام، ولرطوبتها ترخي فكان درور المطر عنها أكثر.

التاسع عشر: استعار لفظ البرك والبواني للسحاب وأسند إليه الإلقاء كناية عن إلحاقه بالجمل الذي أثقله الحمل فرمى بصدرة إلى الأرض.

العشرون: نسب الابتهاج والازدهاء واللبس إلى الأرض ذات الأزامير مجازاً ملاحظة لشبهها بالمرأة المتبجحة بما عليها من فاخر الملبوس وجميل الثياب.

البحث الثاني: أن مقتضى الكلام أن الله خلق الماء قبل الأرض ثم دحاها فيه وسكن بها مستفحل أمواجه، وهذا مما شهد به البرهان العقلي فإن الماء لما كان حاوياً لأكثر الأرض كان سطحه الباطن المماس لسطحه الظاهر مكاناً لها وظاهر أن للمكان تقدماً باعتبار ما على المتمكن فيه، وإن كان اللفظ يعطي تقدم خلق الماء على خلق الأرض تقدماً زمانياً كما هو المقبول عند السامعين.

البحث الثالث: أنه أشير إلى كونها مدحوة في القرآن الكريم أيضاً: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] مع أن الأرض كرة كما ثبت بيانه في علم الهيئة. فلا بد من التأويل وقد نبهنا إليه في قوله: اللهم داحي المدحوات، وقد ورد في الخبر: أن الأرض دحيت من تحت الكعبة. قال بعض العارفين: الإشارة بالكعبة إلى كعبة وجود واجب الوجود التي هي مقصد وجوه المخلصين التي جعلت هذه الكعبة في عالم الشهادة مثلاً لها ودحوها من تحتها عبارة عن وجودها عن ذلك المبدأ.

البحث الرابع: الإشارة إلى خلق الجبال فيها وكونها سبباً لسكونها. وللناس في تكوين ما تكون من الجبال فيها وجوه:

أحدها: أنه قد يكون عن بخار زالت مياهها.

السابع: استعار لفظ النخوة، والبأو، وشموخ الأنف، والغلواء، والنزق، والزيفان، والوثبات للماء في هيجانه واضطرابه ملاحظة لشبهه بالإنسان المتجبر التياء في حركاته المؤذنة بتكبره وزهوه.

الثامن: استعار لفظ الأكتاف للأرض، ووجه المشابهة كون الأرض محلاً لحمل ما يثقل من الجبال كما أن كتف الإنسان وغيره محل لحمل الأثقال.

التاسع: استعار لفظ العرنين والأنف لأعالي رؤوس الجبال كناية عن إلحاقها بالإنسان.

العاشر: كنى بالتغلغل والتسرب عما يتوهم من نفوذ الجبال في الأرض وغوصه فيها، واستعار لفظ الخياشيم لتلك الأسراب الموهومة. ولما جعل للجبال أنوفاً جعل تلك الأسراب المتوهم قيام الجبال فيها خياشيم.

الحادي عشر: استعار لفظ الركوب للجبال والأعناق للأرض كناية عن إلحاقهما بالقاهر والمقهور.

الثاني عشر: استعار لفظ الوجدان والذريعة للجداول كناية عن إلحاقها بالإنسان عديم الوسيلة إلى مطلوبه.

الثالث عشر: الضميران في تغلغلها وركوبها والضمير في خياشيمها تعود إلى الأرض وباقي الضمائر ظاهرة.

الرابع عشر: تجوز في إسناد لفظ الإحياء والاستخراج إلى السحاب إذ المخرج هو الله تعالى.

الخامس عشر: كنى بعدم النوم عن عدم إخفاء وميض البرق في السحاب كناية بالمستعار.

السادس عشر: استعار لفظ الهدب لقطرات المطر المتصلة يتلو بعضها بعضاً ملاحظة لشبهها بالخيط المتدلية [المستدلية خ].

السابع عشر: استعار لفظ الدرر والأهاصيب وهي الجلباب للغمام كناية عن إلحاقها بالناقة.

الثامن عشر: أسند المري إلى الجنوب مجازاً أو لأن لها سببية ما في نزول الغيث وإنما خص الجنوب لأنها في أكثر البلاد حارة رطبة أما الحرارة فلأنها تأتي من الجهة المتسخنة بمقاربة الشمس، وأما الرطوبة فلأن

الثاني: قد يكون عن زلزلة فصلت قطعة على ناحية فارتفعت.

الثالث: قد تكون عن رياح جمعت بهبوبها تراباً فتراكم وعلا.

الرابع: قد تكون لعمارات تراكت فتخرّبت. فأما كونها أسباباً لسكون الأرض فقد سبقت الإشارة إليه في الخطبة الأولى، واعلم أن البرهان مطابق على الشهادة بسكونها كما أشير إليه في مظانه.

البحث الخامس: في تفجير ينابيع العيون في الجبال وغيرها، وقد أشار العلماء إلى أسبابه فقالوا: إنّ الأدخنة والأبخرة ما يحتبس منها تحت الأرض وفي ثقب وفرج فيها هواء تبرّد الأبخرة والهواء فيصير ماء فما له قوة ومدد يتفجر عيوناً، ويجري على الولاء لعدم مدخل الهواء بين الخارج وما يتصل به ويتبعه، وما لا مدد له من العيون يركد، وما له مدد إلا أن أجزاءه مبددة والأرض واهية لا تحتاج إلى مقاومة يتحصل منه القنوات، وماء البئر أيضاً من قبيل ما له مدد لكنه لم يجد سبيلاً إلى أحد الجوانب لعدم رخاوة أرضه فخالف القنوات.

وإنما خصّ الجبال بتفجر العيون منها لأن العيون أكثر ما تفجر من الجبال والأماكن المرتفعة وذلك لشدة احتقان الأبخرة تحتها بالنسبة إلى سائر الأماكن الهابطة الرخوة فإن الأرض إذا كانت رخوة نفضت البخار عنها فلا يكاد يجتمع منه قدر ما يعتد به ولأن هذا التخصيص أدل على حكمة الصانع وعنايته بالخلق. وهو في معرض تمجيده وتعدد آلائه.

البحث السادس: أنه أعدّ الهواء لساكنها، واعلم أنه سبحانه كما جعل الهواء عنصراً لأبدان الحيوان وأرواحه البدنية كذلك جعله مدداً يصل إلى الأرواح ويكون علة لصلاحها وبقائها بالتعديل، وذلك التعديل يكون بفعلين:

أحدهما: التزويج.

والثاني: التنقية. أما التزويج فهو تعديل مزاج الروح الحار إذا أفرط بالاحتقان في الأكثر فإن الهواء الذي يحيط بنا أبرد بكثير من ذلك المزاج فإذا وصل إليه

باستنشاق الرئة ومن مسام منافس النبض وصدمه وخالطه منع عن الاستحالة إلى النارية الاحتقانية المؤدية إلى سوء مزاج يزول به عن الاستعداد لقبول التأثير النفساني الذي هو سبب الحياة، وأما التنقية فهي باستصحابه عند ردّ النفس لما سلّمت إليه القوة المميّزة من البخار الدخاني الذي نسبته إلى الروح نسبة الخلط الفضلي إلى البدن. فكما أن التعديل هو بورود الهواء على الروح عند الاستنشاق فالتنقية بصدوره عنه عند ردّ النفس، وذلك أن الهواء المستنشق إنما يحتاج إليه في تعديله أول وروده لكونه بارداً بالفعل فإذا استحال إلى كيفية الروح بالتسخّن لطول مكثه بطلت فائدته فاستغنى عنه واحتيج إلى هواء جديد يدخل ويقوم مقامه فدعت الضرورة إلى إخراجهِ لإخلاء المكان لمعاقبه وليندفع معه فضول جوهر الروح. فهذا معنى قوله عليه السلام: «وأعدّ الهواء متنسماً لساكنها». واعتبار إعدادهِ لمنفعة الحيوان أعمّ مما ذكرنا فإنه أيضاً معدّ لسائر الأمزجة المعدنية والنباتية والحيوانية التي يحتاج الإنسان في بقائه إليها وكونه عنصراً لها ومعتبراً في بقائها. وعند ملاحظة هذه المنافع عن الهواء يظهر أثر نعمة الله به.

البحث السابع: في إخراجهِ تعالى أهل الأرض إليها بعد تمام مرافقها كما قال تعالى ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَكُمْ لِمِزْرَزِينَ﴾ [الحجر: ١٩-٢٠]. والإشارة بأهلها المخرجين إليها إلى الحيوان مطلقاً.

واعلم أن أول ارتفاعهم بها أن جعلها قراراً لهم صالحاً للسكنى عليها كما قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢] ولكونها فراشاً شرائط:

أحدها: أن تكون ساكنة ليصح الاستقرار عليها والتصرف فيها بحسب الاختيار وموافقة المصلحة دون كونها متحركة.

الثاني: أن تكون خارجة من الماء وذلك أن الإنسان وغيره من الحيوان البري لا يمكنه أن يعيش في الماء فاقتضت عناية الحق سبحانه بالحيوان أن أبرز بعضها من الماء ليعيش فيه ويتصرف عليه.

الثالث: أن لا تكون في غاية الصلابة كالحجر ولا

الحيوان وغذاء له كما أشار إليه ﷺ بقوله: ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون والأنهار عنها ولا تجد جداول الأرض ذريعة إلى بلوغها إلى قوله: وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام. ونحوه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة: ٢٧].

البحث التاسع: في تمجيده باعتباره تخريقه للفتاج في آفاقها: أي الطرق الواسعة في نواحيها كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣١] ثم باعتبار إقامته المنار للسالكين فيها. والإشارة بالمنار إما إلى النجوم كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَا وَابْنَجِيمَ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] أو إلى الجبال.

الفصل الثاني: في تمجيده تعالى باعتباره خلقه لآدم واختياره له وإتمام نعمته عليه، ومقابلته بالعصيان ومقابلة عصيانه بقبول توبته وإهباطه إلى الأرض، وإكرام ذريته بعده ببعثه الأنبياء منهم وإليهم، وقسمته بينهم معيشتهم وأجالهم بالقلة والكثرة وابتلائه لهم بذلك، وهو من قوله: فلما مهّد أرضه وأنفذ أمره. إلى قوله: وقاطعاً لمرائر أقرانها.

واعلم أن الكلام في قصة آدم ﷺ قد سبق في الخطبة الأولى مستوفى فلا نعيده غير أن في هذا الكلام فوائد:

الفائدة الأولى: معنى قوله: مهّد أرضه: أي جعلها مهاداً كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [النبا: ٦] أو جعلها مهاداً كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣] وعلى التقدير الأول أراد أنه لما خلقها بحيث يسهل على العباد أن يتصرفوا فيها بالقيود والقيام والزراعة وسائر جهات المنفعة وأنفذ أمره في خلق آدم خلقه بعد ذلك، وعلى التقدير الثاني يكون لفظ المهّد استعارة لها ملاحظة لتشبيهها بمهّد الصبي في كونه محل الراحة والنوم.

الفائدة الثانية: قوله: وأنفذ أمره: أي في إيجاد مخلوقاته وتمايمها فحكم على العالم بالتمام باختيار نوع الإنسان الذي هو تمام دائرة الوجود فقال له كن فيكون.

لكان النوم والمشي عليها مؤلماً، وأيضاً لم يكن لينبت فيها أنواع النبات والأشجار، وأيضاً لكانت تسخن في الصيف كثيراً وتبرد كثيراً في الشتاء فما كانت تصلح لسكنى الحيوان، أيضاً كان يتعذر حفرها وتركيب بعضها ببعض.

الرابع: أن لا تكون في غاية الرخاوة كالماء وغيره من المائعات التي يغوص فيه الإنسان.

الخامس: أنه سبحانه لم يخلقها في غاية الشفافية واللطافة فإنها إن كانت مع ذلك جسماً سيّلاً كالهواء لم يتمكن من الاستقرار عليه، وإن كان جسماً ثابتاً صيقلاً براقاً احترق الحيوان وما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها كما يحترق القطن إذا قرب من المرايا المحاذية للشمس والبلّور لكنه خلقها غبراء ليستقر النور على وجهها فيحصل فيها نوع من السخونة، وخلقها كثيفة لئلا تنعكس الأشعة عنها على ما فيها فتحرقه فصارت معتدلة في الحر والبرد تصلح أن تكون فراشاً ومسكناً للحيوان.

المنفعة الثانية: خلق الجبال فيها وتفجيرها بالماء كما سبقت الإشارة إليه.

المنفعة الثالثة: ما يتولد فيها من المعادن والنبات والحيوان وفي أنواع كل من هذه الموجودات واختلاف أصنافه وألوانه وروائح طعمومه ولينه وصلابته وملاسته وخشونته ما لا يحصى من المنافع التي يحتاج إليها الإنسان في بقاءه وصلاح حاله.

المنفعة الرابعة: كونها أصلاً لبدن الإنسان، وذلك أن الماء لرقته ورطوبته لا يحفظ الشكل والتصوير فإذا خلط بالتراب حصل له قوام واستمساك وحصل قبول الأشكال والتخطيط كما قال تعالى: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١].

المنفعة الخامسة: قبولها للحياة بعد الموت كما قال تعالى: ﴿وَأَيُّهُمْ لَكُمُ الْأَرْضُ الْيَسَنَةُ أَحْيَيْتَهَا﴾ [يس: ٣٣].

البحث الثامن: في تمجيده تعالى باعتبار إنشائه للسحاب والبرق، والنظر في وجه الحكمة فيه وفي أصله وفي حياة الأرض به: أما وجه الحكمة في إنشائه فكونه مادة لما ينبت في الأرض الجرز مما هو قوام بدن

الفائدة الثالثة: قوله: خيرة من خلقه نصب على الحال ويحتمل النصب على المصدر والشاهد على كونه خيرة الله من خلقه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٣٣] وقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنْ الطِّينِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] وبيان هذا التكريم من وجهين:

أحدهما: قال أبو يزيد البسطامي: إن أنواع كرامات الله في حق البشر غير متناهية كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] هذا على سبيل الإجمال أما التفصيل فمن وجوه:

الأول: أنه سبحانه يمطر كل ساعة على المتوكلين مطر الكفاية كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

الثاني: أنه يمطر كل ساعة على المطيعين مطر المودة كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَكُمْ الرِّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦].

الثالث: أن يمطر على المجتهدين مطر الهداية كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [المنكبات: ٦٩].

الرابع: أنه يمطر على الشاكرين مطر الزيادة كما قال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

الخامس: أنه يمطر على المتذكرين مطر البصيرة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

الثاني: أن التكريم لآدم عليه السلام وذريته إما بأحوال داخلية في الإنسان أو خارجة عنه والداخلية فيها إما بدنية أو غيرها: أما البدنية التي أكرم بها فأمور:

الأول: الصورة الحسنة كما قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤].

الثاني: حسن القامة والتعديل كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وذلك أن الشيء كلما كان أكثر علواً وارتفاعاً كان أشرف في نوعه فإن أحسن الأشجار أعلاها امتداداً.

الثالث: أنه أكرمه بتمكينه من القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح والاضطجاع وذلك أنه تعالى: ركب الخلق على أصناف أربعة:

أحدها: ما يشبه القائمين كالأشجار.

وثانيها: ما يشبه الراكعين كالبهائم.

وثالثها: ما يشبه الساجدين كالحشرات التي تدب على وجوها ويطونها.

ورابعها: ومنها ما يشبه القاعدين كالجبال ثم إنه سبحانه خلق الإنسان قادراً على جميع هذه الهيئات، وممكنه من ذكره على جميع هذه الأحوال كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].

وأما الأحوال التي أكرم بها غير بدنية فأمور:

أحدها: الروح التي هي محل العلم بأشرف الموجودات ومبدئها وهو الله تعالى كما يقال: ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [السجدة: ٩] وشرفه بإضافة روحه إليه، وبهذا التشريف تميز عن سائر الموجودات في هذا العالم.

الثاني: العقل وشرفه من وجوه:

الأول: روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام إذا رأيت عاقلاً فكن له خادماً.

الثاني: قول الرسول ﷺ: أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. واعلم أن للعقل بداية ونهاية وكلاهما يستيان عقلاً:

أما الأول: فهو القوة المهيئة للعلوم الكلية الضرورية كما للطفل، وهو المشار إليه بقول النبي ﷺ.

والثاني: العقل المستفاد وهو المشار إليه بقوله ﷺ: لعلي عليه السلام: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأبواب البر فتقرب أنت إليه بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة.

الثالث: العلم والحكمة التي هي ثمرة العقل كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَتَيْنِ [المجادلة: ١١] وقال: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وسماه حياة ونوراً فقال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وأما التكرمة الخارجة عنه فأمور: أحدها: أنه خلق ما سواه منفعة له فقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الجاثية: ١٣]. ففرش الأرض وجعل السماء سقفاً محفوظاً وجعل ما أخرج من الأرض رزقاً له وما أرسله من السحاب من ماء مادة لذلك كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٢]. وأكرمه بخلق الشمس والقمر والنجوم كما قال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٣] وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ﴾ [الأنعام: ٩٧] وقال: ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ النَّيِّينَ وَالْحَسَابِ﴾ [الإسراء: ١٢]، وأكرمه بخلق الأنعام فجعل منها غذاءه وملبوسه وراحته وجماله وزينته فقال: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَنْزَعُونَ ۝﴾ [النحل: ٥-٦] إلى قوله: ﴿وَالْحَيْلَ وَالْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

الثاني: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] أنه قال: بالدعوة إلى الجنة كما قال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥].

الثالث: أنه أكرمهم بتخير قلوبهم لمعرفة ولعنتهم لشهادته وأبدانهم لخدمته فشرفهم بتكليفه وبعثه الأنبياء إليهم من أنفسهم كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [النوبة: ١٢٨]. ثم جعل آدم والأنبياء من ذريته أكرم عباد له فحباهم بالنبوة والرسالة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝﴾ [٢٢] ذُرِّيَّةً

بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ٣٣-٣٤]. ثم فضل أولي العزم منهم فقال: ﴿فَأَصْبَحَ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٢٥] ثم فضل بعضهم على بعض وهو الخليل والكلبم والروح والحبیب فقال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. ثم فضل محمداً ﷺ على الكل فقال: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وجعله غاية طيبتهم وخاتمة كمالهم فقال: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الاحزاب: ٤٠].

الفائدة الرابعة: قوله: وجعله أول جبلته إشارة إلى أن آدم أول شخص تكون في الوجود من نوع الإنسان، وقوله: والمخاطرة بمنزلته: أي عند الله وكونه مستحقاً للقرب منه، وقوله: موافاةً لسابق علمه إشارة إلى أن وقوعه في الوجود بقدر عن ضابط القلم والقضاء الإلهي السابق.

الفائدة الخامسة: قوله: فأهبطه بعد التوبة. من قال: إن المراد بآدم هو نوع النفوس البشرية، وقد ثبت أنه حادث أو أنه هو الشخص الأول منها قال: إن التوبة قبل الإهباط هي التوبة بالقوة المعلومة لله من عصاة أولاد آدم التائبين إليه قبل إهباط نفوسهم من درجات عرفانه، وإلغات وجوههم إلى عمارة الأرض، والاشتغال بالحرث والنسل، والأنبياء عليهم السلام يرجعون عن المباحات إلى ما هو الأولى والأهم من عبادة الله ومطالعة أنوار كبريائه ويعبدون ما رجعوا عنه ذنباً، ورجوعهم عنه توبة كما قال النبي ﷺ:

إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. وليس ذلك المستغفر منه إلا اشتغال ذهنه بتدبير أمور الأرض وعمارته واشتغاله بذلك عن الخلوة بالله واستشراق أنوار قدسه.

الفائدة السادسة: قوله: وليقيم الحجة به على عباده الذين بعث آدم حجة عليهم أما أولاده الموجودون في زمانه والمنقول أنه مات عن أربعين ولداً، أو من بلغته سنته منهم بعد وفاته والمنقول أن الله تعالى أنزل من الأحكام تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف

المعجم في إحدى وعشرين ورقة، وهو أول كتاب كان في الدنيا أجرى الله عليه الألسنة كلها.

الفائدة السابعة: قوله: ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته: أي أن حجة ربوبيته قائمة عليهم في كيفية تخليقه لهم، وخلق ما يستدلون عليه به من صنعه كما قال تعالى: ﴿سَرُّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣] الآية. وغيره من الآيات. وإنما يكون بعثه الأنبياء مؤكدة لتلك الحجج مذكرة للغافلين عنها بها ومنبهة على وجودها ومصولة بينهم وبين معرفته بما جاءت به من الكتب المنزلة والسنن الشرعية، وقوله: بلغ المقطع عذره ونذره: أي إعداده إلى الخلق وإنذاره لهم بلغ الغاية. ومقطع كل شيء غايته.

الفائدة الثامنة: تقدير الله أرزاقهم تقسيمه لها وإعطاء كل مخلوق ما كتب له في اللوح المحفوظ منها من قليل وكثير وضيق وواسع ومتيسر ومتعسر ومعاقة الأضداد عليهم من تنغيص سعة الغنى بلواحق الفقر والفاقة كما قال: وبينما الإنسان في ملكه أصبح محتاجاً إلى الفليس. وكذلك إلحاقه السلامة في النعم بطوارق الآفات من غرق أو حرق أو غصب ظالم وغلب غاشم وكذلك وسعة الأرزاق وفرج أفراحها وتكديرها بغصص أحزانها وأتراحها ثم خلقه الآجال متفاوتة بالطول والقصر والتقدم والتأخر.

الفائدة التاسعة: تقديره للموت متصلاً بأسبابها، ولما كان الأجل عبارة عن وقت ضرورة الموت وكانت أسباب حلول تلك الآفات هي بعض الأمراض أو القتل مثلاً لا جرم صدق أن الموت الذي هو عبارة عن مفارقة الأرواح لأجسادها متصلاً بتلك الأسباب، واستعار لفظ الخلق وهو الجذب للموت، ورشح بذكر الأشطان، ووجه المشابهة ما يستلزمه الموت من قرب الأجل. كما يستلزمه الجاذب من قرب المجذوب إليه فقدّر الموت جاذباً للأجل بالحبال. كما يجذب بها الإنسان ما يريد. وأما كونه قاطعاً لمرائر أقرانها فاستعار أيضاً لفظ المرائر لأسباب العلاقة بين اقتران الآجال وهم المتقاربون في الزمان الواحد الذي يتصل بهم الأجل وتلك الأسباب

كالصداقة والأخوة وسائر أسباب العلاقة بين الناس، وظاهر كون الموت قاطعاً لتلك المرائر.

الفائدة العاشرة: أنه عليه السلام جعل قسمة الله تعالى للأرزاق وتقديرها بالكثرة والقلّة والضيق والسعة صورة ابتلاء من الله للشكر من الأغنياء والصبر من الفقراء وقد أشرنا في قوله: ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلاّ فيها. إلى أن المراد بالابتلاء من الله معاملته تعالى لعباده معاملة المبتلين المختبرين لأنه سبحانه عالم الخفيات والسرائر فلا يتصور في حقه الاختبار حقيقة؛ إلاّ أنا نزيده هاهنا بياناً فنقول: إن العبد إذا تمكن في خاطر أن ما يفعله الله من إفاضة نعمه عليه أو حرمانه لها ابتلاء لشكره أو صبره فشكر أو صبر حصل من شكره أو صبره على ابتلائه ملكات فاضلة في نفسه يستعد بها لمزيد الكمال، وتمام النعمة كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] وقال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧]. وأما التحقيق في أمثال هذه القسمة من ضيق رزق أو سعة أو طول أجل أو قصره أو معاقبته شدة لرخاء وحزناً لفرح فهو أن لكل واحد من هذه الأمور أسباب قد تخفى على من تعرض له ولا بد من انتهائها إلى قضاء الله فما عد منها خيراً فهو دخل في الإرادة الكلية للخير المطلق بالذات وما عدّ منها شراً فداخل في القضاء الإلهي بالعرض كما علم ذلك في مظانه، وبالله التوفيق.

الفصل الثالث: في تمجيده سبحانه باعتبار كونه عالماً بالأشياء وعدّ من جزئياتها جملة هي من قوله: عالم السر من ضمائر المضميرين إلى قوله: أو ناشئة خلق وسلالة. ونشر إلى ما عساه يشكل من ألفاظه:

الأول: خواطر رجم الظنون. لما كان الخاطر الظني للإنسان يتعلق بمظنون لا محالة بعد أن لم يكن أشبه تعلّقه به الرجم وهو الرمي بالحجر ونحوه فاستعير لفظه له، وإنما خصّ الظن بذلك دون العلم لما أن كثيراً ما يظنّ ما لا يجوز ظناً غير مطابق كما يظنّ ببعض الناس

الحادي عشر: ما أوعبته الأصداق كاللؤلؤ والمرجان وما حضنت عليه أمواج البحار من لؤلؤ وحيوان وغيرهما، ولفظ الحضن مستعار للأمواج ملاحظة لشبهها بالحواضن في انطباقها على البيض والفراخ.

الثاني عشر: سبحات النور ما تنزه منه عن كدر الظلمة، ولفظ النور مستعار لمعارف جلال الله، والضمير في قوله: عليها: يرجع إلى الأرض، وقرارة النطفة: مستقرها من الأرحام، ولفظ النقاة: استعارة لمحل دم الحيض، والمضغة: الولد في بعض أطوار خلقته كما عرّفناه قبل، وناشئة الخلق: ما نشأ من مخلوقاته.

الثالث عشر: لم يلحقه في ذلك كلفة. إلى قوله: ولا فترة. الكلفة: كون الفعل مستلزماً لفاعله نوع مشقة وتلك المشقة إما لضعف قوة الفاعل أو ضعف آتته أو قصور علمه عن تصوّر ما يفعل، والبارئ تعالى منزّه عن هذه الأمور لاستلزامها الحاجة، وكذلك العارضة من عوارض موانع العلوم ونفوذها يتسلزم وجود المقام المثل وقد تنزه قدس الحق عنهما، وأما الملالة فالمفهوم انصراف النفس عن الفعل بسبب تحلّل الأرواح الدماغية وضعفها عن العمل أو لعارض آخر لها، وقد علمت أنها من لواحق الأجسام وكذلك الفترة. والبارئ منزّه عنهما.

الرابع عشر: قوله: بل نفذ فيهم علمه. إلى قوله: وغمرهم فضله. أثبت كل واحد من هذه القرائن الأربع مقابلة للأربع التي نفاها: فنفذ علمه فيهم مقابل ما نفاها من لحوق الكلفة في علمه بهم، وإحصاؤهم بعده مقابل للأعراض العارضة في حفظ خلقه، ووسع عدله لهم مقابل لنفي اعتوار الملالة في تنفيذ أموره وتدبير مخلوقاته إذ كان معنى عدله فيهم وضعه لكل موجود في مرتبته وهبته له ما يستحقه من زيادة ونقصان مضبوطاً بنظام الحكمة واعتراض الملالة سبب لاختلاف نظام الفعل، وقوله: وغمرهم فضله مقابل لنفي الفترة فإن فتور الفاعل عن الفعل مانع له عن تنمّة فعله وتتمام وجوده، وقوله: مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله تنبيه

ما يقبح منه ويصل إليه بسببه أذى وإن لم يكن صدقاً فكان أشبه الأشياء برميّه بالحجر المستلزم لأذاه.

الثاني: عقد عزيّمات اليقين ما انعقد في النفس من العزم عن يقين.

الثالث: ومسارق إيماض الجفون: لما أشبه شعاع البصر البرق في وميضه واختفائه عند فتح الجفون وطبقها استعار لفظ الوميض لبروزه ولفظ المسارق لمخارجه.

الرابع: استعار لفظ الأكنان للقلوب بالنسبة إلى ما أخفته من الأسرار، ولفظ الغيابات للغيوب، ووجه المشابهة كون القلوب حافظة كالبيوت، وكون الظلمات مانعة من إدراك المبصرات كما تمنع الغيوب إدراك ما فيها.

الخامس: مصائف الذر ومشاتي الهوام: بيوتها وإشربها الصيفية والشتوية من بطن الأرض الواقية لها حرّ الصيف وبرد الشتاء. ورجع الحنين من المولمة: ترديد صوت الثكلى في بكائها وحنينها إلى من فقدته.

السادس: ولائج غلف الأكمام. إنما حسنت الإضافة هنا لأن كل كمّ غلاف ولا ينعكس فجاز تخصيص العام بالإضافة إلى بعض جزئياته.

السابع: محطّ الأمشاج: محل نزول النطف من الأصلاب، ومساربها، وهي الأوعية التي يتسرب فيها المني والأخلاط التي تتولد عنها.

الثامن: وما تسفي الأعاصير بذيولها: أي ما تثيره وتذروه من التراب، واستعار لفظ الذبول لما أخذ الأرض منها.

التاسع: استعار لفظ العوم لدخول عروق النبات في نواحي الأرض لملاحظة شبهها بالماء، وروي: بنات الأرض بتقديم الباء: وهي الهوام التي تنشأ في الرمل وتغوص فيه وتسير كالحلّكة، وهي دويبة كالعظاءة دون الشبر صفراء ملساء تستعملها العرب للسمنة وكنوع من الحيات وغيرها.

العاشر: وتغريد ذوات المنطق استعار لفظ المنطق للطير، ووجه المشابهة أن مدلول تغريدها معلوم لله فأشبهه النطق المفيد من الإنسان.

توطئة لذكر مطلوبه واستئزال رحمة الله ثم قال: ولي فاقة إليك، فذكر وجه استحقاقه لجوده أولاً وقصر سد تلك الفاقة على فضله إذ لم تكن فاقة في أمر دنيوي يمكن المخلوقين الإتيان به، ثم أردفه بذكر مطلوبه وهو رضا الله وإغناؤه عمن سواه وظاهر أن حصولها مستلزم لما رجاه الله دليلاً عليه من ذخائر رحمته، وكنوز مغفرته. وبالله التوفيق.

٩٢ - ومن خطبة له عليه السلام

لما أراه الناس على البهعة بعد قتل عثمان

دَعُونِي وَالتَّمَسُّوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ
وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ
الْعُقُولُ. وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالْمَحَجَّةَ قَدْ
تَنَكَّرَتْ. وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا
أَعْلَمُ، وَلَمْ أَضِغْ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَثِبِ الْعَاتِبِ،
وَإِنْ تَرَكْتُكُمْ نِيَّ فَإِنَّا كَأَحَدِكُمْ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ
وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَلِيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا،
خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا!!

أقول: حاصل هذا الفصل أنه لا بد لكل مطلوب على أمر من تعزز فيه وتمنع. والحكمة في ذلك أن الطالب له يكون بذلك أرغب فيما يطلب فإن الطبع حريص على ما منع سريع النفرة عما سورع إلى إجابته فيه فأراد عليه السلام التمتع عليهم لتقوى رغبتهم إليه فإنه لم يصل إليه هذا الأمر إلا بعد اضطراب في الدين في قتل عثمان والجرأة على الدم فاحتاج في تقويم الخلق وردهم إلى قواعد الحق إلى أن يزدادوا فيه رغبة بهذا الكلام ومثله فقال: دعوني والتمسوا غيري. ألا ترى أنه نبههم بعد هذا التمتع على أن هاهنا أموراً صعبة مختلفة يريد أن ينكرها عليهم ويقاوم ببعضهم فيها بعضاً ويحملهم على الصلاح، وجعل استقباله لتلك الأمور الصعبة علة لاستقالته من هذا الأمر فقال: فإنما مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب: أي لا تصبر ولا تثبت عليه العقول. بل تنكره وتأباه لمخالفته الشريفة ومضادته

على حقارة عبادتهم في جنب عظمتهم واستحقاقه لما هو أهله ليدوم شكرهم وثناؤهم ولا يستكبروا شيئاً من طاعتهم، وبالله التوفيق.

الفصل الرابع: في تمجيده خطاباً له ودعاء وطلباً لجزاء ما سبق من ثنائه وتعدد أوصافه الجميلة وهو رضاه عنه وإغناؤه من غيره. وفيه إشارات:

الأولى: قوله: أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. إشارة إلى أنه تعالى بحسب استحقاقه الوصف بأشرف طرفي النقيض كان أهل الوصف الجميل وباعتبار تعدد ثنائه وحمده بالنظر إلى كل جزئي من جزئيات نعمه هو أهل التعداد الكثير.

الثانية: وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك إشارة إلى إذنه له في شكره والثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي لا يستحقها حقيقة إلا هو ولا ينبغي أن تطلق إلا له. ومعنى هذه الإذن إما إلهام حسن شكر المنعم ومدحه وإذ لا منعم في الحقيقة إلا هو فلا يستحق التمجيد المطلق إلا هو. ومخاطبته له بإيجاب الشكر كقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] والتسبيح في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَآيَاتِي الَّتِي فَسَّخَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْهَنُ﴾ [طه: ١٣٠] وقوله: ﴿وَسِيحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الأجزاب: ٤٢] واستعار لفظ المعادن للخلق، ووجه المشابهة أن معدن الشيء كما أنه مظنة المطلوب منها كذلك الخلق أرباب النعم الفانية مظان خيبة طالبها من أيديهم وحرمانها، وكذلك مواضع الريبة أي الشك في منعمهم وعطائهم لها ولذلك فسر بقوله: وعدلت بلساني من مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين.

الثالثة: قوله: دليلاً نصب على الحال أو المفعول، والمراد برجائه دليلاً على ذخائر الرحمة رجاؤه أن يسوقه بهدايته إلى وجوه الاستعدادات إلى رحمته ويستر عليه بتهيؤه للالتفات إليه عن كل خاطر سواه فإن كل خاطر سوى الحق سبحانه ذنب في حق مثله عليه السلام، ولفظ الذخيرة والكنوز مستعاران لجوده.

الرابعة: قوله: هذا مقام من أفردك بالتوحيد. إشارة إلى مقامه بين يديه بهذا الذكر والتوحيد في خطبته، وهو

من يظاھرہ وثقله، وظاهر أنه ﷺ كان وزيراً للمسلمين وعضداً لهم، والخيرية ههنا تعود إلى سهولة الحال عليهم في أمر الدنيا فإنه إذا كان أميراً لهم حملهم على ما تكره طباعهم من المصايرة في الحروب والتسوية في العطايا ومنعهم ما يطلبون مما فيه للشرعية أدنى منع، ولا كذلك إذا كان وزيراً لهم فإن حظ الوزير ليس إلا الشور والرأي الصالح، والمعاوضة في الحروب. وقد يخالف في رأيه حيث لا يتمكن من إلزام العمل به. وإنما كان هذا لتمنّع دوين الأول لأن قوله: إن أجبتكم فيه إطماع لهم بالإجابة. وبالله التوفيق.

٩٣ - ومن خطبة له ﷺ

أَمَّا بَعْدُ حَمْدُ اللَّهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَلَا تَنِي فَقَاتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِيءَ عَلَيْهِهَا أَحَدٌ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْبُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْبُهَا. فَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَلَا عَنْ فِتْنَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَتُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاصِفِهَا وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا، وَمُنَاحَ رِكَابِهَا، وَمَحَطَّ رِحَالِهَا، وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا، وَمَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا، وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي وَنَزَلَتْ بِكُمْ كَرَاهِيَةُ الْأُمُورِ، وَخَوَازِبُ الْخُطُوبِ، لَأَطْرَقَ كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ، وَقَلِيلٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْئُولِينَ، وَذَلِكَ إِذَا قَلَصَتْ حَرْبُكُمْ، وَشَمَرَتْ عَنْ سَاقٍ، وَصَاقَتْ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ضَيْقًا، تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أَيَّامَ الْبَلَاءِ عَلَيْكُمْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لِيَقِيَّةِ الْأَبْرَارِ مِنْكُمْ.

إِنَّ الْفِتْنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، يُنْكَرْنَ مُقْبِلَاتٍ، وَيُغْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ، يَحْمَنُ حَوْلَ الرِّيَاحِ، يُصِيبَنَّ بَلَدًا وَيُخْطِئَنَّ بَلَدًا. أَلَا وَإِنَّ أَخَوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ، فَإِنَّهَا فِتْنَةُ عَمْبَاءٍ مُظْلِمَةٍ: عَمَّتْ خُطُوتُهَا، وَخَصَّتْ بَلِيَّتُهَا، وَأَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا، وَأَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ حَمِيَ عَنْهَا.

لنظام العالم، وذلك الأمر هو ما كان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضروب من التأويلات الفاسدة والشبهات الباطلة كتهمة معاوية وأهل البصرة له بدم عثمان وكتاويل الخوراج عليه في الرضا بالتحكيم ونحو ذلك، وهو المكنى عنه بالوجوه والألوان كناية بالمستعار.

وقوله: وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحْجَةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. استعار لفظ الغيم لما غشى آفاق البلاد وأقطار القلوب المتغيرة العازمة على الفساد من ظلمات الظلم والجهل، ووجه المشابهة ما تستلزمه هذه الظلمات من توقع نزول الشرور منها كما يتوقع نزول المطر والصواعق من الغيم، وأشار بالمحجة إلى واضح طريق الشريعة، وتكرها جهل الناس بها وعدم سلوكهم لها.

وقوله: واعلموا إلى قوله: عتب العاتب.

لما تمنع عليهم وعلم صدق رغبتهم فيه شرع في تقرير ما يريد أن يفعله تقريراً إجمالياً عليهم مع تمنع دوين الأول فاعلمهم أنه على تقدير إجابتهم إلى هذا الأمر لا يركب بهم إلا ما يعلم من أمر الشريعة ولا يصغي إلى قول قائل خالف أمر الله لمقتضى هواه، ولا عتب عاتب عليه في أنه يفضل أو لم يرضه بما يخالف ما يعلم من الشريعة إذ القائل والعاتب في ذلك مفتر على الله وعاتب عليه، ولقد وفي ﷺ بما وعدهم به من ذلك كما سنذكره في قصة أخيه عقيل، لما استماحه صاعاً من برّ أو شعير فحمى له حديدة وقربها منه فأن عقيل فقال له: ثكلتك الثواكل أثنى من حديدة أحماها إنسان للعبة لا تثنى من نار أججها جبار لغضبه. ولفظ الركوب مستعار لاستوائه على ما يعلم.

وقوله: وإن تركتموني إلى آخره.

أي كنت كأحدكم في الطاعة لأمركم بل لعللي أكون أطوعكم له: أي لقوة علمه بوجوب طاعته الإمام، وإنما قال لعللي لأنه على تقدير أن يولوا أحداً يخالف أمر الله لا يكون أطوعهم له بل أعصاهم، واحتمال توليتهم لمن هو كذلك قائم فاحتمال طاعته وعدم طاعته له قائم فحسن إيراد لعل، والواو في قوله: وأنا للحال، ووزيراً وأميراً حالان، والعامل ما تعلق بهما الجار والمجرور، وأراد الوزير اللغوي وهو المعين والظهير الحامل لوزر

عين الفتنة . إشارة إلى فتنة أهل البصرة وغيرها ، واستعار لها لفظ العين ، وإنما خص العين لأنها أشرف عضو في الوجه ، وبها تصرف الشخص وحركته ، ورشح الاستعارة بذكر الفقاء وكنى به عن زوال فتنتهم بسيفه ، وقوله : ولم يكن ليجتري عليها أحد غيري : أي إن الناس كانوا لا يتجاسرون على قتال أهل القبلة ويخافون من ذلك الحرج والإثم ، ولا يعلمون كيفية قتالهم هل يتبعون مدبرهم وهل يجهزون على جريحهم وهل تسمى ذراريهم وتقسم أموالهم إذا بغوا أم لا . حتى أقدم عليه على فتنتهم ففقا عينها فسكنت بعد هياجها ، ومبدأ ذلك حرب عائشة ، وقد صرح عليه السلام بذلك في الفاظ أخرى فقال :

أما بعد فأننا فقات عين الفتنة شرقيتها وغربيها ومنافقها ومارقها لم يكن ليجتري عليها غيري ولو لم أكن لما قوتل أصحاب الجمل ولا صفين ولا أصحاب النهر ، ويحتمل أن يكون المراد فقات عين أهل الفتنة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويكون فقاؤه لعيونهم كناية عن قتلهم .

وروي أن من المتوقفين عن الحرب الأحنف بن قيس وجماعة معه ، وكنى بتموج غيبتها عن انتشار ظلمات الشبهة عن تلك الفتن في أذهان الناس فجهلوا أن خلاف طلحة وخروج عائشة كان حقاً أو باطلاً فكان ذلك سبباً لاضطرابهم وقاتلهم وقتلهم ، وكذلك كنى باشتداد كلبها عن شدة ما وقع منها من الشرور ، وكتب أهلها وحرصهم على القتل والقتال كناية بالمستعار في الموضعين .

وقوله : فاسألوني . إلى قوله : ومن يموت منهم موتاً .

تعرض للأسئلة عما سيكون ولم يكن ليجتري على ذلك أحد غيره من بين سائر الصحابة والتابعين ، ولو ادعى غير ذلك لكذبه العيان وفضحه الامتحان . وروي أن قتادة دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال : سلوني عما شئتم . وكان أبو حنيفة حاضراً وهو إذن غلام حدث السن فقال : سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى . فسألوه فانقطع فقال أبو حنيفة : كانت أنثى . فقبل له : بم

وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي ، كَالنَّابِ الضَّرُوسِ : تَعْدِمُ فِيهَا ، وَتَخِيطُ بِيَدِهَا ، وَتَزِينُ بِرِجْلِهَا ، وَتَمْنَعُ دَرَّهَا ، لَا يَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لَا يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ ، أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ . وَلَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ انْتِصَارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَانَتْصَارِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ ، وَالصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَضْجِيهِ . تَرُدُّ عَلَيْكُمْ فِتْنَتَهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشِيَّةٍ ، وَقِطْعاً جَاهِلِيَّةً ، لَيْسَ فِيهَا مَنَارٌ هُدًى ، وَلَا عِلْمٌ يُرَى .

نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ ، وَلَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ، ثُمَّ يُفَرِّجُهَا اللَّهُ عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ الْأَيْمِ : بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسَافاً ، وَيَسُوقُهُمْ عُنْفاً ، وَيَسْقِيهِمْ بِكَأْسٍ مُصَبَّرَةٍ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلَا يُخْلِسُهُمْ إِلَّا الْخَوْفَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَوَدُّ قُرَيْشٌ - بِالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - لَوْ يَرَوْنِي مَقَاماً وَاحِداً ، وَلَوْ قَدَرَ جَزْرُ جَزُورٍ ، لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَظْلُبُ الْيَوْمَ بَغْضَهُ فَلَا يُعْطُونِي !

أقول : فقات عينه : عيرتها . وماج : اضطرب . والغيه : الظلمة . والكلب : الشر . والكلب : داء معروف . والفتنة : الطائفة . وناعقها : الداعي لها . والمناخ بالضم : محل البروك . وحواذب الخطوب : ما حذب منها : أي أصاب . والتقلص : التقبض . وشبهت : اشتبهت وأوقعت الشبهة . وحام الطائر : دار . والخطبة : الحال والأمر . والناب : الناقة المسنة . والضروس : التي تعض حالبها . والعزم : العض وهو الكدم أيضاً . والزبن : الدفع . وشوها : جمع شوهاة وهي قبيحة المنظر . وسامه خسفاً : أولاه ذلاً . والعنف : شدة السوق . وتحلسهم : أي تلبسهم الحلس وهو الكساء تحت بردة البعير . والجزر : القطع ومنه الجزور لما ينحر من الإبل .

ومقصود بهذا الفصل التنبيه على فضيلته وشرف وقته به ، وعلى رذيلة بني أمية بذكر فتنتهم وما يكون منهم ليشند النفار عنهم وتقوى الرغبة إليه من وجهين :

أحدهما : بإخباره عما سيكون .

والثاني : بذكر الشرور من غيره . فقوله : فأننا فقات

عرفت فقال: من كتاب الله، وهو قوله: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ [النمل: ١٨] ولو كان ذكراً لقال: قال نملة وذلك أن النملة تقع على الذكر والأنثى كالحمامة والشاة، وإنما يميز بينهما بعلامة التأنيث، فانظر إلى هذا المعجب بنفسه كيف انقطع عن سؤال يمكن الفطن أن يجيب عنه بأدنى سعي فكيف به إذا سئل عن الأمور المستقبلية التي لا يتنزلها من عالم الغيب إلا من أيد بقوة إلهية تكشف لنور بصيرته معها حجب الأسرار، وقد بينا فيما سبق وجه تمكنه من الإخبار عما سيكون وكيفية ذلك، وأراد بالساعة القيامة، واستعمار أوصاف الإبل ورعاتها وأصحابها من الناعق والقائد والسائق والمناخ والركاب والرحال للفتنة المهدية والضالة ومن يهديهم ويضلهم ملاحظة لشبههم بالإبل في الاجتماع والانقياد لقائد وداعي، والضمير في أهلها يعود إلى الفتنة.

وقوله: ولو قد فقدتموني. إلى قوله: المسؤولين.

كرائه الأمور ما يكرهون منها وحواذب الخطوب ما يصيبهم من الأمور العظيمة المهمة وإطراق السائلين لحيرتهم في عواقب تلك الخطوب وما يكون منها وكيفية الخلاص وفشل كثير من المسؤولين: أي جنبوا عن ردّ الجواب لجهلهم بعواقبها وما يسألون عنه منها.

وقوله: ذلك: إشارة في إطراق السائلين وفشل المسؤولين.

وقوله: إذا قلصت حربكم: تفسير لكرائه الأمور النازلة بهم، واستعمار لفظ التقليل والتشمير عن ساق الحرب ووجه الاستعارة تشبيهها بالمجد في الأمر الساعي فيه، وكما أنه إذا أراد أن يتوجه قلص ثيابه وشمرها عن ساقه لثلا تعوقه وتهايم وأجمع عليه كذلك الحرب في كونها مجتمعة عن النزول بهم واللحوق لهم، والواو في قوله: وضائق للعطف على شمرت، وموضع تستطيلون النصب على الحال.

وقوله: حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم.

أي الذين يسلمون بني أمية في دينهم وأعمارهم ويفتح الله لهم بهلاكهم وزوال دولتهم.

وقوله: إنّ الفتن إذا أقبلت تشبهت [شبهت خ].

أي تكون في مبدئها متشبهة بالحق في أذهان الخلق

وإذا أدبرت نبهت لأذهان الخلق على كونها فتنة بعد وقوع الهرج والمرج بين الناس واضطراب أمورهم بسببها وأكثر ما يكون ذلك عند إدبارها كالفساد في الدول مثلاً الذي يعرف به عامة الخلق كونها فتنة وضلالاً عن سبيل الله أكثر ما يكون في آخرها فيكون مؤذناً بزوالها وعلامة مبشرة.

وقوله: ينكرون مقبلات ويعرفن مدبرات.

تفسير له: أي لا يعرف في مبدأ الحال كونها فتنة وتشبه بكونها حقاً ودعاء هدى فإذا استعقبت عرفت أنها عن الحق بمعزل وأن دعائها كانوا دعاة ضلالة.

وقوله: ويحمن حوم [حول خ] الرياح.

استعمار لها اللفظ ملاحظة لشبهها في دورانها الموحوم ووقوعها عن قضاء الله من دعاة الضلال في بلد دون بلد بالطائر والريح، ولذلك شبهها بحومها وكذلك لفظ الخطأ.

وقوله: ألا إن أخوف الفتن عندي إلى قوله: بليتها.

شروع في تعيين ما يريد أن يخبر به وهو بعض ما تعرض للسؤال عنه، وإنما كانت هذه الفتن أخوف الفتن لشدتها على الإسلام وأهله وكثرة بلوى أهل الدين فيها بالقتل وأنواع الأذى ويكفي في عظم تلك الفتنة هتكهم حرمة رسول الله ﷺ وقتل الحسين ﷺ وذريته ﷺ، وهتك حرمة الإسلام بهدم الكعبة وحرقتها، وقتل ابن الزبير وسب علي ﷺ ثمانين سنة، وما انتشر من البلاء وعمّ بتوليبتهم للحجاج دماء المسلمين إلى غير ذلك من منكراتهم المستورة في التواريخ وأشار بكونها فتنة عمياء إلى ذلك، واستعمار لفظ العمى لها لجريانها على غير قانون حق كالأعمى المتصرف في حركاته في غير جادة، أو لكونه لا يسلك فيها سبيل الحق كما لا يهتدى بالعين العمياء وكذلك لفظ المظلمة وقوله: عمّت خطتها لكونها ولاية عامة، وخصّت بليتها: أي بأهل التقوى وشيعة علي ﷺ، ومن بقي من الصحابة والتابعين الذين هم أعيان الإسلام.

وقوله: أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها: أي من اهتدى لكونها فتنة كان فيها في بلاء من

كذلك، وكذلك استعار لفظ القطع لورودها عليهم دفعات كقطع الخيل المقبلة في الغارة والحرب.

وأشار بكونها جاهلية إلى كونها على غير قانون عدلي كما أن حركات أهل الجاهلية كانت كذلك، ولذلك قال: ليس فيها منار هدى ولا علم يرى: أي ليس فيها إمام عدل، ولا قانون حق يقتدى به.

وقوله: نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة.

أي إنا ناجون من آثامها والدخول فيها والدعوة إلى مثلها، وليس المراد أنا سالمون من أذاهم غير داعين فيها إلى الحق بشهادة دعوة الحسين عليه السلام إلى نفسه وقتله وأولاده وهتك ذريته، ويحتمل أن يريد أنا بمنجاة من آثامها ولسنا فيها بدعاة مطلقاً والحسين عليه السلام لم يكن داعياً منبعثاً من نفسه للدعوة، وإنما كان مدعواً إلى القيام من أهل الكوفة ومجيباً لهم.

وقوله: ثم يفرجها [يفرج خ] الله كتفريج الأديم: إلى قوله: إلا الخوف.

إشارة إلى زوال دولتهم بظهور بني العباس عليهم وقلعهم واستئصالهم وتبعهم لآثارهم وحصول الفرج منهم لبقية الأبرار من عباد الله المقصودين بأذاهم كما يفرج الجلد: أي يشق عما فيه، ولقد أولاهم بنو العباس من الذل والهوان، وأذاقوهم كأس العذاب طعوماً مختلفة، وأروهم عيان الموت ألواناً شتى كما هو مذكور في كتب التاريخ، ولفظ الكأس والتصبير والعطية مستعار، وكذلك لفظ التحليس. ووجه المشابهة جعلهم الخوف شعاراً لهم كما أن حلس البعير كذلك.

وقوله: حتى تود قريش، إلى آخره.

إشارة إلى غاية هذه الفرقة المتقلبة من قريش على هذا الأمر أي أن حالهم في التراذل والضعف عن محاربتهم ينتهي إلى أن يحبوا رؤيته مقاماً واحداً مع أنه أبغض الخلق إليهم ليقبل منهم حينئذ ما يطلب اليوم بغضه من نصرتهم له واتباعهم لأمره وانقيادهم لهداه ويمنعونه إياه، وكفى عن قصر ذلك المقام المتمنى له بمقدار زمان جزر الجزور، وصدقه عليه السلام في هذا الخبر ظاهر فإن أرباب السير نقلوا أن مروان بن محمد آخر

نفسه ومنهم، أما من نفسه فالحزن الطويل من مشاهدة المنكر، وأما منهم فلأن المتقي العالم بكونهم أئمة ضلال منحرف عنهم وغير داخل في تصرفهم الباطل، وكان من شأنهم تتبّع من هذا حاله بالأذى والقتل فكان البلاء به أخص، وأما من لم يهتد لكونها فتنة. بل كان في عمى الجهل عنها فهو منقاد لدعوتهم الباطلة منساق تحت رايات ضلالهم جار على وفق أوامرهم فكان سالماً من بلائهم ثم أردف ذلك بالقسم البار ليجدّتهم الناس أرباب سؤلهم وشبههم في أفعالهم المضرة لهم بالناب الضروس لحالبها.

وأشار إلى وجه الشبه بأوصاف: فكدمها وعضها وخبطها بيدها وزبها برجلها ومنعها درهما إشارة إلى جميع حركاتها المؤذية الرديئة وهي تشبه حركاتهم في الخلق بالأذى والقتل ومنع الوفد والاستحقاق من بيت المال ثم أردف ذلك بذكر غايتين لحركاتهم الشرية وبلائهم للناس:

إحداهما: أنهم لا يتركون من الأذى والقتل إلا أحد رجلين. إما نافع لهم سالك مسلكهم أو من لا يضرهم بإنكار منكر عليهم. ولا يخافون على دولتهم من سائر العوام والسوقة.

الثانية: أنه لا يكون انتصارهم منهم إلا مثل انتصار العبد من سيده والصاحب ممن استصحبه: أي كما لا يمكن العبد أن يتصر من سيده والتابع المستصحب الذي من شأنه الضعف وعدم الاستقلال بنفسه، ممن يستصحبه كذلك لا يمكن بقية هؤلاء أن ينتصروا من بني أمية أصلاً، ويحتمل أن يريد هناك ما يشبه الانتصار من الغيبة ونحوها كما قال عليه السلام في موضع آخر: ويكون نصرة أحدكم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعه، وإذا غاب اغتابه.

ثم أردف ذلك بذكر فتنهم وأنها مشتملة على فتن فوق واحدة تأتي شآبيب وقطعاً كقطع الليل المظلم، ومن روى فتنهم بلفظ الجمع فأراد جزئيات شرورهم في دولتهم، واستعار لفظ الشواء لقبحها عقلاً وشرعاً، ووجه المشابهة كونها منفوراً عنها كما أن قبيح المنظر

أقول: تبارك: قيل: مشتق من البروك المستلزم للمقام في موضع واحد والثبات فيه، وقيل: من البركة وهو الزيادة، وبالاختبار الأول يكون إشارة إلى عظمته باعتباره دوام بقاءه واستحقاقه قدم الوجود لذاته وبقاء وجوده لا عن استفتاح ولا إلى انقطاع، وبالاختبار الثاني إشارة إلى فضله وإحسانه ولطفه وهدايته ووجوه الشناء عليه.

وقوله: الذي لا يبلغه بعد الهم ولا يناله حدس الفطن.

كقوله في صدر الخطبة الأولى الذي لا يدركه بعد الهم ولا يناله غوص الفطن إلا أنه أبدل الغوص هنا بالحدس: والحدس في اللغة الظن، وفي اصطلاح العلماء لما كان الفكر عبارة عن حركة الذهن منتقلاً من المطالب إلى المبادئ ثم منها إلى المطالب كان الحدس عبارة عن جودة هذه الحركة إلى اقتناص الحد الأوسط من غير طلب وتجشم كلفة، وهو مقول بحسب التشكيك، وهو بجميع اعتباراته وبأعلى رتبته قاصر عن تناول ذات الحق تعالى كما سبق.

وقوله: الأول إلى آخره.

وقد مر تفسير أوليته وآخريته غير مرة. وبالله التوفيق.

أقول: النسخ: النقل. وأفضت: انتهت. والأرومة: الأصل. والصدع: الشق. وعرة الرجل: نسله ورهطه الأدنون. وأسرته: قومه. وبسقت: طالت، والزند: العود الأعلى يقدح به. ونهج: واضح. وقوله: واستودعهم. إلى قوله: خلف.

إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام القائمين بدين الله. واعلم أن دين الله واحد بعثت جميع الأنبياء لتسليك الخلق إياه وله أصل وفروع فاصله الطرق إلى معرفته، والاستكمال بها، وجماع مكارم الأخلاق، ونظام أمر الخلق في معاشهم ومعادهم وهذه الأمور هي المراد من الشرع وهو أصل لا يخالف فيه نبي نبياً. فأما الاختلافات الواقعة في الشرائع فهي أمور جزئية بحسب مصالح جزئية تتعلق بوقت الرسول المعين وحال الخلق المرسل إليهم يوقع عليها ذلك الأصل، وتكون كالمشخصات له

ملوك بني أمية قال يوم الزاب حين شاهد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: ماراً به في صف خراسان: لوددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الرايات بدلاً من هذا الفتى. والقصة مشهورة. وبالله التوفيق.

٩٤ - ومن خطبة له عليه السلام

فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بَعْدُ الْهِمَمُ، وَلَا يَنَالُهُ حَدْسُ الْفِطَنِ، الْأَوَّلُ الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي، وَلَا آخِرَ لَهُ فَيَنْقُضِي.

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ، وَأَقْرَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ، تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَضْلَابِ إِلَى مُظْهَرَاتِ الْأَرْحَامِ؛ كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ، قَامَ مِنْهُمْ بَدِيلٌ اللَّهُ خَلَفَ.

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنِيًّا، وَأَعَزَّ الْأُرُومَاتِ مَغْرَسًا؛ مِنَ الشَّجَرَةِ النَّبِيِّ صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءُهُ، وَانْتَخَبَ مِنْهَا أَمَنَاءُهُ. عَثَرَتْهُ خَيْرُ الْعَثَرِ، وَأَسْرَتْهُ خَيْرُ الْأَسْرِ، وَشَجَرَتْهُ خَيْرُ الشَّجَرِ؛ نَبَتْ فِي حَرَمٍ؛ وَبَسَقَتْ فِي كَرَمٍ؛ لَهَا فُرُوعٌ طَوَالٌ؛ وَثَمَرٌ لَا يُنَالُ؛ فَهُوَ إِمَامٌ مَنِ اتَّقَى، وَبَصِيرَةٌ مَنِ اهْتَدَى، سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ، وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ؛ سِيرَتْهُ الْقَصْدُ، وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، وَكَلَامُهُ الْفَضْلُ، وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ؛ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَهَفْوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ، وَغَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَمِ.

اَعْمَلُوا، رَحِمَكُمُ اللَّهُ، عَلَى أَعْلَامٍ بَيِّنَةٍ، فَالطَّرِيقُ نَهْجٌ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، وَأَنْتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَفَرَاغٍ؛ وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَالْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ، وَالْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ، وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ.

والعوارض التي تختلف بها الطبيعة الواحدة النوعية. وأفضل مستودع استودعهم فيه حظائر قدسه ومنازل ملائكته وهو خير مستقر أقرهم فيه ومحل كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتناسخ الأصلاب لهم إلى مطهرات الأرحام نقلهم إليها نطفاً، وكرائم الأصلاب: ما كرم منها وحق لأصلاب سمحت بمثلهم أن توصف بالكرم. ومطهرات الأرحام: ما طهر منها وحق لما استعد منها لإنتاج مثل هذه الأمزجة وقبولها أن تكون طاهرة من كدر الفساد. والشيعه يطهرون أصول الأنبياء من طرف الآباء والأمهات عن الشرك ونحوه قول الرسول ﷺ: نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية. ويحتمل أن يريد بأفضل مستودع وخير مستقر في مبدئهم أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ويكون قوله: تناسختهم تفسيراً له وبياناً.

وقوله: كلما مضى منهم سلف قام بدين الله منهم خلف.

إشارة إلى ضرورة وجود الأنبياء عند الحاجة إليهم على التعاقب، وقد سبقت الإشارة إليه.

وقوله: حتى أفضت كرامة الله إلى محمد ﷺ. إلى قوله: أمناه.

إشارة إلى غاية سلسلة الأنبياء ﷺ وكنى بكرامة الله عن النبوة واستعار لفظ المعدن والمنبت والمغرس لطينة النبوة وهي مادته القريبة التي استعدت لقبول مثله، ووجه الاستعارة أن تلك المادة منشأ لمثله كما أن الأرض معدن الجواهر ومغرس الشجر الطيب، وظاهر أن أصلاً سمح بمثله أفضل المعادن وأعز الأصول، وقيل: أراد بذلك مكة - شرفها الله تعالى - وقيل: بيته وقبيلته ثم ميّزه بما هو أخص وأشرف فقال: من الشجرة التي صدع منها أنبياءه فاستعار لفظ الشجرة لصنف الأنبياء، وكما أن الشجرة أشرف من طيبتها كذلك صنف الأنبياء أشرف من قوايل صورهم، ووجه الاستعارة هو ما كنى بالانصداع عنه من تفرّع أشخاص الأنبياء عن صنفهم كما يتفرّع أغصان الشجرة منها وأمناه: أي على رسالته.

وقوله: عترته خير العتر وأسرتة خير الأسر.

بدأ بالعترة لما عرفت أنها أخص، وأقرب من الأسرة، ومصداق أفضلية عترته قوله ﷺ: سادة أهل المحشر سادة أهل الدنيا أنا وعلي وحسن وحسين وحمزة وجعفر. ووجه أفضلية أسرتة قوله ﷺ: إن الله اصطفى من العرب معداً، واصطفى من معد بني النضير بن كنانة، واصطفى هاشماً من بني النضير، واصطفاني من بني هاشم. وقوله ﷺ: قال لي جبرائيل: يا محمد قد طفت الأرض شرقاً وغرباً فلم أجد فيها أكرم منك ولا بيتاً أكرم من بني هاشم. وقوله ﷺ: الناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم.

وقوله: وشجرتة خير الشجر.

قيل: أراد بالشجر في الموضعين إبراهيم عليه السلام، وقيل: أراد هاشماً وولده بقرينة قوله: نبتت في حرم وأراد مكة، ورشح تلك الاستعارة بوصف الإنبات والبسق، وكنى بالكرم الذي فيه عن زكاء أصله وما استلزم من الفضل، وكنى بالفروع من أهله عليه السلام وذريته وسائر النجباء من بني هاشم، ويوصفهم بالطول عن بلوغهم في الشرف والفضل الغاية البعيدة، وهو ترشيح للاستعارة وكذلك الثمر، وكنى به عن العلوم والأخلاق المتفرعة عنه وعن أئمة أمته، ويكونها لا تنال عن شرفها وغموض أسرارها: أي أنها لشرفها وعلوها لا يمكن أن يطاول فيها، أو لغموض أسرارها لا تصل الأذهان إليها.

وقوله: فهو إمام من اتقى. إلى قوله: لمعة.

استعار لفظ البصيرة والسراج والشهاب، والزند له ﷺ، ووجه الاستعارة كونه سبب هداية الخلق كما أن هذه الأمور الثلاثة كذلك ورشح استعارة السراج بلمعان الضوء والشهاب بسطوع النور والزند ببروق اللمع، ويحتمل أن يكون وجه استعارة الزند هو كونه مثيراً لأنوار العلم والهداية.

وقوله: سيرته القصد.

أي طريقته العدل والاستواء على الصراط المستقيم وعدم الانحراف إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، وسنته الرشد: أي سلوك طريق الله عن هدايته، وكلامه

وَأَسْتَخَفَّتْهُمْ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ؛ حَبَارَى فِي زَلْزَالٍ
مِنَ الْأَمْرِ، وَبَلَاءٍ مِنَ الْجَهْلِ، فَبَالَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهُ فِي النَّصِيحَةِ، وَمَضَى عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَدَعَا إِلَى
الْحِكْمَةِ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

أقول: الفصل لتقرير فضيلة الرسول ﷺ، والروا
في الناس للحال: أي في حال ما هم ضالّون عن سبيل
الله في حيرة من أمرهم ماذا يتبعون. وخابطون في فتنة:
أي كانت حركاتهم على غير نظام في ضلال البدع، ومن
روى حاطبون فهو استعارة، وجهها كونهم يجمعون في
ضلالهم وفتنتهم ما اتفق من أقوال وأفعال كما يجمع
الحاطب، ومنه المثل: حاطب ليل. لمن جمع الغث
والسمين، والحق والباطل في أقواله.

وقوله: قد استهوتهم الأهواء.

أي جذبتهم الآراء الباطلة إلى مهاوي الهلاك أو إلى
نفسها، واستزلّتهم الكبرياء: أي قادتهم إلى الزلل
والخطل عن طريق العدل واقتفاء آثار الأنبياء في
التواضع ونحوه، واستخفّتهم الجاهلية الجهلاء فطارت
بهم إلى ما لا ينبغي من الغارات والفساد في الأرض
فكانوا ذوي خفة وطيش، ولفظ الجهلاء تأكيد للأول
كما يقال: ليل أليل ووتد واتد.

وقوله: حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من
الجهل.

أي لا يهتدون لجهلهم إلى مصالحهم فهو منشأ
اضطراب أمورهم وبلائهم بالغارات وسبي بعضهم بعضاً
وقتلهم.

وقوله: فبالغ إلى آخره.

مضيه على الطريقة سلوكه لسبيل الله من غير
انحراف، ودعوته إلى الحكمة والموعظة هي دعوته إلى
سبيل الله بهما امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥] فالدعوة
بالحكمة الدعوة بالبرهان، وبالموعظة الدعوة بالخطابة،
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المقدمات. والله ولي
التوفيق.

الفصل: أي الفاصل بين الحق والباطل كقوله تعالى:
﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ [الطارق: ١٣] وحكمه العدل الواسط بين
رذيلتي الظلم والانظلام.

وقوله: أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة من
العمل.

أي زلة عنه وغباوة من الأمم: أي جهل منهم وعدم
فطنة لما ينبغي، وقد سبق بيان الفترة.

وقوله: اعملوا رحمكم الله على أعلام بيّنة.

استعار لفظ الأعلام لأئمة الدين وما بأيديهم من
مصابيح الهدى، وكنى بكونها بيّنة عن وجودها وظهورها
بين الخلق.

وقوله: والطريق نهج يدعو إلى دار السلام.

فالتريق: الشريعة. ونهجه: وضوحها في
زمانه ﷺ وقرب العهد بالرسول ﷺ وظاهر كون
الشريعة داعية إلى الجنة. وإسناد الدعوة إلى الطريق
مجاز إذ الداعي قيم الطريق وواضعها.

وقوله: وأنتم في دار مستعتب.

أي دار الدنيا التي يمكن أن يستعتبوا فيعتبوا: أي
يطلبوا رضا الله بطاعته فرضي عنكم، وعلى مهل: أي
إمهال وإنظار وفراغ من عوائق الموت وما بعده.

وقوله: والصحف منشورة. إلى آخره.

الروايات السبع للحال، والمراد صحائف الأعمال
وأقلام الحفظة على الخلق أعمالهم. وفائدة التذكير بهذه
الأمور التنبيه على وجوب العمل معها وتذكر أضرارها
مما لا يمكن معه العمل ولا ينفع الندم من الموت وطبي
الصحف وجفاف الأقلام وفساد الأبدان وخرس الألسنة
وعدم سماع التوبة كما قال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [الروم: ٥٧]
وبالله التوفيق.

٩٥ - ومن خطبة له ﷺ

بَعَثَهُ وَالنَّاسُ ضَلَالٌ فِي حَبْرَةٍ، وَخَابِطُونَ فِي
فِتْنَةٍ، قَدْ اسْتَهْوَتْهُمْ الْأَهْوَاءُ، وَاسْتَزَلَّتْهُمْ الْكِبَرِيَاءُ،

٩٦ - ومن خطبة له ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ فَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ، وَالظَّاهِرِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ، وَالْبَاطِنِ فَلَا شَيْءَ دُونَهُ.

أقول: أثنى على الله سبحانه باعتبارات أربعة:

الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، وأكد كل واحد منها بكماله فكمال الأولية بسلب قبلية شيء عنه، وكمال الآخرية بسلب بعدية كل شيء له، والظاهرية بسلب فوقية شيء له، والباطنية بسلب شيء دونه. والمراد بالظاهر هنا العالي فلذلك حسن تأكيده بسلب فوقية الغير له، وبالباطن الذي بطن خفيات الأمور علماً، وهو بهذا الاعتبار أقرب الأشياء إليها فلذلك حسن تأكيده بسلب ما هو دونه: أي ما هو أقرب إليها منه وحصلت حينئذ المقابلة بين الداني والعالي، ويحتمل أن يريد بالظاهر البين، ويكون معنى قوله: فلا شيء فوقه: أي لا شيء يوازي وجوده ويحجبه عن معرفة خلقه به. وبالباطن الخفي ومعنى فلا شيء دونه: أي في الخفاء، وقد سبق بيان هذه الاعتبارات الأربعة غير مرة. وبالله التوفيق.

ومنها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله:

مُسْتَقَرُّهُ خَيْرٌ مُسْتَقَرٍّ، وَمَنْبِئُهُ أَشْرَفُ مَنْبِئٍ، فِي مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ، وَمَمَاهِدِ السَّلَامَةِ؛ قَدْ صُرِفَتْ نَحْوُهُ أَفْنِدَةُ الْأَبْرَارِ، وَتُنِيَتْ إِلَيْهِ أَرْزَمَةُ الْأَبْصَارِ، دَفَنَ اللَّهُ بِهِ الضَّغَائِنَ، وَأَظْفَأَ بِهِ الثَّوَائِرَ أَلْفَ بِهِ إِخْوَانًا، وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا، أَعَزَّ بِهِ الذَّلَّةَ، وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ. كَلَامُهُ بَيَانٌ، وَصَمْتُهُ لِسَانٌ.

أقول: المماهد: جمع ماهد، والميم زائدة. وثبت إليه: أي صرفت. والضغائن: الأحقاد. والثوائر: جمع ثائرة، وهي العداوة والمخاصمة. والأقران: الإخوان المقترنون.

وأشار بمستقره إلى مكة وكونها مستقر لكونها أم القرى ومقصد خلق الله ومحل كعبته، ويحتمل أن يريد

محلّه من وجود الله وعنايته وظاهر كونه خير مستقر، واستعار لفظ المنبت والمعدن، وقد مرّ بيان وجه استعارتهما، ومماهد السلامة محال التوطئة لها، وهي كناية عن مكة والمدينة وما حولها فإنها محل لعبادة الله والخلوة به التي هي مهاد السلامة من عذابه.

وإنما كانت كذلك لكونها دار الكشف خالية عن المشتبهات والقينات الدنيوية، ويحتمل أن يريد بمماهد السلامة ما تقلّب فيه ونشأ عليه من مكارم الأخلاق الممهدة للسلامة من سخط الله، وفي قوله: وقد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، تنبيه على أن الصارف هو لطف الله وعنايته بهم بالفات قلوبهم إلى محبته والاستضاءة بأنوار هداة، ولما استعار لفظ الأزمة للأبصار ملاحظة لشبهها بمقاود الإبل رشح تلك الاستعارة بذكر الشئ وكنى بذلك عن التفات الخلق إليه بأبصار بصائرهم وتلقي الرحمة الإلهية منه ثم استعار لفظ الدفن لإخفاء الأحقاد به بعد أن كانت ظاهرة مجاهراً بها. ولفظ الإطفاء لإزالة العداوات بين العرب بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى في إظهار المنّة على عباده ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، والأقران المفرّق لهم هم المتألفون على الشرك.

وقوله: أعزّ به الذلة.

أي ذلة الإسلام وأهله. وأذلّ به العزة: أي عزة الشرك وأهله، وبين كل قرينتين من هذه الست مقابلة ومطابقة فقابل بالتفريق التأليف وبالذلة الإعزاز وبالعزة الإذلال.

وقوله: وكلامه بيان.

أي لما انغلق من أحكام كتاب الله كقوله تعالى: ﴿لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وقوله: وصمته لسان.

استعار لفظ اللسان لسكوته، ووجه المشابهة أن سكوته ﷺ مستلزم للبيان في وجهين:

أحدهما: أنه يسكت عما لا ينبغي من القول فيعلم الناس السكوت عن الخوض فيما لا يعنيه.

يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَانْتَبَيْنِ: صُمٌّ
ذَوُو أَسْمَاعٍ، وَبُكْمٌ ذَوُو كَلَامٍ، وَغُمِّي ذَوُو أَبْصَارٍ،
لَا أَخْرَارُ صِدْقِي عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَلَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ
الْبَلَاءِ!

يَا أَشْبَاهَ الْإِبِلِ غَابَ عَنْهَا رِعَايَتُهَا، كُلَّمَا جُمِعَتْ
مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقَتْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَاللَّهُ لَكَأَنِّي بِكُمْ
فِيمَا إِخَالُكُمْ: أَنْ لَوْ حَمَسَ الْوَعْيُ، وَحَمِيَ
الضَّرَابُ، قَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ
الْمَرْأَةِ عَنْ قُبْلَاهَا. وَإِنِّي لَعَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَمِنْهَا جَ
مِنْ نَيْبِي، وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الْقُطْبُ لَقَطًّا.
انظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالزُّمُوا سَمَتَهُمْ، وَاتَّبِعُوا
آثَرَهُمْ، فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي
رَدًى، فَإِنْ لَبَدُوا قَالِبُدُوا، وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا. وَلَا
تَسْبِقُوهُمْ فَضِيلُوا، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا.

لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،
فَمَا أَرَى أَحَدًا يُشَبِّهُهُمْ مِنْكُمْ! لَقَدْ كَانُوا يُضْبِحُونَ
شُعْنًا غُبْرًا، وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا، يُرَاحُونَ بَيْنَ
جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ، وَيَقْفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ
ذِكْرِ مَعَادِهِمْ! كَأَنَّ بَيْنَ أَغْنِيَتِهِمْ رُكْبَ الْمِعْزَى مِنْ
طُولِ سُجُودِهِمْ! إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هَمَلَتْ أَغْنِيَتُهُمْ حَتَّى تَبْلُ
جُبُوبَهُمْ، وَمَادُوا كَمَا يَجِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ
الْعَاصِفِ، خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ!

أقول: المرصاد: الطريق يرصد بها، والرصد
الراقب. والشجى: الغصص بلقمة وغيرها. والحث:
السوق الشديد. وأعضل: أشكل. والحية: القوس.
ومني: ابتلي. وتربت: أصابت التراب دون الخير.
وأخال: أحسب. والوعى: الحرب وأصله من
الأصوات. وحمس: اشتد. والسمت: الطريقة. ولبد
الطائر: لصق بالأرض.

فقوله: ولئن أمهل الله الظالم. إلى قوله: ريقه.

في معرض التهديد لأهل الشام بأخذ الله لهم وعدم
قوتهم، وأنه لهم بالرصد على جميع حركاتهم وعلى

الثاني: أن الصحابة كانوا إذا فعلوا فعلاً على سابق
عادتهم فسكت عنهم ولم ينكره عليهم علموا بذلك أنه
على حكم الإباحة. فكان سكوته عنهم في ذلك بياناً له
وأشبه سكوته عنه باللسان المعرب من الأحكام. وبالله
التوفيق.

٩٧ - ومن كلام له عليه السلام

وَلِئِنْ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ، وَهُوَ لَهُ
بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ، وَيَمْوُضِعُ الشَّجَى مِنْ
مَسَاغِ رَيْقِهِ. أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُظْهِرَنَّ هَؤُلَاءِ
الْقَوْمَ عَلَيْكُمْ، لَيْسَ لَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ
لِإِسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِلٍ صَاحِبِهِمْ، وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ
حَقِّي. وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رِعَايَتِهَا،
وَأَصْبَحَتْ أَخَافُ ظُلْمَ رِعِيَّتِي. اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ
فَلَمْ تَنْفَرُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا، وَدَعَوْتُكُمْ سِرًّا
وَجَهْرًا فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا،
أَشْهُودُ كَغِيَابٍ، وَعَيْدُ كَأَرْيَابٍ؟ أَتُلُو عَلَيْكُمْ الْحِكْمَ
فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا، وَأَعْظُمُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ
عَنْهَا، وَأَحْكُمُكُمْ عَلَى جِهَادِ أَهْلِ الْبَيْتِ فَمَا آتَيْتَنِي عَلَى
آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَبَادِي سَبَا. تَرْجِعُونَ
إِلَى مَجَالِسِكُمْ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ، أَقَوْمُكُمْ
غُدُوَّةً، وَتَرْجِعُونَ إِلَيَّ عَشِيَّةً، كَظْهَرِ الْحَنِيَّةِ، عَجَزَ
الْمُقَوْمُ، وَأَغْضَلَ الْمُقَوْمُ.

أَيُّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ، الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ
عُقُولُهُمْ، الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، الْمُبْتَلَى بِهِمْ
أَمْرَاؤُهُمْ. صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ،
وَصَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللَّهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ.
لَوِ دِدْتُ وَاللَّهِ أَنْ مُعَاوِيَةَ صَارَ فِينِي بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ
بِالدَّرْهِمِ، فَأَخَذَ مِنِّي عَشْرَةَ مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلًا
مِنْهُمْ!

مجاز طريقهم التي هم سالكوها ضلالاً وعلى موضع الشجى من مساع ريقهم وهو الحلق، وفي ذكر الشجى وكون الله بالرصد تنبيه على أن الله تعالى في مظنة أن يرمي الظالم بعقوباته عند اطلاعه على ظلمه كما قال تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٤٦) أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النحل: ٤٦-٤٧]. ثم أردف ذلك بالقسم البار ليظهر أصحاب معاوية عليهم تنفيراً لهم إلى مقاومتهم.

ثم نفى ما عساه يتوهمه أنه علة غلبهم لهم كيلا يتخاذلون بسبب ذلك وهو قوله: ليس لأنهم أولى بالحق منكم، وأردفته بتعيين السبب الحق في ذلك، وهو قوله: لكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم: أي أمره بالباطل وإبطانكم عن حقي إذ كانت النصره باجتماع الكلمة وطاعة الإمام لا باعتقاد حقية إمرته مع التخاذل عنه، ثم أردف ذلك بتوبيخهم وتنفيرهم عما هم عليه من مخالفة أمره بقوله:

ولقد أصبحت الأمم. إلى قوله: رعبتي. لأن شأن الرعية الخوف من سلطانها فإذا كان حاله مع رعبته بالعكس كانت اللائمة عليهم بعصيانه دون حجة لهم عليه.

وأما التنفير فيذكر أنهم في محل ظلم نفسه ولقد أشفق عليه منهم في مواطن كثيرة كيوم التحكيم إذ قالوا له: إن لم ترض فعلنا بك كما فعلنا بعثمان ونحو ذلك، ثم أردف وجوه تقصيرهم ببيان ما فعل في حقهم من الأيادي الجميلة والهداية إلى وجوه المصالح من استنفارهم لجهاد عدوهم وحفظ بلادهم وإسماعهم الدعوة إلى مصالحهم سراً وجهرًا ونصيحته لهم بالوجوه الصائبة من الرأي وهو كقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبَّاءَ وَنَهَارًا﴾ (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴿[نوح: ٥-٧] وقوله ﴿إِنْرَارًا﴾ [نوح: ٩].

ثم شبههم بالغياب مع شهادتهم وبالأرباب مع كونهم عبيداً، ووجه الشبه أن الفائدة في شاهد الموعظة دون الغائب عنها هي سماعها، والانتفاع بها فإذا ليسوا كذلك فهم كالغياب عنها في عدم الانتفاع بها.

وأما الثانية فلأنهم رعية من شأنهم التعتد لأوامر أمرائهم ثم إنهم لتعززه وشموخهم كبراً وعدم طاعتهم كالأرباب الذين من شأنهم أن يأمرؤا ولا ياتمرؤا ثم ويتخهم بنفارهم عما يتلو عليهم من الحكم وتفرقهم عن مواعظه البالغة. وأهل البغي إشارة إلى أهل الشام. وأيادي سباً: مثل يضرب في شدة التفرق وضربه لتفرقهم عن مجالس الذكر وهما لفظان جعلاً اسماً واحداً كمعدي كرب، سباً قبيل من أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب ابن قحطان، وأصل المثل أن هذه القبيلة كانت بمأرب فلما آن وقت انفتاح سد مأرب ورات طريقة الكاهنة ذلك الأمر وعرفته ألقته إلى عمرو بن عامر الملقب بمزيقيا فباع أمواله بمأرب وارتحل إلى مكة فأصابته هؤلاء الحمى، وكانوا لا يعرفونها ففرعوا إلى الكاهنة فأخبرتهم بما سيقع، وقالت إنه مفرق بيننا فاستشاروها في أمرهم فقالت: من كان منكم ذا هم بعيد، وحمل شديد، ومراد حديد فليلحق بقصر عمان المشيد. فكانت أزد عمان، ثم قالت: ومن كان منك ذا جلد وقسر، وصبر على أزمات الدهر فعليه بالإدراك من بطن نمر، فكانت خزاعة، ثم قالت: ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطاعم في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج، ثم قالت: ومن كان منكم يريد الخمر والخمير، والملك والتأثير، ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير، وهما من أرض الشام فكان الذين يسكنونها آل جفنية من غسان، ثم قالت: ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق، والخيال العناق وكنوز الأرزاق والدم المهرق فليلحق بأرض العراق فكانت آل جذيمة الأبرش، ومن كان بالحيرة وآل محرق. فضربت العرب بتفرقهم في البلاد هذا المثل وسار فيمن يتفرق بعد اجتماع.

ثم لما كانت المخادعة هي الاستغفال عن المصلحة قال: يتخادعون: أي أنهم إذا رجعوا في مجلس وعظه أخذ كل منهم يستغفل صاحبه عن تذكر الموعظة ويشغله بغير ذلك من الأحاديث وإن لم يكن عن قصد خداع. بل تقع منهم صور المخادعة، وتقويمه لهم بالغدوة لإصلاح أخلاقهم بالحكم والمواعظ ورجوعهم إليه عشية كظهر

وقوله: يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب.

ذكر للتشبيه والمشبه به، ووجه الشبه أردفه بذكر رذيلة يظنها منهم بآماراتها وهي تفرقهم عنه على تقديره اشتباك الحرب، وشبه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن قبلها ليرجعوا إلى الأنفة. وتسليم المرأة لقبلها وانفراجها عنه إما وقت الولادة أو وقت الطعان ثم عاد إلى ذكر فضيلته ليستثبت قلوبهم، ويتألفها والبيئة التي هو عليها من ربه آيات الله وبراهينه الواضحة على وجوده والثقة بما هو عليه من سلوك سبيله وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ [الأنعام: ٥٧] والمنهاج من نبيه طريقه وسنته، والطريق الواضح الذي هو عليه سبيل الله وشريعة دينه، والتقاطه له لقطاً تتبعه وتميزه على طريق الضلال بالسلوك له، ثم أردف فضيلته بالأمر باعتبار أهل البيت ولزوم سمتهم واقتفاء أثرهم، وأشار إلى جهة وجوب اتباعهم بكونهم يسلكون بهم سبيل الهدى لا يخرجون عنه ولا يردونهم إلى ردى الجاهلية والضلال القديم، وفيه إيماء إلى أن اتباع غيرهم يرد إلى ذلك وقوله: فإن لبدوا: أي إن سكنوا وأحبوا لزوم البيوت على طلب أمر الخلافة والقيام فيه فتابعوهم في ذلك، فإن سكونهم قد يكون لمصلحة يغيب علمها عن غيرهم وإن نهضوا في ذلك فانهضوا معهم.

ثم نهاهم عن أن يسبقوا فيضلوا: أي إلى أمر لم يتقدموكم فيه فإن متقدم الدليل شأنه الضلال عن القصد وأن لا يتأخروا عنهم فيهلكوا: أي لا يتأخروا عن متابعتهم في أوامرهم وأفعالهم بالمخالفة لهم فيكونوا من الهالكين في تيه الجهل وعذاب الآخرة. والإمامية تخص ذلك بالإثني عشر من أهل البيت عليهم السلام.

وقوله: ولقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره.

مدح لخواص الصحابة وذكر مكانهم من خشية الله ودينه ترغيباً في مثل تلك الفضائل، وحرك بقوله: فما أرى أحداً يشبههم. ما عساه يدرك السامعين من الغيرة على تلك الفضائل أن يختصوا بها دونهم وذكر من مآدحهم أوصافاً:

الحية: أي معوجين كظهر القوس وهو تشبيه للمعقول من اعوجاجهم وانحرافهم عن جميل الأخلاق بالمحسوس. وقوله: عجز المقوم.

إشارة إلى نفسه واعتراف بعجزه عن تقويمهم وأعضل المقوم: أي أشكل أمرهم وأعيتهم أدواؤهم علاجاً، ثم عاد إلى ندائهم وتنبيههم بذكر معائبهم لينفر عقولهم عنها فوصفهم بشهادة الأبدان مع غيبة العقول ثم باختلاف الأهواء. ثم بكونهم ممن ابتلى بهم أمراؤهم ثم نبههم على رذيلتهم من مخالفة أمره مع كونه مطيعاً لله، وما عليه خصومهم من فضيلة طاعة إمامهم مع كونه عاصياً لله، وجعل ذلك مقايضة بينهم ليظهر الفرق فتدركهم الغيرة. ثم أردفه بتحقيقهم وتفضيل عدوهم عليهم في البأس والنجدة واستقامة الحال فأقسم أنه ليؤد أن يصارفه معاوية بهم صرف الدينار بالدرهم وذلك قوله: رجلاً منهم.

ثم أردف ذلك ببيان ما ابتلي به منهم، وأشار إلى خمس خصال، وإنما قال بثلاث واثنين لتناسب الثلاث وكون الثنتين من نوع آخر فالثلاث: الصمم مع كونهم ذوي أسمع والبكم مع كونهم ذوي كلام والعمي مع كونهم ذوي أبصار، وجمعه لهذه الثلاثة مع أضدادها هو سبب التعجب منهم والتوبيخ لهم وأراد بها عدم انتفاعهم في مصالحهم الدينية ونظام أمور دولتهم بأكة السمع واللسان والعين. فإن من لم يفده سمعه وبصره عبرة ومن لم يكن كلامه فيما لا يعنيه كان كفاقد هذه الآلات في عدم الانتفاع بها. بل كان فاقدها أحسن حالاً منه لأن وجودها إذا لم يفد منفعة أكسب مضرة قد أمنها عادمها، وأما الشتان فكونهم لا أحرار صدق عند اللقاء: أي أنهم عند اللقاء لا تصدق حريتهم ولا تبقى نجدتهم من مخالطة الجبن والتخاذل والفرار إذ الحر هو الخالص من شوب الرذائل والمطاعن، ثم كونهم غير إخوان ثقة عند البلاء: أي ليسوا ممن يوثق باخوتهم في الابتلاء بالنوازل، ثم عاد إلى الدعاء عليهم على وجه التضجر منهم وتشبيههم بالنعم فقوله: تربت أيديكم دعاء بعدم إصابة الخير.

بِاللهِ ظَنًّا، فَإِنْ أَتَاكُمْ اللهُ بِعَافِيَةٍ فَاَقْبِلُوهَا، وَإِنْ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا، فَإِنَّ «الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ».

أقول: نبا به المنزل: إذا لم يوافق. والعناء. التعب.

والإشارة في هذا الفصل إلى بني أمية فأقسم لا يزالون ظالمين فحذف الخبر للعلم به وذكر لظلمهم غايات:

أحداها: أنهم لا يدعون محرماً إلا استحلووه، وأعظم كبائر المحرمات الظلم وقتل النفس وحالهم فيهما مشهور فما ظنك بغيرهما، ومعنى قوله: استحلووه: استعملوه كاستعمال الحلال في عدم التحرج والتأثم به.

الثانية: أن لا يدعو عقداً إلا حلّوه: أي من عقود الإسلام التي نظم بها أمر العالم من قوانين الشرع وضوابطه، وحلّه كناية عن خرم تلك القواعد بمخالفتها.

الثالثة: أنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم، وهو كناية عن عموم عداوتهم وبغيتهم على جميع الخلق من البدو الحضرة، وقوله: ونبا به سوء رعيهم: أي أوجب سوء رعيهم لأهله نبوءهم عنه.

الرابعة: أن يقوم الباكيان بالك بكى لدينه، وبالك بكى لدينه.

الخامسة: وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، ذكر المشبه والمشبّه به ثم أشار إلى وجه الشبه بقوله: إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه.

السادسة: وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظناً، وإنما كان كذلك لأن من حسن الظن بالله كان أشد الناس بعداً منهم وتوكلاً عليه فيكونون عليه أشد كلباً وله أقوى طلباً فكان منهم أكثر تعباً، ثم أردف ذلك بأمر من أئمة العافية أن يقبلها، ويشكر الله عليها نعمة، وأراد العافية من الابتلاء بشروورهم لبعض الناس أو بقائهم عدل مخلص من بلائهم، ويأمر من ابتلى بهم بالصبر على ما ابتلى به ووعد على ذلك حسن العاقبة لازماً للتقوى والصبر كما قال تعالى: «فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ» [مود: ٤٩].

أحداها: الشعث والاغبرار وهو إشارة إلى قشفهم وتركهم زينة الدنيا ولذاتها.

الثاني: بياتهم سجداً وقياماً، وأشار به إلى إحيائهم الليل بالصلاة وهو كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا» [الفرقان: ٦٤].

الثالث: مراوحتهم بين جباههم وخدودهم، وقد كان أحدهم إذا تعبت جبهته من طول السجود راوح بينها وبين خديه.

الرابع: وقوفهم على مثل الجمر من ذكر معادهم وأشار به إلى قلقهم ووجدهم من ذكر المعاد وأحوال يوم القيامة كما يقلق الواقف على الجمر مما يجده من حرارته.

الخامس: كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، ووجه المشابهة أن محال سجودهم من جباههم كانت قد اسودّت وماتت جلودها وقست كما أن ركب المعزى كذلك.

السادس: أنهم كانوا إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم، ومن روى جباههم فذلك في حال سجودهم ممكن. ومادوا كما تميد الشجر بالريح العاصف خوفاً من عقاب ربهم ورجاء لثوابه فتارة يكون ميدانهم وقلقهم عن خوف الله، وتارة يكون عن ارتياح واشتياق إلى ما عنده من عظيم ثوابه وهو كقوله تعالى: «الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» [الأنفال: ٢] وبالله التوفيق.

٩٨ - ومن كلام له ﷺ

يشير فيه إلى ظلم بني أمية وفيها مواظ للناس

وَاللهُ لَا يَزَالُونَ حَتَّى لَا يَدْعُوا اللهَ مُحَرَّمًا إِلَّا اسْتَحْلَوْهُ، وَلَا عَقْدًا إِلَّا حَلُّوهُ، وَحَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا دَخَلَهُ ظَلْمُهُمْ، وَنَبَا بِهِ سُوءَ رَعِيَّتِهِمْ، وَحَتَّى يَقُومَ الْبَاكِيَانِ بِيَكِيَانِ: بَاكِ يَبْكِي لِدِينِهِ، وَبَاكِ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ، وَحَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ، إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ، وَإِذَا غَابَ اغْتَابَهُ، وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً أَحْسَنُكُمْ

٩٩ - ومن خطبة له عليه السلام

في التزهيد من الدنيا

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ، وَنَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ. وَنَسْأَلُهُ الْمَعَاوَةَ فِي الْأَذْيَانِ، كَمَا نَسْأَلُهُ الْمَعَاوَةَ فِي الْأَبْدَانِ.

عِبَادَ اللَّهِ، أَوْصِيكُمْ بِالرَّفْضِ لِهَذِهِ الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُّوا تَرْكَهَا، وَالْمُبِيلَةَ لِأَجْسَامِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ تَجْدِيدَهَا، فَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهَا كَسَفَرٍ سَلَكَوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ، وَأَمُوا عَلَمًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ. وَكَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَايَةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا حَتَّى يَبْلُغَهَا! وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءٌ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لَا يَغْدُوهُ، وَطَالِبٌ حَيْثُ مِنَ الْمَوْتِ يَخْدُوهُ وَمُرْجِعٌ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُفَارِقَهَا رَغْمًا! فَلَا تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّنْيَا وَفَخْرِهَا، وَلَا تَعْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَنَعِيمِهَا، وَلَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَائِهَا وَبُؤْسِهَا، فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى انْقِطَاعٍ، وَإِنَّ زِينَتَهَا وَنَعِيمَهَا إِلَى زَوَالٍ، وَضَرَاءَهَا وَبُؤْسَهَا إِلَى نَفَادٍ، وَكُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتِهَاءٍ، وَكُلُّ حَيٍّ فِيهَا إِلَى فَنَاءٍ. أَوَلَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ مُرَذَجٌ، وَفِي آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ تَبَصُّرَةٌ وَمُعْتَبَرٌ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ! أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وَإِلَى الْخَلَفِ الْبَاقِينَ لَا يَبْقَوْنَ! أَوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُضْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى: فَمَبِيتٌ يُبْكِي، وَآخِرُ يُعْزِي، وَصَرِيحٌ مُبْتَلَى، وَعَائِدٌ يَعُودُ، وَآخِرُ يَنْفُسُهُ يَجُودُ، وَطَالِبٌ لِلدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ؛ وَعَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي الْبَاقِي!

أَلَا فَادْكُرُوا هَازِمَ اللَّذَاتِ، وَمُنْغَصَ الشَّهَوَاتِ، وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ، عِنْدَ الْمَسَاوِرَةِ لِلْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ؛ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ عَلَى آدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ، وَمَا لَا يُخْصَى مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ.

أقول: الرفض: الترك. والسفر: المسافرون. وأموا: قصدوا. ويعدوه: يتعداه. ويحدوه: يسوقه. والمساورة: المواثبة.

فقوله: نحمده. إلى قوله: في الأبدان.

خصص الحمد بما كان لأن الشكر على النعمة مترتب على وقوعها. والاستعانة على ما يكون لأن طلب العون على أمر هو بصدد أن يفعل. ثم سأل العافية في الأديان كما سألها في الأبدان لأن لها سقماً هو في الحقيقة أشد، وقيل لأعرابي: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. فقيل: ما تشتهي؟ قال: الجنة. فقيل: أفلا ندعو لك طبيباً؟ فقال: الطبيب أمرضني، وسمعت عصرة (عنترة خ) العابدة البصرية رجلاً يقول: ما أشد العمى على من كان بصيراً فقالت: يا عبد الله غفلت عن مرض الذنوب واهتممت بمرض الأجساد، وعمى القلب عن الله أشد. والمعاوأة فيها بإمداد العناية الإلهية ببقائها سليمة ويتداركها للمذنبين بجذبهم إلى التوبة. ثم أردف ذلك بالرأي الصالح والوصية الناصحة برفض الدنيا، ونقر عنها بذكر معائب:

أحدها: تركها لهم على كل حال وإن لم يحبوا تركها، ومن أكبر المصالح ترك محبوب لا بد من مفارقتها تركاً باستدراج النفس واستغفالها كي لا يقدها مفارقتها دفعة مع تمكن محبته عن جوهرها فيبقى كمن نقل من معشوقه إلى موضع ظلماني شديد الظلمة.

الثاني: كونها مبلية لأجسامهم وإن أحبوا تجديدها وإبلاؤها بالأمراض والهزم، ومن شأن المؤذي أن يجتنب لا أن يحب إصلاحه. ثم أردف ذلك بتمثيلهم في الكون بها فمثلهم بالسفر ومثلها بسبيل هم سالكون، ومن سلك سبيلاً فكأنهم قطعوه فالمشبه هم باعتبار سرعة سيرهم وقرب الآخرة منهم وقطع منازل الأعمار، والمشبه به قاطع ذلك السبيل: أي من سلك سبيلاً أشبه في سرعة سيره من قطعه ثم لما كان لا بد لكل طريق سلك من غاية تقصد فمن سلك سبيلاً فكأنهم بلغوا تلك الغاية: أي أشبهوا في قرب وصولها من بلغها وهو تخويف بالموت وما بعده، وتحقير لمدة البقاء في الدنيا والمقام فيها، وأكد ذلك بقوله: وما عسى المجري إلى

الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها: أي إجراؤه إليها بسير سريع، وفي بعض النسخ: وكم عسى، والتقدير وكم يرجو الذي يجري إلى غاية من إجرائه إليها حتى يبلغها، وهو استفهام في معنى التحقير لما يرجوه من مدة الجري، وهي مدة الحياة الدنيا، ومفعول المجري محذوف والتقدير المجري مركوبه.

ولما لم يكن الغرض إلا ذكر الإجراء لا جرم حذف المفعول. وقد يجيء لازماً، وكذلك قوله: وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه. إلى قوله: أي وما يرجى ويؤمل أن يكون من ذلك البقاء، وكان هنا تامة وهو في الموضعين استفهام على سبيل التحقير لما يرجى من البقاء في الدنيا والإنكار على المؤمل الراجي له، وعنى الطالب الحثيث الموت، وأسند إليه الطلب مجازاً واستعار له لفظ الحدو، وقد علمت وجه هذه الإستعارة، وكنتي بذلك الحد وعما يتوهم من سوق أسباب الموت للبدن إليه.

وقوله: ولا تنافسوا. إلى قوله: إلى فناء.

نهى عن اعتبار شيء من أحوالها: خيرها وشرها. فمن خيرها عزها وفخرها وزينتها ونعيمها، ونهى عن المنافسة فيه والإعجاب به، وأما شرها ففصاؤها وشوائبها، ونهى عن الجزع منها وعلل وجوب الإنتهاء عما نهى عنه بانقطاعه وزواله. وما كان من شأنه الزوال والانقطاع فمن الواجب أن لا يتنافس فيه ولا يعجب به وإن عد نافعاً، وأن لا يجزع من وجوده وإن عد ضاراً. وقوله: أوليس لكم في آثار الأولين. إلى قوله: لا يبقون.

تذكرة لهم بآثار السابقين لهم والماضين من آباءهم على سبيل استفهامهم عن حصول العبرة لهم بهم استفهام إنكار عليهم أن لا يستفيدوا من ذلك عبرة على تقدير أنهم عقلاء كما يزعمون ذلك ثم تنبيه لهم على وجه الاعتبار والاتعاظ وهو عدم رجوع الماضي منهم وعدم بقاء الباقي فإن ذلك محل العبرة ثم تنبيه لهم على ما يرون من أحوال أهل الدنيا المختلفة ليستدلوا على عدم بقائها باختلاف أحوالها وعلى أنها لا تصلح قراراً فأهلها بين ميت يبكي، وآخر يعزى، وآخر صريع مبتلى

بأمراض والأسقام، وآخر يعود مشغول الخاطر به، وآخر في المعاوكة والاحتضار، والسالم من تلك الأمور طالب للدنيا والموت من ورائه طالب له غافل عما يراد به وليس الله بغافل عنه ثم لا بد له أن يمضي على أثر من مضى وإن طال بقاؤه، وما في ما يمضي مصدريّة، وإنما قدّم الميت في أقسام أهل الدنيا لأن ذكره أشد موعظة، واستعار لفظ الجود للمحتضر، ووجه المشابهة أنه يسمح بنفسه ويسلمها كما يسلم الجواد ما يعطيه من مال ثم أمرهم بذكر الموت ووصفه بلوازمه المنفرة عنه. وهي كونه: هادماً للذات الدنيويّة، ومنقّصاً لشهواتها وقاطعاً للأمنيات فيها، وعين لهم وقت ذكره وهو عند وثباتهم إلى الأعمال القبيحة ليكون ذكره زاجراً لهم عنها ثم بالرغبة إلى الله في طلب معونته بجواذب عنايته وجميل لطفه على أداء واجب حقوقه التي كلّفنا القيام بها بالمواظبة عليها وأداء واجب ما لا يحصى من نعمة. بدوام شكرها والاعتراف بها ملاحظين لجلال كبريائه باعتبار كل جزئي منها. وبالله التوفيق.

١٠٠ - ومن خطبة له ﷺ

في رسول الله ﷺ وآل بيته ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ، وَالْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ يَدَهُ. نَحْمَدُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ صَادِعاً، وَبِذِكْرِهِ نَاطِقاً، فَأَدَّى أَمِيناً، وَمَضَى رَشِيداً؛ وَخَلَفَ فِيْنَا رَايَةً الْحَقِّ، مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَمَقَ، وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ، دَلِيلُهَا مَكِيبُ الْكَلَامِ، بَطِيءُ الْقِيَامِ، سَرِيعُ إِذَا قَامَ. فَإِذَا أَنْتُمْ أَلْتُمْ لَهُ رِقَابَكُمْ، وَأَشْرْتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ، فَلَيْسَتْكُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى يُظْلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ وَيَضُمُّ نَشْرُكُمْ، فَلَا تَظْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ، وَلَا تَيَاسُوا مِنْ مُذِيرٍ، فَإِنَّ الْمُدِيرَ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ

وسته، وأشار بتقدمها والتخلف عنها إلى طرفي الإفراط والتفريط من فضيلة الاستقامة عليها: أي أن من كان تحتها لاحقاً بها فهو على حاق الوسط من الفضائل، ومن تقدمها كان على طرف الإفراط، وقد تعدى في طلب الدين وأغلى فيه على جهل فمرك منه. كما فعلت الخوارج، ومن تخلف عنها كان على طرف التفريط والتقصير فهلك في طريق الضلال والحيرة، ولفظ الراية مستعار.

ووجه المشابهة كون الكتاب والسنة مقصدين لتابعهما يهتدي بها في سبيل الله كما أن الراية كذلك، وأشار بدليلها إلى نفسه استعارة، ووجهها أن الإمام مظهر ومبين لأحكام الكتاب والسنة وما خفي منهما للسالكين إلى الله كما يرفع الراية حاملها لتابعيه ليقتدوا به ثم أشار إلى صفات ذلك الدليل، وكنى بقوله: مكيث الكلام عن ترويه وتثبته في أقواله وما يشير به ويحكم.

وبقوله: بطيء القيام عن تأنيه في حركته في وجوه المصالح إلى حين استثابته الرأي الأصلح ووجه المصلحة، وبقوله: سريع إذا قام. عن مبادرته إلى وجوه المصلحة وانتهاضه (انتهازه خ) الفرص ثم أخذ يذكرهم بموته، وكنى بقوله: ألنتم له رقابكم. من خضوعهم لطاعته وانقيادهم لأمره، وبقوله: وأشرتم إليه بالأصابع عن اشتهاه فيهم وتعيّنه وتعظيمهم له، وأشار إلى أنه إذا تم الإسلام به توفي، وتبه بقوله: فلبستم بعده ما شاء الله. إلى أنهم يخلون عن إمام يجمعهم مدة، والإشارة إلى مدة بني أمية، وبقوله: حتى يطلع الله لكم. إلى قوله: نشركم. على أنه لا بدّ لهم بعد تلك المدة من شخص يجمعهم، وطلوعه ظهوره وتعيّنه للرئاسة بعد اختفاء. فقيل: هو الإمام المنتظر. وقيل: هو قائم بني العباس بعد انقضاء دولة بني أمية.

وقوله: فلا تطمعوا في غير مقبل.

أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله ومتعين له وأثر تركه إلى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فإن له بالله شغلاً عن كل شيء. وقيل: المراد بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر فإنه لا يجوز الطمع في أن يكون أميراً لكم، وروي فلا تطمعوا في عين

إِخْدَى قَائِمَتِيهِ، وَتَثَبَّتْ الْآخَرَى، فَتَرْجِعَا حَتَّى تَثْبُتَا جَمِيعاً.

أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ: إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلْتُمْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمْ الصَّنَائِعُ، وَأَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَأْمُلُونَ.

أقول: مرق: خرج من الدين. وزهق: هلك. والمكيث البطيء المتأني. وخوى النجم: سقط للمغيب. والصنيعة: النعمة.

وهذا الفصل يشتمل على إعلامهم بما يكون بعده من أمر الأئمة عليهم السلام وتعليمهم ما ينبغي أن يفعل الناس معهم ويمتثلهم بظهور إمام من آل محمد عقيب آخر، ووعدهم بتكامل صنائع الله فيهم بما يأملونه من ظهور إمام منتظر.

فقوله: الحمد لله. إلى قوله: حقوقه.

شكر له تعالى باعتبار أمرين:

أحدهما: نشره لفضله في خلقه.

الثاني: بسطه فيهم بالجود يده، ويده نعمته مجازاً لتقدسه تعالى عن الجارحة، وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وظاهر كون الجود مبدأ للنعمة، والنشر والبسط وإن كانا حقيقة في الأجسام إلا أنهما من الاستعارات الشائعة التي قاربت الحقيقة ثم أكد ذلك الحمد بتعميمه باعتبار كل صادر عنه من رخاء وشدة. إذ الشدائد اللاحقة من نعمه أيضاً فإنها إذا قوبلت بصبر جميل استلزمت ثواباً جزيلاً كما قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] الآية. وظاهر أن أسباب النعم نعم ولما حمده على ما لحق من نعمائه طلب منه المعونة على رعاية واجب حقوقه، واستعار لفظ الصادع للرسول ووجهها أنه شقّ بأمر الله بيضة الشرك وقلوب المشركين فأخرج ما كان فيها من الكفر والجهل، ونطق بذكره تعالى فأودعها إياه فأدى ما أمر به أميناً عليه وقبضه الله إليه مرشداً له إلى حضرة قدسه ومنازل الأبرار من ملائكته، وصادعاً وناطقاً وأميناً ورشيداً أحوال، وأشار براهية الحق التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كتاب الله

بدون ما استقبل الرسول من أمر جاهليتكم وذلك أن الأمة كلها يومئذ جاهلية إلا من رحم الله فلا تعجلون فيعجل الخرق بكم، واعلموا أن الرفق يمن وفي الأناة بقاء وراحة والإمام أعلم بما ينكر، ولعمري لينزع عنكم قضاة السوء وليقبض عنكم المراضين، وليعزل عنكم أمراء الجور، وليطهرن الأرض من كل غاشي، وليعملن فيكم بالعدل، وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم، وليتمنن أحياءكم لأموالكم رجعة الكرة عما قليل فيعيشوا إذن فإن ذلك كائن. الله أنتم بأحلامكم كفوا ألسنتكم وكونوا من وراء معاشكم فإن الحرمان سيصل إليكم وإن صبرتم واحتسبتم واثقلتكم إنه طالب وترككم ومدرك لشاركم وأخذ بحققكم، وأقسم بالله قسماً حقاً أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

١٠١ - ومن خطبة له عليه السلام

تشمّل على ذكر الملاحم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ، وَالْآخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ، وَبِأَوَّلِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ، وَبِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُّ الْإِغْلَانُ، وَالْقَلْبُ اللَّسَانُ.

أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَانِي، وَلَا تَتَرَامَوْا بِالْأَبْصَارِ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَهُ مِنِّي. فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، إِنَّ الَّذِي أُنَبِّئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، مَا كَذَبَ الْمُبْلَغُ، وَلَا جَهْلَ السَّامِعُ. لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضَلِيلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ، وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانٍ. فَإِذَا فَعَرَتْ قَاغِرَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ، وَثَقُلَتْ فِي الْأَرْضِ وَظَأَتْهُ، عَصَتْ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا بِأَنْبِيَائِهَا، وَمَاجَتِ الْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا، وَبَدَأَ مِنَ الْأَيَّامِ كُلُّوْحُهَا، وَمِنَ اللَّيَالِي كُدُوحُهَا. فَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ، وَقَامَ عَلَى يَنْعِهِ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ، عُقِدَتْ رَايَاتُ الْفِتَنِ الْمُغْضِلَةِ، وَأَقْبَلْنَ كَاللَّيْلِ

مقبل: أي من أقبل عليكم من أهل البيت طالباً لهذا الأمر وهو أهل له فكونوا معه، وكنتى بالطعن في عينه عن دفعه عما يريد.

وقوله: ولا تياسوا من مدبر. إلى قوله: تثبتنا جميعاً.

أراد أن من أدبر عن طلب الخلافة ممن هو أهل لها فلا ينبغي أن يحصل الإياس من عوده وإقباله على الطلب فلعله إنما أدبر عن ذلك لاختلال بعض الشرائط التي تعين عليه معها القيام، وكنتى عن اختلال بعض أحواله من قلة ناصر ونحوه بزوال إحدى قائمته وبشبات الأخرى من وجود بعض الشرائط كشبات أهليته للطلب أو بعض أنصاره معه، وبقوله: فترجعا حتى تثبتنا. عن تكامل شرائط قيامه ولا ينافي النهي عن اليأس ههنا النهي عن الطمع في غير المقبل لجواز أن ينهى عن الطمع فيه حال إعراضه وإدباره عن الطلب لاختلال بعض شرائطه والنهي عن الإياس منه لجواز حصول شرائط القيام فيه وتكاملها.

وقوله: إلا أن مثل آل محمد عليه السلام. إلى قوله: طلع نجم.

تعيين للأئمة من آل محمد. قالت الإمامية: هم الإثني عشر من أهل البيت. وشبههم بالنجوم ووجه التشبيه أمران:

أحدهما: أنهم يستضاء بأنوار هداهم في سبيل الله كما يستضيء المسافر بالنجوم في سفره ويهتدي بها.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: كلما خوى نجم طلع نجم وهو كناية عن كونهم كلما خلا منهم سيد قام سيد، والإمامية يستدلون بهذا الكلام منه عليه السلام على أنه لا يخلو زمان من وجود قائم من أهل البيت يهتدى به في سبيل الله.

وقوله: فكأنكم. إلى آخر.

إشارة إلى منة الله عليهم بظهور الإمام المنتظر وإصلاح أحوالهم بوجوده. ووجدت له عليه السلام في أثناء بعض خطبه في اقتصاص ما يكون بعده فصلاً يجري مجرى الشرح لهذا الوعد، وهو أن قال: يا قوم اعلموا علماً يقيناً أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم ليس

الْمُظْلِمِ، وَالْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ. هَذَا وَكَمْ يَخْرِقُ الْكُوفَةَ مِنْ قَاصِفٍ، وَيَمُرُّ عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍ! وَهَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ، وَيُخَصِّدُ الْقَائِمُ، وَيُحْطَمُ الْمَخْصُودُ!

أقول: [لا يجرمتكم: أي لا يحملنكم خ]. يجرمتكم: يحق عليكم. واستهواه: أماله. والضليل: الكثير الضلال. ونعق: صاح. وفحص الطائر الأرض برجله: بحثها. والضواحي: النواحي البارزة. وكوفان: اسم للكوفة. فَعَرَفُوهُ: انفتح. وفلان شديد الشكيمة: إذا كان قوي النفس أبتاً والكلوح: تكشر في عبوس. والكدح: فوق الخدش. وأينع الزرع: نضج. والحطم: الدق.

ومضمون هذا الفصل بعد توحيد الله تحذير السامعين عن عصيانه وعن التغامز بتكذيبه فيما بينهم فيما كان يخبرهم به من الأمور المستقبلية. فقوله: الأول والآخر قد مضى تفسيرهما.

وقوله: بأوليته وجب أن لا أول له.

لما أراد بأوليته كونه مبدأ لكل شيء، وبآخريته كونه غاية ينتهي إليها كل شيء في جميع أحواله كان بذلك الاعتبار يجب أن لا يكون له أول هو مبدؤه ولا آخر يقف عنده وينتهي، ووصف شهادته بأنها التي يوافق السر الإعلان والقلب اللسان كناية عن خلوصها عن شائبة النفاق والجحود بالله، ثم آتته بالناس وحذرهم من شقاقه وعصيانه وتكذيبه فيما يقول وهو تقرير لمن ضعفت عين بصيرته عن إدراك فضله وإمكان الإخبار بما سيكون من مثله ثم أسند ما يريد أن يخبر به من ذلك وما أخبر به إلى النبي ﷺ ليكون ذلك شهادة لصدقه، وأكد ذلك بتنزيهه ﷺ وتنزيه السامع يعني نفسه من الكذب فيما بلغ عن ربه وفيما سمع هو عنه، وقد بينا كيفية أخذه لهذه العلوم عنه في المقدمات.

وقوله: لكأنني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام.

من جملة إخباراته بما سيكون، والضليل: قيل: إنه أشار به إلى السفيناني الدجال. وقيل: إنه إشارة إلى معاوية فإن مبدأ ملكه بالشام ودعوته بها وانتهت غاراته

إلى نواحي الكوفة وإلى الأنبار في حياته ﷺ. كما عرفت ذلك من قبل، وكنتى بفحصه برآياته عن بلوغه إلى الكوفة ونواحيها كناية بالمستعار ملاحظة لشبهه بالقطاة المتخذة مفحصاً، وكذلك فغرت فاغرته كناية عن اقتحامه للناس كناية بالمستعار أيضاً ملاحظة لشبهه بالأسد في اقتحام فريسته، واشتداد شكيمته كناية عن قوة رأسه وشدة بأسه. وأصله أن الفرس الجموح قوي الرأس محتاج إلى قوة الشكيمة وشدتها، وكذلك ثقل وطأته كناية عن شدة بأسه في الأرض على الناس، والأشبه أنه إشارة إلى عبد الملك، وقد عرفت أحواله، وثقل وطأته في الأرض فيما سبق، واستعار لفظ العض للفتنة ووجه المشابهة ما يستلزمه من الشدة والألم، ورشح تلك الاستعارة بذكر الأنبياء، وأبناء الفتنة أهلها، وكذلك استعار لفظ الموج للحرب، وكنتى به عن الاختلاط الواقع فيها من القتل والأهوال. وللأيام لفظ الكلوح، وكنتى به عن شدة ما يلقي فيها من الشر كما يلقي من المعبس المكثر، وكذلك لفظ الكدوح استعارة لما يلقي فيها من المصائب الشبيهة بها، ولفظ الزرع استعارة لأعماله ولفظ الإيناع كناية عن بلوغه غاية أفعاله ولفظ الشقاشق والبروق استعارة لحركاته الهائلة وأقواله المخوفة تشبيهاً بالسحاب ذي الشقاشق والبروق.

وقوله: عقدت رايات الفتن المعضلة.

أي: أن هذه الفتنة إذا قامت أثارت فتناً كثيرة بعدها يكون فيها الهرج والمرج، وشبه تلك الفتن في إقبالها بالليل المظلم، ووجه المشابهة كونها لا يهتدى فيها لحق كما لا يهتدى في ظلمة الليل لما يراد، بالبحر الملتطم في عظمها وخلطها للخلق بعضهم ببعض وانقلاب قوم على قوم بالمحق لهم والهلاك كما يلتطم بعض أمواج البحر ببعض، ثم أشار إلى ما يلحق الكوفة بسبب تلك الفتنة بعدها من الوقائع والفتن، وقد وقع فيها وفق أخباره وقائع جمّة وفتن كثيرة كفتنة الحجاج والمختار ابن أبي عبيدة وغيرهما، واستعار لفظي القاصف والعاصف من الريح لما يمر بها من ذلك ويجري على أهلها من الشدائد.

وقوله: وعن قليل تلتفت القرون بالقرون. إلى آخره.

أي عن قليل يلحق قرن من الناس بقرون، وكنتى بالتفاف بعضهم ببعض عن اجتماعهم في بطن الأرض، واستعار لهم لفظ الحصد والحطم لمشابهتهم الزرع يحصد قائمه ويحطم محصوده فكنتى بحصدهم عن موتهم أو قتلهم، ويحطم محصودهم عن فنائهم وتفرق أوصالهم في التراب.

وأعلم أنه ليس في اللفظ دلالة واضحة على أن المراد بالضلليل المذكور معاوية بل يحتمل أن يريد به شخصاً آخر يظهر فيما بعد بالشام كما قيل: إنه السفيناني الدجال وإن كان الاحتمال الأول أغلب على الظن. وبالله التوفيق.

١٠٢ - ومن خطبة له ﷺ

تجري هذا المجرى وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة

وَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ، خُضُوعاً، قِيَاماً، قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ، وَرَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، فَأَخَسْنَهُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً، وَلِنَفْسِهِ مَتْسَعاً.

أقول: أشار باليوم إلى يوم القيامة. ونقاش الحساب: المناقشة والتدقيق فيه.

وقد عرفت كيفية ذلك اليوم فيما سبق ونحوه قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦] الآية: وخضوعاً كقوله تعالى: ﴿خُشَعًا أَنْصَرَفَهُمْ﴾ [القمر: ٧] وقياماً كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] وهما كناية عن كمال براءتهم من حولهم وقوتهم إذن وتيقنهم أن لا سلطان إلا لسلطانه. وألجمهم العرق: بلغ منهم مكان اللجام، وهو كناية عن بلوغهم الغاية من الجهد. إذا كانت غاية التابع أن يكثر عرقه.

وقوله: ورجفت بهم الأرض.

كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [المزمل: ١٤] ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ [الواقعة: ٤-٥] قال بعضهم: المراد بالأرض الراجفة والمرتجة أرض القلوب عن نزول خشية الله عليها وشدة أهوال يوم القيامة، وقال آخرون: إن ذلك صرف الكلام عن ظاهره من غير ضرورة فلا يجوز. إذ كل ما أخبر الصادق عنه من جزئيات أحوال القيامة أمور ممكنة، والقدرة الإلهية وافية بها.

وقوله: فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه متسعاً.

قيل المراد من وجد لقدمي عقله موضعاً من معرفة الله تعالى وعبادته، ومن وجد لنفسه متسعاً في حظائر قدس الله وسعة رحمته. وظاره أن أولئك أحسن الخلق حالاً يوم القيامة، وحمله على ظاهره موافقة لظاهر الشريعة ممكن.

ومنها: فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ، وَلَا تُرَدُّ لَهَا رَايَةٌ، تَأْتِيكُمْ مَزْمُومَةٌ مَرْحُومَةٌ: يَحْفَظُهَا قَائِدُهَا، وَيَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا، أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلْبُهُمْ، قَلِيلٌ سَلْبُهُمْ، يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ أَذَلَّةٌ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ، فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ، وَفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ. قَوْلٌ لَكَ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، مِنْ جَيْشٍ مِنْ نَقَمِ اللَّهِ لَا رَهَجَ لَهُ، وَلَا حَسَّ، وَسَيَبْتَلِي أَهْلُكَ بِالْمَوْتِ الْأَخْمَرِ، وَالْجُوعِ الْأَغْبَرِ.

أقول: يحفظها: يدفعها من خلف. والكلب: الشر. والأذلة: جمع ذليل. والرهج: الغبار. والحس: الصوت الخفي.

وقد نبه في هذا الفصل على ما سيقع بعده من الفتن، ويخص منها فتنة صاحب الزنج بالبصرة وشبه تلك الفتن بقطع الليل المظلم، ووجه الشبه ظاهر. ولا تقوم لها قائمة: أي لا يمكن مقابلتها بما يقاومها ويدفعها، وإنما أنت لكون القائمة في مقابلة الفتنة. وقيل: لا تثبت لها قائمة فرس، واستعار لفظ الزمام والرحل والحفز والقائد والراكب وجهده لها ملاحظة لشبهها بالناقة، وكنتى

أبا بحر، إنك لن تدرك ذلك الزمان وإن بينك وبينه لقرونًا ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دوراً وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنه لا بصيرة لكم يومئذ، ثم التفت عن يمينه وقال: كم بينكم وبين الإبلّة؟ فقال له المنذر بن الجارود: فذاك أبي وأمي أربعة فراسخ.

قال له: صدقت، فوالذي بعث محمداً وأكرمه بالنبوة وخصّه بالرسالة وعجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما تسمعون مني أن قال: يا علي، هل علمت أن بين التي تسمى البصرة والتي تسمى الإبلّة أربعة فراسخ وقد يكون في التي تسمى الإبلّة موضع أصحاب القشور يقتل في ذلك الموضع من أمتي سبعون ألفاً شهيدهم يومئذ بمنزلة شهداء بدر؟ فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين، ومن يقتلهم فذاك أبي وأمي؟ قال: يقتلهم إخوان الجن وهم جبل كأنهم الشياطين سود ألوانهم منتنة أرواحهم شديدة كلبهم قليل سلبهم، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان مجهولون في الأرض معروفون في السماء تبكي السماء عليهم وسكانها والأرض وسكانها، ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال: ويحك يا بصرة، ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس.

قال له المنذر: يا أمير المؤمنين وما الذي يصيبهم قال له المنذر: يا أمير المؤمنين.

وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت، وما الريح، وما الويل؟ فقال: هما بابان فالريح باب الزحمة، والويل باب العذاب يا بن الجارود، نعم ثارات عظيمة منها عصابة يقتل بعضها بعضاً، ومنها فتنة تكون بها خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال وقتل رجال وسبي نساء يذبحن ذبحاً يا ويل أمرهن حديث عجب منها أن يستحل بها الدجال الأكبر الأعور الممسوح العين اليمنى والأخرى كأنها ممزوجة بالدم لكنها في الحمرة علقه تأتي الحدقة كهيئة حبة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عدة، من قتل بالإبلّة

بالزمام والرحل عن تمام إعداد الفتنة وتعبيتها كما أن كمال الناقة للركوب أن تكون مزومة مرحولة، ويقائدها عن أعوانها، وبراكبها عن منشئها المتبوع فيها، وبحفزها وجهدها عن سرعتهم فيها، وأهلها إشارة إلى الزنج وظاهر شدة كلبهم وقلّة سلبهم. إذ يكونوا أصحاب حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلك من قصتهم المشهورة كما سنذكر طرفاً منها فيما يستقبل من كلامه في فصل آخر، وقد وصف مقاتليهم في الله بكونهم أذلة عند المتكبرين، وكونهم مجهولين في الأرض: أي ليسوا من أبناء الدنيا المشهورين بنعيمها، وكونهم معروفين في السماء هو إشارة إلى كونهم من أهل العلم والإيمان يعرفهم ربهم بطاعتهم، وتعرفهم ملائكته بعبادة ربهم ثم أردف ذلك بأخبار البصرة مخاطباً لها والخطاب لأهلها بما سيقع بها من فتنة الزنج، وظاهر أنه لم يكن لهم غبار ولا أصوات. إذ لم يكونوا أهل خيل ولا قعقة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حس، وظاهر كونهم من نعم الله للعصاة وإن عمت الفتنة. إذ قلما تخص العقوبة النازلة بقوم بعضهم كما قال تعالى: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].

وقوله: وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر.

قيل: فالموت الأحمر إشارة إلى قتلهم بالسيف من قبل الزنج أو من قبل غيرهم، ووصفه بالحمرة كناية عن شدته وذلك لأن أشد الموت ما كان بسفك الدم. وأقول: قد فسر عليه السلام بهلاكهم من قبل الغرق كما نحكيه عنه وهو أيضاً في غاية الشدة لاستلزمه زهوق الروح، وكذلك وصف الأغبر لأن أشد الجوع ما أغبر معه الوجه وغبر السحنة الصافية لقلّة مادة الغذاء أو رداءته فلذلك سمي أغبر، وقيل: لأنه يلصق بالغبراء وهي الأرض، وقد أشار إلى هذه الفتنة في فصل من خطبة خطب بها عند فراغه من حرب البصرة وفتحها وهي خطبة طويلة حكينا منها فصلاً تتعلق بالملاحم. من ذلك فصل يتضمن حال غرق البصرة. فعند فراغه عليه السلام من ذلك الفصل قام إليه الأحنف بن قيس فقال له: يا أمير المؤمنين، ومتى يكون ذلك؟ قال: يا

من الشهداء أناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل ويهرب من يهرب ثم رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو الفرق. يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها إلا العلماء منها الخريبة، ومنها تدمر، ومنها المؤتفكة، يا منذر والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة ومتى تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة، وإن عندي من ذلك علماً جماً وإن تسألوني تجدوني به عالماً لا أخطئ منه علماً ولا وافياً، ولقد استودعت علم القرون الأولى وما كائن إلى يوم القيامة.

قال: فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين: أخبرني مَنْ أهل الجماعة وَمَنْ أهل الفرقة وَمَنْ أهل السنة وَمَنْ أهل البدعة؟ فقال: ويحك إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن لا تسأل أحداً بعدي: أما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله.

وأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا، وأما أهل السنة فالمتمسكون بما سنّه الله ورسوله لا العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا، وقد مضى الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى الله قصمها واستصالها عن جديد الأرض. وبالله التوفيق.

١٠٣ - ومن خطبة له عليه السلام

في التزهيد في الدنيا

انظروا إلى الدنيا نظراً الزاهدين فيها، الصادقين عنها، فإنّها والله عمّا قليل تُزِيلُ الثَّائِي السَّائِكِينَ، وَتَفْجَعُ الْمُشْرَفَ الْأَمِينَ، لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَذْبَرَ، وَلَا يُدْرِي مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَيُنْتَظَرُ. سُرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ، وَجَلْدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ، فَلَا يَفْرَنُّكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا، لِقَلَّةِ مَا يَضْحِكُكُمْ مِنْهَا.

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرَةً تَفَكَّرَ فَأَعْتَبَرَ، وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ، فَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ. وَكُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَكُلُّ مُتَوَقِّعٍ آتٍ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ.

أقول: صدف: أعرض. وثوى بالمكان: أقام به. والفجعة: المصيبة. والجلد: القوة.

وحاصل الفصل تزهيد الدنيا والتحذير منها فأمرهم أن ينظروا إليها نظر الزاهدين فيها المعرضين عنها أمرهم لهم بتركها واحتقارها إلا بمقدار الضرورة إلى ما تقوم به الضرورة ثم أردفه بذكر معائبها المنفرة:

فالأول: إزالتها للمقيم بها المطمئن إليها عمّا ركن إليه منها.

الثاني: فجيعتها للمترف المتنعم بها الذي خدعته بأمانيتها حتى أمن فيها بسلب ما ركن إليه وأمن عليه.

الثالث: كونها لا يرجع ما تولى منها فأدبر من شباب وصحة ومال وعمر ونحوه.

الرابع: كونها لا يدري ما هو آتٍ من مصائبها فينتظر ويحترز منه.

الخامس: شوب سرورها بالحزن. إذ كان سرورها لا يعدم في كل أوان فوت مطلوب أو فقد محبوب.

السادس: انتهاء قوة أهلها وجلدهم إلى الضعف كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾

[الروم: ٥٤] وزهد بعض الصالحين في الدنيا فقال: عيش مشوب بسقم منساق إلى هرم مختوم بعدم مستعقب بندم هل يجوز التنافس فيه! ثم نهى عن الاغترار بكثرة ما يعجبهم منه وعلّل حسن ذلك الانتهاء بقلّة ما يصحبهم منها فإنّ المنافسة إنّما ينبغي أن يكون باقياً للإنسان حيث كان كان، وأشار بقليل ما يصحبهم منها إلى الكفن ونحوه. ثم دعا لمن تفكر فأفاده فكره عبرة: أي انتقال ذهن إلى ما هو الحق من وجوب ترك الدنيا والعمل للآخرة فإفادة ذلك الانتقال إدراكاً للحق ومشاهدة ببصر البصيرة له ثم أردفه بتشبيه وجود متاع الدنيا الحاضر بعدمه تنبيهاً على سرعة لحوق عدمه بوجوده. فكان

وجوده شبيه بأن لم يكن لسرعة زواله وكذلك تشبيه عدم الآخرة الآن وما يلحق فيها من الثواب والعقاب بوجودها الدائم: أي كأنها لسرعة وجودها ولحوقها لم تنزل موجودة، ونبه بقوله: وكل معدود منقوض، على انقضاء مدد الأعمار لكونها معدودة الأيام والساعات والأنفاس.

وقوله: وكل متوقع آتٍ وكل آتٍ قريب دانٍ.

في صورة الضرب الأول من الشكل الأول. ونتيجته فكل متوقع قريب دانٍ. والإشارة به إلى الموت وما بعده.

ومنها: الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيلٍ؛ إِنَّ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسَلَ! كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ وَكَأَنَّ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ!

أقول: حصر العالم فيمن عرف قدره، وأراد بقدره مقداره من ملك الله ومحله من الوجود، ولما كان عرفانه بذلك مستلزماً لمعرفته بنسبته إلى مخلوقات الله في العالمين وأنه أي شيء هو منها، ولا شيء وجد لا جرم كان هو العالم اللازم لحده السالك لما أمر به غير المتعدي طوره المرسوم له في كتاب ربه وسنن أنبيائه.

وقوله: وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره.

لما كان العلم مستلزماً لمعرفة القدر كان عدم معرفة القدر مستلزماً لعدم العلم وهو الجهل لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، وقوله: وكفى بذلك الجهل، إشارة إلى قوته واستلزامه للعذاب.

وقوله: وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ. إلى قوله: قصد السبيل.

قد سبق بيانه.

وقوله: سائراً بغير دليل.

كنى بالدليل عن أئمة الهدى والمرشدين إلى الله، ويدخل في ذلك الكتاب والسنة. فإن من سار في معاملته لله أو لعباده بغير دليل منهما كان من الهالكين.

وقوله: وإن دُعِيَ. إلى آخره.

استعار لفظ الحرث لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة، ووجه المشابهة كونها مستلزماً للمكاسب الأخروية والدينية كما أن الحرث كذلك، ثم شبه ما عمل له من حرث الدنيا بالواجب عليه في مبادرته إليه ومواظبته عليه، وشبه ما قصر عنه من حرث الآخرة بالساقط عنه فرضه في تكاسله وقعوده عنه مع أن الأمر منه ينبغي أن يكون بالعكس. وبالله التوفيق.

ومنها: وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نَوْمَةٍ، «إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرِفْ، وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، وَأَعْلَامُ السُّرَى، لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ، وَلَا الْمَذَابِيحِ الْبُذُرِ، أُولَئِكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ، وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضُرَاءَ نَقْمَتِهِ».

أيها الناس، سيأتي عليكم زمانٌ يُكْفَى فِيهِ الْإِسْلَامُ، كَمَا يُكْفَى الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ. أيها الناس، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعَذِّبْكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكُمْ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾.

قال السيد الشريف: قوله عليه السلام: «كُلُّ مُؤْمِنٍ نَوْمَةٍ» فإنما أراد به الخامل الذكر، القليل الشر، والمسايح: جمع مسياح، وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم، والمذايح: جمع مذباع، وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوه بها، والبذر: جمع بذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقته.

أقول: النوم: كثير النوم، وروي نومة بسكون الواو. وهو ضعيف. وكفأت الإناء: قلبته لوجهه، وكنى بالنومة عن خامل الذكر بين الناس المشتغل بربه عنهم كما فسر عليه السلام بقوله: إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، وأشار بأولئك إلى كل مؤمن كذلك، واستعار لهم لفظ المصابيح والأعلام لكونهم أسباب الهداية في سبيل الله، وقد سبق ذلك.

وقوله: ليسوا بالمسايح. إلى قوله: ضراء نقمته. ظاهر. وقد فسر السيد (رضوان الله عليه) مشكله.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: الإناء بما فيه.

إخبار بما سيكون من فساد أهل الزمان وما يكون فيه من الفتن وترك الدين كما سبق إشارات، وشبه قلبهم للزمان بقلب الإناء بما فيه، ووجه الشبه خروج الإسلام عن كونه منتفعاً به بعد تركهم للعمل به كما يخرج ما في الإناء الذي كبّ عن الانتفاع. وأحسن بهذا التشبيه. فإن الزمان للإسلام كإناء للماء، وأشار إلى أن ذلك ليس بظلم بقوله: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يُجْورَ عَلَيْكُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا رَيْكَ يَظُنُّ لِقَائِي﴾ [فصلت: ٤٦]. إن ذلك ابتلاء منه يبتلي به عباده كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَنْتَ وَلِأَنْ كُنَّا لَبَّائِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٠] فمن صبر نفعه صبره ومن كفر فعليه كفره، وقد عرفت معنى ابتلاء الله لخلقه وفائدته فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق.

١٠٤ - ومن خطبة له ﷺ

وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَفْرَأُ كِتَابًا، وَلَا يَدْعِي نُبُوَّةَ وَلَا وَحْيًا، فَقَاتِلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ عَصَاءِ، يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ، وَيُبَادِرُ بِهِمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ، يَخْسِرُ الْحَسِيرُ، وَيَقِفُ الْكَسِيرُ، فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتُهُ، إِلَّا هَالِكًا لَا خَيْرَ فِيهِ. حَتَّى أَرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ، وَبَوَّاهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ، وَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ. وَإِنَّمُ اللَّهُ، لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّيْتُ بِحَذَائِيرِهَا، وَاسْتَوْسَقْتُ فِي قِيَادِهَا، مَا ضَعُفْتُ، وَلَا جَبُنْتُ، وَلَا خُنْتُ، وَلَا وَهَنْتُ، وَإِنَّمُ اللَّهُ، لَأُبْقِرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ.

أقول: لنشرح ما انفردت هذه الرواية من الزيادة على الفصل المتقدم: فالحسير: الذي أعيا في طريقه. والرحا: قطعة من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها. واستوسقت: اجتمعت وانتظمت. وخمت: جنب.

فقوله: فقاتل بمن أطاعه من عصاه. معناه ظاهر.

وقوله: ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم.

أي يسارع إلى هديهم وتسليكهم لسييل الله كيلا تنزل بهم الساعة على عمى منهم عن صراط الله فيقعوا في مهاوي الهلاك.

وقوله: يحسر الحسير ويقف الكسير. إلى قوله: لا خير فيه.

إشارة إلى وصفه ﷺ بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في الغزوات ونحوها: أي أنه كان يسير في آخرهم ويفتقد المنقطع منهم عن عيائه وانكسار مركوب فلا يزال يلطف به حتى يبلغه أصحابه إلا ما لا يمكن إيصاله ولا يرجى. قال بعض السالكين: كنى بالحسير والكسير عمن عجز ووقف قدم عقله في الطريق إلى الله لضعف في عين بصيرته واعوجاج في آلة إدراكه، وقيامه عليه حتى يلحقه إلى غايته عن أخذه له بوجوه الحيل والجواذب إلى الدين حتى يوصله إلى ما يمكن من العقيدة المرضية والأعمال الزكية التي هي الغاية من طريق الشريعة المطلوب سلوكها.

وقوله: إلا هالكاً لا خير فيه.

أراد به من كان مايوساً من رشده لعلمه بأن تقويمه غير ممكن كأبي لهب وأبي جهل ونحوهما.

وقوله: فاستدارت رحاهم.

استعار لهم لفظ الرحا لاجتماعهم وارتفاعهم على غيرهم كما ترتفع القطعة من الأرض عن تألف التراب ونحوه.

وقوله: واستوسقت في قيادها.

إشارة إلى طاعة من أطاع من العرب وانقاد للإسلام، واستعار لفظ الاتساق والقيادة ملاحظة لتشبيههم بالإبل المجتمعة لسائقها والمنظمة في قيادتها، واستعار لفظ الخاصرة للباطل، ورشح تلك الاستعارة بذكر البقر ملاحظة لشبهه بالحيوان المبتلع ما هو أعز قيمة منه، وكنى به عن تميز الحق منه. وبالله التوفيق.

١٠٥ - ومن خطبة له عليه السلام

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَهِيدًا، وَبَشِيرًا، وَنَذِيرًا، خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفْلًا، وَأَنْجَبَهَا كَهْلًا، أَظْهَرَ الْمُطَهَّرِينَ شَيْمَةً، وَأَجْوَدَ الْمُسْتَمْطَرِينَ دِيَمَةً، فَمَا اخْلَوْلَتْ لَكُمْ الدُّنْيَا، فِي لَذَّتِهَا، وَلَا تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رِضَاعِ اخْلَافِهَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا صَادَقْتُمُوهَا جَائِلًا خِطَامُهَا، قَلِقًا وَضِيئًا، قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ، وَحَلَالُهَا بَعِيدًا غَيْرَ مُوجُودٍ، وَصَادَقْتُمُوهَا، وَاللَّهُ، ظِلًّا مَمْدُودًا إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ. فَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ، وَأَيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ، وَأَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةٌ، وَسُيُوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ، وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ دَمٍ نَائِرًا، وَلِكُلِّ حَقٍّ طَالِبًا. وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ، وَلَا يَقُوتهُ مَنْ هَرَبَ. فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ يَا بَنِي أُمِّيَّةَ، عَمَّا قَلِيلٍ لَتُغَرِّقَنَّهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وَفِي دَارٍ عَدُوِّكُمْ! أَلَا وَإِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ طَرْفُهُ! أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذَكُّيرَ وَقَبْلَهُ!

أَيُّهَا النَّاسُ، اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةٍ مِضْبَاحٍ وَاعِظُ مُتَعِظٌ، وَامْتَاخُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنٍ قَدْ رُوِّقَتْ مِنَ الْكَدَرِ.

عِبَادَ اللَّهِ، لَا تَرْكَبُوا إِلَى جَهَائِلِكُمْ، وَلَا تَنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ، فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرْفٍ هَارٍ، يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، لِرَأْيٍ يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأْيٍ، يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يُلْتَصِقُ، وَيُقَرِّبَ مَا لَا يَتَقَارَبُ! فَاللَّهُ اللَّهُ أَنْ تَشْكُوا إِلَى مَنْ لَا يُشْكِي شَجْوَكُمْ، وَلَا يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أَبْرَمَ لَكُمْ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلَاجُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَالْاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ،

وَالْإِحْيَاءُ لِلْسُنَّةِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا، وَإِضْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا. فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَضْوِيعِ نَبْتِهِ، وَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَنَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّأْهِ

أقول: الشيمه: الخلق. واحلولى: حلا. والخلف: حلمة ضرع الناقة. والوضين: حزام اليهودج. والمخضود: الذي لا شك فيه. والماتح: الجاذب للذلو من البئر. والترويق: التصفية. والجرف: المكان يأكله السيل. وهار: أصله هائر وهو المنهدم نقلت من الثلاثي إلى الرباعي كشائك وشاكي. والشجو: الهم والحزن. وصوح النبت: ييس.

وقوله: حتى بعث الله محمداً ﷺ. إلى قوله: من بعده.

افتخار به ﷺ ومدح له بالقوة في الدين وتوبيخ لجمع الدنيا ومحبيها بعده، وهو غاية لفصل سابق كأنه ذكر فيه ما كانوا عليه من سوء الحال والقشف والفقر، ومن عليهم بذكر هذه الغاية الحسنة لتلك الأحوال، ووصفه بأوصاف:

أحدها: كونه شهيداً، أي على الخلق بأعمالهم يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]. وقد عرفت كيفية هذه الشهادة.

الثاني: وبشيراً للخلق بما أعدهم من الثواب العظيم.

الثالث: ونذيراً لهم بما أعد للعصاة من العذاب الأليم. وينتظم هذه الأوصاف قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [الاحزاب: ٤٥]. والثلاثة أحوال.

الرابع: خير البرية طفلاً، ولما علمت أن الأفضلية إنما هي بالأعمال الصالحة والتسديد لسلوك سبيل الله وكان هو ﷺ منذ صباه وطفوليته أفضل الخلق في لزوم ذلك لا جرم كان خير الناس طفلاً.

الخامس: وأنجبها كهلاً، ولما كانت النجاة

عنده مجرى تناوله للسدر الخالي عن الشوك في استسهاله تناوله وإقدامه عليه. وكون حلالها بعيداً غير موجود: أي بين أولئك المشار إليهم. وجائلاً وقلقاً حالاً.

قوله: وصادفتموها والله. إلى قوله: مقبوضة.

استعار لفظ الظل لها ورشح بالممدود، وكنى بذلك عن زوالها بعد حين تهديداً لهم به، ثم استعار لفظ الشاغبة للأرض، وكنى به عن خلوها لهم. يقال: بقي الأمر الفلاني شاغراً برجله إذا لم يكن له طالب ولا حام يحميه، وكنى ببسط أيديهم فيها عن قدرتهم على التصرف، وأراد بالقادة الخلفاء، وبسلطة سيوفهم على القادة جرأتهم وحكمهم عليهم، وبقبض سيوف القادة عدم تمكنهم منهم.

وقولهم: ألا إن لكل دم ثائراً. إلى قوله: من لأهوائكم.

تهديد بالله لبني أمية وتخويف بأخذه وعقابه. وهاتان الكليتان ظاهرتا الصدق فإنه تعالى هو الثائر لكل دم معصوم والطلب به إن عدم طالبه أو ضعف، ولما كان دم مثلهم عليهم السلام وسائر الصحابة ممن عصم الله دمه ومنع منه وحرمة يجري مجرى الحق الثابت المتعارف لله في كونه يطلب به ولا يهمله وهو الحاكم المطلق لا جرم استعار لفظ الثائر، وإنما قال: كالحاكم لأن إطلاق لفظ الحق لله تعالى به ليس بحقيقة. إذ الحق من شأنه أن يتفجع بأخذه ويتضرر بتركه والباري منزّه عن ذلك لكن لما جرى ذلك الدم مجرى الحق له تعالى، به أشبه الحاكم منّا في استيفاء الحق. ووصفه تعالى بأنه لا يعجزه مطلوب ولا يفوته هارب في معرض التهديد لهم بأخذه وقوته. ثم أردف ذلك بالقسم البارّ مخاطباً لبني أمية لتعرفتها: أي الدنيا وإمرتها في يد غيرهم من أعدائهم. وذلك ظاهر الصدق بانتقالها إلى بني العباس، ثم شرع بعده في التنبيه على الفكر في تحصيل السعادة الباقية والخير الدائم وعلى قبول الوعظ والتذكر. فأشار إلى أنه أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه، وأسمع الأسماع ما وعى التذكير قبله، وأراد بطرف البصر العقل وسمعه استعارة، أو حسن البصر والسمع على معنى أن أفضل

مستلزمة لكرم الخصال والتقاط الفضائل وتتبعه وكان هو عليه السلام في كهولته وزهوته منبع كل فضيلة لا جرم كان أنجبهم كهلاً. وطفلاً وكهلاً منصوبان على الحال أيضاً.

السادس: كونه أظهر المطهرين شيمة، ولما كان عليه السلام متمم مكارم الأخلاق الظاهرة وكل خلق عدل فممنه مكتسب لا جرم كان أظهر الشيمة وأكرم الخلق.

السابع: أجود المستمطرين ديمة. استعار له وصف السحاب المرجو منه نزول الديمة وهي المطر الذي لا رعد فيه ولا برق، ورشح بلفظ الديمة وكنى بذلك عن غاية جوده وكرمه، وقد كان عليه السلام إذا أمسى آوى إلى البيت فلا يجد فيه شيئاً من فضة أو ذهب إلا تصدق به ولم يبت في بيته منه شيء. وشيمة وديمة تميزان.

وقوله: فما احلّولت لكم الدنيا في لذاتها. إلى قوله: من بعد ما.

الخطاب لبني أمية ونحوهم وتبكيث لهم بتطعمهم لذة الدنيا وابتهاجهم بها وتمكّنهم منها بعد الرسول عليه السلام وتذكير لهم بمخالفتهم لسنّته في ذلك. واستعار لفظ الأخلاف، وكنى به عن وجوه مكاسب الدنيا ولذاتها، ورشح تلك الاستعارة بذكر الرضاع، وكنى به عن تناولها ملاحظة لتشبيهها بالناقة.

وقوله: صادفتموها. إلى قوله: غير موجود.

استعار لها لفظ الخطام والوضين ورشحهما بالقلق والجولان، وكنى بذلك عن مصادفتهم للدنيا بعد رسول الله عليه السلام غير منظومة الحال ولا مضبوطة على ما ينبغي لضعف ولائها عن إصلاح حالها كما أن الناقة قلقة الحزام، وجائلة الخطام غير منظومة الآلة ولا مضبوطة الحالة فهي معرض أن تمشي وتنصرف على غير استقامة فهلك راكبها، ثم ذكر رذيلة القوم فشبه حرامها بالسدر المخضود معهم، ووجه الشبه أن نواهي الله ووعيداته على فعل المحرمات تجري مجرى الشوك للسدر في كونها مانعة منه كما يمنع شوك السدر جانيه من تناول ثمرته، ولما كان بعض الأمة قد طرح اعتبار النواهي والوعيد جانباً عن نفسه وفعل ما حرم عليه جرى ذلك

لما كان الردى هو الهلاك وكان الرأي الفاسد يستلزم الهلاك للمشار عليه وللمشير كان المشير على الخلق به، عن هو كالناقل للهلاك من شخص إلى غيره والمقسم له على من يشير عليهم به. وهو في معرض التنفير عنه.

وقوله: لرأي يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق.

ذكر غاية تنقله من موضع إلى آخر فإن نقله للردى يستلزم أن ينقله، وروي: ولرأي بالواو. وعلى هذا يكون كلاماً مستأنفاً، والتقدير أن بسبب رأي يحدثه يريد إلصاق ما لا يلتصق. واستعار لفظ اللصق للصالح: أي يريد أن يصلح بينكم وبين أعدائكم، وذلك أمر لا ينصلح، ووجه المشابهة كون الخصمين في طرفين يجمعهما الصالح ويوجب لهما الاتحاد كما يجمع اللصاق بين الملتصقين، ويحتمل أن يريد أن يلصق بكم من الآراء الفاسدة ما لا ينبغي أن يلتصق بكم.

وكذلك قوله: ويقرب ما لا يتقارب.

ويقرب عليكم ما بينكم وبينهم من البعد والافتراق، وذلك أمر لا يتقارب. ويفهم من هذا أن من كان ينههم عن الركون إلى استشارته. كان يخذلهم عن الحرب بذكر الصلح بينهم وبين معاوية والدخول فيه. ثم حذرهم الله وعقابه في أن يشكوا إلى من لا يشتكى حزنهم، وذلك أن المشتكى إليه والمستشار إذا لم يساهم الشاكي همه لم يكن أهلاً للرأي في مثل ذلك الأمر المشكوك، وإن كان معروفاً بجودة الرأي، وسر ذلك أن الاهتمام بالأمر يبعث رائد الفكر على الاستقصاء في تفتيش وجوه الآراء الصالحة فيه فيكون بصدد أن يستخرج منها أصلحها وأنفعها، وإن كان دون غيره في جودة الرأي بخلاف الخلي العديم الباعث على طلب الأصلح. وأردفهم بنهيهم عن أن ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه هو ﷺ لهم من الرأي الصائب في التجرد للحرب.

ثم أردفه ببيان ما يجب على الإمام مما هو تكليفه بالنسبة إلى الرعية، وفائدة ذلك الإعذار إليهم فيما هم عساهم ينسبونه إليه من تقصير فيركنون إلى غيره في الرأي ونحوه، وذكر أموراً خمسة:

إبصار البصر وسماع السمع ما عاد على المبصر والسماع بالفائدة المطلوبة منهما وهي تحصيل الكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق، ولما قدم ذلك أمام مقصوده آتاه بالناس بعده إلى قبول قوله والاستصباح بنوره، واستعار لنفسه لفظ المصباح، ورشح بذكر الشعلة والاستصباح، واستعار لفظ العين ورشح بذكر الصفو والترويق والمتح، ووجه الاستعارة الأولى كونه مقتدى به كالمصباح، ووجه الثانية كون المستفاد منه مادة الحياة الأبدية كما أن ماء العين مادة الحياة الدنيوية وكنى بترويقها من الكدر عن رسوخه فيما علم بحيث لا يتطرق إليه فيه شبهة تكدر يقينه، وهو أمر لهم بالاهتداء به، وأخذ العلوم والأخلاق عنه. ثم لما أمر بأخذهما عنه أردفه بالنهي عن الجهل والركون إليه ثم عن الانقياد للأهواء الباطلة المخرجة عن كرائم الأخلاق إلى رذائلها وعن حق المصالح إلى باطلها.

وقوله: فإن النازل بهذا المنزل.

أراد المنزل المشير المدعي للنصيحة لهم عن جهل منه بوجوه المصالح وذلك أنه ﷺ كان يرى الرأي الصالح، ويشير عليهم به فإذا خلا بعضهم إلى بعض فما كان من ذلك فيه مشقة عليهم من جهاد أو مواظبة على عمل شاق أشار منافقوهم المبغضون المدعون لأهليتهم لمقامه بعكس ما رأى فيه وأشار به ردوهم عنه إلى ما يوافق أهواءهم ويلائم طباعهم لإفساداً في الدين، وأشار ﷺ إلى ما نزل نفسه منزلة المشير الناصح مع أن كل ما يشير به عن هوى متبع وجهل فهو على شفا جرف هار، واستعار لفظ الجرف للآراء الفاسدة الصادرة. فإنها لم تبين على نظام العقل ولم ترخص فيه الشريعة. فكانت منهارة لا يبنى عليها إلا ما كان بصدد أن ينهار، وكان المشير بها واقف على شفا جرف هار منها ينهار به في نار جهنم أو في الهلاك الحاضر.

يقال لمن فعل فعلاً على غير أصل أو يتوقع له منه عقوبة مثلاً: إنه على شفا جرف هار، ونحوه قوله تعالى: ﴿أَمْ مِّنْ أُمَّةٍ بَيْنَكُمْ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩] الآية.

وقوله: ينقل الردى على ظهره من موضع.

السُّبْقَةُ، شَرِيفُ الْفُرْسَانِ. التَّضْدِيقُ مِنْهَاجُهُ،
وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ. وَالذُّنْيَا
مِضْمَارُهُ، وَالْقِيَامَةُ حَلْبَتُهُ، وَالْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ.

أقول: الأبلج: الواضح المشرق. والوليعة: بطانة
الرجل وخاصته. والمضمار: محل تضيير الخيل
للسباق. والحلبة: خيل تجمع من مواضع متفرقة
للسباق، وقد تطلق على مجمعها. والسبقة: ما يستبق
عليه من الخطر.

وقد حمد الله سبحانه باعتباره ما أنعم به من وضع
شريعة الإسلام للعقول لتسلك بها إليه، وأشار بشرائعه
إلى موارد العقول من أركانه، وتسهيله لها إيضاح قواعده
وخطاباته بحيث يفهمها الفصيح والألكن ويشارك الغبي
في ورود مناهلها الفطن الذكي، وإعزاز أركانه حمايتها
ورفعها على من قصد هدمه وإطفاء نوره مغالبة من
المشركين والجاهلين. ثم مدح الإسلام بأوصاف
أسندها إلى مفيضه وشارعه سبحانه وتعالى:

أحدها: جعله أمناً لمن علقه. وظاهر كونه أمناً لمن
تعلق به في الدنيا من القتل وفي الآخرة من العذاب.

الثاني: وسلاماً لمن دخله: أي مسالماً له، وفي
الأول ملاحظة لتشبيهه بالحرم باعتبار دخوله، وفي
الثاني ملاحظة لشبهه بالمغالb من الشجعان باعتبار
مسالمته. ومعنى مسالمة الإسلام له كونه محقون الدم
مقرراً على ما كان يملكه فكان الإسلام سالمه أو صالحه
لكونه لا يقتصر ما يؤذيه بعد دخوله فيه.

الثالث: كونه برهاناً لمن تكلم به: أي فيه ما هو
برهان.

الرابع: كونه شاهداً لمن خاصم به: والشاهد أعم
من البرهان لتناوله الجدل والخطابة.

الخامس: كونه نوراً يستضاء به. فاستعار له لفظ
النور، ورشحه بذكر الاستضاءة، ووجه المشابهة كونه
مقتدى به في طريق الله إلى جنته.

السادس: كونه مفهماً لمن عقل. ولما كان الفهم
عبارة عن جودة تهيو الذهن لقبول ما يرد عليه كان
الدخول في الإسلام ورياضة النفس بقواعده وأركانه

الإبلاغ في موعظة العباد. ثم الاجتهاد في النصيحة
لهم. ثم الإحياء لسنة الله ورسوله فيهم. ثم إقامة الحدود
التي يستحقونها بجنایاتهم. ثم إصدار السهمان على
أهلها. والسهمان: جمع سهم وهو النصيب المستحق به
للمسلم من بيت المال. ثم لما سبق نهيه عن الركون إلى
الجهل أمر هنا بالمبادرة إلى العلم من قبل تصويح نبتة،
واستعار لفظ النبت، ورشح بذكر التصويح، وكنى به عن
عدمه بموته ﷺ.

وقوله: من قبل أن تشغلوا بأنفسكم.

أي: بتخليصها من شرور الفتن التي ستزل بهم من
بني أمية ومعاناتها، ومستشار العلم ما استشير منه
واستخرج، وأهله هو ﷺ ومن في معناه. ثم أمرهم
بالانتهاء عن المنكر، ثم ينهى غيرهم فإن النهي عن
الشيء بعد الانتهاء عنه هو النهي المثمر المطابق
لمقتضى الحكمة. إذ كان انفعال الطباع عن مشاهدة
الأفعال والاعتداء بها أقوى وأسرع منها عن سماع
الأقوال خصوصاً إذا خالفها فعل القائل. وذلك أمر
ظاهر شهدت به العقول السليمة والتجارب وتوافقت عليه
الآراء والشرائع، وإليه أشار الشاعر:

لأنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم

١٠٦ - ومن خطبة له ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ
وَرَدَهُ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ، فَجَعَلَهُ أَمْنًا لِمَنْ
عَلِقَهُ، وَسَلَّمًا لِمَنْ دَخَلَهُ، وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ،
وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ، وَنُورًا لِمَنْ اسْتَضَاءَ بِهِ،
وَفَهْمًا لِمَنْ عَقَلَ، وَلَبًّا لِمَنْ تَدَبَّرَ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّسَ،
وَتَبَصُّرَةً لِمَنْ عَزَمَ، وَعِبْرَةً لِمَنْ اتَّعَظَ، وَنَجَاةً لِمَنْ
صَدَّقَ، وَثِقَةً لِمَنْ تَوَكَّلَ، وَرَاحَةً لِمَنْ قَوَّضَ، وَجَنَّةً
لِمَنْ صَبَرَ. فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجِ وَأَضْيَحُ الْوَلَايِجِ،
مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُشْرِقُ الْجَوَادِّ، مُضِيءُ الْمَصَابِيحِ،
كَرِيمُ الْمِضْمَارِ، رَفِيعُ الْغَايَةِ، جَامِعُ الْحَلْبَةِ، مُتَنَفِّسُ

سبباً عظيماً لتهيؤ الذهن لقبول الأنوار الإلهية وفهم الأسرار لا جرم أطلق عليه لفظ الفهم مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.

السابع: كونه لبّاً لمن تدبر. ولما كان اللب هو العقل أطلق عليه لفظ العقل وإن كان مسبباً له كالمجاز الأول، وأراد العقل بالملكة وما فوقه من مراتب العقل فإن الإسلام وقواعده أقوى الأسباب لحصول العقل بمراتبه.

الثامن: كونه آية لمن توسم. وأراد من تفرّس طرق الخير ومقاصده فإن الإسلام آية وعلامة لذلك المتفرّس، إذا اهتدى بها فقد وقع في طريق الهدى.

التاسع: كونه تبصرة لمن عزم. وأراد من عزم على أمر قصده فإن في الإسلام تبصرة لكيفية فعله على الوجه الذي ينبغي.

العاشر: كونه عبرة لمن اتعظ. وذلك ظاهر فإن الإسلام نعم المعبر بنفس المتعظ إلى حضرة قدس الله بما فيه من أحوال القرون الماضية وتصرف الزمان بهم.

الحادي عشر: كونه نجاةً لمن صدق الرسول ﷺ فيما جاء به. فإن دخوله في الإسلام سبب نجاته من سيوف الله في الدنيا وعذابه في الآخرة، وأطلق عليه اسم النجاة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.

الثاني عشر: كونه ثقة لمن توكل: أي هو سبب ثقة المتوكلين على الله لاشتماله على الوعد الكريم وبه يكون استعدادهم للتوكل.

الثالث عشر: كونه راحةً لمن فوّض: أي من ترك البحث والاستقصاء في الدلائل وتمسك بأحكام الإسلام ودلائل القرآن والسنة المتداولة بين أهله وفوّض أمره إليه استراح بذلك التفويض. وقيل: بل المراد أن فيه النذب إلى تفويض الأمور إلى الله وعلم ما لم يعلم منها وترك التكليف به وذلك راحته، وقيل: بل المراد أن المسلم إذا كمل إسلامه وفوّض أمره إلى الله كفاه الله جميع أموره وأراحه من الاهتمام بها.

الرابع عشر: كونه جنة لمن صبر: أي صبر على العمل بقواعده وأركانه، وظاهر كونه جنة من عذاب الله، ولفظ الجنة مستعار.

الخامس عشر: أبلغ المناهج، ومناهج الإسلام طرقه وأركانه الذي يصدق على من سلكها أنه مسلم، وهي الإقرار بالله ورسوله والتصديق بما ورد في الشريعة كما يفسره هو به، وظاهر كونها أنوار واضحة الهدى.

السادس عشر: كونه واضح الولايج: واضح البواطن والأسرار لمن نظر إليه بعين الاعتبار.

السابع عشر: كونه مشرف المنار، ومنار الإسلام الأعمال الصالحات التي يقتدي بها السالكون كالعبادات الخمس ونحوها، وظاهر كونه مشرفة عالية على غيرها من العبادات السابقة.

الثامن عشر: كونه مشرق الجواد. وهو قريب من أبلغ المناهج.

التاسع عشر: كونه مضيء المصاييح. وكنى بها عن علماء الإسلام وأئمة كناية بالمستعار، ورشح بذكر الإضاءة، وكنى بها عن ظهور العلم عنهم واقتداء الخلق بهم، ويحتمل أن يريد بالمصاييح أدلة الإسلام كالكتاب والسنة.

العشرون: كونه كريم المضمار، ومضمار الإسلام الدنيا كما سنذكره، ولا شك في كونها كريمة باعتبار اقتباس الأنوار منها والعبور بها إلى الله تعالى، ولفظ المضمار مستعار لها، وقد سبق بيانه.

الحادي والعشرون: كونه رفيع الغاية، ولما كانت غايته الوصول إلى حضرة رب العالمين التي هي جنة المأوى لا جرم كان رفيع الغاية. إذ لا غاية أرفع منها وأعلى مرتبة.

الثاني والعشرون: كونه جامع الحلبة، واستعار لفظ الحلبة للقيامه فإنها حلبة الإسلام كما سنبينه، ووجه الاستعارة كونها محل الاجتماع بها للسباق إلى حضرة الله التي هي الجنة كاجتماع الخيل للسباق إلى الرهن.

الثالث والعشرون: كونه متنافس السبقة، ولما كانت سبقتها الجنة كانت أشرف ما يتنافس فيها.

الرابع والعشرون: كونه شريف الفرسان، واستعار لفظ الفرسان لعلمائه الذين هم فرسان العلوم ورجالها ملاحظة لشبههم بالفرس الجواد الذي يجاري راكبه.

تعالى: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ [البقرة: ٢٠]. وكنتى بتلك الأعلام عن آيات الكتاب والسنن.

الثاني: أن يكون المراد بالأعلام أئمة الدين، وتنويره لها تنوير قلوبهم بما ظهر عن نفسه القدسية من الكمالات والعلوم.

وقوله: فهو أمينك المأمون.

أي: على وحيك، وشهيدك يوم الدين: أي على خلقك، وبعيثك نعمة: أي مبعوثك إليهم نعمة عليهم بهدايتهم به إلى جنتك، ورسولك بالحق رحمة لعبادك أن يقموا في مهاوي الهلاك بسخطك ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ثم أردفه بالدعاء له ﷺ فدعا الله أن يقسم له مقسماً من عدله، ولما كان مقتضى عدل الله أن يبلغ نفساً هي محل الرسالة أقصى ما استعدت له من درجات الكمال ويعدّها بذلك لكمال أعلى، دعا له أن يقسم له نصيباً وافراً من عدله يعده به للدرجات من رتب الوصول غير المتناهية.

وقوله: واجزه مضاعفات الخير من فضلك.

لما دعا له بما يستحقه زاد على ذلك فدعا له بأن يتفضل عليه بزيادة من فضله فيضاعف له ما يستحقه من الخيرات.

وقوله: اللهم أعل على بناء البانين بناءه.

دعاء ليشيد ما بناء من قواعد الدين على سائر بناء البانين للشرائع من الرسل قبله، وأراد ما بناء لنفسه من مراتب الكمال، ولفظ البناء مستعار. ثم دعا أن يكرم لديه ما هياه له من الثواب الجزيل وأن يشرف مقامه في حضرة قدسه وأن يؤتبه ما يتوسل به إليه ويقرّبه منه، وهو أن يكمل استعداداه لما هو أتم القوة على الوصول إليه، وأن يعطيه الرفعة ويشرفه بالفضيلة التامة، وأن يحشره في زمرة على أحوال: غير خازين: أي بقبائح الذنوب، ولا نادمين على التفريط في جنب الله والتقصير في العمل بطاعته، ولا ناكبين منحرفين عن سبيله إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، ولا ناكثين لعهوده ومواريثه التي واثق بها خلقه أن يعبدوه ويخلصوا له الدين، ولا ضالين عن سواء السبيل العدل، ولا مفتونين بشبهات الأباطيل. وبالله التوفيق.

الخامس والعشرون: التصديق منهاجه، وهي إلى آخره تفسير لما أهمل تفسيره من منهاجه ومناره وغايته ومضماره وحلبته وسبقته، وإنما جعل الموت غاية: أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى، ويحتمل أن يريد بالموت موت الشهوات فإنها غاية قريبة للإسلام أيضاً، وكذلك استعار لفظ السبقة للجنة لكونها الثمرة المطلوبة والغاية من الدين كما أن السبقة غاية سعي المتراهنين.

منها في ذكر النبي ﷺ

حَتَّى أَوْرى قَبْساً لِقَابِسٍ، وَأَنَارَ عِلْماً لِحَابِسٍ، فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً، وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ، وَأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ،! وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزْلَهُ، وَشَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَتَهُ، وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ، وَأَعْطِهِ السَّنَاءَ وَالْفَضِيلَةَ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَائِيَا، وَلَا نَادِمِينَ، وَلَا نَاكِبِينَ، وَلَا نَاكِثِينَ، وَلَا ضَالِّينَ، وَلَا مُضِلِّينَ، وَلَا مُفْتُونِينَ.

قال الشريف: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم، إلا أننا كررناه هنا لما في الروايتين من الاختلاف.

أقول: القبس: الشعلة. وأورى: أشعل. والحابس: الواقف بالمكان. والتزل: ما يهيا للنزول من ضياقة ونحوها. والثناء: الرفعة. والزمرة: الجماعة من الناس. والناكب: المنحرف من الطريق.

فقوله: حتى أورى. إلى قوله: لحابس.

غاية الكلام مدح فيه النبي ﷺ وذكر جهاده واجتهاده في الدين للغاية المذكورة، واستعار لفظ القبس لأنوار الدين المشتعلة لتقبس منها نفوس الخلائق أنوار الهدى، وكذلك استعار لفظ العلم وأسند إليه تنويره، ويفهم منه أمران:

أحدهما: أنه أظهر أنواراً جعلها أعلاماً يهتدى بها في سبيل الله من حبسته [أجلسته خ] ظلمة الحيرة والشبهة عن سلوكها فهو واقف على ساق التحير كقوله

ومنها في خطاب أصحابه:

وَقَدْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لَكُمْ مِنْزِلَةٌ تُكْرَمُ بِهَا
إِمَائُكُمْ، وَتُوَصَّلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ، وَيُعْظَمُكُمْ مَنْ لَا
فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ، وَيَهَابُكُمْ مَنْ لَا
يَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً، وَلَا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ. وَقَدْ تَرَوْنَ
عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُون! وَأَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمِّ
آبَائِكُمْ تَأْنِفُونَ! وَكَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدُ، وَعَنْكُمْ
تَصْدُرُ، وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُ، فَمَكَّثْتُمُ الظَّلْمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ،
وَالْقُبَيْثُ الْبِئْسَ أَرْمَتْكُمْ، وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي
أَيْدِيهِمْ، يَفْعَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ، وَيَسِيرُونَ فِي
الشَّهَوَاتِ، وَأَيْمُ اللَّهِ، لَوْ فَرَّقُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ،
لَجَمَعَكُمْ اللَّهُ لِشَرِّ يَوْمٍ لَهُمْ!

أقول: صدر هذا الفصل بتذكيرهم بالمنزلة التي
أكرمهم الله بها من الإسلام والهداية للإيمان، وما في
تلك المنزلة من الفضل حتى عمت حرمتها إماءهم
وجيرانهم وإن كانوا غير مسلمين، وعظمهم من لا فضل
لهم عليه ولا يدلهم عنده، وهابهم من لا يخاف
سطوتهم. وظاهر أن سبب ذلك كله هو كرامة الله لهم
بالإسلام والهداية للإيمان. ثم لما قرر نعمة الله عليهم
أردف ذلك بالتوبيخ لهم على التقصير في أداء واجب
حقه، وأشار إلى ارتكابهم لبعض مسببات كفران نعمته
وهو عدم إنكارهم لما يرون من نقض عهود الله
وسكوتهم عليها وعدم غضبهم منها كالراضين بذلك،
وأراد بذلك بغى البغاة وخروج الخوارج وسائر
المنكرات التي وقعت من أهل الشام وغيرهم، خالفوا
فيها أمر الله ونكثوا بيعته التي هي عهد من عهود الله
عليهم. فإن السكوت على مثل ذلك مع التمكن من إزالته
وإنكاره بالجهاد منكرهم راكبوه، والواو في قوله: وأنتم
للحال: أي وأنتم مع ذلك تأنفون لنقض ذمم آبائكم
فكان يجب منكم بطريق الأولى أن تأنفوا لعهود الله أن
تنقض وذمه أن تخفر.

ثم ذكرهم تفريطهم وتهاونهم في الأمور التي كان الله
سبحانه فرضها عليهم وجعلهم موردها ومصدرها من
أمر الإسلام وأحكامه والتسلط به على سائر الناس،

ويكتهم بتمكينهم الظلمة في منزلتهم تلك من الإسلام،
وأراد بالظلمة معاوية وقومه وتمكينهم لهم تخاذلهم
عنهم والقائهم أزمة الأمور إليهم بذلك، ولفظ الأزمة
مستعار، والأمور التي سلموها إليهم أحوال بلاد
الإسلام. كل ذلك بالتقصير عن مجاهدتهم. وعملهم
بالشبهات: عملهم على وفق أوهامهم الفاسدة وآرائهم
الباطلة التي يتوهمونها حججاً فيما يفعلون، وسيرهم في
الشهوات: قطع أوقاتهم بالانهماك في مقتضيات
الشهوة.

وقوله: وإيم الله. إلى آخره.

تحذير لهم وإنذار بما سيكون من بني أمية من جمع
الناس في بلائهم وشروهم وعموم فتنهم، وكفى باليوم
عن مدة خلافتهم التي كانت شر الأوقات على الإسلام
وأهله، وإنما نسب التفريق إليهم والجمع إلى الله تقريراً
لما سينزل به قدره من ابتلاء الخلق بهم. فإنهم لو
فرقوهم في أطراف البلاد لم يغنهم ذلك التفريق عن
لحوق قدر الله لهم ولم يمنعهم من نزوله بجميعهم بما
يراد لهم من الابتلاء بدولة بني أمية وشروها، وأحوال
دولتهم مع الخلق خصوصاً الصالحين من عباد الله
ظاهرة. وبالله العصمة والتوفيق.

١٠٧ - ومن خطبة له عليه السلام

في بعض أيام صفين

وَقَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ، وَأَنْجِيَارَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ،
تَحُوزُكُمْ الْجَفَاءُ الطَّغَامُ، وَأَغْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَنْتُمْ
لِهَامِيمِ الْعَرَبِ، وَيَأْبِيخُ الشَّرَفِ، وَالْأَنْفُ الْمُقَدَّمُ،
وَالسِّنَامُ الْأَعْظَمُ. وَلَقَدْ شَفَى وَخَاوَحَ صَدْرِي أَنْ
رَأَيْتُكُمْ بِأَخْرَةِ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَارُوكُمْ، وَتَزِيلُونَهُمْ
عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ، حَسّاً بِالنُّضَالِ، وَشَجْراً
بِالرَّمَاكِ؛ تَرْكَبُ أَوْلَاهُمْ أَخْرَاهُمْ، كَالْإِبِلِ الْهَيْمِ
الْمَطْرُودَةِ؛ تُرْمَى عَنْ جِيَاضِهَا؛ وَتَذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا!

أقول: الجولة: الدولة. وانحاز: زل. والطغام:
أوغاد الناس. واللهميم: جمع لهموم وهو الجواد من

بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ. حَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ قَبِيبِ
السُّتْرَاتِ، وَأَحَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّرِيرَاتِ.

أقول: حمد الله تعالى باعتبارات خمسة:

أحدها: اعتبار تجليه لخلقه بخلقه، وقد علمت غير
مرة أن تجليه يعود إلى إجلاء معرفته من مصنوعاته
لقلوب عباده حتى أشبهت كل ذرة من مخلوقاته مرآة ظهر
فيها لهم. فهم يشاهدونه على قدر قبولهم لمشاهدته
وتفاوت تلك المشاهدة بحسب تفاوت أشعة أبصار
بصائرهم. فمنهم من يرى الصنعة أولاً والصانع ثانياً،
ومنهم من يراها معاً، ومنهم من يرى الصانع أولاً،
ومنهم من لا يرى مع الصانع غيره.

الثاني: الظاهر لقلوبهم بحجته: أي الواضح وجوده
لقلوب منكريه بأوهامهم وألسنتهم بقيام حجته عليهم
بذلك وهي إحكام الصنع وإتقانه في أنفسهم وإن
احتاجوا إلى تنبيه ما. كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَنْشِزْنَا أَفَلًا
تُبَيِّرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] وكذلك في ملكوت السماوات
والأرض كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. الآية
وهو قريب مما مر.

الثالث: خلقه الخلق بلا روية وفكر في كيفية خلقه،
وأشار إلى برهان سلب الروية عنه بقوله: إذ كانت
الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر: أي بذوي قلب
وحواس بدنية، وليس بذوي ضمير في نفسه. والقياس من
الشكل الثاني، وترتيبه كل روية فلذوي ضمير، ولا شيء
من واجب الوجود بذوي ضمير. فينتج أنه لا شيء من
الروية لواجب الوجود سبحانه. والمقدمتان جليتان مما
سبق غير مرة.

الرابع: كون علمه خارقاً لباطن غيب السترات،
وهو إشارة إلى نفوذه في كل مستتر وغائب بحيث لا
يحجبه ستر ولا يستره حجاب.

الخامس: كونه محيطاً بغموض عقائد السريرات:
أي بما دق من عقائد أسرار القلوب كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَالْخَفَى﴾ [طه: ٧].

منها في ذكر النبي ﷺ:

الناس. واليافوخ: جمع يافوخ وهو أعلى الدماغ.
والوحاوح: جمع وحوحة وهو صوت فيه بحج يصدر
عن المتألم. والحس: الاستئصال. والنضال: جمع
نضل السيف. والشجر: الطعن. وتزاد: تساق وتطرد.

وفي هذا الفصل تبكيت لأصحابه بانحيازهم عن
عدوهم وتقريع، ثم تنحية وإغراء كيلا يعادوا إلى الفر،
وذلك قوله: وقد رأيت. إلى قوله: أهل الشام: أي وقد
رأيت تخاذلكم عنهم حتى حازكم أراذل أهل الشام مع
أنكم أهل الشرف وسادات العرب، واستعار لفظ
اليوافوخ لهم، إذ كانوا بالنسبة إلى العرب في علوهم
وشرفهم كاليوافوخ بالنسبة إلى الأبدان، وكذلك استعار
لفظ الأنف والسنام، ووجه المشابهة عزهم وشرفهم
كعزة الأنف وتقدمه، وحسن الوجه به بالنسبة إلى باقي
الأعضاء، وكعزة السنام وعلوه بالنسبة إلى باقي أعضاء
الجمل. ثم أردف ذلك التبكيت والتذكير بالرديلة بذكر
فضيلتهم التي ختموا بها، وهي حوزهم لعدوهم
بالأخرة. كحوزهم لهم أولاً وإزالته عن مواقفهم كما
أزالوهم وحسهم استئصالاً وطعناً يركب مقدمهم
بتاليهم، وأولهم آخرهم ليثبتوا على مثل هذه الأفعال في
مثل تلك المواقف، وعد ذلك شفاء لوحاوح صدره،
وكنى بالوحاوح عما كان يجده من التألم بسبب انقهار
أصحابه وغلب عدوهم لهم وشبههم في تضعفهم
وركوب بعضهم لبعض مولين بالإبل العطاش التي
اجتمعت على الحياض لتشرب ثم طردت ورميت عنها
بالسهام وزيدت عما وردته فإن طردها على ذلك
الاجتماع يوجب لها أن يركب بعضها بعضاً ويقع بعضها
على بعض. وبالله التوفيق.

١٠٨ - ومن خطبة له ﷺ

وهي من خطب الملاحم،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ، وَالظَّاهِرِ
لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِ. خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، إِذْ
كَانَتْ الرُّوِيَّاتُ لَا تَلِيْقُ إِلَّا بِذَوِي الضَّمَائِرِ وَلَيْسَ

اخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِشْكَاةِ الضُّبَاءِ،
وَذَوَابَةِ الْعَلْيَاءِ وَسُرَّةِ الْبَطْحَاءِ، وَمَصَابِيحِ الظُّلْمَةِ،
وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ.

أقول: الذؤابة: ما تدلى من الشعر ونحوه. ويطحاء
مكة: بسيط وادبها. وسرة الوادي: أشرف موضع فيه.

وفي الفصل استعارات:

الأولى: لفظ الشجرة لصنف الأنبياء عليهم السلام ووجه
المشابهة كون ذلك الصنف ذا ثمر وفروع؛ ففروعه
أشخاص الأنبياء، وثمره العلوم والكمالات النفسانية
كما أن الشجرة ذات غصون وثمر.

الثانية: لفظ المشكاة لآل إبراهيم، ووجه المشابهة
أن هؤلاء قد ظهرت منهم الأنبياء وسطع من بيتهم ضياء
النبوّة ونور الهداية كما يظهر نور المصباح من المشكاة.

الثالثة: لفظ الذؤابة. ويشبه أن يشير به إلى قريش،
ووجه المشابهة تدليهم في أغصان الشرف والعلو عن
آبائهم كتدلي ذؤابة الشعر عن الرأس.

الرابعة: سرة البطحاء، وأشار به إلى اختياره من
أفضل بيت في مكة.

الخامسة: استعارة لفظ المصابيح للأنبياء أيضاً.
ووجه المشابهة ظاهر. وقد مرّ غير مرّة كونهم مصابيح
ظلمات الجهل.

السادسة: استعارة لفظ الينابيع، ووجه المشابهة
فيضان العلم والحكمة عنهم كفيضان الماء عن ينابيعه.

ومنها: طَيِّبٌ دَوَّارٌ بِطَبِّهِ، قَدْ أَخْكَمَ مَرَاهِمَهُ،
وَأَخْمَى مَوَاسِمَهُ، يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، مِنْ
قُلُوبٍ غَمِيٍّ، وَأَذَانٍ صُمٍّ، وَاللِّسَنَةِ بُكْمٍ؛ مُتَّبِعٌ بِدَوَائِهِ
مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ، وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ؛ لَمْ يَسْتَضِيئُوا
بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ؛ وَلَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ النَّاقِبَةِ؛
فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ، وَالصُّخُورِ الْقَاسِيَةِ.
قَدْ انْجَابَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ، وَوَضَحَتْ مَحَجَّةُ
الْحَقِّ لِخَاطِبِهَا، وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا،
وَزَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمَتَوَسِّمِهَا. مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً

بِلَا أَرْوَاحٍ، وَأَرْوَاحاً بِلَا أَشْبَاحٍ، وَنُسَاكاً بِلَا
صَلَاحٍ، وَتُجَاراً بِلَا أَرْبَاحٍ، وَأَيْقَاطاً نُوماً، وَشُهُوداً
غُيْباً، وَنَاطِرَةً عَمِيَاءَ، وَسَامِعَةً صَمَاءَ، وَنَاطِقَةً
بَكْمَاءَ! رَأَيْتُ ضَلَالَةً قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَتَفَرَّقَتْ
بِشَعْبِهَا، تَكْبِلُكُمْ بِصَاعِهَا، وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا. قَائِدُهَا
خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، قَائِمٌ عَلَى الضَّلَالَةِ؛ فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ
مِنْكُمْ إِلَّا تُفَالَةٌ كَثْفَالَةِ الْقَدْرِ، أَوْ نُفَاضَةٌ كُنْفَاضَةِ
الْعِكْمِ، تَفَرُّكُكُمْ عَزَكَ الْأَيْمِ، وَتَدُوسُكُمْ دُوسَ
الْحَصِيدِ، وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمْ اسْتِخْلَاصَ
الطَّيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّ، أَيْنَ تَذْهَبُ
بِكُمْ الْمَذَاهِبُ، وَتَتِيَهُ بِكُمْ الْغِيَاهِبُ، وَتَخْدَعُكُمْ
الْكَوَاذِبُ؟ وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتُونَ، وَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ؟ فَلِكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٌ، وَلِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ، فَاسْتَمِعُوهُ مِنْ
رَبَّانِيكُمْ، وَأَخْضِرُّوهُ قُلُوبَكُمْ، وَاسْتَبْقِظُوا إِنْ هَتَفَ
بِكُمْ. وَلْيَضُدُّ رَأْيَ أَهْلِهِ، وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ، وَلْيُخْضِرْ
ذَهَنَهُ. فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمْ الْأَمْرَ فَلَقَ الْحَرَزَةَ، وَقَرَفَهُ قَرَفَ
الصَّنَمَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَاخِذَهُ، وَرَكِبَ
الْجَهْلُ مَرَآكِبَهُ، وَعَظُمَتِ الطَّاعِغَةُ، وَقَلَّتِ الدَّاعِيَةُ،
وَصَالَ الدَّهْرُ صِيَالَ السَّبْعِ الْعَقُورِ، وَهَدَرَ فَنِيْقُ
الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ، وَتَوَاحَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ،
وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ، وَتَحَابُّوا عَلَى الْكَذِبِ،
وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصَّدْقِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ
غَيْظاً، وَالْمَطَرُ قَيْظاً، وَتَفِيضُ اللَّثَامِ قَيْضاً، وَتَغْيِضُ
الْكِرَامِ غَيْضاً، وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِقَاباً،
وَسَلَاطِينُهُ سِبَاعاً، وَأَوْسَاطُهُ أَكَالاً، وَفُقَرَاؤُهُ أَمَوَاتاً؛
وَعَارَ الصَّدْقُ، وَقَاضَ الْكَذِبُ، وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ
بِاللِّسَانِ، وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ، وَصَارَ الْفُسُوقُ
نَسَباً، وَالْعَفَافُ عَجَباً، وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرُوقِ
مَقْلُوباً.

أقول: المواسم: المسامير التي تكوي. وانجابت:

قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِبَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿البقرة: ٧٤﴾.

وقوله: قد انجابت السرائر لأهل البصائر:

إشارة إلى انكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية ولمن تفرس من أولي التجارب والفطن السليمة مما يكون من ملوك بني أمية وعموم ظلمهم، ويحتمل أن يريد بالسرائر أسرار الشريعة وانكشافها لأهلها.

وقوله: ووضحت محجة الحق لخابطها:

إشارة إلى وضوح الشريعة وبيان طريق الله، وفائدة القضية الأولى التنبيه على النظر في العواقب، وفائدة الثانية الجذب إلى اتباع الدين وسلوك سبيل الله إذ لا عذر للخاطئين في جهالاتهم بعد وضوح دين الله.

وقوله: وأسفرت الساعة عن وجهها:

أي بدت مقبلة، ولما كان وجه الشيء أول ما يبدو منه وينظر كنى به عما بدا من أمر الساعة وهو قيام الفتن وإقبالها.

وقوله: وظهرت العلامة لمتوسمها:

أي علامة قيام الساعة وهي الفتن المتوقعة المتفرسة (المتفرسة خ) من بني أمية ومن بعدهم، وذكره لإسفار الساعة وعلاماتها تهديد وترغيب في العمل لها.

وقوله: ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح:

شبههم في عدم انتفاعهم بالعقول وعدم تحريك المواعظ والتذكير لهم بالجمادات الخالية من الأرواح، كما قال تعالى: ﴿كَانَهُمْ خُشْبٌ مُمْسَكَةٌ﴾ [المنافقون: ٤].

وقوله: وأرواحاً بلا أشباح: قيل فيه وجوه:

الأول: أن ذلك مع ما قبله إشارة إلى نقصانهم: أي أن منهم من هو شبح بلا أرواح كما سبق، ومن كان له روح وفهم فلا قوة له بأمر الحرب ولا نهضة معه فهو كروح خلت عن بدن، فهم في طريق تفريط وإفراط.

الثاني: قيل: كنى بذلك عن عدم نهضة بعضهم إلى الحرب دون بعض إذا دعوا إليه كما لا يقوم البدن بدون الروح ولا الروح بدون البدن.

الثالث: قال بعضهم: أراد أنهم إن خافوا ذهلت عقولهم وطارأت ألبابهم فكانوا كالأجسام بلا أرواح وإن

انكشفت. والمتوسم: المتفرس. والضلة: الضلال. والعكم بكسر العين: العدل. والبطينة: الممتلية. والغياب: الظلم. وتؤفكون: تصرفون. والفنيق: الفحل المكرم. وكظوم الجمل: سكوته عن الجرة.

فقوله: طيب دؤار بطبه:

كناية عن نفسه كناية بالمستعار فإنه طيب مرضى الجهل ورذائل الأخلاق، وكنى بدورانه بطبه تعرضه لعلاج الجهال من دائهم ونصب نفسه لذلك، واستعار لفظ المراهم لما عنده من العلوم ومكارم الأخلاق، ولفظ المواسم لما يتمكن منه من إصلاح من لا تنفع فيه الموعظة والتعليم بالجلد وسائر الحدود. فهو كالطبيب الكامل الذي يملك المراهم والأدوية والمكاوي لمن لا تنفع فيه المراهم يضع كل واحد من أدويته ومواسمه حيث الحاجة إليه من قلوب عمي يفتح عماها بإعدادها لقبول أنوار العلم والهداية لسلوك سبيل الله، ومن آذان صم يعدها لقبول المواعظ، وتجاوز بلفظ الصمم في عدم انتفاع النفس بالموعظة من جهتها فهي كالصماء إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. إذ كان الصمم يستلزم ذلك العدم، ومن ألسنة بكم يطلقها بذكر الله والحكمة، وأطلق لفظ البكم مجازاً في عدم المطلوب منها بوجودها وهو التكلم بما ينبغي فإنها لفقدتها ذلك المطلوب كالبكم.

وقوله: متبع:

صفة لطيب، ومواضع الغفلة ومواطن الحيرة كناية عن قلوب الجهال [الجهلة خ] ولذلك أشار إليهم بأنهم لم يستضيؤوا بأضواء الحكمة: أي لم يكسبوا شيئاً من العلوم والأخلاق، ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة التي تثقب سترات الحجب كما يستخرج بالزناد النار.

وقوله: فهم في ذلك: أي في عدم استضاءتهم بأضواء الحكمة كالأنعام السائمة والصخور القاسية. ووجه المشابهة بينهم وبين الأنعام استواؤهم في الغفلة والانخراط في سلك الشهوة والغضب دون اعتبار شيء من حظ العقل وعدم التقيد به كما لا قيد للأنعام السائمة. وبينهم وبين الصخور قساوة قلوبهم وعدم لينها وخشيتها من ذكر الله وآياته كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ

الألفاظ وأراد ذوي عيون وآذان والسنة بالصفات المذكورة: أي خالية عن الفائدة.

وقوله: راية ضلالة [رايت ضلالة خ]:

لما نتههم وأيقظهم بالتوبيخ والتفريع والتنقيص التي إليهم ما ينبغي أن يحترزوا منه ويأخذوا أهبتهم له من ظهور الفتن المتوقعة لبني أمية، وكنتى عن ظهورها بقوله: راية ضلالة، والتقدير هذه راية ضلالة، وكنتى بقيامها على قطبها عن اجتماع أهلها على قائد الفتنة ورئيسهم فيها، وكنتى بالقطب عنه كناية بالمستعار. وتفرقتها وتشعبها انتشارها في الآفاق وتولد فتن أخرى عنها. ثم استعار لفظ الكيل لأخذهم وإهلاكهم زمرة زمرة ملاحظة لشبهها بالكيال في أخذه لما يكيل جملة جملة، ورشح بلفظ الصاع، وكذلك استعار لفظ الخبط لإيقاع السيف والأحكام الجائرة فيهم على غير قانون ديني ولا نظام حق لشبهها بالبكرة النفور من الإبل التي تخط ما تلقاه بيديها، ورشح الاستعارة بذكر الباع. ولم يقل بيدها لأن ذكر الباع أبلغ في البعير عن قوة الخبط.

وقوله: قائدها خارج عن الملة:

أي خارج عن الدين والشرعية فاسق عن أمر الله قائم على الضلالة: أي مقيم على الضلالة.

وقوله: فلا يبقى يومئذ منكم إلا ثقالة كثفالة القدر:

استعار لفظ الثقالة وكنتى به عمن لا خير فيه من الأرذال ومن لا ذكر له ولا شهرة، وشبه أولئك بثقالة القدر في كونهم غير معتبرين ولا ملتفت إليهم، وكذلك نفاضة العرك وهو ما يبقى في أسفل العدل من أثر الزاد أو الحنطة ونحوها. ثم استعار لفظ العرك لتقليب الفتن لهم ورميهم وتذليلهم بها كما يذلل ويلين الأديم، وكذلك استعار لفظ الدوس لإهانتهم لهم وشدة امتهانهم إياهم بالبلاء، وشبه ذلك بدوس الحصيد من الحنطة ونحوها وهو ظاهر، ثم أشار إلى استقصاء أهل تلك الضلالة على المؤمنين، واستخلاصهم لهم لإيقاع المكروه بهم، وشبه ذلك الاستخلاص باستخلاص الطير الحبة السمينة الممتلئة من الفارغة الهزيلة وذلك أن الطير ترتاز بمنقاره سمين الحب من هزيله فيخلو عن

أمنوا تركوا الاهتمام بأمورهم وضيعوا الفرص ومصالح الإسلام حتى كأنهم في ذلك أرواح لا تعلق لها بما تحتاج الأجسام إليه.

وقوله: ونساکاً بلا صلاح:

إشارة إلى أن من تزهد منهم زهده ظاهري ليس عن صلاح سريره. وقيل: أراد من تزهد منهم عن جهل فإنه وإن عمل إلا أن أعماله لما لم تكن عن علم كانت ضائعة واقعة على غير الوجه المرضي والمأمور به. كما روي عن الرسول ﷺ: الزاهد الجاهل مسخرة الشيطان.

وقوله: وتجاراً بلا أرباح:

إشارة إلى من يتجر منهم بالأعمال الفاسدة وهو يعتقد كونها قربة إلى الله مستلزمة لثوابه وليس كذلك، ولفظ التجار والربح مستعاران، ووجه الاستعارتين ظاهر.

وقوله: وأيقاظاً نوماً:

كنتى بنومهم عن نوم نفوسهم في مراقدة الطبيعة ومماهد الغفلة فهم بهذا الاعتبار أيقاظ العيون نوم العقول.

وقوله: وشهوداً غيباً:

أي شهوداً بأبدانهم غيباً بعقولهم عن التفتن لمقاصد الله والتلقي لأنواره من الموعظة والأوامر الإلهية.

وقوله: وناظرة عمياء:

أراد وعيوناً ناظرة عمياء: أي عن تصفح آثار الله للعبرة بها والانتفاع في أمر الآخرة فهي تشبه العمى في عدم الفائدة بها.

وقوله: وسامعة صماء:

أي: وأذاناً سامعة للأصوات صماء عن نداء الله والنافع من كلامه فهي تشبه الصم في عدم الفائدة المقصودة.

وقوله: وناطقة بكماء:

أي: والسنة ناطقة بكماء عن النطق بما ينبغي فأشبهت البكم، ولفظ العمياء والصماء والبكماء مستعار للمشابهات المذكورة، وقد راعى في ذلك التضاد في

الهزيل منه . ثم أخذ يسألهم على سبيل التهكم والتفريع لهم ببقائهم على غوايتهم فسألهم عن غاية أخذ مذاهب الضلال، وعما تتيه بهم ظلم الجهالات، وعما تخذعهم أوهامهم الكواذب جاذباً لهم إليه، منكرأ عليهم مطلوباً آخر غير الله تعالى، رادعاً لهم من طريق غير شريعته . ثم سألهم عن الجهة التي يؤتون منها: أي من أين أنتمكم هذه الأمراض . وهو عليه السلام يعلم أن الداخل إنما دخل عليهم من جهلهم لكن هذا وجه من البلاغة، وذكرنا أنه يسمى تجاهل العارف وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ تَذَبُّونَ﴾ [التكوير: ٢٦] وكذلك قوله: ﴿فَأَنْتَ تُؤْفِكُونَ﴾ [فاطر: ٢٣] : أي متى يكون انصرافكم عما أنتم عليه من الغفلة .

وقوله: ولكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب:

تهديد بالإشارة إلى قرب الموت وأنهم بمعرض أن يأخذهم على غفلتهم فيكونوا من الأخسرين أعمالاً . ثم أمرهم باسماع الموعظة منه . والرباني: العالم علم الربوبية المتبحر فيه . ثم بإحضار قلوبهم وهو التفاتهم بأذهانهم إلى ما يقول: ثم بالاستيقاظ من نوم الغفلة عند هتفه بهم وندائه لهم .

وقوله: وليصدق رائد أهله: مثل نزله هنا على مراده، وأصله: لا يكذب رائد أهله . فاستعار لفظ الرائد للفكر، ووجه المثل أن الرائد لما كان هو الذي يبعثه القوم لطلب الكلاء والماء أشبه الفكر في كونه مبعوثاً من قبل النفس في طلب مرعاها وماء حياتها من العلوم وسائر الكمالات فكُنِيَ به عنه، وأهله على هذا البيان هو النفس فكأنه عليه السلام قال: فلتصدق أفكارهم ومتخيلاتكم نفوسكم، وصدقها إياها تصرفها على حسب إشارة العقل فيما تقوله وتشير به دون التفات إلى مشاركة الهوى فإن الرائد إذا أرسلته النفس عن مشاركة ميل شهواني كذبها ودليها بغرور، ويحتمل أن يريد بالرائد أشخاص من حضر عنده فإن كلاً منهم له أهل وقبيلة يرجع إليهم فأمرهم أن يصدقهم أمر لهم بتبليغ ما سمع على الوجه الذي ينبغي والنصيحة به والدعوة إليه كما يرجع طالب الكلاء والماء الواجد لهما إلى قومه فيبشروهم به ويحملهم إليه .

وقوله: وليجمع شمله:

أي: ما تفرّق وتشعب من خواطره في أمور الدنيا ومهماتنا، ولحضر ذهنه: أي وليوجهه إلى ما أقول .
وقوله: ولقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة:

أي: أوضح لكم أمر ما جهلتموه من الدين وأحكام الشريعة، وقيل: أمر ما سيكون من الفتن . وشق لكم ظلمة الجهل عنه كي يتضح باطن الخرزة بشقها، وقرفه قرف الصمغة: أي ألقى إليكم علمه بكليته والنصيحة فيه حتى لم يذخر عنكم شيئاً كما يقرف الصمغة قارفها، يقال: تركته على مثل مقرف الصمغة، إذا لم تترك له شيئاً لأن الصمغة تقتلع من شجرها حتى لا تبقى عليها علقه .

وقوله: فعند ذلك:

متصل بقوله: من بين هزيل الحب: أي فعندما تفعل بكم تلك الفتن وراية الضلال ما تفعل قد أخذ الباطل مأخذه: أي استحکم وثبت وأخذ مقارّه، وكذلك يركب الجهل مراكبه: أي كان ذلك وقت حملته ملاحظة لتشبيهه بالمستعد للغارة قد ركب خيله، وكُنِيَ بمراكبه عن الجهال .

وقوله: وعظمت الطاغية:

أي: الفتنة الطاغية التي تجاوزت في عظمها الحد والمقدار، وقلت الراعية: أي رعاة الدين وأهله الذين يحمون حوزته: أي الفرقة الراعية، وروي الداعية: أي الفرقة الداعية إلى الله .

وقوله: وصال الدهر صيال السبع العقور:

استعار وصف الصيال للدهر ملاحظة لشبهه بالسبع، ووجه الاستعارة كون الدهر مبدأ قوياً لتلك الشرور الواقعة فأشبهه السبع الضاري العقور في شدة صياله . ثم استعار لفظ الفئق للباطل ورشح الاستعارة بذكر الهدير والكظوم، ووجه المشابهة ظهور الباطل وإكرام أهله وتمكّنهم من الأمر والنهي كالفحل المكرّم ذي الشقشقة، وعنى بالهدير ظهورهم وتمكّنهم وبالكظوم خفاء الباطل وخمول أهله في زمان ظهور الحق وقوته .

وقوله: وتواخي الناس على الفجور:

أي: كان اتصالهم ومحبة بعضهم لبعض على

المشابهة كون الفسق بينهم يومئذ هو سبب التواصل والتزاور والتحاب كما أن النسب كذلك، وصار العفاف عجباً لقلة وجوده وندرته بينهم، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوباً من أحسن التشبيه وأبلغه والمشبّه به هنا هو لبس الفرو ووجه الشبه كونه مقلوباً؛ وبيانه أنه لما كان الغرض من الإسلام أن يكون باطناً يتنفع به القلب ويظهر فيه منفعته فقلب المنافقون غرضه واستعملوه بظاهر السنهم دون قلوبهم أشبه قلبهم له لبس الفرو. إذ كان أصله أن يكون حمله ظاهراً لمنفعة الحيوان الذي هو لباسه فاستعمله الناس مقلوباً. وبالله التوفيق.

١٠٩ - ومن خطبة له عليه السلام

في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث

كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ: غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ، وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ. مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَمَنْ عَاشَ فَعَلِمَ رِزْقَهُ، وَمَنْ مَاتَ فَلِمَ مَاتَ مُنْقَلَبُهُ. لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ تَخْخِيرَ عَنكَ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ. لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِيَوْخَشَهُ، وَلَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ، وَلَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ، وَلَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلَا يَنْقُصُ سُلْطَانُكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلَا يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءُكَ، وَلَا يَسْتَفْنِي عَنكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ. كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ. أَنْتَ الْأَبَدُ لَا أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمُنتَهَى لَا مَحِيصَ عَنكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ. سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ! سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ! وَمَا أَضْعَفَ كُلَّ عَظِيمَةٍ فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ! وَمَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ! وَمَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فِيمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ! وَمَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا، وَمَا أَضْعَفَهَا فِي نِعَمِ الْآخِرَةِ!

الفجور واتباع الأهواء. وتهاجروا على الدين: أي من أحسوا منه قوة في دينه هجروه ورفضوه، فهجرهم. والتحاب على الكذب داخل تحت التواخي على الفجور، والتباغض على الصدق داخل تحت التهاجر على الدين، والغرض بتعداد ذلك تنفير السامعين عن تلك الرذائل وتخويفهم بوقوعها.

وقوله: فإذا كان ذلك كان الولد غيظاً:

أي: إذا أحدث ذلك اشتغل كل امرئ بنفسه لينجو بها. فيكون الولد الذي هو أعز محبوب غيظاً لوالده: أي من أسباب محنته وغيظه، وأطلق لفظ الغيظ عليه إطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

وقوله: والمطر قيظاً:

جعل وقوع المطر قيظاً من علامات تلك الشرور وهو أيضاً مما يعدّ شراً لأنه لا يثير نباتاً ولا يقوم عليه زرع ويفسد الثمار القائمة، وكأنه كنى به عن انقلاب أحوال الخير شروراً.

وقوله: وكان أهل ذلك الزمان. إلى قوله: أمواتاً:

أهل كل زمان ينقسمون إلى ملوك أكابر، وأوساط، وأداني. فإذا كان زمان العدل كان أهله في نظام سلكه فيفيض عدل الملوك على من يليهم ثم بواسطتهم على من يليهم حتى ينتهي إلى أداني الناس، وإذا كان زمان الجور فاض الجور كذلك فكانت السلاطين سباعاً ضارية مفترسة لكل ذي سمن، وكان أهل ذلك الزمان وأكابرهم ذئاباً ضارية على أوساط الناس، وكانت الأوساط أكالاً لهم، وكانت الفقراء أمواتاً لانقطاع مادة حياتهم ممن هو أعلى منهم رتبة، وتجاوز بلفظ الأموات عن غاية الشدة والبلاء لكون الموت غاية ذلك إطلاقاً لاسم السبب الغائي على مسببه، ثم استعار لفظ الغيظ لقلة الصدق والفيض لظهور الكذب وكثرته ملاحظة لشبهها بالماء، واستعمال المودة باللسان إشارة إلى النفاق وهو التودد بالقول مع التباعد بالقلوب وعقدها على البغض والحسد، واستعار لفظ التشاجر بالقلوب ملاحظة لشبهها بالرماح، فكما أن الرمح يشجر به، فكذلك قلوب بعضهم تعقد على هلاك بعض والطعن فيه بأنواع المهلكات، وكذلك لفظ النسب للفسوق، ووجه

أقول: هذا الفصل من أشرف الفصول المشتملة على توحيد الله وتنزيهه وإجلاله وتعظيمه.

واللهف: الحزن، والملهوف: المظلوم يستغيث. والأبد: الدائم. والأمد: الغاية. وحاص عن الشيء: عدل وهرب. والمحيص: المهرب.

وفيه اعتبارات ثبوتية وسلبية: أما الثبوتية فعشرة:

الأول: خشوع كل شيء له، والخشوع مراد هنا بحسب الاشتراك اللفظي. إذ الخشوع من الناس يعود إلى تطامنهم وخضوعهم لله ومن الملائكة دأبهم في عبادتهم ملاحظة لعظمته، ومن سائر الممكنات انفعالها عن قدرته وخضوعها في رق الإمكان والحاجة إليه، والمشارك وإن كان لا يستعمل في جميع مفهوماته حقيقة فقد بينا أنه يجوز استعماله مجازاً فيها بحسب القرينة وهي هنا إضافته إلى كل شيء أو لأنه في قوة المتعددة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَلَكُمُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]. فكأنه قال: الملك خاشع له والبشر خاشع له، وهذا الاعتبار يستلزم وصفه تعالى باعتبارين: أحدهما: كونه عظيماً.

والثاني: كونه غنياً.

أما العظيم فينقسم إلى ما يكبر حاله في النفس ولكن يتصور أن يحيط بكماله العقول ويقف على كنه حقيقته، وإلى ما يمكن أن يحيط به بعض العقول وإن فات أكثرها، وهذان القسمان إنما يطلق عليهما لفظ العظمة بالإضافة، وقياس كل إلى ما دونه فيما هو عظيم فيه، وإلى ما لا يتصور أن يحيط به العقل أصلاً وذلك هو العظيم المطلق الذي جاوز حدود العقول أن يقف على صفات كماله ونعوت جلاله، وليس هو إلا الله تعالى، وأما الغنى فسنذكره.

الثاني: قيام كل شيء به. واعلم أن جميع الممكنات إما جواهر أو أعراض وليس شيء منها يقوم بذاته في الوجود: أما الأعراض فظاهر لظهور حاجتها إلى المحل الجوهرية، وأما الجواهر فلأن قوامها في الوجود إنما يكون بقيام عللها، وتنتهي إلى الفاعل الأول جلّت عظمتها فهو إذن الفاعل المطلق الذي به قوام كل موجود في الوجود، وإذ ثبت أنه تعالى غني عن كل شيء

في كل شيء وثبت أن به قوام كل شيء ثبت أنه القيوم المطلق. إذ مفهوم القيوم هو القائم بذاته المقيم لغيره فكان هذا الاعتبار مستلزماً لهذا الوصف.

الثالث: كونه تعالى غني كل فقير، ويجب أن يحمل الفقر على ما هو أعم من الفقر المتعارف وهو مطلق الحاجة ليعم التمجيد كما أن الغنى هو سلب مطلق الحاجة، وإذ ثبت أن كل ممكن فهو مفتقر في طرفيه متته في سلسلة الحاجة إليه، وأنه تعالى المقيم له في الوجود ثبت أنه تعالى رافع حاجة كل موجود بل كل ممكن وهو المراد بكونه غني له، وأطلق عليه تعالى لفظ الغنى وإن كان الغنى به مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

الرابع: كونه عز كل ذليل، وقد سبق أن معنى العزيز هو الخطير الذي يقلّ وجود مثله وتشتد الحاجة ويصعب الوصول إليه فيما اجتمعت فيه هذه المفهومات الثلاثة سمي عزيزاً، وسبق أيضاً أن هذه المفهومات مقولة بالزيادة والنقصان على ما تصدق عليه، وأنه ليس الكمال في واحد منها إلا الله سبحانه، ويقابله الذليل وثبت أنه تعالى عزّ كل موجود لأن كل موجود سواء إنما يتحقق فيه هذه المفهومات الثلاثة منه سبحانه الناظم لسلسلة الوجود والواضح لكل من الموجودات في رتبته من النظام الكلّي فمنه عزّ كل موجود، وكل موجود ذليل في رق الإمكان والحاجة إليه في إفاضة المفهومات الثلاثة عليه فهو إذن عزّ كل ذليل وإطلاق لفظ العزّ عليه كإطلاق لفظ الغنى.

الخامس: وقوة كل ضعيف: القوة تطلق على كمال القدرة وعلى شدة الممانعة والدفع ويقابلها الضعف وهما مقولان بالزيادة والنقصان على من يطلقان عليه، وإذ ثبت أنه تعالى مستند جميع الموجودات والمفيض على كل قابل ما يستعد له ويستحقه فهو المعطي لكل ضعيف عادم القوة من نفسه كماله وقوته فمنه قوة كل ضعيف بالمعنيين المذكورين لها، وروي أن الحسن عليه السلام قال: واعجباً لنبي الله لوط عليه السلام إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أترأه أراد ركناً أشد من الله تعالى. وإطلاق لفظ القوة عليه كإطلاق لفظ الغنى أيضاً.

وصف المشبهة ونحوهم وإخبارهم عنه بالصفات التي من شأنها أن يخبر عنها الراؤون عن مشاهدة حسية مع اعترافهم . بأن إخبارهم ذلك من غير رؤية .

ولما كان الإخبار عن المحسوسات وما من شأنه أن يحسّ إنما يصدق إذا استند إلى الحس لا جرم استلزم سلبه لرؤية العيون له . سلب الإخبار عنه من جهتها ، وكذب الإخبار عنه بما لا يعلم إلا من جهتها ، ويخبر وإن كان في صورة الإثبات إلا أنه منفي لنفي لازمه وهي رؤية العيون له . إذ كان الإخبار من جهتها يستلزم رؤيتها ، ونصبه بإضمار أن عقيب الفاء في جواب النفي ، والكلام في تقدير شرطية متصلة صورتها لو صحّ إخبار العيون عنك لكنت قد رأتك . لكنها لم ترك فلم تصحّ أن تخبر عنك .

فأما قوله : بل كنت قبل الواصفين من خلقك . فتعليل لسلب الرؤية المستلزم لسلب الإخبار عنها بقياس ضمير تقدير كبراه : وكل من كان قبل واصفيه لم يروه فلم يخبروا عنه ، وهذه الكبرى من المظنونات المشهورات في بادئ النظر ، وهي كما علمت من مواد قياس الخطيب ، وإن كانت إذا تعقبت لم يوجد كلية . إذ ليس كلما وجد قبلنا بطل إخبارنا عنه ، ويمكن حمل هذا القول على وجه التحقيق وهو أن نقول : المراد بقبليته تعالى للواصفين قبليّة وجوده بالعلية الذاتية وهو بهذا الاعتبار مستلزماً لتنزيهه تعالى عن الجسمية ولواحقها المستلزم لامتناع الرؤية المستلزم لكذب الإخبار عنه من وجه المشابهة الحسية .

الثاني عشر : كونه لم تخلق الخلق لوحشة ، وهو إشارة إلى تنزيهه عن الطبع المستوحش والمستأنس ، وقد سبق بيان ذلك في الخطبة الأولى .

الثالث عشر : ولا استعملتهم لمنفعة : أي لم يكن خلقه لهم لمنفعة تعود إليه ، وقد سبق بيان أن جلب المنفعة ودفع المضرة من لواحق المزاج - المنزّه قدس الله تعالى عنه - .

الرابع عشر : ولا يسبقك من طلبت : أي لا يفوتك هرباً .

الخامس عشر : ولا يفلتك من أخذت : أي لا يفلت

السادس : كونه مفزع كل ملهوف : أي إليه ملجأ كل مضطر في ضرورته حال حزن أو خوف أو ظلم كما قال تعالى : ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ [النحل : ٥٣] . ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾ [الإسراء : ٦٧] فكل مفزع وملجأ غيره فلمضطر لا لكل مضطر ومجاز لا حقيقة وإضافي لا حقيقي ، وهذا الاعتبار يستلزم كمال القدرة لله لشهادة فطرة ذي الضرورة بنسبة جميع أحوال وجوده إلى جوده ويستلزم كمال العلم لشهادة فطرته باطلاعه على ضرورته ، وكذلك كونه سمياً وبصيراً وخالقاً ومجيباً للدعوات وقوياً ونحوها من الاعتبارات .

السابع : كونه من تكلم سمع نطقه .

الثامن : من سكت علم سرّه ، وهما إشارتان إلى وصفني السميع والعليم ، ولما كان السميع يعود إلى العالم بالمسموعات استلزم الوصفان إحاطته بما أظهر العبد وأبداه وما أسرّه وأخفاه في حالتي نطقه وسكوته ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

التاسع : ومن عاش فعليه رزقه .

العاشر : ومن مات فالإله منقلبه ، وهما إشارتان إلى كونه تعالى مبدأ للعباد في وجودهم وما يقوم به عاجلاً ومنتهى وغاية لهم آجلاً فالإله رجوع الأحياء منهم والأموات ، وبه قيام وجودهم حالتي الحياة والممات .

الحادي عشر : من الاعتبارات السلبية : لم ترك العيون فتخبر عنك . وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى : ﴿إِنَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة : ٥] وهذا الالتفات وعكسه يستلزم شدة عناية المتكلم بالمعنى المنتقل إليه ، وحسنه معلوم في علم البيان ، واعلم أن هذا الكلام لا بدّ فيه من تجوّز أو إضمار ، وذلك إن جعلنا الرائي هو العيون كما عليه اللفظ ويصدق حقيقة لزم إسناد قوله فتخبر إليها مجازاً لكون الإخبار ليس لها ، وإن راعينا عدم المجاز لزم أن يكون التقدير : لم ترك العيون فتخبر عنك أربابها ، أو لم ترك أرباب العيون فتخبر عنك . فيلزم الإضمار ويلزم التعارض بينه وبين المجاز . لكن قد علمت في مقدمات أصول الفقه : أنهما سيّان في المرتبة ، وغرض الكلام تنزيهه تعالى عن

منك بعد أخذه فحذف حرف الجر، وعدى الفعل بنفسه كما قال تعالى: ﴿وَلَنَخَذَرَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ قَوَّامًا﴾ [الأعراف: ١٥٥] وهذان الاعتباران يستلزمان كمال ملكه، وتمام قدرته وإحاطة علمه. إذ أي ملك فرض فقد ينجو من يده الهارب ويفلت من أسر المأخوذ بالحيلة ونحوها.

السادس عشر: ولا ينقص سلطانك من عصاك.

السابع عشر: ولا يزيد في ملكك من أطاعك، وهما تنزيه له تعالى من أحوال ملوك الدنيا. إذ كان كمال سلطان أحدهم بزيادة جنوده وكثرة مطيعيه وقلة المخالف والعاصي له، ونقصان ملكه بعكس ذلك وهو سبب لتسلط أعدائه عليه وطمعهم فيه. فأما سلطانه تعالى فلما كان لذاته ومال قدرته مستولياً وهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء ويدل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لم يتصور خروج العاصي بعصيانه عن سلطانه حتى يؤثر في نقصانه، ولم يكن لطاعة الطائع تأثير في زيادة ملكه.

الثامن عشر: ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يريد بالأمر هنا القدر النازل على وفق القضاء الإلهي، وهو تفصيل القضاء كما بيناه، وهذا الاعتبار أيضاً يستلزم تمام قدرة الله وكمال سلطانه. إذ كان ما علم وجوده فلا بد من وجوده سواء كان محبوباً للعبد أو مكروهاً له كما قال تعالى: ﴿وَيَأْتِيكَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنَزِّلَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢]. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (٧) مَا لَمْ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ [الطور: ٧-٨]، ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِضُرٍّ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]. وإنما خصص السخط للقضاء بالعجز عن رد الأمر. إذ كان من شأنه أن لو قدر لرد القدر.

التاسع عشر: ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. أراد بالأمر هنا ظاهره، وهو أمر عباده بطاعته وعبادته، وظاهر أن من تولى عن أمر الله فهو إليه أشد فقراً وأنقص ذاتاً ممن تولى أمره، وهذا الاعتبار يستلزم كمال سلطانه وغناه المطلق.

العشرون: كل سر عندك علانية.

الحادي والعشرون: وكل غيب عندك شهادة. هذا الاعتباران يستلزمان كمال علمه وإحاطته بجميع المعلومات، ولما كانت نسبة علمه تعالى إلى المعلومات على سواء لا جرم استوى بالنسبة إليه السر والعلانية، وأيضاً فإن السر والغيب إنما يطلقان بالقياس إلى مخفي عنه وغائب عنه وهي القلوب المحجوبة بحجب الطبيعة وأستار الهيئات البدنية، والأرواح المستولي عليها نقصان الإمكان الحاكم عليها بجهل أحوال ما هو أكمل منها، وكل ذلك مما تنزه قدس الصانع عنه.

الثاني والعشرون: أنت الأبد فلا أمد لك: أي أنت الدائم فلا غاية لك يقف عندها وجودك، وذلك لاستلزام وجوب وجوده امتناع عدمه وانتهائه بالغاية، وقال بعض الشارحين: أراد أنت ذو الأبد كما قيل: أنت خيال. أي ذو خيال من الخيلاء وهو الكبير. وأقول في تقرير ذلك: إنه لما كان الأزل والأبد لازمين لوجود الله تعالى أطلق الأبد على وجوده مجازاً للمبالغة في الدوام وكان أحدهما هو بعينه الآخر كقولهم: أنت الطلاق. للمبالغة في البينونة.

الثالث والعشرون: وأنت المنتهى فلا محيص عنك.

الرابع والعشرون: وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك: أما أنه تعالى المنتهى والموعد فلقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَيْنَا الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ٤٢]. وقوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨]. والمنتهى في كلامه عليه السلام الغاية، وقد سبق بيان أنه تعالى غاية الكل ومرجعه وأما أنه لا معدل عنه ولا ملجأ منه إلا إليه فإشارة إلى ضرورة لقائه كقوله تعالى: ﴿وَعَلَّوْنَا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨].

الخامس والعشرون: بيدك ناصية كل دابة: أي في ملكك وتحت تصرف قدرتك كقوله تعالى: ﴿مِمَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦] وإنما خصت الناصية لحكم الوهم بأنه تعالى في جهة فوق فيكون أخذه بالناصية، ولأنها أشرف ما في الدابة فسلطانه تعالى على الأشرف يستلزم القهر والغلبة وتمام القدرة.

السادس والعشرون: وإليك مصير كل نسمة، وقد سبق أنه تعالى منتهى الكل، وإليه مصيره.

وجلاله جعل مادة ذلك التعظيم تعديد مخلوقاته وذكر الأشرف فالأشرف منها فذكر الملائكة السماوية، وأشار إلى أفضليتهم بأوصاف:

الأول: كونهم أعلم خلق الله به، وهو ظاهر. إذ ثبت أن كل مجرد كان علمه أبعد عن منازعة النفس الأمارة بالسوء التي هي مبدأ الغفلة والسهو والنسيان كان أكمل في معارفه وعلومه ممن عداه، ولأن الملائكة السماوية وسائط لغيرهم في وصول العلم وسائر الكمالات إلى الخلق فكانوا كالأستاذين لمن عداهم، وظاهر أن الأستاذ أعلى درجة من التلميذ، وقد عرفت في الخطبة الأولى أن المعارف مقولة بحسب التشكيك.

الثاني: كونهم أخوف له؛ وذلك لكونهم أعلم بعظمة الله وجلاله وكل من كان أعلم بذلك كان أخوف وأشد خشية:

أما الأولى: فلما مر.

وأما الثانية: فلقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فحصر الخشية في العلماء. وبحسب تفاوت العلم بالشدة والضعف يكون تفاوت الخشية بهما.

الثالث: كونهم أقرب منه؛ والمراد لا القرب المكاني لتزهمه تعالى عن المكان بل قرب المنزل والرتبة منه. وظاهر أن من كان أعلم به وأخوف منه كان أقرب منزلة عنده لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣].

الرابع: من سلب النقائص البشرية عنهم: كونهم لم يسكنوا الأضلاب، ولم يضمّنوا الأرحام، ولم يخلقوا من ماء مهين، ولم يختلف عليهم حوادث الدهر. وظاهر كون هذه الأمور الأربعة نقائص تلزم الحيوان العنصري لاستلزامها التغير، ومخالطة المحال المستقدرة ومعاناة الأسقام والأمراض وسائر الهينات البدنية المانعة عن التوجه إلى الله فكان سلبها عنهم لا يجوز عليه من كمالاته.

وقوله: وإنهم على مكانتهم [مكانهم خ] منك. إلى آخره.

لما بين عظمة الملائكة بالنسبة إلى من عداهم شرع

وقوله: سبحانه ما أعظم ما نرى من خلقك. إلى آخره.

تنزيه وتقديس الله تعالى عن أحكام الأوهام على صفاته بشبيهة مدركاتها وتعجب في معرض التمجيد من عظم ما يشاهد من مخلوقاته كأطباق الأفلاك والعناصر، وما يتركب عنها، ثم من حقارة هذه العظمة بالقياس إلى ما تعبّر العقول من مقدوراته، وما يمكن في كمال قدرته من الممكنات غير المتناهية، وظاهر أن نسبة الموجود إلى الممكن في العظم والكثرة يستلزم حقارته وصغره، ثم من هول ما وصلت إليه العقول من عظمة ملكوته، ثم من حقارته بالقياس إلى ما غاب عنها وحجبت عن إدراكه بأستار القدرة وحجب العزة من الملأ الأعلى وسكان حظائر القدس وحال العالم العلوي، ثم من سبوغ نعمة الله تعالى على عباده في الدنيا وحقارة تلك النعم بالقياس إلى النعمة التي أعدها لهم في الآخرة، وظاهر أن نعم الدنيا إذا اعتبرت إلى نعم الآخرة في الدوام والكثرة والشرف كانت بالقياس إليها في غاية الحقارة. وبالله التوفيق.

ومنها: مِنْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَوَاتِكْ، وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ؛ هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ، وَأَخَوْفُهُمْ لَكَ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ، لَمْ يَسْكُنُوا الْأَضْلَابَ، وَلَمْ يَضْمَنْوا الْأَرْحَامَ، وَلَمْ يَخْلُقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ وَلَمْ يَشْعَبْهُمْ رَبِّبَ الْمُنُونِ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ، وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ، وَاسْتَجْمَاعَ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ، وَكَثْرَةَ طَاعَتِهِمْ لَكَ، وَقِلَّةَ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ، وَلَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَلَمْ يُطِيعُوكَ حَقَّ طَاعَتِكَ.

أقول: المهين: الحقير. والتشعب: الاقتسام والتفريق. والمنون: الدهر. وريبه: ما يكره من حوادثه. والمكانة: المنزل. وكنه الشيء: نهاية حقيقته. وزريت عليه: عبت فعله.

واعلم أن من في صدر هذا الفصل لبيان الجنس. وذلك أنه عليه السلام لما شرع في بيان عظمة الله تعالى

في المقصود وهو بيان عظمة الله تعالى بالنسبة إليهم، وحقارتهم على عظمتهم بالقياس إلى عظمتهم وكبريائه: أي أنهم مع كونهم على هذه الأحوال التي توجب لهم العظمة والإجلال من قرب منزلتهم منك، وكمال محبتهم لك وغرقهم في أنوار كبريائك عن الالتفات إلى غيرك لو عرفوا كنه معرفتك لصغرت في أعينهم أعمالهم، وعلموا أن لا نسبة لعبادتهم إلى عظمتك وجلال وجهك.

ولما كان كمال العبادة ومطابقتها للأمر المطاع بحسب العلم بعظمتهم، وكان ذات الحق سبحانه أعظم من أن يطلع عليه ولكنه ملك مقرب أو نبي مرسل لا جرم كانت عبادة الملائكة بحسب معارفهم القاصرة عن كنه حقيقته. فكل من كانت معرفته أتم كانت عبادة من دونه مستحقة في جانب عبادته حتى لو زادت معارفهم به وأمكن اطلاعهم على كنه حقيقته لزادت عبادتهم وكانت أكمل. فاستحقوا ما كانوا فيه وعابوا أنفسهم بقصور الطاعة والعبادة عما يستحقه كماله المطلق، وعبر بقلة الغفلة عن عدمها في حقهم مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. إذ كان كل معدوم قليل ولا ينعكس، وجعل قلة الغفلة في مقابلة كثرة الطاعة، ويحتمل أن يريد بقلة الغفلة قوة معرفة بعضهم بالنسبة إلى بعض مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. إذ كانت قلة الغفلة مستلزمة لقوة المعرفة وزيادتها، وقد سبق ذكر أنواع الملائكة السماوية وغيرهم، وذكر نكت من أحوالهم في الخطبة الأولى.

الفصل الثاني: قوله:

سُبْحَانَكَ خَالِقاً وَمَعْبُوداً: بِحُسْنِ بَلَائِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ. خَلَقْتَ دَاراً، وَجَعَلْتَ فِيهَا مَأْدِبَةً: مَشْرَباً وَمَطْعَماً، وَأَرْوَاجاً وَخُدَمَاءَ، وَقُصُوراً، وَأَنْهَاراً، وَزُرُوعاً، وَثِمَاراً؛ ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إِلَيْهَا، فَلَا الدَّاعِيَ أَجَابُوا، وَلَا فِيمَا رَغَبْتَ إِلَيْهِ رَغِبُوا، وَلَا إِلَى مَا شِئْتَ إِلَيْهِ اشْتَأَقُوا. أَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدْ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا، وَاضْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا، وَمَنْ عَشِيقَ شَيْئاً أَغَشَى بَصَرَهُ، وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنْظُرُ

بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ، قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ، وَوَلِهَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا، وَلَمْ يَنْفِ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، حَيْثُمَا زَالَ زَالٌ إِلَيْهَا، وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا؛ وَلَا يَزْدَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِرٍ، وَلَا يَتَعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُودِينَ عَلَى الْغُرَّةِ، حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَلَا رَجْعَةَ، كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ، وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ: اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْفُوتِ، فَفَتَّرَتْ لَهَا أَظْرَافُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ، ثُمَّ أَرْدَادَ الْمَوْتِ فِيهِمْ وَلُوجاً، فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ، وَبَقَاءٍ مِنْ لُبِّهِ، يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنَى عُمُرِهِ، وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرُهُ وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالاً جَمَعَهَا، أَغْمَضَ فِي مَطَالِبِهَا، وَأَخَذَهَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُسْتَشْبَهَاتِهَا، قَدْ لَزِمَتْهُ تَبَعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا، تَبَقَّى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا، وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا، فَيَكُونُ الْمَهْنَأُ لَغَيْرِهِ، وَالْعِبَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَالْمَرَةُ قَدْ غَلَقَتْ رُهُونَهُ بِهَا، فَهُوَ يَعْصُ بِدَاهِ نَدَامَةٍ عَلَى مَا أَضْحَرَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَزْهَدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمُرِهِ، وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَارَها دُونَهُ! فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانَهُ سَمْعُهُ، فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ: يُرَدُّ طَرَفُهُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ، يَرَى حَرَكَاتِ السِّتْرِ، وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ. ثُمَّ أَرْدَادَ الْمَوْتِ التَّيَاطُبَ بِهِ، فَقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ، وَخَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ، فَصَارَ جِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ، قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِبِهِ، وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ. لَا يُسْعِدُ بَاكِياً، وَلَا يُجِيبُ دَاعِياً. ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَحَطِّ فِي

وبيان لعيوبهم وغرقهم في حب الباطل من الدنيا وفائدته : أما للمتنتهين اللازمين لأوامر الله المجيبين لدعوته فتغفيرهم عن الركون إلى هؤلاء، والوقوع فيما وقعوا فيه .

وأما لهؤلاء فتنبههم من مراقد غفلاتهم بتذكيرهم عيوبهم لعلهم يرجعون ، واستعار لفظ الجيفة للدنيا ، ووجه المشابهة أن لذات الدنيا وقيناتها في نظر العقلاء ، واعتبار الصالحين منفور عنها ومهروب منها ومستفزة كالجيفة وإلى ذلك أشار الواصف لها :

وما هي إلا جيفة مستحيلة

عليها كلاب مهمن اجتذابها

فإن تجتنبها كنت مسلماً لأهلها

وإن تجتذبها نازعتك كلابها

ويمكن أخذ معنى البيت الثاني في وجه الاستعارة المذكورة ، وكذلك استعار لفظ الافتضاح للاشتهاار باقتنائها ، وجمعها والخروج بها عن شعائر الصالحين ، ووجه الاستعارة أنه لما كان الإقبال على جمع الدنيا والاشتغال بها عن الله من أعظم الكبائر والمساوي في نظر الشارع والسالكين لطريق الله ، وكان الافتضاح عبارة عن انكشاف المساوي المتعارف قبحها لا جرم أشبه الاشهار بجمعها وانكشاف الحرص عليها الافتضاح ، ويمكن أن يصدق الافتضاح ههنا حقيقة ، وكفى بأكلها عن جمعها ، وتجوز بلفظ الاصطلاح في التوافق على محبتها إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . فإن الاصطلاح عبارة عن التراخي بعد التفاضل ويلزمه الاتفاق على الأحوال ، وقوله : من عشق شيئاً أعمى بصره وأمراض قلبه . كبرى قياس دل على صفراء قوله : واصطلحوا على حبها . لأن الاصطلاح على محبة الشيء يستلزم شدة محبته وهو معنى العشق ونتيجته أن المذكورين في معرض الذم قد أعشت الدنيا أبصارهم وأمراض قلوبهم ، واستعار لفظ البصر لنور البصيرة ملاحظة لشبه المعقول بالمحسوس ، ولفظ العشاء لظلمة الجهل ملاحظة للشبه بالظلمة العارضة للعين بالليل ، وإسناد الإغشاء إلى الدنيا يحتلم أن يكون حقيقة لما يستلزمه حبها من الجهل والغفلة عن أحوال الآخرة ،

الْأَرْضِ، وَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَأَنْقَطَعُوا عَنْ زُورَتِهِ.

أقول : المأذبة بضم الدال وفتحها : الطعام يصنع ويدعى إليه . والوله : التحير لشدة الوجد والمحبة . وأغمض : أي ازداد من مطالبتها وتساهل في وجوه اكتسابها ولم يحفظ دينه . والتبعة : ما يلحق من إثم وعقاب . والمهناً : المصدر من هنوء بالضم وهنيء بالكسر . والعبء : الحمل . وأصحر : انكشف . ورجع الكلام : جوابه وترديده . والإلتباط : الإلتصاق . والمحط : موضع الخط كناية عن القبر يخط أولاً ثم يحفر ، ويروى بالحاء . ومحط القوم : منزلهم .

وفي هذا الفصل نكت :

الأولى : أن خالقاً ومعبوداً حالان انتصبا عما في سبحانك من معنى الفعل : أي أسبحك خالقاً ومعبوداً ، وأشار بذلك إلى وجوب تنزيهه في هذين الاعتبارين أعني اعتبار كونه خالقاً للخلق ، ومعبوداً لهم عن الشركاء والأنداد . فإنه لما تفرّد بالإبداع والخلق ، واستحق بذلك التفرّد تفرّده بعبادة الكل له وجب تنزيهه عن مساو له في الاعتبارين .

الثانية : قوله : بحسن بلائك عند خلقك خلقت داراً . الجار والمجرور متعلق بخلقت ، ولفظ الدار مستعار للإسلام ، ولفظ المأذبة للجنة ، والداعي هو الرسول ﷺ . وقد جمعها الخبر في بعض أمثاله ﷺ إن الله جعل الإسلام داراً والجنة مأذبة ، والداعي إليها محمداً . ووجه الاستعارة الأولى أن الإسلام يجمع أهله ويحميهم كالدار . ووجه الثانية : أن الجنة مجتمع الشهوات ومنتجع اللذات كالمأذبة ، ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة باعتبار كونها مجمعة ومستقرراً والمأذبة فيها الجنة ، والمنصوبات الثمانية مميزات لتلك المأذبة ، وظاهر أن وجود الإسلام والجنة والدعوة إليها بلاء حسن من الله لخلقه ، وقد عرفت معنى ابتلائه تعالى . قال بعض الشارحين : إن قوله : بحسن بلائك متعلق بسبحانك أو بمعبود وهو بعيد .

الثالثة : قوله : فلا الداعي أجابوا . إلى قوله : بواعظ . شرح لحال العصاة الذين لم يجيبوا داعي الله ،

وتحصيلها وخدمة من كانت في يده لغرضها فهو في ذلك كالعبد لها بل أخس حالاً كما قال عليه السلام في موضع آخر: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. إذاً الباعث لعبد الرق على الخدمة والانقياد قد يكون قسرياً، والباعث لعبد الشهوة طبعي، وشتان ما بينهما.

الرابعة: قوله: وهو يرى المأخوذين على الغرة فالواو في قوله: وهو للحال، وهو شروع في وصف نزول الموت بالغافلين عن الاستعداد له ولما ورائه من أحوال الآخرة، وكيفية قبض الموت لأرواحهم من مبدأ نزوله بهم. إلى آخره. وكيفية أحوالهم مع أهليهم وإخوانهم معه، وهو وصف لا مزيد على وضوحه وبلاغته وفائدته تذكير العصاة بأحوال الموت وتنبههم من غفلتهم في الباطل بذلك على وجوب العمل له، وتثبيت للسالكين إلى الله على ما هم عليه، ومراده بقوله: ما كانوا يجهلون. لا الموت فإنه معلوم لكل أحد؛ بل تفصيل سكراته وأحواله. وما كانوا يأمنون. إشارة إلى الموت وما بعده فإن الغافل حال انهماكه في لذات الدنيا لا يعرض له خوف الموت. بل يكون في تلك الحال آمناً منه، وقوله: فغير موصوف ما نزل بهم: أي ليس ذلك مما يمكن استقصاؤه بوصف بل غايته التمثيل كما ورد في التوراة: أن مثل الموت كمثل شجرة شوك أدرجت في بدن ابن آدم، فتعلقت كل شوكه بعرق وعصب ثم جذبها رجل شديد الجذب فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى، واستعار لفظ الولوج لما يتصور من فراق الحياة لعضو عضو. فأشبه ذلك دخول جسم في جسم آخر، وكذلك استعار لفظ العبء للآثام التي تحملها النفس، وشرح بذكر الظهر استعارة لفظ المحسوس للمعقول.

الخامسة: قوله: والمرء قد غلقت رهونه بها. ضربه مثلاً لحصول المرء في تبعات ما جمع وارتباطه بها عن الوصول إلى كماله وانبعائه إلى سعادته بعد الموت، وقد كان يمكنه فكها بالتوبة والأعمال الصالحة فأشبه ما جمع من الهيئات الرديئة في نفسه عن اكتساب الأموال فارتفعت بها بما على الرهن من المال، وقال بعض الشارحين: أراد أنه لما أشفى على الفراق صارت

ويحتمل أن يريد بالبصر حقيقته، ويكون لفظ العشاء مستعاراً لعدم استفادتهم بأبصارهم عبرة تصرفهم عن حب الدنيا إلى ملاحظة أحوال الآخرة، ويؤيده قوله: فهو ينظر بعين غير صحيحة، وكفى بعدم صحتها عما يلزم العين غير الصحيحة من عدم الانتفاع بها في تحصيل الفائدة، وكذلك استعار لفظ المرض للداء الأكبر، وهو الجهل استعارة لفظ المحسوس للمعقول.

وقوله: فهو يسمع بأذن غير سمعية، وكفى بذلك عن عدم إفادتها عبرة من المواعظ والزواجر الإلهية كما سبق، وكذلك استعار لفظ التخريق لتفرق عقله في مهمات الدنيا ومطالبها.

ووجه الاستعارة أن العقل إذا استعمل فيها خلق لأجله من اتخاذ الزاد ليوم المعاد واقتباس العلم والحكمة من تصفح جزئيات الدنيا والاستدلال منها على وجود الصانع وما ينبغي له ونحو ذلك مما هو كماله المستعد في الآخرة. فإنه يكون منتظماً منتفعاً به. وأما إن استعمل فيما لا ينبغي من جميع متفرقات الدنيا وتوزيع الهمة في تحصيل جزئياتها وضبطها حتى يكون أبداً في الحزن والأسف على فوات ما فات، وفي الخوف من زوال ما يحصل، وفي الهمة والحرص على جمع ما لم يحصل بعد فإنه يكون كالثوب المخرق الذي لا ينتفع به صاحبه. ونحوه قال الرسول صلى الله عليه وآله: من جعل الدنيا أكبر همه فترق الله عليه همه، وجعل فقره بين عينيه. (الحديث).

ونسبة ذلك التخريق إلى الشهوات ظاهرة. إذ كان زمام عقله بيد شهوته فهي تفرقه وتمزقه على حسب تصرفاتها وميولها إلى أنواع المشتبهات، وكذلك استعار لفظ الإمالة لقلبه، ووجه المشابهة خروجه عن الانتفاع به الانتفاع الحقيقي الباقي كالبيت، والضمير في قوله: عليها يعود إلى الدنيا: أي وولعت الدنيا على نفسها، وكفى بالتولع عن شدة المحبة لها وأطلقه مجازاً تسمية للشيء بما هو من غاياته، وكذلك استعار لفظ العبد له لكونه محبها، والمتجرد لتحصيلها متصرفاً بحسب تصريفها ودائراً في حركاته حيث دارت فإن كانت في يده أقبل عليها بالعمارة والحفظ، وإن زالت عنه أنصب إلى

الأموال التي جمعها مستحقة لغيره ولم يبق له فيها تصرف فأشبهت الرهن الذي غلق على صاحبه فخرج عن كونه مستحقاً لصاحبه وصار مستحقاً للمرتهن. وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه يضيّع فائدة قوله: بها. لأن الضمير يعود إلى الأموال المجموعة وهو إشارة إلى المال الذي تعلّق الرهن به فلا تكون هي نفس الرهن، وقوله: وهو يعرض يده. كناية عما يلزم ذلك من الأسف والحزن والندم على تفريطه في جنب الله حيث انكشف له حال الموت انقطاع سببه من الله، وفوت ما كان يتوهم بقاءه عليه مما اشتغل به عن ربه، وحيث يتحسّر على ذلك التفريق كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بَحَرَكْتُ عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ الشَّاعِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦]. ويتمنى هداية الله فيقول:

«لو أن الله هداني لكنت من المتقين»، أو الرجعة إلى الدنيا لامتنال ما فرطت فيه من الأوامر الإلهية فيقول حين يرى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وكما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ [الفرقان: ٢٧]. وقد نبّه ﷺ في هذا الكلام على أن آلة النطق تبطل من الإنسان حال الموت قبل آلي السمع والبصر بقوله: فحيل بين أحدهم وبين منطقهم، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله. ثم نبّه على بطلان آلة السمع بعدها قبل آلة البصر، وأن آلة البصر تبطل مع المفارقة بقوله: حتى خالط سمعه. إلى قوله: يرى حركات أسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. وذلك لعلمه ﷺ بأسرار الطبيعة، وليس كلامه مطلقاً بل في بعض الناس وأغلب ما يكون ذلك فيمن تعرض الموت الطبيعي لآلاته، وإلا فقد تعرض الآفة لقوة البصر وأكته قبل آلة السمع وآلة النطق، والذي يلوح من أسباب ذلك أنه لما كان السبب العام القريب للموت هو انطفاء الحرارة الغريزية عن فناء الرطوبة الأصلية التي منها خلقنا، وكان فناء تلك الرطوبة عن عمل الحرارة الغريزية فيها التجفيف والتحليل، وقد تعينها على ذلك الأسباب الخارجية من الأهوية واستعمال الأدوية المجففة وسائر المخففات كان كل عضو أيسر من

طبيعته وأبرد أسرع إلى البطلان وأسبق إلى الفساد. إذا عرفت ذلك فنقول: أما أن آلة النطق أسرع فساداً من آلة السمع فلأن آلة النطق مبنية على الأعصاب المحركة ومركبة منها، وآلة السمع من الأعصاب المحركة أيسر وأبرد لكونها منبعثة من مؤخر الدماغ دون الأعصاب المفيدة للحس. فإن جلّها منبعث من مقدم الدماغ، فكانت لذلك أقرب إلى البطلان.

ولأن النطق أكثر شرائط من السماع لتوقفه مع الآلة وسلامتها على الصوت وسلامة مخارجه ومجاري النفس، والأكثر شرطاً أسرع إلى الفساد، وأما بطلان آلة السمع قبل البصر فلأن منبت الأعصاب التي هي محلّ القوة السامعة أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محلّ القوة الباصرة فكانت أيسر وأبرد وأقبل لانطفاء الحرارة الغريزية، ولأن العصب المفروش على الصماخ الذي رتبت فيه قوة السمع احتاج أن يكون مكشوفاً غير مسدود عنه سبيل الهواء بخلاف العصب الذي هو آلة البصر فكانت لذلك أصلب، والأصلب أيسر وأسرع فساداً. هذا مع أنه قد يكون ذلك لتحلّل الروح الحامل للسمع قبل الروح الحامل للبصر أو لغير ذلك. والله أعلم، وأما سبب النفرة الطبيعية من الميت والتوحش من قرب فحكم الوهم على المتخيلة بمحاكاة حاله في نفس المتوهم، وعزل العقل في ذلك الوضع حتى أن المجاور لميت في موضع منفرد يتخيّل أن الميت يجذبه إليه ويصير به حالة مثل حالته المنفورة عنها طبعاً.

السادسة: قوله: وأسلموه فيه إلى عمله. إشارة إلى أن كل ثواب وعقاب أخروي يفاض على النفس فبحسب استعدادها بأعمالها السابقة الحسنة والسيئة فعمل الإنسان هو النافع أو الضار له حين لا ناصر له، ولما كان ميله ﷺ في هذا الكلام إلى الانذار والتخويف لا جرم ذكر إسلامهم له إلى عمله لأنّ لإسلام إنما يكون إلى العدو فلما حاول أن ينفر عن قبح الأعمال نبّه على أن عمل الإنسان القبيح يكون كعدوه القوي عليه يسلم إليه.

الفصل الثالث: قوله

حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَالْأَمْرُ مَقَادِيرُهُ،

ولحوق الخلق بأوله إشارة إلى توافيهم في الموت، وتساويهم فيه كما نطقت الشريعة به، وتجديد الخلق بعثهم وإعادتهم.

وأما إمادة السماء وشقها وإرجاج الأرض ونسف الجبال فظاهر الشريعة الناطق بخراب هذا العالم ناطق به، وأما من زعم بقاءه فربما عدلوا إلى التأويل، والذي يحتمل أن يقال في ذلك وجوه:

أحدها: أن القيامة لما كانت عندهم عبارة عن موت الإنسان ومفارقتها لهذا البدن ولما يدرك بواسطته من الأجسام والجسمانيات ووصوله إلى مبدئه الأول كان عدمه عن هذه الأشياء مستلزم لغيوبتها عنه وعدمها، وخرابها بالنسبة فيصدق عليه أنه إذا انقطع نظره عن جميع الموجودات سوى مبدئه الأول - جلّت عظمتة - أنها قد عدمت وتفرقت، وكذلك إذا انقطع نظره عن عالمي الحس والخيال ومتعلقاتهما من الأجسام والجسمانيات، واتصل بالملأ الأعلى فبالحري أن يتبدل الأرض والسموات بالنسبة إليه فيصير عالم الأجسام والجسمانيات أرضاً له وعالم المفارقات سماء.

الثاني: أن هذه الموجودات المشار إليها لما كانت مقهورة بلجام الإمكان في قبض القدرة الإلهية كان ما نسب إليها من الانشقاق والانفطار والإرجاج والنسف وغيرها أموراً ممكنة في نفسها وإن امتنعت بالنظر إلى الأسباب الخارجية فعبر عما يمكن بالواقع مجازاً. وحسنه في العربية معلوم، وفائدته التهويل بما بعد الموت والتخويف للعصاة بتلك الأهوال.

الثالث: قالوا: يحتمل أن يريد بالأرض القوابل للجود الإلهي استعارة فعلى هذا إمادة السماء عبارة عن حركاتها واتصالات كواكبها التي هي أسباب معدة لقوابل هذا العالم، وانفطارها إفاضة الجود بسبب تلك المعدات على القوابل، وإرجاج الأرض إعداد المواد لإعادة أمثال هذه الأبدان أو لنوع آخر بعد فناء النوع الإنساني، وقلع الجبال ونسفها ودقها إشارة إلى زوال موانع الاستعداد لنوع آخر إن كان، أو لإعادة بناء هذا النوع استعارة. ووجهها أن الأرض بنسف الجبال يستوي سطحها ويعتدل فكذلك قوابل الجود يستعدّ

وَأَلْحَقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ، أَمَادَ السَّمَاءَ وَقَطَرَهَا، وَأَرْجَأَ الْأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا، وَقَلَعَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا، وَذَكَ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَمَخَوْفِ سَطَوَاتِهِ، وَأَخْرَجَ مَنْ فِيهَا، فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ أَخْلَاقِهِمْ، وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ، ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ وَخَبَايَا الْأَفْعَالِ، وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ: أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَانْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ. فَأَمَّا أَهْلُ طَاعَتِهِ فَأَتَانَهُمْ بِجَوَارِهِ، وَخَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ، حَيْثُ لَا يَظْعَنُ النَّزَالُ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُ الْحَالُ، وَلَا تُنْزَلُهُمُ الْأَفْرَاقُ، وَلَا تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ، وَلَا تُعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ، وَلَا تُشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ. وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ، وَغَلَّ الْأَيْدِي إِلَى الْأَغْنَاقِ، وَقَرَنَ النَّوَاصِي بِالْأَقْدَامِ، وَأَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ، وَمُقَطَّعَاتِ النَّبْرَانِ، فِي عَذَابٍ قَدْ اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَبَابٍ قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ، فِي نَارٍ لَهَا كَلْبٌ وَلَجِبٌ، وَلَهَبٌ سَاطِعٌ، وَقَصِيفٌ هَائِلٌ، لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَلَا يُفَادِي أَسِيرُهَا، وَلَا تُفْصَمُ كُبُولُهَا. لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَنِي، وَلَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيَقْضَى.

أقول: الرج، والرجف: الاضطراب الشديد، ويروى رجها بغير همزة، وهو الأشهر، ونسفها: قلعها من أصولها وبثها. ودك بعضها بعضاً: تصادمت. وتنوبهم: تعودهم. والخطر: الإشراف على الهلاك. وشخص: خرج من منزله إلى آخر، وأشخصه: غيره. والكلب: الشدة. والجلب واللبب: الصوت. والقصيف: الصوت الشديد. والكبول: الأغلال واحداً كبل. وفصمها: كسرهما.

وأشار بقوله: حتى إذا بلغ الكتاب أجله. إلى غاية الناس في موتهم، وهو بلوغ الوقت المعلوم الذي يجمع له الناس وهو يوم القيامة، وأراد بالأمر القضاة ومقاديره وتفصيله من الآثار التي توجد على وفقه كما سبق بيانه،

عليها وتمكّنها منها كالسريال للبدن، ونسبتها إلى القطران إشارة إلى شدة استعدادهم للعذاب، وذلك أنّ اشتعال النار فيما يمسح بالقطران أشدّ، ونحوه قوله تعالى: ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وكذلك مقطعات النيران: إشارة إلى تلك الهيئات التي تمكنت من جواهر نفوسهم، ونسبتها إلى النار لكونها ملبوس أهلها فهي منها كما قال تعالى: ﴿قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ﴾ [الحج: ١٩].

ولما كان سبب الخروج من النار هو الخروج إلى الله من المعاصي بالتوبة، والرجوع إلى تدبر الآيات والعبر النوافع. وكان البدن وحواصه أبواب الخروج إلى الله فبعد الموت تغلق تلك الأبواب فلا جرم يبقى الكفار وراء طبق تلك الأبواب في شدائد حرارة ذلك العذاب، ولهيب النار ولجبتها وأصواتها الهائلة: استعارة لأوصاف النار المحسوسة المستلزمة للهيبة والخوف حساً للنار المعقولة التي هي في الحقيقة أشد - نعوذ بالله منها - وإنما عدل إلى المحسوس للغفلة عن صفات تلك النار وعدم تصوّر أكثر الخلق لها إلا من هذه الأوصاف المحسوسة، وكونها لا يظعن مقيمها كناية عن التخليد، وذلك في حقّ الكفار، ولفظ الأسير والفدية استعارة، وكذلك لفظ الكبول استعارة لقيود الهيئات البدنية المتمكّنة من جواهر نفوس الكفار فكما لا ينقسم القيد الوثيق من الحديد ولا ينفك المكبل به كذلك النفوس المقيدة بالهيئات الرديئة البدنية عن المشي في بيداء جلال الله، وعظمته والتنزه في جنان حظائر قدسه ومقامات أصفياه.

ولما كان الأجل مفارقة البدن لم يكن لهم بعد موتهم أجل، إذ لا أبدان بعد الأبدان ولا خلاص من العذاب للزوم الملكات الرديئة لأعناق نفوسهم، وتمكّنها منها. فهذا ما عساهم يتأولونه أو يعبرون به عن الأسرار التي يدعونها تحت هذه العبارات الواضحة التي وردت الشريعة بها. لكنك قد علمت أن العدول إلى هذه التأويلات وأمثالها مبني على امتناع المعاد البدني، وذلك مما صرّحت به الشريعة تصريحاً لا يجوز العدول عنه، ونصوصاً لا يحتمل التأويل، وإذا حملنا الكلام

ويعتدل لأن يفاض عليها صورة نوع أخرى لإبناء هذا النوع.

الرابع: قالوا: يحتمل أن يريد بالسماء سماء الجود الإلهي، وبالأرض عالم الإنسان. فعلى هذا تكون إمادة السماء عبارة عن ترتيب كل استحقاق لقابله في الفضاء الإلهي، والفطر عبارة عن الفيض، وإرجاج الأرض وإرجافها عبارة عن الهرج والمرج الواقع بين أبناء نوع الإنسان، وقلع جبالها ونسفها ودك بعضها ببعض عبارة عن إهلاك الجبابرة والمعاندين للناموس الإلهي وقتل بعضهم ببعض. كل ذلك بأسباب قهرية مستندة إلى هيبة جلال الله وعظمته، وإخراج من فيها وتجديدهم إشارة إلى ظهور ناموس آخر مجدّد لهذا الناموس والمتبع له إذن قوم آخرون هم كنوع جديد، وتمييزهم فريقين منعم عليهم ومنتقم منهم ظاهر. فإن المستعدين لاتباع الناموس الشرعي والقائلين به هم المنعم عليهم المثابون، والتاركين له المعرضين عنه هم المنتقم منهم المعاقبون.

فأما صفة الفريقين وما أعد لكل منهم بعد الموت فعلى ما نطق به الكتاب العزيز ووصفته هذه الألفاظ الكريمة، وعلى تقدير التأويلات السابقة لمن عدل عن الظواهر فثواب أهل الطاعة جوار بارئهم وملاحظة الكمال المطلق لهم، وخلودهم في داره: بقاؤهم في تلك النعمة غير جائز عليهم الفناء. كما تطابق عليه الشرع والبرهان، وكونهم غير ظاعنين ولا متغيّري الأحوال ولا فزعين ولا ينالهم سقم ولا خطر، ولا يشخصهم سفر. فلأن كل ذلك من لواحق الأبدان والكون في الحياة الدنيا فحيث زالت زالت عوارضها ولواحقها.

وأما جزاء أهل المعصية فإنزالهم شرّ دار؛ وهي جهنم التي هي أبعد بعيد عن جوار الله، وغلّ أيديهم إلى أعناقهم إشارة إلى قصور قواهم العقلية عن تناول ثمار المعرفة، واقتران النواصي بالأقدام إشارة إلى انتكاس رؤوسهم عن مطالعة أنوار الحضرة الإلهية، وإلباسهم سراويل القطران: استعار لفظ السراويل للهيئات البدنية المتمكّنة من جواهر نفوسهم، ووجه المشابهة اشتغالها

على ما وردت به الشريعة فهذا الكلام منه عليه السلام أفصح ما يوصف به حال القيامة والمعاد. والتعرض لشرحه يجري مجرى إيضاح الواضحات. وبالله التوفيق.

ومنها في ذكر النبي ﷺ :

قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَصَغَّرَهَا، وَأَهْوَنَ بِهَا وَهَوْنَهَا، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً، وَبَسَطَهَا لِغَيْرِهِ اخْتِقَاراً، فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ، لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً، أَوْ يَرْجُوَ فِيهَا مَقَاماً. بَلَغَ عَنْ رَبِّهِ مُغْلِيراً، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنْذِراً، وَدَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّراً. نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَتَنَائِبُ الْحُكْمِ، نَاصِرُنَا وَمُجِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، وَعَدُوْنَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ.

أقول: الرياش: اللباس.

والفصل اقتصاص لحال الرسول ﷺ وأوصافه الحميدة ليبني عليها مباح نفسه بعد. فتحقيقه للدنيا وتصغيرها وتهوينها إشارة إلى ما كان يجذب الخلق به عنها من ذكر مدامها وتعدد معاييبها، وإهوانه بها إشارة إلى زهده فيها، وعلمه بإزواء الله إياها عنه اختياراً إشارة إلى أن زهده فيها كان عن علم منه باختيار الله له ذلك وتسبب أسبابه وهو وجه مصلحته ليستعد نفسه بذلك لكمال النبوة والقيام بأعباء الخلافة الأرضية، وبسطها لغيره احتقاراً لها، وقد عرفت معنى الاختيار من الله لخلقه غير مرة.

فكان إعراضه عنها بقلبه إماتة ذكرها عن نفسه، ومحبتة لأن تغيب زينتها عن عينه لئلا يتخذ منها ريشاً ولا يرجو فيها مقاماً جذباً للعناية الإلهية له عن الالتفات إلى الالتقاط إلى الكمالات المعلومه له، وعن أن ينحط لمحبتها عن مقامه الذي قضت العناية الإلهية بنظام العالم بسببه، ثم أعقب ذلك بذكر ثلاثة أحوال هي ثمرة النبوة التي هي ثمرة الزهد المشار إليه؛ وهي تبليغ رسالة ربه إعداراً إلى خلقه أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن

هذا غافلين، والنصح لهم إنذاراً بالعذاب الأليم في عاقبة الإعراض عن الله، ودعاؤه إلى الجنة مبشراً لمن سلك سبيل الله ونهجه المستقيم بما أعد له فيها من النعيم المقيم. ثم عقب اقتصاص تلك المباح بالإشارة إلى فضيلة نفسه، وذلك منه في معرض المفاخرة بينه وبين مشاجريه ك معاوية. فأشار إلى فضيلته من جهة اتصاله بالرسول ﷺ إذ كان من البيت الذي هو شجرة النبوة ومحط الرسالة ومعدن العلم وينبوع الحكمة بأفضل مكان بعد الرسول ﷺ كما سبق بيانه في بيان فضائله، ولفظ الشجرة والمعادن والنباتات مستعار كما سبق، وإذا كان من تلك الشجرة كما علمت ولكل غصن من الشجرة قسط من الثمرة بحسب قوته وقربه من الأصل. وعناية الطبيعة به علمت مقدار فضيلته ونسبتها إلى الرسول ﷺ.

وقوله بعد ذلك: ناصرنا ومحبتنا. إلى آخره.

ترغيب في نصرته ومحبتة وجذب إليها بالوعد برحمة الله وإفاضة بركاته وتنفير عن عداوته وبغضه بلحوق سطوة الله، ولعل ذلك هو غايته هنا من ذكر فضيلته. وبالله التوفيق والعصمة.

١١٠ - ومن خطبة له عليه السلام

في أركان الإسلام

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ مُبَحَّاهُ وَتَعَالَى، الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، فَإِنَّهُ ذُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةُ وَاجِبَةٌ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ، وَحِجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْخِضَانِ الذَّنْبَ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، فَإِنَّهَا مَشْرَافَةٌ فِي الْمَالِ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجْلِ، وَصَدَقَةُ السَّرِّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَذْفَعُ مِثْنَةَ السُّوءِ، وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ.

أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر. وارغبوا

فإن كل العبادات الواجبة كذلك، ولأن الفرض والواجب بمعنى فيكون قوله: فريضة واجبة. تكراراً، وأقول: ما ذكره وجه حسن، وهو إشارة إلى بعض أسرارها كما نبينه، ولهذه العبادة مع السر العام الشامل لجميع العبادات وهو الالتفات إلى الله تعالى ومحبته أسرار:

الأول: أن المراد بكلمة الشهادة التوحيد المطلق وإفراد المعبود بالتوجه إليه وذلك لا يتم إلا بنفي كل محبوب عداه فإن المحبة لا تحتل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الفائدة في الباطن، وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة المحبوبات، والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وأنسهم بها ونفرتهم عن الموت فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزوا عن المال الذي هو معشوقهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١]. ولما فهم الناس هذا المعنى انقسموا أقساماً: فطائفة أخلصوا في حب معشوقهم ووفوا بعهدهم فبذلوا أموالهم ولم يدخروا منها شيئاً حتى قيل لبعضهم: كم تجب من الزكاة في مائتي درهم؟ قال: أما على العوام فبحكم الشرع خمسة دراهم، وأما علينا فيجب بذل الجميع، ومنهم من قعد عن هذه المرتبة وأمسكوا أموالهم وراقبوا مواقيت الحاجة ومواسم الخيرات وجعلوا قصدهم في الادخار الإنفاق على قصد الحاجة دون التمتع، وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر، وهؤلاء لا يقتصرون على واجب الزكاة كالنخعي والشعبي ومجاهد، وقيل للشعبي: هل في المال حق سوى الزكاة؟ فقال: نعم، أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَعَائِيَ أَلْمَالُ عَلَى حَبِيبٍ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٣]. ولم يجعلوا ذلك مخصوصاً بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على المؤسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته بما يفضل عن مال الزكاة، ومنهم من اقتصر على أداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهي أدون الرتب وقد اقتصر مع العوام على ذلك لجهلهم بسر

البذل ويخلهم المال، وضعف حبهم للآخرة، ويلزم لهذا السر تطهير ذوي الأموال عن رذيلة البخل. فإنها من المهلكات. قال عليه السلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، ووجه كونه مهلكاً أنه إنما يصدر عن محبة المال. وقد علمت أن الدنيا والآخرة ضربتان بقدر ما يقرب من إحداهما يبعد من الأخرى فكانت محبة المال صارفة عن التوجه إلى الله ومبعدة منه، وذلك يستلزم الهلاك الأخروي كما بيّناه. وإنما تزول هذه الرذيلة بتعود البذل. إذ حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتها بالتدريج حتى يصير ذلك عادة فالزكاة بهذا المعنى ظهور: أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله، وفرحه واستبشاره بصرفه في جنب الله طاعة ومحبة له وملاحظة لحذف كل محبوب عداه عن سمت القبلية.

السر الثاني: شكر النعمة فإن الله على العبد نعمة في نفسه وشكرها العبادات البدنية، ونعمة في ماله وشكرها العبادات المالية، وليس أحد أخس وأبعد عن رحمة الله ممن ينظر إلى فقر قد ضيق عليه الرزق ثم اضطر إليه فلم تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على ما أغناه عن السؤال وأحوج غيره إليه بعشر ماله أو بربع عشرة.

السر الثالث: يتعلق بإصلاح المدن وتدبير أحوال أهلها وهو أن جعل الله هذا الفرض في أموال الأغنياء شركة للفقراء، لأن يسد به خلتهم، وإليه أشار عليه السلام بكونه فريضة واجبة، وفي هذا السر سران:

أحدهما: أن يكون ذلك عوناً لهؤلاء على عبادة الله كي لا يشتغلوا بالطلب عنها.

الثاني: أن ينكسر همهم عن حسد أهل الأموال والسعي بالفساد في الأرض فلا ينتظم أمر المدنية، وتكون قلوبهم ساكنة إلى ذلك القدر معلقة به مستمدة من الله تعالى بالدعاء في حفظه متأكفة مع أهل الأموال منجذبة إليهم فيتم بذلك أمر المشاركة والمعاونة والأنس والمحبة، الموجبات للألفة الموجبة لنظام العالم وقوام أمر الدين وبقاء نوع الإنسان لما لأجله وجد.

السادس: صوم شهر رمضان. وتخصيصه بكونه جنة

كانت فائدة الصلاة هو الالتفات إلى الله تعالى بجمع الشيطان. وكان أحد الرجلين في صلاته خاشعاً لخشية الله مستحضراً لعظمته، والآخر غافل عن هذه الجهة قد صرف الشيطان وجه قلبه إلى غير القبلة فأين أحدهما من الآخر، وكذلك ما أشار إليه من التخويف لمن يحول وجهه في الصلاة. فإنه نهى منه عن الغفلة عن الالتفات إلى الله وملاحظة عظمته في حال الصلاة. فإن الملتفت يميناً وشمالاً ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة أنوار كبريائه، ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه فيتحول وجه قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقلية للأمور العلوية وعدم إكرامه بشيء من العلوم والقرب إلى الله.

وكذلك غفران ذنب المصلي بسبب تركه حديث نفسه بشيء من الدنيا فإنه في تلك الحال يلتفت إلى الله تعالى غافلاً عن غيره، والالتفات إليه هو روح العبادة وخلاصتها، ولذلك قال عليه السلام: إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمته، ولا هيئته فما فيه ذكر. وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه شغلاً بالله عن كل شيء. وكان علي عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلون فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضر للوضوء اصفر لونه فيقول أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أقوم. وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله والالتفات إليه حال العبادة والانقطاع عن غيره.

وكذلك غفران ذنب المصلي بسبب تركه حديث نفسه بشيء من الدنيا فإنه في تلك الحال يلتفت إلى الله تعالى غافلاً عن غيره، والالتفات إليه هو روح العبادة وخلاصتها، ولذلك قال عليه السلام: إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمته، ولا هيئته فما فيه ذكر. وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه شغلاً بالله عن كل شيء. وكان علي عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلون فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضر للوضوء اصفر لونه فيقول أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أقوم. وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله والالتفات إليه حال العبادة والانقطاع عن غيره.

وأما ما يخصها من الأسرار فقد علمت أن الصلاة ليس إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود: أما الذكر فظاهر أنه محاورة ومناجاة الله تعالى وغايتها استلزام الالتفات إليه، وتذكر ما ينجذب القوى الشيطانية تحت قيادة العقل ويستمر تعودها بذلك وهو

وَأما الركوع والسجود والقيام والقعود فالغرض بها التعظيم لله تعالى المستلزم للالتفات إليه وذكره أيضاً. إذ لو جاز أن يكون معظماً لله بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يعظم صنماً موضوعاً بين يديه وهو غافل عنه، ويؤيد ذلك ما روي عن معاذ بن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمداً في الصلاة فلا صلاة له، وقال عليه السلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها، ولما عرفت أن الأصل من أركانها هو الالتفات إلى الله تعالى فاعلم أن الالتفات إليه مستلزم للتذكر والتفهم لأن الالتفات إليه، إنما يراد لمطالعة كبريائه وعظمته، والمطالعة ليس إلا الفكر الذي هو عين البصيرة وحدة العقل الإنساني.

ثم إن التذكر والتفهم مستلزم للتعظيم فإن مطالعة عظمة الله أعظم من أن لا يعظمها العارف بها، والتعظيم مستلزم للخوف والرجاء فإننا نجد عند تصور عظمة ملك من ملوك الدنيا وجداناً ضرورياً أننا ننقهر عن مكالمته ومحاورته ونلزم معه السكون والخضوع. وربما يتبع ذلك رعدة البدن وتلعثم اللسان، ومنشأ كل ذلك الخوف الحادث عن تصور عظمته فكيف يتصور جبار الجبابرة وملك الدنيا والآخرة، وكذلك الرجاء، فإننا عند تصور عظمة الله نتصور أن الكل منه وذلك باعث على رجائه، خصوصاً وقد تأكد ذلك بالآيات الواردة في باب الخوف والرجاء، وكذلك يستلزم الحياء لأن المتصور لعظمة الأمر لا يزال مستشعراً تقصيراً ومتوقفاً ذنباً وذلك الاستشعار والتوهم يوجب الحياء من الله سبحانه.

الخامس: إيتاء الزكاة، وهي ركن قوي من أركان الدين، وأشار إلى وجه فضلها بكونها فريضة واجبة. قال ططب الدين الراوندي: أراد بالفريضة السهم المنقطع من المال للفقراء المستحقين المسمى زكاة. قال: وهو عرف شرعي لأن الفريضة بمعنى الواجب.

فإن كل العبادات الواجبة كذلك، ولأن الفرض والواجب بمعنى فيكون قوله: فريضة واجبة. تكراراً، وأقول: ما ذكره وجه حسن، وهو إشارة إلى بعض أسرارها كما نبينه، ولهذه العبادة مع السر العام الشامل لجميع العبادات وهو الالتفات إلى الله تعالى ومحبته أسرار:

الأول: أن المراد بكلمة الشهادة التوحيد المطلق وإفراد المعبود بالتوجه إليه وذلك لا يتم إلا بنفي كل محبوب عداه فإن المحبة لا تحتل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الفائدة في الباطن، وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة المحبوبات، والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وأنسهم بها ونفرتهم عن الموت فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزوا عن المال الذي هو معشوقهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١]. ولما فهم الناس هذا المعنى انقسموا أقساماً: فطائفة أخلصوا في حب معشوقهم ووفوا بعهد فبذلوا أموالهم ولم يدخروا منها شيئاً حتى قيل لبعضهم: كم تجب من الزكاة في مائتي درهم؟ قال: أما على العوام فبحكم الشرع خمسة دراهم، وأما علينا فيجب بذل الجميع، ومنهم من قعد عن هذه المرتبة وأمسكوا أموالهم وراقبوا مواقيت الحاجة ومواسم الخيرات وجعلوا قصدهم في الادخار الإنفاق على قصد الحاجة دون التمتع، وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر، وهؤلاء لا يقتصرون على واجب الزكاة كالنخعي والشعبي ومجاهد، وقيل للشعبي: هل في المال حق سوى الزكاة؟ فقال: نعم، أما سمعت قوله تعالى: ﴿وَعَائِيَ أَلْمَالُ عَلَىٰ حَيٍّ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢]. ولم يجعلوا ذلك مخصوصاً بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على المؤسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته بما يفضل عن مال الزكاة، ومنهم من اقتصر على أداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهي أدون الرتب وقد اقتصر مع العوام على ذلك لجهلهم بسر

البذل ويخلهم المال، وضعف حبهم للآخرة، ويلزم لهذا السر تطهير ذوي الأموال عن رذيلة البخل. فإنها من المهلكات. قال عليه السلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، ووجه كونه مهلكاً أنه إنما يصدر عن محبة المال. وقد علمت أن الدنيا والآخرة ضربتان بقدر ما يقرب من إحداهما يبعد من الأخرى فكانت محبة المال صارفة عن التوجه إلى الله ومبعدة منه، وذلك يستلزم الهلاك الأخروي كما بيّناه. وإنما تزول هذه الرذيلة بتعود البذل. إذ حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتها بالتدريج حتى يصير ذلك عادة فالزكاة بهذا المعنى ظهور: أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله، وفرحه واستبشاره بصرفه في جنب الله طاعة ومحبة له وملاحظة لحذف كل محبوب عداه عن سمت القبلية.

السر الثاني: شكر النعمة فإن الله على العبد نعمة في نفسه وشكرها العبادات البدنية، ونعمة في ماله وشكرها العبادات المالية، وليس أحد أخس وأبعد عن رحمة الله ممن ينظر إلى فقر قد ضيق عليه الرزق ثم اضطر إليه فلم تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على ما أغناه عن السؤال وأحوج غيره إليه بعشر ماله أو بربع عشرة.

السر الثالث: يتعلق بإصلاح المدن وتدبير أحوال أهلها وهو أن جعل الله هذا الفرض في أموال الأغنياء شركة للفقراء، لأن يسد به خلتهم، وإليه أشار عليه السلام بكونه فريضة واجبة، وفي هذا السر سران:

أحدهما: أن يكون ذلك عوناً لهؤلاء على عبادة الله كي لا يشتغلوا بالطلب عنها.

الثاني: أن ينكسر همهم عن حسد أهل الأموال والسعي بالفساد في الأرض فلا ينتظم أمر المدنية، وتكون قلوبهم ساكنة إلى ذلك القدر معلقة به مستمدة من الله تعالى بالدعاء في حفظه متأكفة مع أهل الأموال منجذبة إليهم فيتم بذلك أمر المشاركة والمعاونة والأنس والمحبة، الموجبات للألفة الموجبة لنظام العالم وقوام أمر الدين وبقاء نوع الإنسان لما لأجله وجد.

السادس: صوم شهر رمضان. وتخصيصه بكونه جنة

أحدهما : أن العناية الإلهية قسمت لكل حي قسطاً من الرزق يتأله مدة الحياة الدنيا وتقوم به صورة بدنه فإذا أعدت شخصاً من الناس للقيام بأمر جماعة وكلفته بإمدادهم ومعونتهم وجب في العناية إفاضة أرزاقهم على يده وما يقوم بإمدادهم بحسب استعدادهم لذلك سواء كانوا ذوي أرحام أو مرحومين في نظره حتى لو نوى قطع أحد منهم فربما نقص ماله بحسب رزق ذلك المقطوع، وذلك معنى كونه مثةراً للمال.

الثاني : أن صلة الرحم من الأخلاق الحميدة التي يستمال بها طباع الخلق فواصل رحمه مرحوم في نظر الكل فيكون ذلك سبباً لإمداده ومعونته من ذوي الإمداد والمعونات كالملوك ونحوهم فكانت صلة الرحم مظنة لزيادة المال.

والثاني : كونه منسأً للأجل وهو من وجهين :

أحدهما : أن صلة الرحم توجب تعاطف ذوي الأرحام وتوازرهم ومعاضدتهم لواصلهم فيكون عن أذى الأعداء أبعد وفي ذلك مظنة تأخير وطول عمره.

الثاني : أن مواصلة ذوي الأرحام توجب تعلق همهم ببقاء واصلهم وإمداده بالدعاء ويكون دعاؤهم له وتعلق همهم ببقائه من شرائط بقاءه وإنساء أجله فكانت مواصلتهم منسأة في أجله.

التاسع : صدقة السر. وذكر من فوائدها كونها تكفر الخطيئة، وإنما خصها بذلك مع أن سائر العبادات كذلك لكونها أبعد عن الرياء ومخالطة ما لا يراد به إلا وجه الله تعالى فكان الإخلاص فيها لله أتم فكانت أولى بالتقريب من الله وبمحو الخطيئة.

العاشر : صدقة العلانية، وذكر في فوائدها أنها تدفع ميتة السوء؛ وبيان ذلك أن صدقة العلانية تستلزم الشهرة بفعل الخيرات، وتوجب الذكر الجميل للمتصدق. ولما كانت ميتات السوء كالحرق والفرق والصلب والقتل ونحو ذلك من الأحوال الشنيعة التي تكثر نفرة الناس عن الموت عليها. وكان قليلاً ما يقع شيء منها بقصد من الناس لمن أحبوه واشتهر بالرحمة واستجلاب قلوب الفقراء بالصدقة والإيثار. فلا جرم كانت تلك الصدقة مظنة الدفع لميتات السوء.

من العقاب مع أن سائر العبادات كذلك لما أنه أشدهم وقاية، وبيان ذلك أنه مستلزم لقهر أعداء الله التي هي الشياطين المطيعة بالإنسان. فإن وسيلة الشيطان هي الشهوات وإنما يقوي الشهوة ويشيرها الأكل والشرب، ولذلك قال رسول الله ﷺ : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع، وقال ﷺ لعائشة : داومي قرع باب الجنة فقالت : بماذا؟ قال : بالجوع.

فكان الصوم على الخصوص أشد قمعاً للشيطان وأسد لمسالكة وتضييق مجاريه، ولما كان العقاب إنما يلحق الإنسان ويتفاوت في حقه بالشدة والضعف بحسب تفاوت قربه من الشيطان وبعده منه.

وكانت هذه العبادة أبعد بعيد عن الشيطان كان بسببها أبعد بعيد عن العقاب فلذلك خصت بكونها وقاية منه. واعلم أن هذه العبادات وإن كانت عدمية إلا أنها ليست عدماً صرفاً بل عدم ملكة يحرك من الطبيعة تحريكاً شديداً ينبه صاحبه أنه على جملة من الأمر ليس هذراً فيتذكر سب ما ينويه من ذلك وأنه التقرب إلى الله سبحانه كما هو غاية للسرا للعبادات.

السابع : حج البيت واعتماره، وقد سبقت منه الإشارة إلى أسرارها في الخطبة الأولى. والذي ذكره ههنا كونها ينفيان الفقر ويغسلان الذنب فجمع فيه بين منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة : أما منفعة الدنيا فكونها ينفيان الفقر وذلك بسبب التجارة الحاصلة في موسم الحج وقيام الأسواق بمكة حينئذ.

وأما منفعة الآخرة لكونها يغسلان الذنب عن لوح النفس كما علمته في أسرار العبادات وهي هذه المنافع المشار إليها في القرآن الكريم بقوله : ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج : ٢٨] قال أكثر المفسرين : هي منافع الدنيا من التجارة وهو المنقول عن سعيد بن جبير وابن عباس في رواية أبي رزين عنه، ومنهم من جعلها عامة في منافع الدنيا والآخرة كالتجارة والثواب، وهو المنقول عن مجاهد وابن عباس في رواية عطاء عنه.

الثامن : صلة الرحم، وذكر من فوائدها أمرين :

أحدهما : كونها مثةراً في المال، وذلك من وجهين :

السبيل وفي عدم الانتفاع بفائدة العلم وثمرته . وهي الأعمال الصالحة . ثم جعل حال العالم أخس لثلاثة أوجه :

أحدها : أن الحجة عليه أعظم لأن للجاهلين أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين . وليس للعالم ذلك ، وروي عن الرسول ﷺ أنه قال : العلم علمان : علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم ، وعلم في القلب فذلك العلم النافع . أي الذي يستلزم الطاعة بالعمل .

الثاني : أن الحسرة له ألزم . وذلك أن النفوس الجاهلة غير عالمة بمقدار ما يفوتها من الكمال بالحصيل فإذا فارقت أبدانها فهي وإن كانت محجوبة عن ثمار الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه العلماء إلا أنها لما لم تجد لذتها ولم تطعم حلاوة المعارف الإلهية لم تكن لها كثير حسرة عليها ولا أسف على التقصير في تحصيلها . بخلاف العارف بها العالم بنسبها إلى اللذات الدنيوية . فإنه بعد المفارقة إذا علم وانكشف له أن الصارف له والمانع عن الوصول إلى حضرة جلال الله هو تقصيره في العمل بما علم مع علمه بمقدار ما فاتته من الكمالات والدرجات . كان أسفه وحسرتة على ذلك أشد الحسرات . وجرى ذلك مجرى من علم قيمة جوهرة ثمينة يساوي جملة من المال ثم اشتغل عن تحصيلها ببعض لعبه حتى فاتته ، فإنه تعظم حسرتة عليها وندمه على التفريط فيها بخلاف الجاهل بقيمتها .

الثالث : أنه يكون عند الله ألوم ؛ وأشدية اللائمة بعد المفارقة مجاز في انقطاع لسان حاله عن العذر في معصيته عن علم . وإنما يكون ألوم لأن إقدام العالم على المعصية التي علم قبحها إنما يكون عن نفس في غاية الانقياد للنفس الأمارة بالسوء ، والطاعة لإبليس وجنوده طاعة تفضل على طاعة الجاهل وانقياده لقيام الصارف في حق العالم وهو علمه بقبحها ، وترجح الداعي إليها عليه وعدم الصارف في حق الجاهل . ولا شك أن أشد اللائمة تابعة لأشدية الانقياد لإبليس خصوصاً مع العلم بها يستلزم متابعتها من الهلاك . وظاهر إذن كونه ألوم عند الله . وبالله التوفيق والعصمة .

الحادي عشر : صنائع المعروف ، وذكر من فوائدها أنها تقي مصارع الهوان ، وتقريره قريب مما قبله . إذ كان اصطناع المعروف مستلزماً لتألف قلوب الخلق وجامعاً لهم على محبة المصطنع فقلما يقع من ذلك نسيبهم في مصرع هوان . ثم لما فرغ من تعداد كمالات الإيمان أمر بما يؤكد في القلوب ويثبت في أمور :

أحدها : الاندفاع في ذكر الله . وهو من مؤكدات الإيمان به ، ورغب فيه بكونه أحسن الذكر ، وذلك لما يستلزمه من الحصول على الكمالات المسعدة في الآخرة والوصول إلى الله كما سنبين فائدته وفضيلته في موضع التوبة .

الثاني : الرغبة فيما وعد المتقين من ثواب الآخرة وأنواعه . وهو أيضاً من مؤكدات طاعته والعمل له ، ولما كان الخلف في خبره تعالى محالاً كان وعده أصدق الوجود .

الثالث : الاقتداء بهدي النبي ﷺ .

الرابع : اتباع سنته . ولما كان أفضل الأنبياء كانت سنته أشرف السنن والاقتداء به واتباع سنته أهدى الطرق إلى الله .

الخامس : تعلم القرآن . وظاهر كونه من مؤكدات الإيمان بالله ورسوله ، واستعار له لفظ الربيع ، ووجه المشابهة كون القرآن جامعاً لأنواع العلوم الشريفة والأسرار العجيبة اللطيفة التي هي متزعة القلوب . كما أن زمن الربيع محل الأزهار الرائقة التي هي مستمتع النظر ومطرحة السرور .

السادس : الاستشفاء بنوره ، وظاهر كونه شافياً للقلوب من ظلمة الجهل .

السابع : حسن تلاوته . وذلك لأن حسن تلاوته مظنة تفهم معانيه وتدبرها ، وبحسن تلاوته تظهر فائدته وتحصل منفعة قصصه ، وإنما يكون أنفع القصص إذا تلي حق تلاوته كما سبق بيانه . ثم أكد الأوامر المذكورة بالأعمال التي عددها مما ينبغي أن يعمل على وفق العلم بالتنبيه على نقصان العالم الذي لا يعمل بعلمه فسوى أولاً بينه وبين الجاهل العادل عن سواء سبيل الله . ووجه التسوية اشتراكهما في ثمرة الجهل وهو الجور عن قصد

١١١ - ومن خطبة له عليه السلام

في ذم الدنيا

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَحَذِّرُكُمْ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَصِرَةٌ، حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ، وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ، وَتَحَلَّتْ بِالْأَمَالِ، وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ. لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا، وَلَا تُؤْمِنُ فِجَعَتُهَا. غَرَارَةٌ ضَرَّارَةٌ، حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ، نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ، أَكْثَالَةٌ غَوَالَةٌ. لَا تَعْدُو - إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَالرُّضَايَةِ بِهَا - أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: ﴿كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَغْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عِبْرَةٌ، وَلَمْ يَلْقَ فِي سَرَائِهَا بَطْنًا إِلَّا مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَائِهَا ظَهْرًا. وَلَمْ تَظْلُ فِيهَا دِيمَةٌ رَخَاءٍ، إِلَّا هَتَّتْ عَلَيْهِ مُرْتَةً بَلَاءٍ! وَحَرِيٌّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُتَصِرَةٌ أَنْ تُنْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً، وَإِنْ جَانِبَ مِنْهَا اغْدُوزِبَ وَاخْلُولَى، أَمْرٌ مِنْهَا جَانِبٌ فَأَوْبَى. لَا يَنَالُ أَمْرٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغْبًا، إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَبًا! وَلَا يُنْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنٍ، إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى قَوَادِمِ خَوْفٍ! غَرَارَةٌ، غُرُورٌ مَا فِيهَا، فَائِيَةٌ، فَإِنْ مَنْ عَلَيْهَا، لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَى. مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِمَّا يُؤْمِنُهُ! وَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِمَّا يُؤْبِقُهُ، وَزَالَ عَمَّا قَلِيلَ عَنْهُ. كَمْ مِنْ وَائِقٍ بِهَا فَجَعَتْهُ، وَذِي طَمَإِينَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ، وَذِي أُنْهَى قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِيرًا، وَذِي نَحْوَةٍ قَدْ رَدَّتْهُ ذَلِيلًا! سُلْطَانُهَا دَوْلٌ، وَعَيْشُهَا رِنَقٌ، وَعَذْبُهَا أَجَاجٌ، وَحُلُوهَا صَبْرٌ، وَغِذَاؤُهَا سِمَامٌ، وَأَسْبَابُهَا رِمَامٌ! حَبِّهَا بِعَرَضِ مَوْتٍ، وَصَحْبُهَا بِعَرَضِ سُقْمٍ! مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ، وَعَزِيزُهَا مَغْلُوبٌ، وَمَوْفُورُهَا مَنكُوبٌ، وَجَارُهَا مَخْرُوبٌ! أَلَسْتُمْ فِي مَسَاكِينِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَارًا، وَأَبْقَى آثَارًا، وَأَبْعَدَ

أَمَالًا، وَأَعَدَّ عَدِيدًا، وَأَكْثَفَ جُنُودًا! تَعَبَدُوا لِلدُّنْيَا أَيَّ تَعَبَدٍ، وَأَثَرُوهَا أَيَّ إِثَارٍ، ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَيْرِ زَادٍ مُبْلَغٍ وَلَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ. فَهَلْ بَلَّغَكُمْ أَنَّ الدُّنْيَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْسًا بِفَذِيَّةٍ، أَوْ أَعَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً! بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ، وَأَوْهَمَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ، وَضَغَضَعَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ، وَعَفَّرَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ، وَوِطِئَتْهُمْ بِالنَّمَاسِمِ، وَأَعَانَتْ عَلَيْهِمُ ﴿رَبِّ الْمُنُونِ﴾. فَقَدْ رَأَيْتُمْ تَنْكُرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا، وَأَثَرَهَا وَأَخْلَدَ إِلَيْهَا، حِينَ ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْأَبَدِ. وَهَلْ زَوَدَتْهُمْ إِلَّا السَّغَبُ، أَوْ أَحَلَّتْهُمْ إِلَّا الضَّنْكَ، أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا الظُّلْمَةَ، أَوْ أَغْقَبَتْهُمْ إِلَّا النَّدَامَةَ! أَفَهَذِهِ تُؤَثِّرُونَ، أَمْ إِلَيْهَا تَظْمِئُونَ، أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ؟ فَبِنَسْتِ الدَّارِ لِمَنْ لَمْ يَتَّهِنَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا! فَاعْلَمُوا - وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا وَظَاعِنُونَ عَنْهَا، وَاتَّعِظُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلَا يُدْعَوْنَ رُكْبَانًا، وَأُنْزِلُوا الْأَجْدَاثَ. فَلَا يُدْعَوْنَ ضَيْفَانًا، وَجُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ، وَمِنْ الثَّرَابِ أَكْفَانٌ، وَمِنْ الرِّقَاتِ جِيرَانٌ، فَهُمْ جِيرَةٌ لَا يُحِيبُونَ دَاعِيًا، وَلَا يَمْنَعُونَ ضَيْمًا، وَلَا يُبَالُونَ مَنْدَبَةً. إِنْ جَبَدُوا لَمْ يَفْرَحُوا، وَإِنْ قُحِطُوا لَمْ يَقْنَطُوا. جَمِيعٌ وَهُمْ آحَادٌ، وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادٌ. مُتَدَانُونَ لَا يَتَزَاوَرُونَ، وَقَرِيبُونَ لَا يَتَقَارِبُونَ. حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ، وَجُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ. لَا يُخْشَى فَجَعُهُمْ، وَلَا يُرْجَى دَفْعُهُمْ، اسْتَبَدَّلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْنًا، وَبِالسَّعَةِ ضَيْقًا، وَبِالْأَهْلِ غُرْبَةً، وَبِالنُّورِ ظُلْمَةً، فَجَاوَوْهَا كَمَا فَارَقُوهَا، حُفَاءَ عُرَاءَةٍ. قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ وَالْدَّارِ الْبَاقِيَةِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾.

أقول: الحبرة: السرور. والفجعة: التزوية.

الثالثة: استعار لها أوصاف المحتالة الخدوع؛ وهي كونها غرارة وغوالة: أي كثيرة الاستغفال لأهلها والخداع لهم، ووصف السبع العقور لكونها أكلالة لهم، وكنى بالأولين عن كونها كالمخداع في كونها سبباً لغفلتهم عما خلقوا لأجله بالاشتغال بها والانهماك في لذاتها، وبالأكلالة عن كونها كالسبع في إقنائهم بالموت وطحنهم تحت التراب.

الرابعة: معنى قوله: لا تعدوا. إلى قوله: مقتدراً. أن غاية صفاتها للمراغبين فيها والراضين بها وموافقتها لهم لا يتجاوز المثل. وهو: أن تزهر في عيونهم وتروقه محاسنها، ثم عن قليل تزول عنهم فكأنها لم تكن. كما هو معنى المثل المضروب لها في القرآن الكريم: ﴿وَأُضْرِبَ لَهُمْ مَثَلٌ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَلٍّ﴾ [الكهف: ٤٥] الآية.

الخامسة: كنى بالعبارة عن الحزن المعاقب للسرور، وتخصيصه البطن بالسراء والظهر بالضراء، ويحتمل أمرين:

أحدهما: أن يريد بطن المجن وظهره، وذلك من العادة في حال الحرب أن يلقي الإنسان ظهر المجن، وفي حال السلم أن يلقي المجن فيكون بطنه ظاهراً. فجرى المثل به في حق المتنكرين والمخاصمين بعد سلم. فقل: قلب له ظهر المجن. كما قال علي عليه السلام لابن عباس في بعض كتبه إليه: قلبت لابن عمك ظهر المجن. فكذلك استعمل ههنا لقاءها للمرء ببطنها في إقبالها عليه ولقائه منها ظهراً في إدبارها ومحاربتها له.

الثاني: يحتمل أن يريد بطنها وظهرها. وذلك أن العادة فيمن يلقي صاحبه بالبشر والسرور أن يلقيها بوجهه وبطنه وفيمن يلقيها بالتنكير والإدبار أن يلقي بظهره مولياً عنه فاستعير ذلك للدنيا وعبر به عن إقبالها وإدبارها.

السادسة: وإنما خص منها بالجنح. لأن الجنح محل التغير بسرعة فنبه به على سرعة تغيراتها، وإنما خص الخوف بالقوادم من الجنح لأن القوادم هي رأس الجنح وهي الأصل في سرعة حركته وتغيره وهو في مساق ذمها والتخويف منها فحسن ذلك التخصيص،

وغوالة: أي تأخذ على غرة. وأوبى: أمرض. والغضارة: طيب العيش. وقوادم الطير: مقاديم ريش جناحه. وأوبقه: أهلكه. والأبهة: العظمة. ورنق: كدر. ورمام: بالية منقطعة. والمحروب: مسلوب المال. وأرهقتهم: غشيتهم. وفدحه الأمر: اغتاله وأثقله. والقارعة: الداهية الشديدة. وضععتهم: أذلتهم. والمناسم: أخفاف الإبل. والسغب: الجوع. والأجنان: جمع جنن جمع جنة وهي الستر.

واعلم أن مدار هذا الفصل على التحذير من الدنيا والتنفير عنها بذكر معايها، وفيه نكت:

فالأولى: استعار لفظ الحلاوة والخضرة المتعلقين بحسي الذوق والبصر لما يروق النفس منها ويلذ، ووجه المشابهة المشاركة في الالتذاذ به، وإنما خص متعلق هذين الحسنيين لأكثرية تأديتهما إلى النفس والالتذاذ بواسطتهما دون سائر الحواس.

الثانية: وصف الدنيا بكونها محفوفة بالشهوات. وفي الخبر: حقت الجنة بالمكارة، وحقت النار بالشهوات. قال أصحاب المعاني: وفي ذلك تنبيه على أن النار هي الدنيا، ومحبتها بعد المفارقة هو سبب عذابها. قلت: إن ذلك غير مفهوم من كلامه عليه السلام.

وأما معنى الخبر فجاز أن يراد فيه النار المعقولة فيكون قريباً مما قالوا: وجاز أن يراد بالنار المحسوسة، ويكون المعنى على التقديرين أن النار إنما تدخل بالانهماك في مشتريات الدنيا ولذاتها والخروج في استعمالها عما ينبغي إلى ما لا ينبغي فكأنها لذلك محفوفة ومحاطة بالشهوات لا يدخل إليها إلا منها. وأراد بالعاجلة اللذات الحاضرة التي مالت القلوب إلى الحياة الدنيا بسببها فأشبهت المرأة المتحبة بمالها وجمالها. فاستعير لها لفظ التحبب، وكذلك قوله: راقى بالقليل: أي أعجبت بزينتها القليلة بالنسبة إلى متاع الآخرة كمية وكيفية، وكذلك تجليها بالآمال الكاذبة المنقطعة وبزينتها مما هو في نفس الأمر غرور وباطل فإنه لولا الغرور والغفلة عن عاقبتها لما زانت في عيون طالبيها.

لم يتهمها : أي لمن اعتقد بصحتها وأنها مقصودة بالذات فركن إليها . فإنها بذلك الاعتبار مذمومة في حقها إذ كانت سبب هلاكه في الآخرة .

فأما المتهم لها بالخديعة والغرور فإنه يكون فيها على وجل منها عاملاً لما بعدها فكانت محمودة له إذ كانت سبب سعادته في الآخرة . ثم شرع في الأمر بالعمل على وفق العلم بمفارتها . ، وذلك أن ترك العمل للآخرة إنما يكون للاشتغال بالدنيا فالعالم بضرورة مفارتها له وما أعد لتاركي العمل من العذاب الأليم إذا نبه على تلك الحال كان ذلك صارفاً له عنها ومستلزماً للعمل لغيرها ، وأكد التنبيه على مفارتها بالتذكر بأحوال المفارقين لها بعد مفارتها المضادة للأحوال المعتادة للأحياء التي ألفوها واستراحوا إليها . إذ كان من عاداتهم إذا حملوا أن يسموا ركبناً ، وإذا نزلوا أن يسموا ضيفاناً ، وإذا تجاوزوا أن يجيبوا داعيهم ويمنعوا عنه الضيم ، وأن يفرحوا إن جادهم الغيث ، ويقنطوا إن قحطوا منه ، وأن يتزاوروا في التداني ويحملوا عند وجود الأضغان ، ويجهلوا عند قيام الأحقاد ويخشوا ويرجوا . فسلبت عنهم تلك الصفات وعرفوا بأضداد تلك السمات .

الثانية عشرة : فجاءوها كما فارقوها : أي أشبه مجيئهم إليها ووجودهم فيها وخروجهم منها يوم مفارتهم لها ، ووجه الشبه كونهم حفاة عراة ، وهو كناية عن النفر منها ، ودلّ على ذلك استشهاده بالآية الكريمة . وموضع قوله : قد ظعنوا عنها . النصب على الحال . كما انتصب حفاة عراة ، والعامل فارقوها . ولا يقدر مثله بعد أن جاءوها وإن قدر مثل الحاليين السابقين . قال الإمام الوبري (رحمة الله عليه) : فراقهم من الدنيا إن خلقوا منها ومجيئهم إليها إن دفنوا فيها قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [غافر : ٦٧] .

ثم قلت : وكان الحامل لهذا الإمام على هذا التأويل أنه لو كان مراده مجيئهم إليها هو دخولهم فيها حين الولادة مع أنه في ظاهر الأمر هو المشبه ومفارتهم هي المشبه به لانعكس الفرض . إذ المقصود تشبيه المفارقة بالمجيء وذلك يستلزم كون المشبه هو المفارقة والمشبه

ومراده أنه وإن حصل فيها أمن فهو في محلّ التغير السريع والخوف إليه أسرع لتخصيصه بالقوادم .

السابعة : لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى . استثنى ما هو المقصود من خلق الدنيا وأشار إلى وجود هذا النوع فيها وهو التقوى الموصل إلى الله سبحانه ، وإنما كان من أزواد الدنيا لأنه لا يمكن تحصيله إلا فيها ، وقد سبقت الإشارة إليه في قوله : فتزودوا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً . وظاهر أنه لا خير فيما عداه من أزوادها لفناؤه ومضرته في الآخرة .

الثامنة : من أقلّ منها استكثر مما يؤمنه : أي من الزهد فيها ، وقد عرفت كيفية الأمان من عذاب الله ، ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وهو ملكات السوء الحاصلة عن حب قيناتها وملذاتها الفانية الموجبة للهلاك بعد مفارتها وزوالها .

التاسعة : استعار لفظ العذب والحلو للذاتها ، ولفظي الأجاج - وهو المالح - والصبر لما يشوب لذاتها من الكدر بالأمراض والتغيرات ، ووجه الاستعارات الاشتراك في الالتذاذ والإيلام .

العاشرة : استعار لفظ الغذاء ، وكنى به عن لذاتها أيضاً ، ولفظ السام له . ووجه الاستعارة ما يستعقب الانهماك في لذاتها من الهلاك في الآخرة كما يستعقب شرب السم ، والسمام : جمع سم . ثم أعقب التحذير منها بالتنبيه على مصارع السابقين فيها ممن كان أطول أعماراً وأشدّ بأساً من تغيراتها وتنكراتها لهم مع شدة محبتهم ، وتعبدهم لها . والسؤال على سبيل الإنكار عن دوام سرورها لهم وحسن صحبتها إياهم ، وصرح بعده بالإنكار بقوله : بل أرهقتهم بالفوادم ، واستعار لها لفظ الإرهاق والتضعف والتغير والوطء وإعانة ريب المنون عليهم ، وأسند إليها أفعال الأحياء ملاحظة تشبهها بالمرأة المتزينة لخداع الرجال عن أنفسهم وأموالهم ونحو ذلك .

الحادية عشر : لما فرغ من ذمها والتنفير عنها بتعدد مذامها استفهم السامعين على سبيل التقرير لهم عن إشارهم لها بهذا المذام واطمئنانهم إليها وحرصهم عليها . ثم عاد إلى فقها مجملأ بقوله : بثست الدار لمن

خالق ذلك المخلوق ومبدعه أشدّ عجزاً. ولنشر إشارة خفيفة إلى حقيقة الموت وإلى ما عساه يلوح من وصف ملك الموت إن شاء الله تعالى.

فنقول: أما حقيقة الموت: فاعلم أن الذي نطقت به الأخبار وشهد به الاعتبار أن الموت ليس إلا عبارة عن تغير حال، وهو مفارقة الروح لهذا البدن الجاري مجرى الآلة لذي الصنعة، وأن الروح باقية بعده. كما شهدت به البراهين العقلية في مظانها، والآثار النبوية المتواترة. ومعنى مفارقتها له هو انقطاع تصرفها فيه لخروجه عن حد الانتفاع به فما كان من الأمور المدركة لها تحتاج في إدراكه إلى آلة فهي متعظلة عنه بعد مفارقة البدن إلى أن تعاد إليه في القبر أو يوم القيامة.

وما كان مدركاً لها لنفسها من غير آلة فهو باقٍ معها يتنعم بها ويفرح أو يحزن من غير حاجة إلى هذه الآلة في بقاء تلك العلوم والإدراكات الكلية لها هناك. وقد ضرب للمفارقة التي سميناهـا بالموت مثلاً: فقيل: كما أن بعض أعضاء المريض متعطل بحسب فساد المزاج يقع فيه أو بحسب شدة تعرض للأعصاب فتمنع نفوذ الروح فيها فتكون النفس مستعملة لبعض الأعضاء دون ما استقصى عليها منها فكذلك الموت عبارة عن استقصاء جمع الأعضاء كلها وتعطلها، وحاصل هذه المفارقة يعود إلى سلب الإنسان عن هذه الأعضاء والآلات والقينات الدنيوية من الأهل والمال والولد ونحوها، ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء عن الإنسان أو يسلب هو عنها. إذ كان المولم هو الفراق، وقد يحصل ذلك بنهب مال الرجل وسبي ذريته، وقد يحصل بسلبه ونهبه عن ماله وأهله. فالموت في الحقيقة هو سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر. فإن كان له في هذا العالم شيء يأنس به ويستريح إليه فبقدر عظم خطره عنده يعظم تحسره عليه في الآخرة وتصبح شقاوته في مفارقتها، ويكون سبب عظم خطره عنده ضعف تصوره لما أعدّ للأبرار المتقين في الآخرة، مما يستحق في القليل منه أكثر نفائس الدنيا.

فأما إن كانت عين بصيرته مفتوحة حتى لم يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به عظم نعيمه وتمت سعادته. إذ

به هو المجيء لكن ينبغي أن يعلم أن المشابهة إذا حصلت بين الشينين في نفس الأمر جاز أن يجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً، وجاز أن يقصد أصل المساواة بينهما من دون ذلك فحمله هنا على الوجه الثاني أولى من التعسف الذي ذكره. فأما الآية فإن - من - فيها لبيان الجنس فلا تدل على المفارقة والانفعال. وبالله التوفيق.

١١٢ - ومن خطبة له عليه السلام

ذكر فيها ملك الموت:

هَلْ تُحَسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا؟ أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَدًا؟ بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ! أَيْلُجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟ أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أَحْسَانِهَا؟ كَيْفَ يَصِفُ إِلَهُهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ!

أقول: هذا الفصل من خطبة طويلة ذكره في معرض التوحيد والتنزيه لله تعالى عن اطلاع العقول البشرية على كنه وصفه فقدم التنبيه بالاستفهام على سبيل الإنكار عن الإحساس به في دخول منازل المتوفين وذلك قوله: هل تحس به. إلى قوله: أحداً. ونبه باستنكار الإحساس به على أنه ليس بجسم. إذ كان كل جسم من شأنه أن يحس بإحدى الحواس الخمس. ثم عن كيفية توفيه للجنين في بطن أمه وهو استفهام من قبيل تجاهل العارف بالنسبة إليه، وذلك قوله: بل كيف يتوفى الجنين إلى قوله: في أحسانها.

وجعل الحق من هذه الأقسام في الوسط وهو إجابتها بإذن ربها ليبقى الجاهل في محل الحيرة متردداً، ثم لما بين أن ملك الموت لا يتمكن الإنسان من وصفه نبه على عظمة الله سبحانه بالنسبة إليه، وأنه إذا عجز الإنسان عن وصف مخلوق مثله فبالأولى أن يعجز عن صفة خالقه ومبدعه الذي هو أبعد الأشياء عنه مناسبة، وتقدير البيان بذلك التنبيه أن العبد عاجز عن صفة مخلوق مثله، لما بيناه من العجز عن صفة ملك الموت وحاله، وكل من عجز من صفة مخلوق مثله فهو من صفة

حالته الأولى فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الفاجر عند موته إلا هذه الصورة لكفته. وبالله التوفيق.

١١٣ - ومن خطبة له عليه السلام

في ذم الدنيا

وَأَحْذَرُكُمْ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنَزِلُ قُلْعَةٍ، وَلَيْسَتْ بِدَارٍ نَجْعَةٍ. قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا، وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا. دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا، فَخَلَطَ حَلَالُهَا بِحَرَامِهَا، وَخَيْرُهَا بِشَرِّهَا، وَحَيَاتُهَا بِمَوْتِهَا، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا. لَمْ يُضْفِئِهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ، وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ. خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَنِيدٌ. وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ، وَعَامِرُهَا يَخْرُبُ. فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضُ الْبِنَاءِ، وَعُمُرُ يَفْنَى فَنَاءَ الزَّادِ، وَمُدَّةُ تَنْقِطُغِ انْقِطَاعِ السَّيْرِ! اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ آدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمُ، وَأَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ. إِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَبْكِي قُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا، وَيَسْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرَحُوا، وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَإِنْ اغْتَبَطُوا بِمَا رَزَقُوا. قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْآجَالِ، وَخَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْأَمَالِ، فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلَةِ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ مَا فَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلَّا خُبْتُ السَّرَائِرِ، وَسُوءُ الضَّمَائِرِ. فَلَا تَوَازَرُونَ وَلَا تَنَاصَحُونَ، وَلَا تَبَادُلُونَ وَلَا تَوَادُّونَ. مَا بَالُكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تُذَكِّرُكُمْ، وَلَا يَحْزَنُكُمْ الْكَثِيرُ مِنَ الْآخِرَةِ تُحَرِّمُونَهُ! وَيُقْلِقُكُمْ الْبَسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا يَفُوتُكُمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمْ، وَقَلَّةُ صَبْرِكُمْ عَمَّا رُويَ مِنْهَا عَنْكُمْ! كَأَنَّهَا دَارُ مَقَامِكُمْ، وَكَأَنَّ مَنَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكُمْ. وَمَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ

خلى بينه وبين محبوبه فقطع علائقه وعوائقه الشاغلة له عنه، ووصل إليه وانكشف له هناك ما كان يدركه من السعادة بحسب الوصف انكشاف مشاهدة كما يشاهد المستيقظ من نومه صورة ما رآه في النوم. والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ملك الموت عبارة عن الروح المتولى لإفاضة صورة العدم على أعضاء هذا البدن ولحال مفارقة النفس له، ولعله هو المتولى لإفاضة صورة الوجود عليها لكنه بالاعتبار الأول يسمى ملك الموت. ثم لما كانت النفوس البشرية إنما تدرك المجردات ما دامت في هذا العالم وتستثبتها بأن تستصحب القوة المتخيلة معها فيتحاكى ما كان محبوباً منها للنفس ومستبشراً بلقائه بصورة بهية كتصورها لجبرائيل في صورة دحية الكلبي وغيره من الصور البهية الحسنة، وما كان مستكراً مخوفاً منفوراً من لقائه بصورة هائلة لا جرم اختلفت رؤية الناس لملك الموت. فمنهم من يراه على صورة بهية وهم المستبشرون بلقاء الله الذين قلت رغبتهم في الدنيا ورضوا بالموت ليصلوا إلى لقاء محبوبهم وفرحوا به لكونه وسيلة إليه كما روي عن إبراهيم عليه السلام أنه لقي ملكاً فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت. فقال له: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم، أعرض عني. فأعرض عنه فإذا هو شاب فذكر من حسنه وثيابه (شبابه خ) وطيب ريحه فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن من البشري إلا حسن صورتك لكان حسبه.

ومنهم من يراه على صورة قبيحة هائلة المنظر وهم الفجار الذين أعرضوا عن لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كما روي عن إبراهيم عليه السلام أيضاً أنه قال لملك الموت: فهل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق ذلك. فقال: بلى قال: فأعرض عني فأعرض عنه. ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخره النار والدخان فغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم أفاق، وقد عاد ملك الموت إلى

بالجلوس مجالس الذكر ومحاضرة الزاهدين في الدنيا، وفائدة ذكر الموت تنغيص اللذات الدنيوية كما قال **عليه السلام** : أكثروا ذكر هادم اللذات .

الثالثة : شرح حال الزاهدين في الدنيا ليهتدي من عساه أن ينجذب إلى الله إلى كيفية طريقتهم فيقتدي بهم . فذكر لهم أوصافاً :

الأول : أنهم تبكي قلوبهم وإن ضحكوا ، وذلك إشارة إلى دوام حزنهم لملاحظتهم الخوف من الله فإن ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق .

الثاني : أنهم يشتد حزنهم وإن فرحوا . وهو قريب مما قبله .

الثالث : أنه قد يكثر لبعضهم متاع الحياة الدنيا ولكنهم يتمردون على أنفسهم فيتركون الالتفات إليها بالزينة وطاعتها فيما تدعوهم إليه من متاع الحياة الدنيا الحاضرة وإن غبطهم غيرهم بما قسم لهم من رزق .

الرابعة : تعنيف السامعين على ما هم عليه من الأحوال المضرة في الآخرة ، وذلك بالغفلة عن ذكر الأجل واستحضارهم للآمال الكاذبة وغيرها من الأحوال المذكورة . إلى آخر الفصل ، ومحل - تدركونه وتحرمونه ويفوتكم - النصب على الحال ، - وقلة صبركم - عطف على وجوهكم : أي حتى يتبين ذلك القلق في وجوهكم وفي قلة صبركم عما غيب عنكم منها .

وقوله : وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه . إلى آخره .

أي ما يمنع أحدكم من لقاء أخيه لعيبه ولائمه عليه إلا الخوف منه أن يلقاه بمثله لمشاركته إياه فيه كما صرح به في قوله : تصافيتم على رفض الأجل . إلى آخره ، واستعار لفظ اللعقة لما ينطق به من شعار الإسلام والدين كالشهادتين ونحوهما من دون ثبات ذلك في القلب ورسوخه والعمل على وفقه ، و- صنيع - نصب على المصدر : أي صنعتهم صنيعاً مثل صنيع من أحرز رضا سيده بقضاء ما أمره به ، ووجه التشبيه الاشتراك في الترك والإعراض عن العمل . وبالله التوفيق .

يَسْتَقْبِلُهُ بِمِثْلِهِ . قَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى رَفْضِ الْأَجْلِ وَحُبِّ الْعَاجِلِ ، وَصَارَ دَيْنُ أَحَدِكُمْ لُفْقَةً عَلَى لِسَانِهِ . صَنِيعَ مَنْ قَدْ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَخْرَزَ رِضًا سَيِّدَهُ .

أقول : يقال : هذا منزل قلعة بضم القاف : أي لا يصلح للاستيطان . والنجعة بضم النون : طلب الكلاء . والعتيد : المهيأ المعداد . واللعة بالضم : اسم لما تأخذه الملعة . وفي هذا الفصل نكت :

فالأولى : التحذير من الدنيا والاستدراج إلى تركها بذكر معاييبها ، وذلك من أول الفصل إلى قوله : انقطاع السير . فأشار أولاً إلى أنه لا تصلح للاستيطان وطلب الكلاء ، وكنتى به عما ينبغي أن يطلب من الخيرات الباقية التي هي محل الأمن والسرور الدائم .

وثانياً : إلى أن زينتها سبب لاستغفالها الخلق والاعتراض بها سبب لاستحسانها .

فإن قلت : فقد جعل الزينة سبباً للغرور ، والغرور سبباً للزينة وذلك دور .

قلت : إنما جعل الزينة سبباً للاستغفار ، والغرور سبباً لاستحسانها وعدم التنبه لمعائبها . فلا دور .

وثالثاً : أنها هانت على ربها : أي لم تكن العناية الإلهية إليها بالذات فلم تكن خيراً محضاً بل كان كل ما فيها ممّا يعدّ خيراً مشوباً بشر يقابله ، وذلك بحسب الممكن فيها وزهادة خيرها بالنسبة إلى خير الآخرة .

الثانية : التأديب بأوامر :

أحدها : أن يجعلوا فرائض الله عليهم من جملة ما يطلبونه منه ، والغرض أن تصير محبوبة لهم كمحبتهم لما يسألونه من مال وغيره فيواظبوا على العمل بها .

الثاني : أن يسألوه أداء حقه عنهم ، وذلك بالإعانة والتوفيق والإعداد لذلك كما سألهم أداء حقه ، والغرض أيضاً أن يصير الأداء مهماً لهم محبوباً إليهم ، ونحوه في الدعاء المأثور : اللهم إني سألتني من نفسي ما لا أملكه إلا بك فأعطني منها ما يرضيك عني .

الثالث : أن يسمعوا داعي الموت أذانهم : أي يقصدون سماع كل لفظ يخوف الموت وأهواله ، وذلك

١١٤ - ومن خطبة له عليه السلام

في مواعظ الناس

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدُ بِالنِّعَمِ وَالنِّعَمَ بِالشُّكْرِ.
نَحْمَدُهُ عَلَى آيَاتِهِ كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلَايِهِ. وَنَسْتَعِينُهُ
عَلَى هَذِهِ النُّفُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أَمْرَتْ بِهِ، السَّرَّاعِ إِلَى
مَا نُهَيْتَ عَنْهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ،
وَأَخْصَاهُ كِتَابُهُ: عِلْمٌ غَيْرُ قَاصِرٍ، وَكِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ.
وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانًا مِّنْ عَابِنِ الْغُيُوبِ، وَوَقَفَ عَلَى
الْمَوْعُودِ، إِيمَانًا نَفَى إِخْلَاصُهُ الشُّرَكَ، وَبَقِيْنُهُ
الشُّكَّ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
شَهِادَتَيْنِ تُضَعِدَانِ الْقَوْلَ، وَتُرْفَعَانِ الْعَمَلَ. لَا يَخْفُ
مِيزَانُ تَوْضَعَانِ فِيهِ، وَلَا يَثْقُلُ مِيزَانُ تُرْفَعَانِ عَنْهُ.

أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُ وَبِهَا
الْمَعَادُ: زَادٌ مُبْلَغٌ، وَمَعَادٌ مُنْجَحٌ. دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ
دَاعٍ، وَوَعَاَهَا خَيْرُ رَاعٍ. فَأَسْمَعُ دَاعِيَهَا، وَقَارَ
وَأَعِيَهَا. عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
مَحَارِمَهُ، وَالزَّمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ، حَتَّى أَشْهَرَتْ
لِيَايِلِهِمْ، وَأَظْلَمَاتِ هَوَاجِرِهِمْ؛ فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ
بِالنَّصَبِ، وَالرَّيَّ بِالظُّلْمِ؛ وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا
الْعَمَلَ، وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَا حَظُّوا الْأَجَلَ. ثُمَّ إِنَّ
الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَعَنَاءٍ، وَغَيْرِ وَغَيْرٍ؛ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ
الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسُهُ، لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ، وَلَا تُوسَى
جِرَاحُهُ. يَزِيهِ الْحَيَّ بِالْمَوْتِ، وَالصَّحِيحَ بِالسُّقْمِ،
وَالنَّاجِيَ بِالْعَطَبِ. أَكَلٌ لَا يَشْبَعُ، وَشَارِبٌ لَا يَنْقَعُ.
وَمِنَ الْعَنَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لَا يَأْكُلُ وَيَبْنِي مَا لَا
يَسْكُنُ. ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا مَالَ أَحْمَلَ، وَلَا
بِنَاءَ نَقَلَ. وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطًا
وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُومًا؛ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا نَعِيمًا زَلَّ، وَبُلُوسًا
نَزَلَ. وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْتَطِعُهُ

حُضُورُ أَجَلِهِ. فَلَا أَمَلٌ يُذَرِّكَ، وَلَا مُؤَمِّلٌ يُشْرَكَ،
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعَزَّ سُرُورَهَا! وَأَظْلَمَ رِيَّتَهَا! وَأَضْحَى
فَيْتَهَا! لَا جَاءَ يُرَدُّ، وَلَا مَاضٍ يَرْتَدُّ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ،
مَا أَقْرَبَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحَاقِقِ بِهِ، وَأَبْعَدَ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ لَانْقِطَاعِهِ عَنْهُ!

إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ، وَلَيْسَ
شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابُهُ. وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا
سَمَاعُهُ أَكْظَمُ مِنْ عِيَانِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِيَانُهُ
أَكْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ. فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعِيَانِ السَّمَاعُ،
وَمِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا
وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ الْآخِرَةِ وَزَادَ فِي
الدُّنْيَا: فَكُمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِحٍ وَمَزِيدٍ خَاسِرٍ! إِنَّ
الَّذِي أَمَرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهَيْتُمْ عَنْهُ. وَمَا أَجَلَ
لَكُمْ أَكْثَرَ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. فَذَرُّوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ،
وَمَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ. قَدْ تَكْفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَأَمَرْتُمْ
بِالْعَمَلِ؛ فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ
مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ وَاللَّهُ لَقَدْ
اغْتَرَضَ الشُّكَّ وَدَخَلَ الْيَقِينَ، حَتَّى كَانِ الَّذِي ضَمِنَ
لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَكَانِ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ
قَدْ وُضِعَ عَنْكُمْ. فَبَادِرُوا الْعَمَلَ، وَخَافُوا بَغْتَةَ
الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمُرِ مَا يُرْجَى مِنْ
رَجْعَةِ الرِّزْقِ. مَا فَاتَ مِنَ الرِّزْقِ رُجِي عَدَا زِيَادَتُهُ.
وَمَا فَاتَ أَمْسٍ مِنَ الْعُمُرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ.
الرَّجَاءُ مَعَ الْجَائِي، وَالْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي. فَلَا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

أقول: لا توسي: أي لا تدوي. ولا ينفع: لا
يسكن عطشه. وأضحى: برز لحر الشمس.

وفي الخطبة لطائف:

الأولى: أنه صدر الخطبة بحمد الله تعالى
باعتبارين:

أحدهما: وصله حمد حامديه بإفاضة نعمه عليهم.

وبحسب يقينه يعني اعتقاد أن الأمر كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا يكون نفي الشك، وقد علمت أنه عليه السلام من أهل هذه المرتبة.

السادسة: كون الشهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، وذلك أن إخلاص الشهادتين أصل لقبول الأقوال والأعمال الصالحة لا يصعد إلى الله قول وعمل لا تكونان أصلاً له، وأشار إلى ذلك بقوله: لا يخف ميزان تواضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. وقد أشرنا إلى معنى الوزن فيما سبق وسنزيده بياناً إن شاء الله تعالى.

السابعة: أراد بكون تقوى الله هي الزاد أنها الزاد المبلغ وأن بها المعاد: أي المعاد المنجح، ولذلك أوردتهما تفسيراً.

الثامنة: أراد بأسمع داع أشد الداعين إسماعاً وتبليغاً، وهو الرسول ﷺ وأراد بخير واع المسارعين إلى داعي الله الذين هم أفضل القوابل الإنسانية.

التاسعة: وصف ما يستلزم تقوى الله من الآثار في أولياء الله، ووصف الليالي بالسهر، والهواجر بالظماء لكونهما ظرفين. فالليالي لقيام الصلاة والنهار للصوم فكان مجازاً من باب إطلاق صفة المظروف على الظرف، وهو كقولهم: نهاره صائم وليله قائم، وأخذهم الراحة: أي في الآخرة بالنصب: أي بتعب الأبدان من القيام، والري عن عين تسمى سلسيلاً بالاستعداد بظماً الصيام، والفاء في فبادروا ولاحظوا للتعليل فإن استقرب الأجل مستلزم للعمل له ولما بعده، وكذلك تكذيب الأمل وانقطاعه ملازم لملاحظة الأجل.

العاشرة: ذكر مدام الدنيا إجمالاً، وهو كونها دار فناء وعناء وغير وعبر. ثم أعقب ذلك الإجمال بتفصيل كل جملة وذلك إلى قوله: ولا مؤمل يترك. واستعار لفظ الإيتار لإيتار الدهر، ورشح بذكر القوس، ووجه الاستعارة أن الدهر كما يرمي بمصائبه المستندة إلى القضاء الإلهي، الذي لا يتغير كما يرمي الرامي الذي لا يخطئ، وكذلك استعار لفظ الجراح لنوائب الدهر لاشتراكهما في الإيلام، ورشح بذكر عدم المداواة، وكذلك استعار له لفظ الأكل والشارب عديمي الشبع

كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] وسره أن العبيد يستعد بشكر النعمة.

الثاني: وصله النعم التي يفيضها على عباده بإفاضة الاعتراف بها على أسرار قلوبهم، وقد علمت: أن الاعتراف بالنعم هي حقيقة الشكر فظهر إذن معنى وصله النعم بالشكر، وأن الشكر والتوفيق له نعم أخرى كما سبقت الإشارة إليه في الخطبة الأولى، ويحتمل أن يريد الشكر منه تعالى لعباده الشاكرين كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] وظاهر أن وصله نعمه بشكره في نهاية التفضل والإنعام. فإن الإحسان المتعارف يستتبع الشكر من المحسن إليه فأما من المحسن فذلك تفضل آخر ورتبة أعلى.

الثانية: أنه نبّه بتسويته بين حمده على النعماء وحمده على البلاء تنبيهاً منه على وجوب ذلك لأن النعمة قد تكون بلاء من الله كما قال تعالى: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] والبلاء منه أيضاً نعمة يستحق به الثواب الآجل، وسبب النعمة نعمة، وبهذا الاعتبار يجب الشكر على البلاء أيضاً كما يجب على النعماء. إذ الكل نعمة.

الثالثة: نبّه على وجوب استعانته تعالى على النفوس، وذكر ما لأجله الاستعانة عليها وهو كونها بطاء عما أمرت به من سائر التكاليف. وذلك لحاجة النفوس إلى مقاومة الطبيعة سراعاً إلى ما نهيت عنه من المعاصي، وذلك لموافقته مقتضى الطبيعة.

الرابعة: نبّه على وجوب طلب المغفرة من الله لكل ذنب صغير أو كبير مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه المبين ولوحه المحفوظ - جبرائيل الأمين - علماً أحاط بكل شيء وكتاباً غير مغادر لشيء.

الخامسة: إنما خصّ إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود: أي وقف على ما وعد به المتقون بعين الكشف لكونه أقوى درجات الإيمان. فإن من الإيمان ما يكون بحسب التقليد، ومنه ما يكون بحسب البرهان وهو علم اليقين، وأقوى منه الإيمان بحسب الكشف والمشاهدة، وهو عين اليقين، وذلك هو الإيمان الخالص فيه وبحسب الإخلاص فيه يكون نفي الشرك،

يدي الملوك ويتصور عظمتهم ويطشهم إلى أن يصل إلى مجالسهم. فإنه يجد من نفسه زوال ذلك الخوف.

فكانت مشاهدة ما كان يتصوره شراً عظيماً أهون عنده من وصفه والسماع له، وكذلك حال الخير فإن الإنسان لا يزال يحرص على تحصيل الدرهم والدينار وغيرهما من سائر مطالب الدنيا، ويكون قلبه مشغولاً بتحصيله فرحاً بانتظار وصوله فإذا وصل إليه هان عليه. وهو أمر وجداني، وأما أحوال الآخرة فالذي يسمعه من شرورها وخيراتها إنما يلاحظها بالنسبة إلى خيرات الدنيا وشرورها، وربما كانت في اعتبار أكثر الخلق أهون من خيرات الدنيا وشرورها لقرب الخلق من المحسوس وقرب الدنيا منهم وذوقهم لها دون الآخرة مع قيام البرهان العقلي على ضعف الأحوال الحاضرة من خير وشر بالقياس إلى أحوال الآخرة فلذلك كان عيان أحوالها أعظم من سماعها. وإذا كانت الحال كذلك فينبغي أن يكتفي من العيان بالسماع، ومن الغيب بالخبر حيث لا يمكن الاطلاع على الغيب ومشاهدة العيان لتلك الأحوال في هذا العالم. ثم نبه على أفضلية الآخرة بأن ما زاد فيها مما يقرب إلى الله تعالى فإن استلزم نقصان الدنيا من بذل مال أو جاء خير من العكس.

وبيان هذه الخيرية كون خيرات الدنيا في معرض الزوال مشوبة بالأوجاع والأوجال (الأحوال) وكون تلك باقية على كل حال مع كونها في نهاية الكمال، وضرب المثل بأكثرية المنقوص من الدنيا الرابع في الآخرة، وهم أولياء الله وأحباؤه الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبأكثرية المزيد الخاسر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

ثم أكد الحث على سلوك طريق الآخرة ببيان اتساعها بالنسبة إلى طريق الدنيا. فقال: إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وذلك ظاهر فإن كبائر ما نهينا عنه خمس: القتل. وفي الحلم والعفو والصبر التي هي من أشرف الأخلاق المحمودة سعة عنه. ثم الظلم. وفي العدل والاقتصار على تناول الأمور المباحة التي

والري، ووجه المشابهة كونه يأتي على الخلق فيفنيهم كما يأتي الأكل والشارب المذكوران على الطعام والشراب فيفنيانهما، وأراد بالمرحوم الذي يرى مغبوطاً أهل المسكنة والفقر الذي يتبدل فقرهم بالغنى فيغبطون، وبالمغبوط الذي يرى مرحوماً أهل الغنى المتبدلين به فقراً بحسب تصاريف الدهر فيصيروا في محل الرحمة، وقوله: ليس ذلك إلا نعيماً زلّ: أي عن المغبوطين ويؤساً نزل بهم.

الحادية عشرة: نسب الغرور إلى سرورها والظماً إلى ريبها، والضحى إلى فيئها، وأتى بلفظ التعجب، وكفى بريها عن استتمام لذاتها، وفيئها عن الركون إلى قنياتها والاعتماد عليها، ووجه هذه النسب أن سرورها وفيئها هي الصوارف عن العمل للآخرة، والملفات عن الإقبال على الله فكان سرورها أقوى سبب للغرور بها، وريبها وفيئها أقوى الأسباب لظماً منهمك فيها من شراء الأبرار وأوجب لأبراره إلى حرّ الجحيم فلهذه النسبة جازت إضافة الغرور والظماً والضحى إلى سرورها، وريبها وفيئها وقوله: لا جاء يردّ: أي من آفات الدهر كالموت والقتل ونحوهما، ولا ماضٍ يتردّ: أي من الأموات والفائت من القنيات.

الثانية عشرة: قوله: إنه ليس شيء بشر من الشر إلاّ عقابه. إلى قوله: سماعه. يحتمل أن يريد الشر والخير المطلقين، ويكون ذلك للمبالغة. إذ يقال للأمر الشريف والشديد: هذا أشد من الشديد وأجود من الجيد، ويحتمل أن يريد شرّ الدنيا وخيرها فإن أعظم شر في الدنيا مستحقر في عقاب الله، وأعظم خير فيها مستحقر بالنسبة إلى ثواب الله.

ثم أكد ذلك بأعظمية أحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا، ومصادق كلامه عليه السلام أن أعظم شر يتصور الإنسان بالسماع ويستهلوه ويستنكروه. ممن يفعله صورة القتل والجراح فإذا وقع في مثل تلك الأحوال وشاهدها واضطر إلى المخاصمة والمحاربة سهل عليه ما كان يستصعبه منها، وهان في عينه ذلك الوقع والخوف، وكذلك لا يزال الإنسان يتخوف المثل بين

يرجى من رجعة الرزق. فإن العمر في نقص ونقصان، وما فات منه غير عائد بخلاف الرزق فإنه يرجى زيادته وجبران ما نقص منه في الماضي، ولما كان العمر الذي من شأنه أن لا يعود ما فات منه طرفاً للعمل ويفوت بفواته وجب تدارك العمل بتداركه، وقوله: الرجاء مع الجاني. يريد الرزق، والبأس مع الماضي. يريد العمر. وهو مؤكد لما قبله.

الخامسة عشرة: أنه ختم بالآية اقتباساً من نور القرآن، ووجه هذا الاقتباس أنه لما كان الكلام في معرض جذب السامعين إلى العمل الذي هو سبب تطويع النفس الأمانة بالسوء للنفس المطمئنة الذي هو جزء من الرياضة، وكانت التقوى عبارة عن الزهد في الدنيا الذي حقيقته حذف الموانع الداخلية والخارجية عن القلب الذي هو الجزء الثاني من الرياضة، وكان الإسلام هو الدين الحق المركب من دينك الجزئين لا جرم حسن إيراد الآية المشتملة على الأمر بالتقوى والموت على الإسلام بعد الأمر بالعمل ليكون ذلك أمراً بإكمال الدين وإتمامه. وبالله التوفيق.

١١٥ - ومن خطبة له عليه السلام

في الاستسقاء

اللَّهُمَّ قَدْ انْصَحْتُ جِبَالَنَا، وَغَبَرْتُ أَرْضَنَا، وَهَامَتْ دَوَابُّنَا، وَتَحَيَّرْتُ فِي مَرَابِضِهَا، وَعَجَبْتُ عَجِيجَ الثَّكَالِي عَلَى أَوْلَادِهَا، وَمَلَّتِ التَّرْدُدُ فِي مَرَاتِعِهَا، وَالْحَيْنَ إِلَى مَوَارِدِهَا! اللَّهُمَّ فَارْحَمْ أَيْنَ الْأَنَّةِ، وَحَيْنَ الْحَانَةِ! اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَبْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا، وَأَيْنَهَا فِي مَوَالِحِهَا! اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ اغْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَايِرُ السَّيْنِ، وَأَخْلَفْتَنَا مَخَايِلُ الْجُودِ، فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَلِسِ، وَالْبَلَاعَ لِلْمُلْتَمِسِ. نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ، وَهَلَكَ السَّوَامُ، أَنْ لَا تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا، وَلَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا. وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبِقِ، وَالرَّبِيعِ الْمُفْدِقِ، وَالنَّبَاتِ الْمُوْنِقِ، سَحّاً وَابِلًا،

هي أكثر وأوسع سعة عنه. ثم الكذب الذي هو رأس النفاق وعليه يبتني خراب العالم.

وفي المعارض والصدق الذي هو بضده في عمارة العالم مندوحة عنه. ثم الزنا. ولا شك أن في سائر وجوه النكاحات مع كثرتها وسلامتها عن المفاسد اللازمة عن الزنا سعة عنه. ثم شرب الخمر التي هي أمّ الخبائث ومنشأ كثير من الفساد. وفي تركها إلى ما يقارب أفعالها التي تدعي كونها محمودة من سائر الأشربة وغيرها معدل عنها وسعة. وكذلك قوله: وما أحلّ لكم أكثر مما حرم عليكم فإن الواجب والمندوب والمباح والمكروه يصدق على جميعها اسم الحلال، وهي أكثر من الحرام الذي هو قسم واحد من الأحكام ثم لما نبه على وجه المصلحة في ترك المنهي والمحرم أردف ذلك بالأمر بتركهما، لأن العقل إذا لاحظ طريقاً مخوفاً واحداً بين طرق كثيرة آمنة اقتضى العدول عن المخوفة لضرورته.

الثالثة عشرة: نبه بالنهي عن ترجيح طلب الرزق على الاشتغال بفرائض الله، وعلى أن الاشتغال بها أولى بكون الرزق مضموناً. فالسعي في تحصيله يجري مجرى تحصيل الحاصل. ثم أردف ذلك بما يجري مجرى التوبيخ للسامعين على ترجيحهم طلب الرزق على الاشتغال بالفرائض فأقسم أن ذلك منهم عن اعتراض الشك لهم فيما يتيقنونه من تكفل الله سبحانه بأرزاقهم ووعدده وضمّانه لهم بقوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢] أي في سماء جوده، وقد علمت أن الجد في طلب الرزق يستند إلى ضعف التوكل على الله وهو مستند إلى ضعف اليقين فيه وسوء الظن به، وذلك يستلزم استناد العبد إلى نفسه، وتوكله عليها. وجعلهم في طلب الرزق كمن يتيقن المضمون له مفروضاً طلبه عليه، والمفروض عليه طلبه موضوعاً عنه. مبالغة في قلة احتفالهم بفرائض الله عليهم واشتغالهم عنها بطلب الدنيا.

الرابعة عشرة: نبه على وجوب المحافظة على العمر بالعمل فيه للأخرة، وعلى أولوية مراعاته بالنسبة إلى مراعاة طلب الرزق بكون العمر لا يرجى من رجعته ما

والمبتس: الحزين. والمنبعق والمنبعج: السحاب المنصب بشدة. والربيع هنا: المطر. والسقيا بالضم: الاسم من السقي. والمريع: المخصب. والنجاد: جمع نجد وهو المرتفع من الأرض. والضواحي: النواحي البارزة: أي أهل نواحيننا. والمرملة: قليلة المطر. والمخضلة: الرطبة. والردق: القطر. والجهام: المظلم الذي لا ماء فيه. والخلب: التي يكذب الظن فيها. والمستون: الذين أصابتهم شدة السنة.

واعلم أنه نبه بقول ندعوك أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا. على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تأثير في رفع الرحمة. وسر ذلك أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من قبله. وإنما يكون ذلك بحسب عدم الاستعداد وقلته وكثرته، وظاهر أن المقبلين على الدنيا المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير متلقين لآثار رحمته بل مستعدون لضد ذلك أعني سخطه وعذابه بحسب استعدادهم بالانهماك في محارمه والجور عن سبيله، وحري بمن كان كذلك أن لا تناله بركة، ولا يفاض عليه أثر رحمة، ونصب سحاً ووابلاً على الحال والعامل أنشر، وأراد بالسماء المخضلة هنا السحاب، والعرب تقول: كل ما علاك فهو سماؤك، ومعنى إنزاله إرسال مائه وإداره، ويحتمل أن يريد بالسماء المطر نفسه، ونحوه أنزل علينا الغيث، وقد اقتبس من القرآن الكريم ختام هذا الفصل أيضاً، ووجه مناسبته للآية ظاهر. وبالله التوفيق.

١١٦ - ومن خطبة له عليه السلام

وفيها ينصح أصحابه

أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ وَشَاهِداً عَلَى الْخَلْقِ.
قَبْلَ رِسَالَتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَاوٍ وَلَا مُقْصِرٍ، وَجَاهِداً فِي
اللَّهِ أَهْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنٍ وَلَا مُعْزِرٍ إِمَامٌ مَنِ اتَّقَى،
وَبَصَرٌ مَنِ اهْتَدَى.

أقول: الواهن: الضعيف. والمعزr بالتشديد: المقصر.

واعلم أن الأوصاف التي ذكرها للنبي صلى الله عليه وآله

تُخَيِّبُ بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَتُرَدُّ بِهِ مَا قَدْ قَاتَ. اللَّهُمَّ
سُقَيَا مِنْكَ مُخَيِّبَةٌ مُرَوِّبَةٌ، تَامَّةٌ حَامَّةٌ، طَيِّبَةٌ مُبَارَكَةٌ،
هَنِيئَةٌ مَرِيعةٌ، زَاكِيَا نَبْثُهَا، ثَامِرَا فَرْعُهَا، نَاضِرَا
وَرَقُّهَا، تُنْمِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُخَيِّبُ بِهَا
الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ! اللَّهُمَّ سُقَيَا مِنْكَ تُغْشِبُ بِهَا
نَجَادُنَا، وَتَجْرِي بِهَا وَهَادُنَا، وَتُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا،
وَتُقْبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا، وَتَعِيشُ بِهَا مَوَاشِينَا، وَتَنْدِي بِهَا
أَقَاصِينَا، وَتَسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحِينَا؛ مِنْ بَرَكَاتِكَ
الْوَاسِعَةِ، وَعَظَايَاكَ الْجَزِيلَةِ، عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُزْمِلَةِ،
وَوَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ. وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً،
مِذْرَاراً هَاطِلَةً، يُدَافِعُ الْوَذْقُ مِنْهَا الْوَذْقَ، وَيَخْفِزُ
الْقَطَرُ مِنْهَا الْقَطَرُ غَيْرَ خُلْبٍ بَرَقُّهَا، وَلَا جَهَامٍ
عَارِضُهَا، وَلَا قَرْعَ رَبَابُهَا، وَلَا شَفَانَ ذَهَابُهَا، حَتَّى
يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ، وَيَخْيَا بِبَرَكَاتِهَا
الْمُسْتَيْثُونَ، فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا،
وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.

قال الشريف: قوله عليه السلام: «انصاحت جبالنا» أي: تشققت من المحول.

يقال: انصاح الثوب، إذا انشق. ويقال أيضاً: انصاح النبات وصاح وصوَح إذا جَفَّ وَيَبَسَ. وقوله: «وهامت دوابنا» أي: عطشت، والهيام: العطش. وقوله: «حدابير السنين» جمع حدبار: وهي الناقة التي أضناها السير فشبه بها السنة التي فشا فيها الجذب، قال ذو الرمة:

حَدَابِيرُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُنَاخَةٌ

عَلَى الْحَنْفِ أَوْ تَرْمِي بِهَا بِلْدًا قَفْرًا
وقوله: «ولا قَرْعَ رَبَابُهَا»: القَرْع: القطع الصغار المتفرقة من السحاب، وقوله: «ولا شَفَانَ ذَهَابُهَا» فإن تقديره: ولا ذات شَفَانَ ذَهَابُهَا، والشَفَان: الريح الباردة، والذهاب: الأمطار اللينة، فحذف «ذات» لعلم السامع به.

وأقول: اعتكرت: اختلطت وازدحمت. والمخائل: جمع مخيلة للسحابة التي ترجى المطر.

صوته. فنبههم أولاً على جهلهم بما سيقع من الفتن في الإسلام مما غاب عنهم علمه - وعلمه هو من الله ورسوله - بحيث لو تصوّروا ما علمه منها لاحتال كل منهم في الخلاص لنفسه، ولهاموا على وجه الأرض باكين من تقصيرهم في أعمالهم على وفق أوامره التي بها يكون نظام العالم إلى الأبد، والأمن من تلك الفتن لو فعلوها. ولكنهم نسوا ما ذكروا به من آيات الله وأمنوا التحذير فضلت عنهم آراؤهم الصالحة التي يكون بها نظام أمورهم فاستعقب ذلك تشتت أمورهم وغلبة العدو على بلادهم.

وقيل: أراد بما طوي عنهم غيبه وعلمه هو ما يلقي المقصرون من أهوال الآخرة. والاول: أنسب لسياق الكلام. ثم عقب ذلك بالتبرم منهم وطلب فراقهم واللاحاق بإخوانه من أولياء الله مباركي الآراء، ثقال الحلول لا يستخفهم جهل الجهال، ملازمي الصدق ونصيحة الدين من شأنهم ترك البغي على أنفسهم وغيرهم، مضوا على الطريقة الحميدة، سالكين لمحجة الله غير ملتفتين عنها فوصلوا إلى الثواب الدائم والنعيم المقيم. وقرينة الظفر تخصص العقبي بالثواب. والعرب تصف النعمة والكرامة بالبرد. ثم بين لهم بعض ما سيلحقهم من الفتن العظيمة مما طوي عنهم غيبه وهي فتنة الحجاج بن يوسف بن الحكم ابن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ابن ملك بن كعب بن الأخلاف - قوم من ثقيف - وكان ضعيف العين، دقيق الصوت، ذيلاً: أي طويل الذيل يصحبه تبختراً، ميالاً؛ أي يكثر التمايل كبيراً، وأخبر أنه يأكل خضرتهم، وكنتي بها عما هم عليه من الأبهة وسلامة النفوس، والأموال وحسن الأحوال وبأكله لها عن إزالة تلك وتغييرها إلى أضدادها، ولفظ الأكل مستعار لذلك، ووجه الاستعارة ظاهر، وكذلك استعار الشحمة لثرائهم وقوتهم ووصف الإذابة لإفناء ذلك بالقتل والإهانة، ومصداق ذلك المشهور من فعله بأهل العراق كما سبق بيانه في ذكر الكوفة. ثم قال: إيه أبا وذحة. وكلمة إيه اسم من أسماء فعل الأمر. يستدعي بها الحديث المعهود من الغير - إن سكنت - وإن نوتت كانت لاستدعاء قول أو فعل ما.

ظاهرة، وقد سبقت الإشارة إليها غير مرة. فاما كونه إمام من اتقى فلاستناد أهل التقوى إليه من كيفية سلوك سبيل الله التي هي التقوى، وقد استعار لفظ البصر له. ووجه المشابهة كونه سبباً لاهتداء الخلق إلى سبيل الرشاد كما يهندي صاحب البصيرة في طريقه المحسوس. وبالله التوفيق.

ومنها: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ مِمَّا طَوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُهُ، إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَبْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَتَرَكْتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا وَلَا خَالِفَ عَلَيْهَا، وَلَهَمَّتْ كُلُّ أَمْرٍ نَفْسُهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمْ، وَأَمِنتُمْ مَا حُذِّرْتُمْ، فَتَاءَ عَنْكُمْ رَأْيَكُمْ، وَتَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ. وَلَوِدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَالْحَقَنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ. قَوْمٌ وَاللَّهِ مَيَامِينُ الرَّأْيِ، مَرَا جِبِجُ الْجَلْمِ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ، مَتَارِيكُ لِلْبَغْيِ. مَضَوْا قُدَمَاءَ، عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَأَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ، فَظَفَرُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ، وَالْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ. أَمَّا وَاللَّهِ، لَيُسَلِّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامٌ ثَقِيفُ الذِّيَالِ الْمَبَالِ؛ يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ، وَيُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ، إِلَيْهِ أَبَا وَذَحَةَ!

قال الشريف: أقول: الودحة: الخنفساء، وهذا القول يومئ به إلى الحجاج، وله مع الودحة حديث ليس هذا موضوع ذكره.

أقول: الصعدات: جمع الصعد، وهو جمع صعيد وهو وجه الأرض. واللدم والالتهام: ضرب الوجه ونحوه. ورأي ميمون: مبارك. وقدماء بضم القاف والذال: أي تقدموا ولم ينشئوا. والوجيف: ضرب من السير فيه قوة. والودحة: كما قيل - كنية للخنفساء. ولم ينقل ذلك في المشهور من كتب اللغة. وإنما المشهور أنها القطعة من بحر الشاة تنعقد على أصواف أذناها وتتعلق بها.

وهذا الفصل من خطبة له بالكوفة يستنهض فيها أصحابه إلى حرب الشام، ويتبرم من تقاعدهم عن

في البخل بالمال والنفس يكون سهولة بذلها في سبيل الله.

وقوله: تكرمون بالله على عباده.

أي تفخرون وتشرفون على الخلق بأنكم أهل طاعة الله وعباده. ثم لا تكرمونه فيما يدعوكم إليه ولا تجيبون داعيه في إكرام عباده والالتفات إلى فقرائهم باليسير مما رزقكم. ثم أمرهم باعتبار نزولهم منازل الدارجين، وانقطاعهم عن أوصل إخوانهم تنبيهاً لهم على أنهم أمثالهم في اللحاق بمن سلف والانقطاع عمن يبقی، وروي عن أصل إخوانكم: أي أقربهم أصلاً إليكم، وفائدة هذا الاعتبار تذكّر الموت والعمل لما بعده.

١١٨ - ومن كلام له ﷺ

أَنْتُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالْجَنُّ يَوْمَ الْبَاسِ، وَالْبِطَانَةُ دُونَ النَّاسِ. بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُذْبِرَ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ. فَأَعِينُونِي بِمَنَاصِحَةِ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغَيْثِ، سَلِيمَةٍ مِنَ الرِّيبِ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُولَى النَّاسِ بِالنَّاسِ!

أقول: الجن: جمع جنة وهي ما استترت به من سلاح. وبطانة الرجل: خاصته.

وقد اشتمل هذا الفصل على استمالة طباع أصحابه إلى مناصحته في الحرب. فمدحهم بكونهم من أهل الدين. ثم بالشجاعة. ثم بإعلامهم أنهم من أهل خاصته الذين يعتمد عليهم في ضرب المذبر وطاعة المقل، وطلب منهم الإعانة بمناصحة صادقة سليمة من الشك في صحة إمامته وأنه أولى الأمر من غيره فلذلك أقسم أنه كذلك. وقد سبق بيانه.

١١٩ - ومن كلام له ﷺ

وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً.

فَقَالَ ﷺ: أَمْخَرَسُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ سَرَتْ سِرْنَا مَعَكَ؛ فَقَالَ ﷺ: مَا بِالْكُمْ! لَا سُدُّتُمْ لِرُشْدِي وَلَا هُدَيْتُمْ لِقَصْدِي!

وقيل: التسكين للوقف والتنوين للدرج. فأما تلقيبه ﷺ له بأبي وذحة فروي في سبب ذلك أنه كان يوماً يصلي على سجادة له فدبت إليه خنفساء. فقال: نحوها عني فإنها وذحة من وذح الشيطان. وروي أنه قال: قاتل الله قوماً يزعمون أن هذه من خلق الله. فقيل له: مما هي؟ فقال: من وذح إبليس، وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة في حجمها أو شكلها فاستعار لها لفظها ونسبته لها إلى إبليس لاستفادته إيّاه واستكراهه لصورتها أو لأنها تشوشه في الصلاة، وروي أبو علي بن مسكويه: أنه نحّاها بقصبتها وقال: لعنك الله وذحة من وذح الشيطان، ونقل بعض الشارحين وذجة بالبدال والجيم، وكنتى بذلك عن كونه سفاكاً للدماء قطاعاً للأوداج، وفيه بعد.

١١٧ - ومن كلام له ﷺ

فَلَا أَمْوَالَ بَدَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا، وَلَا أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا. تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا تَكْرُمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ. فَاعْتَبِرُوا بِنَزُولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِيَّاهُ!

أقول: مدار هذا الفصل على التوبيخ بالبخل بالأموال والأنفس، وفي قوله: للذي رزقها وخلقها. استدراج حسن. فإن البخيل إنما يستقبح بذله لملاحظة أمرين:

أحدهما: خوف الفقر.

والثاني: أنه كثيراً ما يتوهم الأشحاء أن لا مستحق للمال إلا هم فيكون ذلك وأمثاله عذراً لهم مع أنفسهم في عدم البذل، وكذلك الشحيح بنفسه إنما يشح بها خوف الموت وأن لا يكون له من هذه الحياة عوض يساويها فإذا علم أن بذل المال لرازقه إيّاه بعد أن يكون حسن الظن به زال عذره في البخل لعلمه بتعويضه خيراً منه وبأنه أحقّ منه. إذ كان المملوك وما يملك لمولاه، وكذلك يزول عذر الشحيح بنفسه لعلمه أن الطالب لبذلها هو الأحق بها وأنه القادر على أن يوصله إلى ما هو خير له من هذه الحياة الفانية، وفي انقطاع ما يتوهمونه عذراً

ينوب فيها من هو دونه، وترك المهام التي لا تقوم إلا به: ترك المهم الفلاني ومشى يتقلقل على كذا. ثم استعار لنفسه لفظ القطب ملاحظة لدوران الإسلام ومصالحه عليه كما تدور الرحى على قطبها وذلك هو وجه الاستعارة، واستلزم ذلك تشبيهه الإسلام وأهله بالرحى، وأنه إذا أهملها بخروجه إلى الحرب اضطربت كاضطراب الرحى وخروج مدارها واستحارته عن الحركة المستديرة إلى المستقيمة، ولما بين وجه المفسدة في رأيهم حكم بردائه، وأكد ذلك بالقسم البار. ثم أقسم أنه لولا رجائه لقاء الله بالشهادة في لقاء العدو. لو قدر له ذلك لفارقهم غير متأسف عليهم ولا طالب للعود إليهم أبداً تبرماً من سوء صنيعهم وكثرة مخالفتهم لأوامره. وبالله التوفيق.

١٢٠ - ومن كلام له عليه السلام

بذكر فضله ويعظ الناس

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَاتِ، وَإِتِمَامَ الْعِدَاتِ، وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ. وَعِنْدَنَا - أَهْلَ الْبَيْتِ - أَبْوَابُ الْحِكْمِ وَضِيَاءُ الْأَمْرِ. أَلَا وَإِنْ شَرَّائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ، وَسُبُلُهُ قَاصِدَةٌ. مَنْ أَخَذَ بِهَا لِحَقٍّ وَغَنِمَ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدِمَ. اْعْمَلُوا لِيَوْمٍ تُذْخَرُ لَهُ الدَّخَائِرُ، «وَتُبْلَى فِيهِ السَّرَائِرُ». وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَازِيَةُ عَنْهُ أَعْجَزُ، وَغَائِبُهُ أَغْوَرُ، وَاتَّقُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ، وَقَفَرُهَا بَعِيدٌ، وَحَلِيقَتُهَا حَدِيدٌ، وَشَرَّابُهَا صَدِيدٌ. أَلَا وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ.

أقول: صدر الفصل بذكر فضيلته وهي علمه بكيفية تبليغ الرسالات وأدائها، وعلمه بإتمام الله تعالى ما وعد به المتقين في دار القرار. فتمام وعده أن لا خلف فيه، وتمام إخباره أن لا كذب فيها، وتمام أوامره ونواهيه اشتغالها على المصالح الخاصة والغالبة. وهكذا ينبغي أن يكون أوصياء الأنبياء وخلفاؤهم في أرض الله

أفبي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج؟ وإنما يخرج في مثل هذا رجل ممن أرضاه من شجعانيكم وذوي بأسكم، ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمضر ويئت المال وجباية الأرض، والقضاء بين المسلمين، والنظر في حقوق المطالبين، ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى، أتقلقل تقلقل القذح في الجفير الفارغ، وإنما أنا قطب الرحى تدور علي وأنا بمكاني، فإذا فارقت استحار مدارها، واضطرب ثقالها. هذا - لعمر الله - الرأي سوء. والله لولا رجائي الشهادة عند لقائي العدو - ولو قد حُم لي لقاءه - لقربت رگابي، ثم شخصت عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال. طعانين عيابين، حيايين رواقين، إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم. لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك، من استقام فإلى الجنة، ومن زل فإلى النار!

أقول: الكتيبة: الجيش. والقذح: السهم قبل أن يراش. والجفير: كالكنانة أو أوسع منها. وثقال الرحى: الجلد الذي يوضع عليه ليسقط عليه الدقيق. وحم الأمر: قدر.

ومدار هذا الفصل على الدعاء عليهم مصدراً بالاستفهام عن حالهم القبيحة التي هم عليها من مخالفته على سبيل الإنكار عليهم. ثم عما أشاروا به من خروجه بنفسه إلى الحرب منكرأ لذلك أيضاً. ثم على الإشارة إلى من ينبغي أن يخرج عوضاً له. ثم بين وجه المفسدة في خروجه بنفسه وهو تركه للمصالح التي عددها مما يقوم به أمر الدولة ونظام العالم. وقبح ذلك ظاهر.

وشبه خروجه معهم بالقذح في الجفير. ووجه الشبه أنه كان قد نفذ الجيش قبل ذلك وأراد أن يجهز من بقي من الناس في كتيبة أخرى فشبه نفسه في خروجه في تلك الكتيبة وحده مع تقدم أكابر جماعته وشجعانها بالقذح في الجفير الفارغ في كونه يتقلقل.

وفي العرف أن يقال للشريف إذا مشى في حاجة

العقبى وتهوين للمال، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله: أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض.

١٢١ - ومن خطبة له عليه السلام

بعد ليلة الهرير

وقد قام إليه رجل من أصحابه: فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فلم ندر أي الأمرين أرشد؟ فصفق عليه إحدى يديه على الأخرى ثم قال:

هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ! أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي جِئْتُ أَمَرْتُكُمْ (بِمَا أَمَرْتُكُمْ) بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَبْرًا، فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ، وَإِنْ اغْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، لَكَانَتْ الْوُثْقَى، وَلَكِنْ يَمَنْ وَإِلَى مَنْ؟ أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائِي، كَنَاقِشِ الشُّوْكَةَ بِالشُّوْكَةِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلَعَهَا مَعَهَا.

اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطْبَاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوِيَّ، وَكَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيَّ! أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ، وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَخْكَمُوهُ. وَهَبِجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلَّهُوا وَلَهُ اللَّقَاحُ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَسَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًا صَفًّا. بَغَضَ هَلْكَ، وَبَغَضَ نَجَا. لَا يُبَشِّرُونَ بِالْأَخْيَاءِ، وَلَا يُعَزُّونَ عَنِ الْمَوْتِ. مُرَّةُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمُصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، ذُبُلُ الشِّفَاءِ مِنَ الدُّعَاءِ، صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ. عَلَى وَجْهِهِمْ غَبْرَةُ الْخَاشِعِينَ. أَوْلَيْكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ. فَحَقٌّ لَنَا أَنْ نَنْظِمَ إِلَيْهِمْ، وَنَعَضَّ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسْنِي لَكُمْ طَرْقَهُ، وَيُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ بَيْنَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، وَيُعْطِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ، وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ. فَاصْدِفُوا عَنْ نَزْعَاتِهِ وَنَفْسَاتِهِ، وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاكُمْ إِلَيْكُمْ، وَاعْقِلُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.

وعباده. ثم أردف ذلك بالإشارة إلى فضل أهل البيت عاماً، وأراد بضياء الأمر أنوار العلوم التي تبتنى عليها الأمور والأعمال الدينية والدنيوية، وما ينبغي أن يهتدي الناس به في حركاتهم من قوانين الشريعة وما يستقيم به نظام الأمر من قوانين السياسات وتدير المدن والمنازل ونحوها.

إذ كان كل أمر شرع فيه على غير ضياء من الله ورسوله أو أحد أهل بيته وخلفائه الراشدين فهو محل التيه والزيع عن سبيل الله، واستعار لفظ الشرائع وهي موارد الشاربة لأهل البيت. ووجه الاستعارة كونهم موارد لطلاب العلم كما أن الشرائع موارد لطلبة الماء، وكونها واحدة إشارة إلى أن أقوالهم لا تختلف في الدين بل لما علموا أسرارهم لم تختلف كلمتهم فيه فكلمهم كالشريعة الواحدة، وكذلك استعار لهم لفظ السبل، ووجه المشابهة كونهم موصلين إلى المطالب على بصيرة وقصد كما يوصل الطريق الواضح.

وقوله: من أخذ بها لحق.

أي: من أخذ عنهم واقتدى بهم لحق بالسابقين من سالكي سبيل الله وندم على تفريطه بتخلفه. وقيل: أراد بشرائع الدين وسيلة قوانينه الكلية فإن أي قانون عمل به منها فإنه مستلزم لثواب الله فهي واحدة في ذلك وموصل إلى الجنة من غير جور ولا عدول، وذلك معنى كونها قاصدة، والأول أظهر لكونه في معرض ذكر فضيلتهم. ولما كان غرض الخطيب من إظهار فضيلته قبول قوله شرع في الأمر بالعمل ليوم القيامة. والذخائر: الأعمال الصالحة. ومعنى قوله: ومن لا ينفعه حاضر لبه. إلى قوله: أعوز: أن اعتبروا حال حضور عقولكم فإنها إن لم تنفعكم الآن كانت أعوز وأعجز عن نفعكم إذا عزبت عند حضور الموت ومقاساة أهواله وما بعده من أحوال الآخرة. ثم أكد التخويف بمناقشة الحساب بالتخويف بالنار، وأراد بحليتها من الحديد ما أعد فيها للعصاة من الأغلال والأصفاد والمقامع والسلاسل التي تشبه الحلية.

وقوله: ألا وإن اللسان. إلى آخره.

تنبيه لهم على طلب الذكر الجميل من الناس في

الأمر الذي عقده وأحكمه وهو الرأي في الحرب والإصرار عليها، والذي كان أمرهم به هو البقاء على الحرب، وهو المكروه الذي يجعل الله فيه خيراً من الظفر وسلامة العاقبة. وقومتكم: أي بالقتل والضرب ونحوه، وكذلك معنى قوله: تداركتكم.

وقوله: لكنت الوثقى.

أي الفعلة المحكمة.

وقوله: ولكن بمن؟

أي بمن كنت أستعين عليكم، وإلى من؟ أي إلى من أرجع في ذلك.

وقوله: أريد أن أداوي بكم.

أي أريد أن أداوي ما بي من بعضكم ببعض، وأنتم دائي. فأكون في ذلك كناقش الشوكة بالشوكة، وهو يعلم أن ضلعها معها، وهذا مثل تضربه العرب لمن يستعان به في إصلاح من يراد إصلاحه وميله إلى المستعان عليه يقال: لا تنقش الشوكة بالشوكة. فإنّ ضلعها معها. يقول: إن استعانتني ببعضكم في إصلاح بعض كنقش الشوكة بالشوكة، ووجه المشابهة أن طباع بعضكم يشبه طباع بعض ويميل إليها كما تشبه الشوكة الشوكة وتميل إليها، فربما انكسرت معها في العضو واحتاجت إلى مناقش آخر.

ثم رجع إلى الشكاية إلى الله، وأراد بالداء الدوي ما هم عليه من الاعتياد المخالفة لأمره وتناقلهم عن صوته، وبالأطباء نفسه. فإن داء الجهل وما يستلزمه أعظم من سائر الأدوية المحسوسة، وفضل أطباء النفوس على أطباء الأبدان بقدر شرف النفوس على الأبدان، وهي استعارة تكاد أن تكون حقيقة، وكذلك استعارة لفظ النزعة له مثل ضربه لنفسه معهم. فكأنهم عن المصلحة في قعر بئر عميق قد كلّ هو من جذبهم إليها. ثم أخذ في السؤال عن إخوانه من أكابر الصحابة الذين بذلوا جهدهم في نصرة الدين وأعرضوا عن الدنيا استغهاً على سبيل التوبيخ لفقدهم، وهذا كما يقول أحدنا إذا وقع في شدة ابن أخي عني؟ ثم وصفهم بالأوصاف الحميدة ترغيباً للسامعين في مثل حالهم وإزراء عليهم حيث لم يكونوا بهذه الأوصاف، وذلك بطريق المفهوم.

أقول: الضلع بفتح الصاد وسكون اللام: الميل والهوى. والداء الدوي: الشديد - وصف بما هو من لفظه - والدوي: اسم فاعل من دوى إذا مرض. والنزعة: المستقون. والركي: جمع ركية وهي البثر. ومرة: جمع مارهة وهي العين التي فسدت: أي عيونهم مارهة. وسنّى له كذا: حسنه وسهله. وعقلت عليه كذا: أي حبسته عليه.

وكان هذا الكلام منه عليه السلام بصفين حين أمرهم بالحكومة بعد أن نهاهم عنها، والسبب أن معاوية لما أحس بالعجز وظفر علي عليه السلام به ليلة الهرير راجع عمرو بن العاص. فقال: إني خبات لك رأياً لمثل هذا الوقت وهو أن تأمر أصحابك برفع المصاحف على الأرماع ويدعوا أصحاب علي إلى المحاكمة إلى كتاب الله، فإنهم إن فعلوا افترقوا وإن لم يفعلوا افترقوا، وكان الأشر صبيحة تلك الليلة قد أشرف على الظفر فلما أصبحوا رفعوا المصاحف الكبيرة بالجامع الأعظم على عشرة أرماع وهم يستغيثون: معاشر المسلمين الله في إخوانكم في الدين حاكمونا إلى كتاب الله، الله الله في النساء والبنات. فقال أصحاب علي عليه السلام: إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحونا إلى كتاب الله، فالرأي النفيس كشف الكربة عنهم فغضب عليه السلام من هذا الرأي.

فقال: إنها كلمة حق يراد بها باطل. كما سبق القول فيه. فافترق أصحابه فريقين: منهم من رأى رأيه عليه السلام في الإصرار على الحرب، ومنهم من رأى ترك الحرب والرجوع إلى الحكومة وكانوا كثيرين فاجتمعوا إليه عليه السلام. فقالوا: إن لم تفعل قتلناك كما قتلنا عثمان فرجع إلى قولهم وأمر برد الأشر عن الحرب. ثم كتبوا كتاب الصلح وطاقوا به في أصحابه عليه السلام واتفقوا على الحكومة فخرج بعض أصحابه من هذا الأمر وقالوا: كنت نهيتنا عن الحكومة، ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد. وهذا يدل على أنك شاك في إمامة نفسك.

فصفق بإحدى يديه على الأخرى فعل النادم غضباً من قولهم، وقال: هذا جزاء من ترك العقدة: أي عقدة

وقوله: أولادها.

نصب بإسقاط الجار. إذ الفعل وهو قوله: ولها. غير متعدي إلى مفعولين بنفسه، وفي الخبر: لا توله والده بولدها. وتولهم لها بركوبهم إياها عند خروجهم للجهاد.

وقوله: وأخذوا بأطراف الأرض.

أي أخذوها بأطرافها، وزحفاً زحفاً وصفاً صفاً: مصدران مؤكدان بمثليهما قام مقام الحال.

وقوله: لا يبشرون بالأحياء ولا يعزّون عن القتلى [الموتى خ].

أي كانوا في تلك الحال غير ملتفتين إلى حيّهم ولا مراعين ولا محافظين على حياته حتى يبشرون ببقائه، أو يجزعون لموته فيعزّون عليه بل مجردون للجهاد في سبيل الله، ولعلمهم يفرحون بقتل من يقتلونه في سبيله وإن كان ولداً لوالده أو بالعكس، وإنما كان السهر موجباً لصفرة اللون لأن يهيج الحرارة ويفسد السحنة وينحف البدن ويكثر فيه المرة، والصفرة من توابع ذلك لا سيما في الأبدان النحيفة كما عليه أهل المدينة ومكة والحجاز. وغبرة الخاشعين كشف الزاهدين الخائفين من الله لعدم تحليهم بالدنيا، واستعار لفظ الظما للشوق إليهم ملاحظة لشبههم بالماء في شدة الحاجة إليه فنزل الشوق إليهم.

والحاجة إلى لقائهم منزلة العطش إلى الماء فأعطاها لفظه، وأراد بعقدة الدين ما أحكم منه من القوانين والقواعد، وبحلّ الشيطان لها تزيينه ترك قانون قانون. وسنة الاجتماع عقدة عقدها الشارع لما سبق فيها من المصالح وأكدها. فكانت الفرقة حلاً لتلك العقدة، ونزغات الشيطان حركاته بالإفساد، ونفثاته إلقاءه الوسوسة في القلوب مرة بعد أخرى، وعنى بمن أهدى إليهم النصيحة نفسه. وبالله التوفيق.

١٢٢ - ومن كلام له عليه السلام

قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة فقال عليه السلام:

أَكُلُّكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفِّينَ؟ فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدْ. قَالَ: فَاِمْتَاَزُوا فِرْقَتَيْنِ، فَلْيَكُنْ مِنْ شَهِدَ صِفِّينَ فِرْقَةً، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا فِرْقَةً حَتَّى أَكْلَمَ كُلًّا مِنْكُم بِكَلَامِهِ. وَنَادَى النَّاسَ فَقَالَ: أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ، وَأَنْصِتُوا لِقَوْلِي، وَأَقْبِلُوا بِأَفْئِدَتِكُمْ إِلَيَّ، فَمَنْ نَشَدْنَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلْ بِعِلْمِهِ فِيهَا. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ، مِنْهُ:

أَلَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِيلَةً وَغِيْلَةً، وَمَكْرًا وَخَدِيعَةً: إِخْوَانُنَا وَأَهْلُ دَعْوَتِنَا، اسْتَقَالُونَا وَاسْتَرَاخُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيسُ عَنْهُمْ؟ فَقُلْتُ لَكُمْ: هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيْمَانٌ وَبَاطِنُهُ عُذْوَانٌ، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَآخِرُهُ نَدَامَةٌ. فَأَقِيمُوا عَلَى شَأْنِكُمْ، وَالزَّمُوا طَرِيقَتَكُمْ، وَعَضُّوا عَلَى الْجِهَادِ بِنَوَاجِدِكُمْ، وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِي نَعَقٍ: إِنْ أُجِيبَ أَضَلَّ، وَإِنْ تُرِكَ ذَلَّ. وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ، وَقَدْ رَأَيْتُكُمْ أَغْطِيْتُمُوهَا. وَاللَّهُ لَيَنْ أَيْبُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ فَرِيضَتُهَا، وَلَا حَمَلَنِي اللَّهُ ذَنْبَهَا. وَوَاللَّهِ إِنْ جَشْتُهَا إِنِّي لِلْمُحِقِّ الَّذِي يُتَّبَعُ، وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَعِي، مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحَبْتُهُ: فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانَ وَالْقَرَابَاتِ، فَمَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيْمَانًا، وَمُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ، وَتَسْلِيمًا لِلْأَمْرِ، وَصَبْرًا عَلَى مَضَضِ الْجِرَاحِ. وَلَكِنَّا إِنَّمَا أَضْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالْإِغْوِجَاجِ وَالشُّبْهَةِ وَالتَّأْوِيلِ. فَإِذَا طِمَعْنَا فِي خَصْلَةٍ يَلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعْنًا، وَتَدَانِي بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا رَغْبًا فِيهَا، أَمْسَكْنَا عَمَّا سِوَاهَا.

أقول: التنفيس: التفريح، وأكثر هذا الفصل ظاهر مما سبق.

وقوله: هذا أمر ظاهره إيمان.

١٢٣ - ومن كلام له عليه السلام

قَالَ لِأَصْحَابِهِ فِي سَاعَةِ الْحَرْبِ:

وَأَيُّ أَمْرٍ مِنْكُمْ أَحْسَنُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَاطِلَةٌ جَاشِي
حِنْدَ اللَّقَاءِ، وَرَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ فُشْلًا فَلْيَدْبُ
عَنْ أَخِيهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّتِي فَضَّلَ بِهَا حَلْيَهُ كَمَا يَدْبُ
عَنْ نَفْسِهِ. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ. إِنَّ الْمَوْتَ
طَالِبٌ حَيْثُ لَا يَفُوتُهُ الْمُؤَيَّمُ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ.
إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ
بِيَدِهِ، لَأَلْفَ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَيَّ
الْفَرَّاشِ.

أقول: نجدته: شجاعته. والتذيب: الدفع والمنع.
وقد أمرهم في هذا الفصل بمساعدة بعض لبعض في
الحرب ومنع بعضهم عن بعض منعاً صادقاً كما يمنع عن
نفسه، وبذلك يكون انعقاد الاجتماع وتعاون الهمم حتى
يكون الجميع كنفس واحدة، وبذلك يكون الظفر والغلبة
واستمال ذوي النجدة بذكر فضيلة تخصهم دون من
يذّبون عنه استشارة لنجدتهم وتعطيفاً لهم.

وقوله: إن الموت طالب حيث. إلى قوله: إن أكرم
الموت القتل:

تسهيل للقتل والموت بذكر أنه لا بد، وتسهيل
للحرب عليهم. أما أن أكرم الموت القتل فأراد القتل في
سبيل الله، وذلك لاستلزامه الذكر الجميل في الدنيا
والثواب الدائم في الآخرة. ثم أكد ذلك بالقسم لآلف
ضربة بالسيف أهون من مية على الفراش. وصدق ذلك
في حق من نظر إلى الدنيا بعين الاستحقاق في جنب نعيم
الآبد في الآخرة والذكر الجميل في الدنيا وحصلت له
ملكة الشجاعة ظاهر. وبالله التوفيق.

ومنه: وَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْكُمْ تَكْشُونَ كَيْشَ الضَّبَابِ:
لَا تَأْخُذُونَ حَقًّا، وَلَا تَمْنَعُونَ ضَيْمًا. قَدْ خُلِيتُمْ
وَالطَّرِيقَ، فَالْجَاءُ لِلْمُقْتَرَمِ، وَالْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ.

أي: رفع أولئك للمصاحف وطلبهم للحكومة فإن
ظاهرة منهم الاجتهاد في الدين بالرجوع إلى كتاب الله،
وباطنه منهم عدوان: أي حيلة للظلم والغلبة، وأوله
رحمة منكم لهم برجوعكم إلى قولهم، وآخره ندامة لكم
عند تمام الحيلة عليك فأقيموا على شأنكم: أي ما كنتم
عليها من الاجتهاد في الحرب. والناعق إشارة إلى
طالب الحكومة أو المشير عليهم بذلك الرأي وهو عمرو
بن العاص، وأخرجه في أوصاف إبليس.

وقوله بعد ذلك: ولقد كنا مع رسول الله ﷺ:
إلى قوله: مضض الجراح استدراج لهم بشرح حاله
وحال الصحابة. حيث كانوا في الجهاد مع
الرسول ﷺ على الحالة التي شرحها لعلم يتأسون
بالماضين فيها.

وقوله: ولكننا إنما إصباحنا نقاتل إخواننا في
الإسلام. إلى آخره.

تنبيه على اعتراض عساهم يقولونه وجواب عنه وهو
أن يقولوا: إنما فعل إخواننا السابقون ما فعلوا لقينهم
بما هم عليه من الدين الحق وتيقنهم ضلال الكفار
والمحاربين لهم فأما نحن فإنما نقاتل بعضنا بعضاً فكيف
يجوز لنا قتل قوم مسلمين استسلموا إلينا ودعونا إلى
المحاكمة إلى كتاب الله. فأجاب بما معناه إنا إنما نقاتل
في مبدأ الأمر ومنتهاه دعوة إلى الإسلام، ورغبة في
رسوخ قواعده ففي المبدأ قاتلنا لتحصل ماهيته في
الوجود. وفي الثاني: قاتلنا لحفظ ماهيته وبقائها،
وحيث دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل
ما دخل فإذا طمعنا في خلة محمودة يجمع الله بها تفرقنا
ونتقارب بها إلى ما بقي فيما بيننا من الإسلام والدين
رغبنا فيها وقاتلنا طمعاً في تحصيلها، وكأنه عنى
بالخصلة رجوع محاربيه إلى طاعته واتفاقهم عليه، وهذا
الكلام في قوة صغرى قياس ضمير احتج عليهم به،
وتقديرها إنكم حين قلت لكم إن رفعهم للمصاحف
خدعة منهم أجبتموني بهذا الجواب، وتقدير الكبرى
وكل من أجاب بهذا الجواب فليس له أن ينكر
الحكومة، إذ كان قد رضي بها. فينتج أنه ليس لهم أن
يأبوا الحكومة. وبالله التوفيق.

أقول: كشيث الضباب: حك جلودها بعضها ببعض عند الازدحام. والتلوم: الانتظار والتوقف. وأشار بهذا الكلام إلى أنه ستلحقهم غلبة من العدو وتعضهم الحروب بحيث يعضون [يضعفون خ] ويأخذون في الهرب والتخفي فلا ينتفع بهم في أخذ حق أو دفع ضيم، ووصف الكشيث مستعار لهم باعتبار هيناتهم في الحيد عن العدو والهرب منه، وهو وجه الشبه بكشيث الضباب.

وقوله: قد خليتكم والطريق.

أي: وطريق الآخرة. فالنجاة للمقتحم: أي مقتحمها والمبادر إلى سلوكها، والهلكة للمتوقف عن ذلك. والطريق منصوب على المفعول معه.

١٢٤ - ومن كلام له عليه السلام

في حث أصحابه على القتال:

فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ، وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ، وَعَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلْسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ؛ وَالتَّوُوا فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ، فَإِنَّهُ أَمُورٌ لِلْأَسِنَّةِ؛ وَغَضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَاشِ، وَأَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ؛ وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ، فَإِنَّهُ أَظَرُّ لِلْفُشْلِ. وَرَايْتَكُمْ فَلَا تُمِيلُوهَا وَلَا تُخِلُّوهَا، وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَيْدِي شُجْعَانِكُمْ، وَالْمَانِعِينَ الدَّمَارَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ يَحْفُونَ بِرَايَاتِهِمْ، وَيَكْتَنِفُونَهَا: حِفَافِيهَا، وَوَرَاءَهَا، وَأَمَامَهَا؛ لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِمُوهَا، وَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا.

أَجْزَأُ أَمْرُ قِرْنِهِ، وَأَسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَئِنْ قَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلَةِ، لَا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الْآخِرَةِ، وَأَنْتُمْ لَهَا مِيمُ الْعَرَبِ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ. إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ، وَالذَّلَّ اللَّازِمَ، وَالْعَارَ الْبَاقِيَ. وَإِنَّ الْفَارَّ لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِي حُمُرِهِ، وَلَا

مَخْجُوزٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِهِ. مِنَ الرَّائِحِ إِلَى اللَّهِ كَالظَّنَّانِ يَرُدُّ الْمَاءَ؟ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي! الْيَوْمُ تُبْلَى الْأَخْبَارُ! وَاللَّهُ لَأَنَا أَشَوْقُ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى دِيَارِهِمْ. اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ، وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ، وَأَبْسِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ. إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنِ دِرَاكِ: يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ، وَضَرْبُ يَفْلِقُ الْهَامَ، وَيُطِيحُ الْعِظَامَ، وَيُنْدِرُ السَّوَاعِدَ وَالْأَقْدَامَ؛ وَحَتَّى يُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ تَتَّبِعُهَا الْمَنَاسِرُ؛ وَيُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْحَلَابُ؛ وَحَتَّى يُجَرَّ بِبِلَادِهِمُ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِيسُ؛ وَحَتَّى تَذَعَّ الْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ، وَيَأْغَنَانِ مَسَارِيهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ.

قال الشريف: أقول: الدعق: الدق، أي: تدق الخيول بحوافرها أرضهم، ونواحر أرضهم: متقابلاتها، يقال: منازل بني فلان تتناحر، أي: تتقابل. أقول: هذا الكلام قاله في صفين.

أمور: أشد حركة ونفوذاً. والجاش: روعة القلب واضطرابه عند الخوف. والذمار: ما وراء الرجل مما يجب عليه حمايته، وحفافا الشيء: جانباه. ولهاميم العرب: أجوادهم. والموجدة: الغضب. وأبسلمهم: أسلمهم للهلكة. والعوالي: جمع عالية: الرمح؛ وهو ما دخل منه إلى ثلثه. والنسيم: النفس. والمنسر: القطعة من الجيش، وكذلك الخميس: الجيش. والنواحر: جمع نحيرة وهي آخر ليلة من الشهر مع يومها كأنها تنحر الشهر المستقبل فيكون مراده بنواحر أرضهم أقاصيها. وأعنان مساريهم: أقطارها وما اعترض منها. ومساريهم: مراعيهم واحدها مسربة وهكذا مسارحهم: واحدها مسرحة.

وقد أمرهم بأوامر في مصلحة الحرب وكيفيتها ونهاهم مناهي:

فأولها: الأمر بتقديم الدارع وتأخير الحاسر. والمصلحة فيه ظاهرة.

الثاني: العض على الأضراس. وحكمته ما سبق في

في الحرب: أي ليقاومه وليواسي أخاه بنفسه في الذب عنه ولا يفرّ من قرنه اعتماداً على أخيه في دفعه فيجتمع على أخيه قرنه وقرن أخيه. ثم ذكّرهم عدم الفائدة في الفرار. إذ كانت غاية الفرار السلامة من الموت وهو لا بد منه كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاحزاب: ١٦]. واستعار لفظ سيف الآخرة للموت. ووجه المشابهة كونهما مبطلين للحياة. وإنما كان سيف الآخرة لأنها غايته. ثم مدحهم بأوصاف يستقبح معها الفرار، وهي كونهم أجواد العرب والسنام الأعظم، واستعار لهم لفظ السنام لمشاركتهم إياه في العلو والرفعة. ثم أكد تقبيح الفرار بذكر معاييه، وإنه لا فائدة فيه أيضاً.

أما معائبه فكونه يستلزم غضب الله فإن الفار من الجهاد في سبيله عاص لأمره والعاصي له مستحق لغضبه وعقابه. ثم كونه مستلزماً للذل اللازم والعار الباقي في الأعقاب وهو ظاهر، وأما أنه لا فائدة فيه فلأن الفار لا يزداد في عمره لفراره. إذ علمنا أنه بفراره لم يبلغ إلاّ أجله المكتوب له فكان بقاءه في مدة الفرار من عمره لا زيادة فيه وإن له يوماً في القضاء الإلهي لا يحجز بينه وبينه فرار. وفيه تخويف بالموت.

وقوله: رائج إلى الله كالظمان يرد الماء. استفهام عمن يسلك سبيل الله ويروح إليه كما يروح الظمان استفهاماً على سبيل العرض لذلك الرواح، ووجه الشبه القوة في السير والسعي الحثيث، وأشار بقوله: الجنة تحت أطراف العوالي. إلى أن مطلوبه الرواح إلى الله بالجهاد وجذب إليه بذكر الجنة، وخصّها بجهة تحت لأن دخول الجنة غاية من الحركات بالرماح في سبيل الله وتلك الحركات إنما هي تحت العوالي، وقد أطلق لفظ الجنة على تلك الأفعال التي هي غاية منها مجازاً تسمية باسم غايته. ثم أعقب ذلك بدعاء الله على محاربيه إن ردّوا دعوته الحق بالتفريق والإهلاك. ثم حكم بأنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون ما ذكر حكماً على سبيل التهديد والوعيد لهم. والطمع الدراك: المتدارك. وكنتى بخروج النسيم منه عن كونه يخرق الجوف والأمعاء بحيث يتنفس المطعمون من الطعنة، وروي النسم، وروي القسم

قوله: معاشر المسلمين استشعروا الخشية، وفي قوله لابنه محمد بن الحنفية، نزول الجبال ولا تنزل، وقد كرّره هنا أيضاً.

الثالث: الالتواء في أطراف الرماح. وعلته ما ذكر، وهو أنه إذا التوى الإنسان مع الرمح حال إرساله كان الرمي به أشد، وذلك لحركة صدر الإنسان بعد التواء مع حركة يده حين الإرسال فكانت حركته أشد وأقوى نفوذاً.

الرابع: غضّ الأبصار. وفائدته ما ذكر من كونه أربط لاضطراب القلب وأسكن، وضدّ ذلك مدّ البصر إلى القوم فإنّه مظنة الخوف والفشل وعلامة لهما عند العدو.

الخامس: إماتة الأصوات. وفائدته أضاً طرد الفشل، إذ كانت كثرة اللفظ (اللفظ خ) والصياح علامة لخوف الصائح، وذلك مستلزم لطمع العدو فيه وجراته عليه.

السادس: قوله: ورايتكم فلا تميلوها. فإن إمالتها مما يظن به العدو تشويشاً واضطراب حال فيطمع ويقدم، ولأنها إذا أميلت تغيب عن عيون الجيش فربما لا يهتدي كثير منهم للوجه المطلوب.

السابع: ولا تخلّوها. وسيفسر هو التخلية.

الثامن: لا تجعلوها. إلى قوله: منكم. وذلك أنها أصل نظام العسكر وعليها يدور وبها يقوي قلوبهم ما دامت قائمة فيجب في ترتيب الحرب أن يكون حاملها أشجع القوم. وقوله: فإن الصابرين. إلى قوله: فيفردوها. تخصيص لمن يحفظ الراية ويحفظها بوصف الصبر على نزول الحقائق: أي الشدائد الحقة المتيقنة التي لا شك في نزولها، كي يسارعوا إلى حفظها والإحاطة بها رغبة في تلك المحمّدة، وبين بقوله: لا يتأخرون عنها. إلى قوله: فيفردوها. معنى التخلية التي نهاهم عنها، وقوله: فيسلموها ويفردوها. نصب الفعلان بإضمار أن عقيب الفاء في جواب النفي.

التاسع: قوله: أجزأ امرؤ قرنه.

العاشر: آسى أخاه بنفسه فعلان ماضيان في معنى الأمر، والتقدير وليجزى امرؤ قرنه وهو خصمه وكفوه

بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم والشحم وهو بعيد.
وبالله التوفيق.

١٢٥ - ومن كلام له عليه السلام

في التحكيم:

إِنَّا لَمْ نُحْكَمْ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ. هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ، لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ. وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ. وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحْكَمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلَّى عَنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نُحْكَمَ بِكِتَابِهِ، وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَتَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَتَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلَاهُمْ بِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيمِ؟ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ، وَتَثَبَّتِ الْعَالِمُ؛ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُضْلِحَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا تُؤْخَذُ بِأَكْظَامِهَا فَتَعَجَلَ عَنْ تَبَيُّنِ الْحَقِّ، وَتَقَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ. إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ - وَإِنْ نَقَصَهُ وَكَرَّهَهُ - مِنَ الْبَاطِلِ وَإِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةٌ وَزَادَهُ. فَأَيْنَ بُتَاهُ بِكُمْ! وَمِنْ أَيْنَ أُنِيتُمْ! اسْتَعِدُّوا لِلْمَسِيرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحَقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا يَعْدِلُونَ بِهِ. جُفَاءً عَنِ الْكِتَابِ، نُكِبَ عَنِ الطَّرِيقِ. مَا أَنْتُمْ بِوَثِيقَةٍ يُغْلَقُ بِهَا، وَلَا زَوَافِرٌ عِزٌّ يُغْتَصَمُ إِلَيْهَا. لَيْشَسَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ! أَفَ لَكُمْ لَقَيْتُمْ مِنْكُمْ بَرَحًا، يَوْمًا أَنْادِيَكُمْ وَيَوْمًا أَنْاجِيَكُمْ، فَلَا أَخْرَارَ صِدْقٍ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَلَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِ!

أقول: هذا الفصل من كلام له بعد سماعه لأمر الحكمين وخدعة عمرو بن العاص لأبي موسى.

كرهه الأمر. اشتد عليه. وأوزع له بكذا فهو موزع: إذا أغرى به. ونكب بتشديد الكاف: جمع ناكب وهو

العادل عن الطريق كباذل وبذل. وزوافر الرجل: أنصاره وعشيرته. والحشاش: جمع حاش وهو موقد النار، وكذلك الحشاش بكسر الحاء وتخفيف الشين كنانهم ونوام ونيام، وقيل: هو ما يحش به النار: أي يوقد. والبرج بسكون الراء: الشدة والأذى. يقال: لقيت منه برحاً بارحاً، وروي ترحاً وهو الحزن.

وهذا الفصل من أوله. إلى قوله: أولاهم به. جواب له عن شبهة التحكيم للخوارج عن أمره بالحرب بعد أن رضي بالتحكيم. وتقدير الشبهة أنك رضيت بتحكيم رجلين في هذا الأمر وعاهدت على ذلك، وكل من رضي بأمر وعاهد عليه فليس له أن ينقض عهده. فقدح في صغرى هذه الشبهة بقوله: إِنَّا لَمْ نُحْكَم الرِّجَالَ: أي لكونها رجالاً، وإنما حكمنا القرآن لكن لما كان القرآن لا بد له من ترجمان يبين مقاصده، ودعانا القوم إلى حكم القرآن ولم نكن نحن الفريق الكاره لكتاب الله، المتولى عنه بعد أمره تعالى بالرجوع إليه وإلى رسوله في الكتاب والسنة فيما اشتبه أمره بقوله: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ﴾ [النساء: ٥٩] الآية.

فإذا حكم بالصدق عن علم بكتابه فنحن أحق الناس به: أي أولاهم باتباعه وأولاهم بأن ينص على كون الأمر لنا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطَافُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجرات: ٩] إلى قوله: ﴿حَقٌّ نَقِیَّةٌ إِلَا أَمْرُ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، وظاهر كون أولئك بعد عقد الإمامة بغاة عليه فوجب بنص الكتاب قتالهم، وكذلك الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود وكان هو أولى بالحق الذي يجب قتالهم عليه فكان الحاكم لهم مخطئاً مخالفاً لكتاب الله غير عامل به فوجبت مخالفة حكمه، وإن حكم بسنة رسول الله فنحن أولى الناس برسول الله للقرابة وللعمل بسنته لموافقتها الكتاب ونصه على وجوب متابعة الإمام العادل فكان الحاكم لغيره مخالفاً للسنة أيضاً.

فصارت خلاصة هذا الجواب أنا لم نرض بتحكيم الرجلين ولكن بتقدير حكمهما بكتاب الله الذي هما ترجمان عنه وهو الحاكم الذي دعانا الخصم إليه وحيث خالفاه لم يجب علينا قبول قولهما.

وقوله : وأما قولكم . إلى قوله : لأول الغي .

فتقدير سؤال آخر لهم مع جوابه ، وذلك أنهم حين اتفقوا على التحكيم كتبوا كتاب الصلح وضربوا لحكم الحكمين أجلاً مدة سنة ، وصورة الكتاب : هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى علي بن أبي طالب على أهل العراق ، ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، وقاضى معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان من شيعته من المؤمنين والمسلمين . إنما نزل عند حكم الله تعالى وكتابه ولا يجمع بيننا إلا إياه ، وإن كتاب الله سبحانه بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحى ما أحيا القرآن ، ونميت ما أمات القرآن . فإن وجد الحكماء ذلك في كتاب الله اتبعاه ، وإن لم يجدها أخذوا بالسنة العادلة غير المفرقة ، والحكماء عبد الله وعمر بن العاص ، وقد أخذ الحكماء من علي ومعاوية ومن الجندين أنهما أمانا على أنفسهما وأموالهما والأمة لهما أنصار ، وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعمل بما يقضيان عليه . مما وافق الكتاب والسنة ، وإن الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين إلى أن يقع الحكم ، وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكم بين الأمة بالحق لا بما يهوى ، وأجل الموادعة سنة كاملة فإن أحب الحكماء أن يعجلا الحكم عجلاه ، وإن توفي أحدهما فلا مير شيعته أن يختار مكانه رجلاً لا يألوا الحق والعدل وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره ويحمدون طريقته .

اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً وظلماً . وشهد فيه من أصحاب علي عليه السلام عشرة ، ومن أصحاب معاوية عشرة . فذلك معنى الأجل في التحكيم . وتقدير هذا السؤال إنك حين رضيت بالتحكيم لم ضربت بينك وبينهم أجلاً ، وما الحكمة في ذلك . فأجاب إنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل : أي في وجه الحق ، ويتثبت العالم : أي في أمره بحيث يخلص من الشبهة ، ورجاء إصلاح هذه الأمة بهذا الصلح .

وقوله : ولا تؤخذ بأكظامها فتعجل . إلى آخره .

فعبر بأخذ الكظم عن الأخذ بغتة وعلى غرة ، وهؤلاء القوم لما أخذوا لأول شبهة عرضت من رفع المصاحف وهو أول الغي ولم يتثبتوا في أمرهم أشبهوا من أخذ بمجرى نفسه فلم يتمكن من الاستراحة إلى التنفيس فاستعير وصف الكظم لهم .

وقوله : إن أفضل الناس . إلى قوله : وزاده .

جذب إلى الحق وإن أدى إلى الغاية المذكورة وتنفير عن الباطل وإن استلزم الغاية المذكورة بذكر الأفضلية عند الله .

وقوله : من الباطل . متعلق بأحب إليه .

وقوله : وإن نقصه وكرهه .

اعتراض بينهما . والحكم في هذه القضية ظاهر الصدق . إذ كان ملازم الحق أتقى الخلق ، والاتقى أفضل عند الله تعالى كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ﴾ [الحجرات : ١٣] .

وقوله : فأين يتاه بكم ؟

يريد إلى أي غاية يكون هذا التيه الذي أخذتم فيه ، وفيه تنبيه على أن ذلك التيه فعل الغير بهم . ومن أين أنتم ؟ أي من أي وجه دخلت عليكم الشبهة . ويشبه هذا السؤال تجاهل العارف . إذ كان يعلم وجه الداخل عليهم . ثم أعقب ذلك التعنيف لهم بالأمر بالمسير إلى أهل الشام . ووصفهم بالحيرة عن الحق والعمى عنه والإغراء بالجور عن طريق الله بحيث لا مثل للجور عندهم ، وبجفاوة الطباع عن فهم كتاب الله ونبوء الأفهام عنه وبعُدولهم عن طريقه كل ذلك إغراء بهم .

وقوله : ما أنتم بوثيقة : أي بعروة وثيقة . إلى آخره وهو عتاب لهم وتضجر منهم على قلة طاعته .

وقوله : يوماً أناديكم .

أي : أدعوكم إلى النصر وأستغيث بكم ، ويوماً أناجيكم : أي أعاتبكم وأجادلكم على تقصيركم .

وقوله : فلا أحرار صدق عند النداء .

لأن الحر من شأنه إجابة الداعي والوفاء بالوعد ولستم كذلك ، ولا إخوان ثقة عند النجاء لأن أخا الثقة

أنه لا يقرب التفضيل أبداً، وأن المال لو كان له لكان من العدل أن يسوي بينهم فيه فكيف والمال لله ولهم.

ووجه ذلك أن التسوية هي العدل الذي تجتمع به النفوس على النصره وتتألف الهمم على مقاومة العدو دون التفضيل المستلزم لانكسار قلوب المفضولين مع كثرتهم. فلو كان المال له مع كونه بطباع البشرية الميالة إلى شخص دون شخص لم يسو بينهم فكيف والمال لله الذي تساوى نسبة الخلق إليه ومالهم الذي فرضه الله لهم على سواء، وهو كالاعتذار الحاسم لمادة الطمع في التفضيل.

ثم نبه على قبح وضع المال في غير أهله وعلى غير وجهه. وغير أهله: هم غير المفروض لهم: وغير وجهه: غير حقه الذي يفرضه الشارع، وأشار إلى وجوه المفساد ففي غير أهله تبذير، وفي غير وجهه إسراف، وعرفت أنهما طرفا الإفراط والتفريط من فضيلة السخاء. وقوله: يرفع صاحبه في الدنيا.

أي يحصل له بالتبذير ذكر الكرم بين العوام والغاغة، ومن لا يعرف حقيقة الكرم، ويضعه في الآخرة. إذ كان به على رذيلة، وكذلك يكرمه عند الناس ويهينه عند الله، وأما حكمه ﷺ بأن الواضع لماله في غير حقه وعند غير أهله محروم شكرهم ولغيره ودهم، وعلى تقدير وقوع الزلة منه التي يحتاج فيها إلى مساعدتهم يتقاعدون عنه فذلك أمر يحصل بالاستقراء، وربما بلغ التجربة، وأما سر ذلك فيحتمل أن يكون لأنهم لما كانوا غير أهل لوضع المعروف لم يكونوا أهلاً للاعتراف به إما لجهلهم وغفلتهم أو لاعتقادهم أن المسدي إليهم غير أهل لشكرهم، وأنهم على مرتبته وأحق بالمال منه. وأكثر ما يكون عدم الشكر من هؤلاء لنظر كل منهم إلى أن غيره من المسدي إليه غير أهل، وأنه هو أحق فيرى نفسه دائماً مبخوس الحظ من باذل المعروف فلا يزال متسخطاً عاتباً عليه ذاماً للزمان، وحينئذ لا يتحقق اعترافه بنعمة الباذل فإذا أصابه من غيره أدنى معروف أو لم يصبه بل سمع مدح أحد وشكر الناس له ساعد على مدحه وأظهر فضله، وقال: إنه ممن يضع المعروف في أهله فيكون ذلك كالمستهزئ لهم الباذل أو كالمزري

إذا زلّ وعوتب عن أخيه انتعب، وإذا أخرج واعتذر إليه رجع إلى صفاء الأخوة لمكان وثاقها ولستم من ذلك في شيء. وبالله التوفيق.

١٢٦ - ومن كلام له ﷺ

لما عوتب على التسوية في العطاء:

أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَاللَّهِ مَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَمَا أَمْ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا! لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ! أَلَا وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ، وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَيَكْرُمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ. وَلَمْ يَضَعْ أَمْرُؤُا مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ وَدَّهْمٌ. فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النُّغْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَالْأَمُّ خَدِينٍ!

أقول: لا أطور به: أي لا أقرب به. والسمير: الدهر. يقال: لا أفعله ما سمر سمير: أي الدهر كله، وكذلك لا أفعله ما سمر ابنا سمير: أي الدهر كله، وابناء: الليل والنهار. والخدين: الصديق.

والتسوية في العطاء من سنة الرسول ﷺ وكان أبو بكر كذلك على تلك السنة فلما فضل من بعدهما أهل السابقة والشرف في العطاء على غيرهم اعتاد المفضلون بذلك إلى زمانه ﷺ. ولما كان سالكاً مسالك رسول الله ﷺ ومقتفياً أثر سنته لم يمكنه إلا التسوية فطلب المفضلون عادتهم من التفضيل عند ولايته لهذا الأمر فقال الكلام.

فقوله: أتاؤروني أن أطلب النصر بالجور.

جواب لمن أشار عليه بالتفضيل، وكان المشير قال له: إن فضلت هؤلاء كانوا معك بقلوبهم ونصروك. فأجابهم بذلك. والجور: العدول عن سبيل الله بالتفضيل حيث كان خارجاً عن سنة الرسول. ثم أقسم

عليه والمغاير له، وكفى بزل النعل عن خطئه وعثاره في المصائب. وبالله التوفيق.

١٢٧ - ومن كلام له ﷺ

أيضاً للخوارج،

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ، فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِضَلَالِي، وَتَأْخُذُونَهُمْ بِخَطِيئِي، وَتُكْفِرُونَهُمْ بِذُنُوبِي! سُبُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضُمُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرِّ وَالسُّقْمِ، وَتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يَذْنِبْ. وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَجَمَ الزَّانِيِ الْمُحْصَنَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلُهُ. وَقَتَلَ الْقَاتِلَ وَوَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلُهُ. وَقَطَعَ السَّارِقَ، وَجَلَّدَ الزَّانِيِ غَيْرَ الْمُحْصَنِ، ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيِّءِ وَنَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ. فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذُنُوبِهِمْ، وَأَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ. ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ، وَضَرَبَ بِهِ نِيْهَهُ!

وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالاً النَّمَاطُ الْأَوْسَطُ، فَالزُّمُوءُ، وَالزُّمُوءُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذُّبِّ. أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشَّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ.

وَإِنَّمَا حُكْمَ الْحَكَمَانِ لِيُخَيِّبَا مَا أَخْيَا الْقُرْآنُ، وَيُيَبِّتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ، وَإِخْيَاؤُهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَإِمَاتَتُهُ الْافْتِرَاقُ عَنْهُ. فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ اتَّبَعْنَاهُمْ، وَإِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا. فَلَمْ آتِ - لَا أَبَا

لَكُمْ - بُجْرًا، وَلَا خَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ، وَلَا لَبَسْتُكُمْ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلِكِكُمْ عَلَى اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ، أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ لَا يَتَعَدَّيَا الْقُرْآنَ، فَتَاهَا عَنْهُ، وَتَرَكَ الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا - فِي الْحُكُومَةِ بِالْعَدْلِ وَالصُّمْدِ لِلْحَقِّ - سُوءَ رَأْيِهِمَا، وَجَوْرَ حُكْمِهِمَا.

أقول: البحر: الشر والامر العظيم. والختل: الخديعة. والصمد: القصد. وهذا الفصل مشاجرة مع الخوارج وهو منع لشبههم التي بها كفروا أصحابه ﷺ وصورتها إنكم ضللتم بالتحكيم، وكل ضال كافر ينتج انهم كفار.

فقوله: فإن أبيتم. إلى قوله: وضللت.

يجري مجرى تسليم جدل لما منعه أولاً في الفصول السابقة من صغرى شبههم وبين أن التحكيم لم يكن منه خطأ ولا ضللاً. فكانه يقول: وهب أني أخطأت كما زعمتم.

وقوله: فلم تضللون عامة أمة محمد ﷺ بضلالي.

منع لصغرى هذه الشبهة.

وقوله: وتكفرونهم بذنوبي. إلى قوله: بمن لم يذنب.

منع للكبرى. فكانه يقول: وهب أنكم ضللتموهم بضلالي فلم تكفرونهم، وتقتلون بسبب تكفيرهم المذنب وغير المذنب.

وقوله: وقد علمتم. إلى قوله: بين أهله.

استشهاد عليهم بفعل الرسول ﷺ فيمن أخطأ، وأنه لم يكفرهم بذنوبهم بل أجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يسلبهم اسمه، وهذا الاستشهاد يجري مجرى ذكره مستند المنع. والزاني الذي رجمه هو المحصن، ولم يمنعه استحقاقه الرجم صدق الإسلام عليه ولحقق أحكامه له من الصلاة عليه وتوريث ماله لأهله، وكذلك الباكون من أهل الكبائر من الأمة لم يمنهم ذلك من إجراء أحكام الإسلام عليهم، وصدق

اسمه المنافى لصدق الكفر عليهم، وضمير الإثنين في نكحاً يرجع إلى السارق والزاني: أي لم يمنعهم استحقاق القطع والجلد من حصتهما من الفيء ولا من نكاح المسلمات، وضمائر الجمع في قوله: فأخذهم الله بذنوبهم. إلى قوله: بين أهله راجعة إلى كل من جرى ذكره من المذنبين، والكلام المذكور حكاية لحالهم، والضمير في أهله يرجع إلى الإسلام. ثم لما فرغ من بيان غلطهم ذمهم ونسبهم إلى الانفعال عن الشيطان. إذ كانت وساوسه مبادئ الأغلاط والشبه. ثم عقب ذلك بالإخبار عن هلاك من سلك طريق الإفراط في حبه أو بغضه لخروجهما عن الحق والعدل إلى الباطل والجور، وإفراط الحب أن جعل إلهاً كالمنسوب إلى النصيرية ونحوهم من الغلاة، وإفراط البغض أن نسب إلى الكفر كالمنقول عن الخوارج، وجعل خير الناس فيه حالاً النمط الأوسط في المحبة، وهم أهل العدل فيه. والنمط الأوسط الجماعة من الناس أمرهم واحد.

وفي الحديث خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. فالتالي هو المقصر الواقف في طرف التفريط، والغالي هو العابر إلى طرف الإفراط. وأمر بلزوم ذلك النمط ولزوم طريقة السواد الأعظم: أي أكثر المسلمين المتفقيين على رأي واحد، ورغب في لزوم طريقتهم بأن يد الله على الجماعة فتجوز بلفظ اليد في قدرة الله وحراسته للجماعة إذ كانوا أمنع وأبعد عن الانفعال للعدو، وآمن من الغلط والخطأ لكثرة آرائهم واتفاقها فلا تكاد تتفق على أمر لا مصلحة فيه مع كثرتها واختلافها.

وحذر من الفرقة والشذوذ عن الجماعة بأن الشاذ من الناس: أي المتفرد المستبد برأيه للشيطان: أي محل تطرق الشيطان لانفراده، وشبه ذلك بالشاذ من الغنم، ووجه الشبه كون انفراده محلاً لتطرق الهلاك إليه باستغواء الشيطان له كما أن الشاة المنفردة في مظنة الهلاك لانفرادها ووحدتها للذئب.

ثم أمر بقتل من دعا إلى هذا الشعار وهو مفارقة الجماعة والاستبداد بالرأي.

وقوله: ولو كان تحت عمايتي هذه.

مبالغة في الكلام كنى بها عن أقصى القرب من عنايته: أي ولو كان ذلك الداعي إلى هذا الحد من عنايتي به، وقيل: أراد ولو كان ذلك الداعي أنا.

وقوله: وإنما حكم الحكمان.

اعتذار عن شبهة التحكيم، وأسند إليهما لفظي الإحياء والإماتة مجازاً باعتبار كونهما في الاجتماع عليه والعمل به مظهرين لمنفعته وفائدته كما يفعله موجد الحياة، وكونهما في تركه والإعراض عنه سبباً لبطلان منفعته وعدم منفعته كما يفعله مميت الشيء ومبطل حياته.

فلم آت - لا أبا لكم - بجرأ: إلى آخر.

لما بين وجه عذره في التحكيم أنكر أن يكون فعله ذلك مشتملاً على قصد شر أو خديعة لهم أو تلبساً عليهم في التحكيم من غير اتفاق منهم ومراجعة لهم بل إنما كان ذلك عن اجتماع آراء قومهم على اختيار حكمين أخذت عليهما الشرائط المعدودة في كتاب الصلح، وفي نسبه اختيار الحكمين إلى ملئهم، ونسبة أخذ العهد عليها في اتباع الكتاب إلى نفسه أو إلى جماعة هو أحدهم تنبيه على أن أخذ العهد عليهما كان منه أو بشركته دون تعيينهما للحكومة لما نقل إنه كان غير راضٍ بنصب أبي موسى نائباً عنه.

وإنما أكره على ذلك وكان ميله واختياره في ذلك لابن عباس. وتلخيص الكلام: إننا إنما رضينا بالحكمين بشرط أن يعملوا بكتاب الله، والمشروط بشرط عدم عدم ذلك الشرط. فحيث خالفا الشرط عمداً بعد أن سبق استثناؤنا عليهما سوء رأيهما وجبت مخالفتهما، وانتصب سوء رأيهما لأنه مفعول به عن سبق. وبالله التوفيق والعصمة.

١٢٨ - ومن كلامه له عليه السلام

فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة:

يَا أَخَنَفُ، كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلَا لَجَبٌ، وَلَا قَعْقَعَةٌ لُجْمٍ، وَلَا

ودورها المزوقة من أولئك، واستعار لدورها لفظ الأجنحة، وأراد بها القطانيات التي تعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف كالوقاية للمشارف والحيطان عن آثار الأمطار وهي أشبه الأشياء في هبتها وصورة وضعها بأجنحة كبار الطير كالنسور، وكذلك استعار لفظ خراطيم الفيلة للميازيب التي تعمل من الخوض على شكل خرطوم الفيل وتطلى بالقار يكون نحواً من خمسة أذرع أو أزيد تدلى من السطوح حفظاً للحيطان من أذى السيل أيضاً، وهي أشبه الأشياء في صورتها بخراطيم الفيلة.

وأما وصفه لهم بأنه لا يندب قتيلاً ولا يفقد غائبهم. قال بعض الشارحين: ذلك وصف لهم بشدة البأس والحرس على الحرب والقتال وأنهم لا يبالون بالموت ولا يأسفون على من فقد منهم.

وأقول: والأشبه أن ذلك لكونهم لا أصول لهم ولا أهل لأكثرهم من أم أو أخت أو غير ذلك ممن عادته أن ينوح ويندب قتيله ويفقد غائبه لكون أكثرهم غرباء في البصرة فمن قتل منهم لا يكون له من يندبه ومن غاب لا يكون له من يفقده.

وقوله: أنا كاتب الدنيا لوجهها.

إشارة إلى زهده فيها، وتنبيه على فضيلته. يقال: كبيت فلاناً لوجهه إذا تركته وما التفت إليه، وقادراً بقدرها: أي معامل لها بمقدارها، ولما كان مقدارها حقيراً عنده كان التفاته إليها التفاتاً حقيراً حسب ضرورة البقاء فيها، وكذلك ناظرها بعينها: أي معتبرها بالعين التي ينبغي أن تعتبر بها الدنيا من كونها غرارة غدارة حائلة إلى غير ذلك من أوصافها، وأنها مزرعة الآخرة وطريق إليها غير مطلوبة لذاتها. وبالله التوفيق.

ومنه يؤمى به إلى وصف الأتراك:

كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ
الْمُطَرَّقَةُ، يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَالذَّبِيحَ، وَيَعْتَقِبُونَ الْخَيْلَ
الْعِتَاقَ. وَيَكُونُ هُنَاكَ اسْتِخْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى يَمْشِيَ
الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ، وَيَكُونُ الْمُفْلِتُ أَقْلٌ مِنَ
الْمَأْسُورِ.

حَمَحَمَةُ خَيْلٍ. يُبِيرُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ
النَّعَامِ.

يؤمى بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال عليه السلام:

وَنِلَّ لِسَكِّكُمْ الْعَامِرَةَ، وَالذُّورِ الْمُزْخَرَفَةَ الَّتِي
لَهَا أَجْنَحَةٌ كَأَجْنَحَةِ النُّسُورِ، وَخَرَاطِيمٌ كَخَرَاطِيمِ
الْفِيلَةِ، مِنْ أَوْلِيكَ الَّذِينَ لَا يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ، وَلَا يُفْقَدُ
غَائِبُهُمْ. أَنَا كَاتِبُ الدُّنْيَا لَوَجْهِهَا، وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا،
وَنَاطِرُهَا بِعَيْنِهَا.

أقول: الملحمة: الوقعة العظيمة.

وهذا الفصل من خطبة له عليه السلام بالبصرة بعد وقعة الجمل ذكرنا منها فصولاً فيما سبق، والخطاب مع الأحنف بن قيس لأنه كان رئيساً ذا عقل وسابقة في قومه، وكان اسمه صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن عباد بن مرة بن عبيد بن تميم، وقيل: اسمه الضحّاك، وكنيته أبو بحر. وبسبه كان إسلام بني تميم حين دعاهم رسول الله ﷺ فلم يجيبوا. فقال لهم الأحنف: إنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملاعبها فأسلموا. وأسلم الأحنف وشهد مع علي عليه السلام صفتين ولم يشهد الجمل مع أحد الفريقين، والضمير في قوله: كأني به. لصاحب الزنج واسمه علي بن محمد علوي النسب، والجيش المشار إليه هم الزنج، وواقعتهم بالبصرة مشهورة وأخبارهم وبيان أحوالهم، وتفصيل واقعتهم يشتمل عليها كتاب منفرد في نحو من عشرين كراسة فليطلب علمها من هنا.

وأما وصف ذلك الجيش بالأوصاف المذكورة فلأن الزنج لم يكونوا أهل خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالأوصاف المشار إليها، وإثارتهم التراب بأقدامهم كناية عن كونهم حفاة في الأغلب سائرين بالأقدام فهي [من اعتياد الحفاة - خ -] باعتبار الحفاء ومباشرة الأرض بالخشب ونحوه فكانت مظنة إثارة التراب عوضاً من حوافر الخيل، ووجه شبهها بأقدام النعام أن أقدامهم في الأغلب قصار عراض منتشرة الصدور ومفرقات الأصابع فهي من عرضها لا يتبين له طول فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأوصاف، ثم أخبر بالويل لمحال البصرة

فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب افضحك عليه السلام ، وقال للرجل وكان كلياً :

يَا أَخَا كَلْبٍ ، لَيْسَ هُوَ بِعِلْمٍ غَيْبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلَمُ مِنْ ذِي عِلْمٍ . وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَمَا عَدَدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ . . . ﴾ الآية ، فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى ، وَقَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ ، وَسَخِيٍّ أَوْ بَخِيلٍ ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ، وَمَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطْبًا ، أَوْ فِي الْجَنَّةِ لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقًا . فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَعِلْمُ عِلْمِهِ اللَّهُ نَبِيُّهُ ، فَعَلَّمَنِيهِ ، وَدَعَا لِي بِأَنْ يَعْبَهُ صَدْرِي ، وَتَضَظَّمَ عَلَيْهِ جَوَانِحِي .

أقول : المجان بالفتح : جمع مجن بكسر الميم وهو الترس . والمطرقة بفتح الراء والتخفيف : التي تطبق وتخصف كطبقات النعل . يقال : أطرقت بالجلد إذا ألبيت . والسرق بفتح السين والراء : شقق الحرير واحداثها سرقة . قال أبو عبيدة : هي البيض منها ، وهو فارسي معرب أصله سره : أي جيد كالاستبرق الغليظ من الديباج . ويعتقبون الخيل : يحتبسونها ويرتبطونها . واستحرق القتل وحر : أي اشتد .

واعلم أنه عليه السلام من عاداته إذا أراد الإخبار عن أمر سيكون فإنه يصدره بقوله : كَأَنِّي كَمَا سَبَقَ مِنْ إِبْخَارِهِ عَلَيْهِ السلام عن الكوفة كَأَنِّي بِكَ يَا كُوفَةَ ، وكقوله : كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ . ووجه ذلك أن مشاهدته بعين بصيرته لما أفيض على نفسه القدسية من أنوار الغيب على سبيل الإلهام بواسطة الأستاذ المرشد عليه السلام تشبه المشاهدة بعين البصر في الجلاء والظهور الخالي عن الشك فلذلك حسن حرف التشبيه صدرًا ، وضمان الجمع في الفصل تعود إلى الأثر ، وشبه وجوههم بالتروس المطبقة ، ووجه الشبه في تشبيهها بالتروس

الاستدارة والعظم والانبساط ، وفي كونها مطرقة الخشونة والغلظة وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس ، وأما وصفه لهم بمراعاة لبس السرق والديباج ، واعتقاب الخيل فاعتبار أحوال الترك تشهد بصدقه .

وأما إخباره عن استحرار القتل إلى الغاية المذكورة حين ظهورهم فمما يشهد بصدقه التواريخ بالوقائع المشهورة بينهم وبين العرب وغيرهم من المسلمين في أيام عبد الله بن الزبير ، وفي أيام قتيبة بن مسلم ، ويكفي في صدق ذلك إلى الغاية المذكورة ما شهدناه من وقائع التتار مع المسلمين وقتلهم إياهم بالعراقيين وخراسان وغيرها من البلاد .

فأما جوابه عليه السلام للكلي : إن ذلك ليس بعلم غيب ، وإنما هو تعلم من ذي علم ، وتعيده للمعلومات بعلم الغيب الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه فحق وصدق ، وقد نبهنا على الفرق بين علم الغيب والإخبار عن المغيبات في المقدمات لكن ينبغي أن يعلم أن التعلم الحاصل له من قبل الرسول صلى الله عليه وآله ليس على سبيل أن كل ما ألقى إليه صور جزئية ، ووقائع جزئية بل معناه هو إعداد نفسه القدسية على طول الصحبة من حيث كان طفلاً إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وآله لهذه العلوم بالرياضة التامة ، وتعليم كيفية السلوك وأسباب تطويع النفس الأمانة بالسوء للنفس المطمئنة حتى استعدت نفسه الشريفة للانتقاش بالأمور الغيبية ، وانتقشت فيها الصور الكلية فأمكنه الإخبار عنها وبها ، ولذلك قال : ودعا لي بأن يعبه صدري وتضطم عليه جوانحي : أي يضبطه قلبي ويشتمل عليه ، وكنى بالجوانح عن القلب لاشتمالها عليه ولو كانت تلك العلوم صوراً جزئية لم يحتج إلى مثل هذا الدعاء فإن فهم الصور الجزئية وضبطها والإخبار عنها ممكن لكل الصحابة من العوام وغيرهم ، وإنما الصعب المحتاج إلى الدعاء بأن يعبه الصدر ويستعد الأذهان لقبوله هو القوانين الكلية ، وكيفية انشعابها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة لإدراكها حتى إذا استعدت النفس بها أمكنه أن ينتقش بالصور الجزئية من مفيضها كما سبقت الإشارة إليه .

١٢٩ - ومن كلام له عليه السلام

في ذكر المكاييل والموازن:

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّكُمْ - وَمَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا -
 أَثَوِيَاءُ مُوَجَّلُونَ، وَمَدِينُونَ مُقْتَضُونَ: أَجَلٌ مَنْقُوصٌ،
 وَعَمَلٌ مَحْفُوظٌ. قُرْبٌ دَائِبٌ مُضَيِّعٌ، وَرُبٌّ كَادِحٌ
 خَاسِرٌ. وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا
 إِذْبَارًا، وَلَا الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالًا، وَلَا الشَّيْطَانُ فِي
 هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعًا. فَهَذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ،
 وَعَمَّتْ مَكِيدَتُهُ، وَأَمَكَّتْ فَرِسَتُهُ. اضْرِبْ بِطَرْفِكَ
 حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ، فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيرًا يَكَايِدُ
 فَقْرًا، أَوْ غَنِيًّا بَدَلَ نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا، أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ
 الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَقْرًا، أَوْ مُتَمَرِّدًا كَانَ بِأَذْنِهِ عَنْ سَمْعِ
 الْمَوَاعِظِ وَقْرًا! أَيْنَ خِبَارُكُمْ وَصَلَحَاؤُكُمْ! وَأَيْنَ
 أَخْرَارُكُمْ وَسُمَحَاؤُكُمْ! وَأَيْنَ الْمُتَوَرَّعُونَ فِي
 مَكَايِيدِهِمْ، وَالْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ! أَلَيْسَ قَدْ
 ظَعَنُوا جَمِيعًا عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ، وَالْعَاجِلَةِ
 الْمُنْعَصَةِ، وَهَلْ خُلِقْتُمْ إِلَّا فِي حُسَالَةٍ لَا تَلْتَقِي إِلَّا
 بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ، اسْتِضْغَارًا لِقَدَرِهِمْ، وَذَهَابًا عَنْ
 ذِكْرِهِمْ! فَهَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ظَهَرَ
 الْفَسَادُ﴾ فَلَا مُنْكَرَ مُغَيِّرٍ، وَلَا زَاجِرَ مُزْدَجِرٍ. أَفَبِهَذَا
 تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ، وَتَكُونُوا أَعَزَّ
 أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ؟ هَيْهَاتَ! لَا يُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ، وَلَا
 تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ
 بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 الْعَامِلِينَ بِهِ!

أقول: أثوياء: جمع ثوى على فعيل وهو الضعيف.
 والدائب: المجد في العمل. والكدح: العمل. والوقر:
 الصمم. والحسالة: الثفل، وكأنه الرديء من كل شيء.

وقد نفر عليه السلام عن الدنيا بذكر عدة من معايها:

أحدها: كونهم فيها ضيفاناً، واستعار لهم لفظ
 الضيف وكذلك لما ياملون منها ووجه الاستعارة

مشابھتهم للضيف في تأجيل الإقامة وانقطاع وقته وقرب
 رحيله، وموجلون ترشيح للاستعارة.

الثانية: كونهم مدينون فيها، واستعار لفظ المدين
 باعتبار وجوب الفرائض المطلوبة منهم وعهد الله
 المأخوذ عليهم أن يرجعوا إليه طاهرين عن نجس
 الملحدين، ورشح بذكر المقتضين لما أن شأن المدين
 أن يقتضي فيه الدين. ثم لما ذكر كونهم موجلين ومدينين
 كرر ذكر الأجل بوصف النقصان، ولا شك في نقصان
 ما لا يبقى، وذكر العمل الذي خالصه وصالحه هو الدين
 المقتضى منهم بوصف كونهم محفوظاً عليهم ليجذب
 بنقصان الأجل إلى العمل، ويحفظ العمل إلى إصلاحه
 والإخلاص فيه. وأجل وعمل: خبران حذف مبتدأهما،
 أي أجلكم أجل منقوص، وعملكم عمل محفوظ. ونبه
 بقوله: قرب دائب مضيع، ورب كادح خاسر: أن العمل
 وإن قصد فيه الصلاح أيضاً إلا أنه قد يقع على وجه
 الغلط فيحصل بذلك انحراف عن الدين وضلال عن
 الحق فيضيع العمل ويخسر الكدح كدأب الخوارج
 ونحوهم فربما دخل الكادح في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ
 نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
 يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤] وذلك
 ككدح أهل الكتاب ونحوهم.

وقوله: وقد أصبحتم. إلى قوله: إقبالاً.

شكاية للزمان وذم له، وهو كقوله: إنا قد أصبحنا
 في زمن كنود، ودهر عنود. وذلك لأخذ الزمان في البعد
 عن وقت ظهور الشريعة وطراوتها وجرأة الناس على
 هتك الدين وارتكاب مناهي الله، وكذلك طمع الشيطان
 في هلاكهم: أي في هلاك دينهم الذي يكون غايته
 هلاكهم في الآخرة، وأشار إلى أن ذلك الوقت هو أوان
 قوة عدته وعموم مكيدته وإمكان عمله فما ظنك بزماننا
 هذا وما بعده، واستعار لفظ الفريسة لمطاوغي الشيطان
 والمنفعلين عنه، ووجه الاستعارة بلوغه منهم مراده
 وتصريفه لهم لغاية هلاكهم كالأسد مع فريسته.

وقوله: اضرب طرفك. إلى قوله: وقرأ.

شرح لما أجمله أولاً من ازدياد إقبال الشر وإدبار

يغيّر ما ينكره ولا يزدجر عن مثله، وذلك من قبائح الأعمال والرياء فيها.

وقوله: أفبهذا.

أي: بأعمالكم هذه المدخولة وبتقصيركم. ومجاورة الله: الوصول إليه والمقام معه في جنته التي هي مقام الطهارة عن نجاسات الهيئات البدنية ومقام تنزيه ذات الله تعالى وطهارتها عن اتخاذ الشركاء والأندال، وهو استفهام على سبيل الإنكار ولذلك عقبه بقوله: هيهات. إلى آخره.

ولما كان ذلك يجري مجرى الزهد الظاهر مع النفاق في الباطن أعني أعمالهم المدخولة من إنكار المنكر وارتكابهم نبتهم على أن فعلهم كخداع الله عن جنته، وصرّح بأن الله لا يخدع لعلمه بالسرائر وأنه لا تنال مرضاته إلا بطاعته: أي الطاعة الحقيقية الخالصة دون الظاهرة. ثم ختم بلعن الأمرين بالمعروف مع تركهم للعمل به، والناهين عن المنكر المرتكبين له لأنهم منافقون مغرون بذلك لمن يقتدي بهم والنفاق مستلزم للعن والبعد عن رحمة الله. وبالله التوفيق.

١٣٠ - ومن كلام له عليه السلام

لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الردة:

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ غَضِبْتَ اللَّهَ، فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ. إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ، وَخِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ، فَاتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، وَاهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ. فَمَا أَخَوَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ. وَسَتَعْلَمُ مِنَ الرَّايِحِ غَدًا، وَالْأَكْثَرُ حُسْدًا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقًا، ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجًا وَلَا يُلْزِمَنَّكَ إِلَّا الْحَقُّ، وَلَا يُوجِبَنَّكَ إِلَّا الْبَاطِلُ. فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْيَاهُمْ لِأَخْبُوكَ، وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لِأَمُتُوكَ.

أقول: أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة، وهو من بني غفار قبيلة من كنانة، وأسلم بمكة ولم يشهد بدرًا ولا الخندق لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام حتى مضت [قامت خ] هذه المشاهد. ثم قدم المدينة على

الخير، وكفر الغنى تركه وإعراضه عن شكر نعم الله سبحانه عليه.

وقوله: بحق الله متعلق بالبخل.

أي: أن البخيل يقصد ببخله بحق الله على مستحقه توفير المال والزيادة فيه.

وقوله: أين خياركم. إلى قوله: مذاهيم.

سؤال من باب تجاهل العارف تنبيهاً لهم على ما صاروا إليه من الفناء وفراق الدنيا، وعلى أنه لم يبق فيهم من أولي الأعمال الصالحة أحد لعلهم يرجعون إلى لزوم الأعمال الصالحة، وأراد بالأحرار الكرماء، والمتورعون في مكاسبهم الملازمون للأعمال الجميلة فيها من التقوى والمسالمة وإخراج حقوق الله تعالى، والمتنزهون في مذاهيمهم الممتنعون عن ولوج أبواب المحارم والشبهات في مسالكهم وحركاتهم.

وقوله: أليس. إلى قوله: المنغصة.

سؤال على سبيل التقرير لما نبتهم عليه من فراق الدنيا ودناءتها بالنسبة إلى عظيم ثواب الآخرة وتنغيصها بالآلام ونحوها حتى قال بعض الحكماء: إن كل لذة في الدنيا فإنما هي خلاص من ألم.

وقوله: وهل خلقتكم. إلى قوله: عن ذكرهم.

سؤال على سبيل التقرير لما ذكر أيضاً، واستعار لفظ الحثالة لرعاع الناس وهمجهم.

وقوله: لا تلتقي بدمهم الشفتان.

أي: إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بدمهم. وانتصب استصغاراً وذهاباً على المفعول له، وحسن اقتباس القرآن ههنا لما أن هذه الحال التي الناس عليها من فقد خيارهم وبقاء شرارهم مصيبة لحقتهم، ومن آداب الله للصابرين على نزول المصائب أن يسلموا أنفسهم وأحوالهم إليه فيقولوا عندها: إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال سبحانه: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] الآية. ثم حكم على سبيل التوجه والأسف بظهور الفساد وينفي المنكر المغيّر للفساد المزدرج عنه تنبيهاً لهم على أنهم وإن كان فيهم من ينكر ويزجر إلا أنه لا

أشار به إلى يوم القيامة، وظاهر كون تارك الدنيا أربح من المقبل عليها. وأكثرية الحسد من لواحق أكثرية الريح.

وقوله: ولو أن السماوات. إلى قوله: مخرجاً.

بشارة له بخلاصه مما هو فيه من ضيق الحال بسبب الإخراج، وشرط في ذلك تقوى الله إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] قال ابن عباس قرأ رسول الله ﷺ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، قال: من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة. وظاهر كون التقوى عند استشعارها سبباً قاطعاً لطمع المتقي من الدنيا وقيناتها، وهو مستلزم لراجيه من مجاذبة النفس الأمارة بالسوء عن الوقوع في شبهات الدنيا، وهي في استلزام الخلاص من غمرات الموت وشدائد يوم القيامة أظهر، وكفى ﷺ بالغاية المذكورة وهي رتق السماوات والأرض على العبد عن غاية الشدة مبالغة ليتبين فضل التقوى، ثم أمره بالاستئناس بالحق وحده، والاستيحاش من الباطل وحده. وأكد الحصر في الموضعين بقوله: وحده. تنفيراً عن أن يستوحش من حق ما فيترك وينفر عنه وإن صعب وشق على النفس، أو يستأنس بباطل ما فيفعل أو يسكت عليه وإن لذها. ونبه على علة بغضهم وإخافتهم له وهو عدم مشاركتهم في دنياهم والانفراد بالإنكار وغلظة القول عليهم، وكفى بالقرض من الدنيا عن الأخذ. وبالله التوفيق.

١٣١ - ومن كلام له ﷺ

وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام بالحق
أَبْتُهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ، وَالْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ،
الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ، وَالْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ، أَظَارُكُمْ
عَلَى الْحَقِّ.

وَأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمَغْرَى مِنَ وَضْعَةِ
الْأَسَدِ! هَيْهَاتَ أَنْ أَظْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَذْلِ، أَوْ أُقِيمَ
اغْوِجَاجَ الْحَقِّ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي

رسول الله ﷺ وكان يتولى علياً وأهل بيته، وهو الذي قال الرسول ﷺ في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وروى ابن المعمر عنه قال: رأيت أبا ذر آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبو ذر الغفاري فمن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.

وكان قد أخرجه عثمان إلى الربذة، وهي موضع قريب إلى المدينة. واختلف في سبب إخراجه فروي عن زيد بن وهب أنه قال: قلت لأبي ذر - رحمة الله عليه - وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: أخبرك أنني كنت بالشام في أيام معاوية فذكرت قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْثُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية فقال معاوية هذه نزلت في أهل الكتاب. قلت: بل فينا وفيهم. فكتب معاوية إلى عثمان يشكو مني في ذلك فكتب إلي أن أقدم عليّ فقدمت عليه فأنشأ الناس عليّ كأنهم لم يعرفوني فشكوت ذلك إلى عثمان فخيرني فقال: إنزل حيث شئت فنزلت الربذة. وهذا قول من نزه عثمان عن ظلم أبي ذر ونفيه. إذ كان خروجه إلى الربذة باختياره، وقيل: بل كان يغلظ القول في إنكار ما يراه منكراً وفي حق عثمان، ويقول: لم تبق أصحاب محمد على ما عهد. وينفر بهذا القول وأمثاله عنه. فأخرجه لذلك، وخطابه ﷺ لأبي ذر أليق بالقول الثاني.

فقوله: إنك غضبت لله.

شهادة له أن إنكاره لما ينكره إنما يقصد به وجه الله تعالى.

وقوله: إن القوم خافوك على دنياهم.

أي: على أمر الخلافة بالتنفير عنهم، وخفتهم على دينك باجتناح موافقتهم وأخذ عطائهم على غير السنة.

وقوله: فاترك. إلى قوله: منعوك.

أي: أترك لهم دنياهم وانج بدينك فما أحوجهم إلى دينك وأغناك عن دنياهم.

وقوله: ستعلم من الرابع غداً والآخر حسداً.

إنه حين تبع الرسول ﷺ كان طفلاً لا عتداد بإسلامه.

وسنذكر ذلك في موضعه من الخطبة المسماة بالقاصعة، وغرضه من هذا الاستشهاد مع ما بعده من الإشارة إلى الرذائل التي ينبغي أن يكون الإمام منزهاً عنها تقرير فضيلته، ونبه على أن فيه من الفضائل ما يقابل تلك الرذائل بتعديدها ونفيها عن الإمام الوالي لأمر المسلمين، والإشارة إلى وجوه المقاصد اللازمة عنها، وتذكيرهم بما علموه من ذلك بقوله: وقد علمتم إلى آخره.

أما البخيل فلشدة حرصه على ما في أيدي الناس من الرعية وقد عرفت ما يستلزمه من نفارهم عنه وعدم انتظام الأحوال به، وأما الجاهل فلأنه لجهله بقوانين الدين وتدبير أمور العالم ضالّ وضلاله يستلزم ضلال من اقتدى به، وذلك ضد مقصود الشارع، وأما الجاني فلأن جفاه يستلزم النفرة والانقطاع عنه، وذلك ضد الألفة والاجتماع المطلوب للشارع، وأما الخائف من الدول فيخصص بعنايته من يخافه دون غيره، وذلك ظلم لا يتنظم معه نظام العالم، وأما المرتشي في الحكم فلظلمه وذهابه بالحقوق والوقوف فيها على الحيف دون المقاطع الحقة. فتري أحد هؤلاء إذا أراد فصل قضية دافع بها طويلاً وصعب الحق وعرض بغموضه وأشار بالصلح بين الخصمين مع ظهور الحق لأحدهما وكانت غايته من ذلك تخويف صاحب الحق من فواته ليجنح إلى الإصلاح [الصلح. خ] والرضى ببعض حقه مع أنه قد يأخذ منه رشوة أيضاً، وربما كانت في المقدار كرشوة المبطل منهما. ولهم في ذلك حيل يعرفها من عاناها. والله المستعان على ما يصفون، وأما المعطل للسنة فلتضييعه قوانين الشريعة وإهمالها المستلزم لفساد النظام في الدنيا والهلاك الدائم في الآخرة. وبالله التوفيق.

١٣٢ - ومن كلام له عليه السلام

بعض فيها ويزهدي في الدنيا

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى، وَعَلَى مَا أَبْلَى

كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلَا التِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ قُضُولِ الْحُطَامِ، وَلَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَ الْإِضْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُقَامَ الْمُعْطَلَةُ مِنْ حُدُودِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ.

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَالْدِمَاءِ وَالْمَفَانِمِ وَالْأَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضِلُّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَلَا الْجَانِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ، وَلَا الْخَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، وَلَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ، وَيَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، وَلَا الْمُعْطَلُ لِلْسَّنَةِ فَيَهْلِكَ الْأُمَّةُ.

أقول: أظأركم: أعطفكم. ووعوة الأسد: صوته. وسرار العدل: ما خفي منه، والنهمة: الحرص على الدنيا.

وقد آتته بالنفوس بصفة الاختلاف: أي اختلاف الأهواء والقلوب المتشتتة: أي المتفرقة عن مصالحها وما خلقت لأجله. وأراد بغيبة عقولهم ذهولها عن رشدها، وإصابة وجه الحق بانصرافها عن دعائه إلى ما ينبغي، وشبه نفارهم بنفور المعزة عن صوت الأسد، ووجه التشبيه شدة نفارهم عن الحق، ثم استبعد إظهاره للعدل وإقامة الدين بمثلهم على ما هم عليه من قلة طاعته. ثم عقب ذلك باستشهاد الله سبحانه على أن قصده بمنافسته في أمر الخلافة لم يكن في سلطان ولا لفضل حطام دنيوي، ولكن للغاية التي ذكرها من رد معالم الدين وهي الآثار التي يهتدى بها وكذا سائر ما عدده من المصالح. ثم تلا ذلك الاستشهاد باستشهاده على أنه أول من أناب. أي رجع إلى الله تعالى عما لعله كان يعد في حقه ذنباً، وسمع: أي أطاع الله وأجاب: أي داعي الله. ثم استثنى سبق الرسول ﷺ إلى الدين بالصلاة وذلك أمر معلوم من حاله، وإنما يقول خصمه:

خُلِقْتُ لَكُمْ مَجَازاً لِتَرْوَدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالُ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ. فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازٍ، وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ لِلزَّيَالِ.

أقول: المشيد: المعلى. والاهتبال في الأمر: السعي في إحكامه، وهبها مصدر مضاف إلى ضمير التقوى مؤكداً للفعل: أي احكموها إحكاماً. والأوفاز: جمع وفزة وهي العجلة، والضمير في قوله: فإنه. إما أن يرجع إلى مذكور سابق أو إلى معنى كلامه وهو التحذير والإنذار، وكذلك الذي في قوله: وما هو إلا الموت. يحتمل أن يعود إلى المعنى بالتحذير منه والإنذار به: أي وما الذي أحذركم هجومه عليكم إلا الموت، وأسمع وأعجل محلّهما النصب على الحال من معنى الإشارة.

وقوله: فلا يغرّتك. إلى قوله: وأمن العواقب.

أي: فلا يغرّتك من نفسك الأمانة بالسوء، وسوستها واستغفالها لك عن ملاحظة الموت برؤية سواد الناس: أي كثرتهم. إذ كثيراً ما يرى الإنسان الميت محمولاً فيتداركه من ذلك رق وروعة. ثم يعاوده الوسواس الخناس ويأمره باعتبار كثرة المشيعين له من الناس وأن يجعل نفسه من الأحياء الكثيرين بملاحظة شبابه وصحته ويأمره باعتبار أسباب موت ذلك الميت من القتل وسائر الأمراض وباعتبار زوال تلك الأسباب في حق نفسه، وبالجملّة فيبعد في اعتباره الموت بكل حيلة. فنهى السامعين عن الانخداع للنفس بهذه الخديعة، وأسند الغرور إلى سواد الناس لأنه مادته.

ثم نبههم بقوله: وقد رأيت. إلى قوله: يستعقبون - على كذب تلك الخديعة مشاهدة، والواو في قوله: وقد، واو الحال، ومن في قوله: من جمع. بدل البعض من الكل من قوله: من كان قبلك. والمعنى أنه كما نزل بأولئك الموت وأزعجهم عن أوطانهم فكذلك أنتم.

وقوله: طول أمل. نصب على المفعول له.

أي: فعلوا ذلك لأجل طول الأمل، ويحتمل أن يكون مصدراً سدّ مسدّ الحال، ويحتمل أن يكون ظرفاً للعامل أمن، وقيل: هو بدل من قوله: من كان قبلك:

وَابْتَلَى. الْبَاطِنُ لِكُلِّ خَفِيَّةٍ، الْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيرَةٍ، الْعَالِمُ بِمَا تُكِنُّ الصُّدُورُ، وَمَا تَخُونُ الْعُيُونُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا نَجِيبُهُ وَبَعِيثُهُ شَهَادَةٌ يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُّ الْإِخْلَانُ، وَالْقَلْبُ اللَّسَانُ.

أقول: الضمير في قوله: نحمده. يعود إلى اسم الله في كلام سابق لم يذكر، وقد علم شكر الله تعالى على أخذه وإعطائه وعلى إيلائه بالخير وابتلائه بالشر، ونبه بذلك على وجوب شكر الله تعالى في طوارئ السراء والضراء وحالاتي الشدة والرخاء، فأما وصفه له بالباطن والحاضر والعالم فقد سبق شرحه غير مرة ومصدق الوصفين الأولين قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ الْغُيُوبَ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]، ومصدق الأخيرين قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]. وكذلك سبقت الإشارة إلى سر الشهادتين. ونجيبه وبعيثة: منتجبه ومبعوثه. فعيل بمعنى مفعول.

وقوله: شهادة يوافق فيها. إلى آخره.

أي: شهادة خالصة من النفاق والرياء. وبالله التوفيق.

ومنها: فَإِنَّهُ وَاللَّهِ الْجِدُّ لَا اللَّعِبُ، وَالْحَقُّ لَا الْكَذِبُ. وَمَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ أَسْمَعَ دَاعِيهِ، وَأَعْجَلَ حَادِيهِ. فَلَا يَغُرَّتْكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ، وَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْمَالَ، وَحَذَرَ الْإِفْقَالَ، وَأَمِنَ الْعَوَاقِبَ - طَوَّلَ أَمَلٍ وَاسْتَيْعَادَ أَجَلٍ - كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطْنِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنِهِ، مَحْمُولاً عَلَى أَغْوَادِ الْمَنَابِإِ يَتَعَاطَى بِهِ الرَّجَالُ الرَّجَالَ، حَمَلاً عَلَى الْمَنَاقِبِ وَإِمْسَاكاً بِالْأَنَامِلِ. أَمَّا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً، وَيَبْنُونَ مَشِيداً، وَيَجْمَعُونَ كَثِيراً! أَضْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً، وَمَا جَمَعُوا بُوراً، وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، لَا فِي حَسَنَةٍ يَزِيدُونَ، وَلَا مِنْ سَيِّئَةٍ يُسْتَعْتَبُونَ! فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَزَ مَهْلُهُ، وَقَارَ عَمَلُهُ. فَاهْتَبِلُوا مَهْلَهَا، وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا: فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍ، بَلْ

قُضِبَانِهَا النَّيْرَانُ الْمُضِيئَةُ، وَآتَتْ أَكْلَهَا بِكَلِمَاتِهِ الثَّمَارُ
الْبَائِنَةُ.

أقول: المقاليد: المفاتيح جمع مقلد بكسر الميم.
والبانع من الثمار: المدرك.

وهذا الفصل يشتمل على تمجيد الله سبحانه وإظهار
عظمة سلطانه. فانقياد الدنيا والآخرة له بأزمته:
دخولها ذل الإمكان والحاجة إليه.

وقوله: وقذفت إليه السماوات والأرضون
مقاليدها.

كقوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٣] قال ابن عباس ومقاتل: المراد بمفاتيح السماوات
والأرض الرزق والرحمة، وقال الليث: القلاد:
الخزانة. ومقاليد السماوات والأرض خزائنها،
وأقول: لفظ القذف مجاز في تسليمها وانقيادها بزمم
الحاجة والإمكان إلى قدرته مع جميع ما هي سبب في
وجوده في هذا العالم مما هو رزق ورحمة للخلق،
وكذلك لفظ المفاتيح على رأي ابن عباس استعارة
للأسباب المعدة للأرزاق والرحمة، وتلك الأسباب
كحركات السماوات واتصالات بعض الكواكب ببعض
وكاستعدادات الأرض للنبات وغيره، ووجه الاستعارة
هذه الأسباب بإعدادها المواد الأرضية تفتح بها خزائن
الجود الإلهي كما تفتح الأبواب المحسوسة بمفاتيحها،
وكلها مسلّمة إلى حكمه وجريانها بمشيئته، وعلى قول
الليث فلفظ الخزائن استعارة في موادها واستعداداتها،
ووجه الاستعارة أن تلك المواد والاستعدادات تكون
فيها بالقوة والفعل جميع المحدثات من الأرزاق وغيرها
كما يكون في الخزائن ما يحتاج إليه. وسجود الأشجار
الناضرة له بالغدو والأصال: خضوعها وذللها تحت
قدرته وحاجتها إلى جوده، ونسب قدح النيران إليها لما
أنها السبب المادي، وإن كان القدح حقيقة في فعال
السبب الفاعلي القريب، وجعل ذلك له تعالى لأنه
الفاعل الأول.

وقوله: وآت. إلى آخر:

فأراد بكلماته وأوامره وأحكام قدرته المعبر عنها

أي رأيت طول أمل من كان قبلك، ويروى بطول أمل.
وأعواد المنايا: النعوش، ويتعاطى به الرجال الرجال:
أي يسلمه الحاملون له بعضهم إلى بعض، والخطاب
بالكاف لنوع المخاطب أو لشخص على طريقة قولهم:
إياك أعني واسمعي يا جارة.

وقوله: أما رأيتم؟

استفهام على سبيل التقرير، وإنما كانوا لا يستطيعون
زيادة في حسنة ولا استعجاباً من سيئة لأن محل الأعمال
هي الدنيا دون ما بعدها.

وقوله: فمن أشعر التقوى قلبه.

أي: من اتقى تقوى حقيقة برزت تؤدته: أي ظهرت
عليه آثار الرحمة الإلهية في السكينة والوقار والحلم
والأنابة عن التصرع إلى مطالب الدنيا، وعلمت راحته في
الآخرة، وفاز عمله فيها بالجزاء الأوفى. ثم أمرهم
بإحكام التقوى: أي أن تتقوا الله تقوى حقيقية فإنها التي
يستحق بها الثواب الدائم، وأن يعملوا للجنة عملها التي
تستحق به. ثم نبههم على وجوب العمل للجنة بالتصريح
بما لأجله خلقت الدنيا، وأنها لم تخلق دار إقامة بل
طريقاً يعبر بها إلى الآخرة كما يعبر المسافرون، ويتزود
منها الأعمال الصالحة الموصولة إلى الجنة، وأمرهم أن
يكونوا فيها على سرعة في قطع عقباتها وعجل في
الارتحال عنها لأن الثاني فيها يستلزم الالتفات إلى
لذاتها والغفلة عن المقصد الحق، واستعار لفظ الظهور
وهي الركوب لمطايأ الآخرة وهي الأعمال الصالحة،
وتقريبها للزيال هو العناية الإلهية بالأعمال المقربة إلى
الآخرة المستلزمة للبعد عن الدنيا والإعراض عنها
ومفارقتها.

١٣٣ - ومن خطبة له عليه السلام

بعظم الله سبحانه ويذكر القرآن والنبي ويعظ الناس

وَانْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ بِأَرْمَتِهَا، وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَالِيدَهَا، وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْغَدُوِّ
وَالْأَصَالِ الْأَشْجَارُ النَّاضِرَةُ، وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ

الذي تدرس فيه الشريعة السابقة والقوانين التي بها نظام العالم ويحتاج الخلق إلى قوانين مجددة لنظام أحوالهم. وحينئذ تجب بعثة رسول. وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ ستمائة وعشرين سنة، ومنها تنازع الألسن واختلاف الخلق في الآراء والمذاهب وقلة الاتفاق على قانون شرعي جامع لهم.

فقوله: فقنى به الرسل.

كقوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَقْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ [البقرة: ٨٧].

وقوله: وختم به الوحي.

كقوله: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وهذا الختام مستفاد من الشريعة وليس للعقل في الحكم بانقطاع الرسل فيما بعد مجال بل ذلك من الأمور الممكنة عنده. والمديرون عن الله: المعرضون عن اتباع أوامره ونواهي. والعاقلون به: الجاعلون له عديلاً وهو النذ والمثل كالمشركين - تعالى عما يقولون علواً كبيراً - ونسبة المجاهدة إلى الله تعالى استعارة، ووجهها أنه تعالى رعى بمحمد ﷺ المشركين كما يرمى المجاهد بنفسه وأعدائه مجاهديه. وبالله التوفيق.

منها: وَإِنَّمَا الدُّنْيَا مُتَهَيَّاةٌ بِبَصَرِ الْأَعْمَى، لَا يَبْصُرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئاً، وَالْبَصِيرُ يَنْقُذُهَا بِبَصَرِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا. فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ، وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ. وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ، وَالْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ.

أقول: الشاخص: الذاهل والمسافر، والشاخص أيضاً الذي يرفع بصره إلى الشيء ويمدّه إليه.

وهذا الفصل مع قلة ألفاظه يشتمل على لطائف:

فالأولى: أن الدنيا منتهى بصر الأعمى شيئاً. واستعار لفظ الأعمى للجاهل كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]. ووجه الاستعارة أن الجاهل لا يدرك بعين بصيرته الحق كما لا يدرك الأعمى من المبصرات، وأشار بقوله: لا يبصر من ورائها شيئاً إلى جهله بأحوال الموت وما بعده من سعادة الآخرة وشقاوتها.

بقوله: كن، وإطلاق الكلمات عليها استعارة وجهها نفوذ تلك الأحكام في المحكومات كنفوذ الأوامر القولية في المأمورات، وأراد بإتيان الشمار دخولها طوعاً في الوجود المعبر عنه بقوله تعالى: ﴿فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٩]. وبالله التوفيق والعصمة.

منها: وَكِتَابُ اللَّهِ بَيِّنٌ أَظْهَرَ كُمْ نَاطِقٌ لَا يَغْبِي لِسَانُهُ، وَيَبِّتُ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، وَعِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ.

أقول: هذا الفصل كأنه في معرض التوبيخ على ترك أوامر الله ومخالفة أحكامه، ويشبه أن يكون الواو للحال كأنه يقول: تفعلون كذا وكتاب الله بين أظهركم ناطق، وكونه بين أظهرهم كناية عن وجوده بينهم مع أن من شأنه أن يستند إليه، واستعار لفظ الناطق للكتاب باعتبار أن المكتوب يعبر عن المقصود كما أن الناطق كذلك، ولفظ اللسان وأنه لا يعي ترشيح للاستعارة كنى بها عن بيان الكتاب على مرور الأوقات، ويحتمل أن يريد باللسان نفسه ﷺ مجازاً. إذ كان هو لسان الكتاب الذي لا يفتر ولا يقصر عن بيان مقاصده، وكذلك استعار لفظ البيت باعتبار كونه حافظاً لحافظيه والعاملين به كما يحفظ البيت أهله، وأركانه: قواعده الكلية التي يبنى عليها نظام العالم من الأوامر والنواهي والمواظ والحكم، وتلك القواعد لا تكاد تنهدم في وقت من الأوقات: إذ الحكم الكلية صالحة لجميع الأوقات، وكونه عزاً مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. إذ كان حفظه والعمل به مستلزماً للعز الدائم الذي لا يعرض له ذل، وأعدائه هم الله وملائكته ورسله وأوليائه. وأولئك أعوان لا خوف عليهم ولا انهزام لجمعيتهم من أمر. وبالله التوفيق.

منها: أَرْسَلَهُ عَلَى حِينٍ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَتَنَازَعَ مِنَ الْأَلْسُنِ، فَقَفَى بِهِ الرُّسُلُ، وَخَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهِ الْمُذْبِرِينَ عَنْهُ، وَالْعَادِلِينَ بِهِ.

أقول: قفى به: اتبع به من قبله. وغرض الفصل الثناء على الرسول ﷺ.

فقوله: أرسله. إلى قوله: الألسن.

بيان لبعض أمارات النبوة فإن منها الزمان المتطاوّل

وَتَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ . لَقَدْ اسْتَهَامَ بِكُمْ
الْخَبِيثُ ، وَتَاءَ بِكُمْ الْغُرُورُ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ .

أقول : الدمن : ما تلبد من آثار الناس وما اسود وهو
جمع دمنة : والغل : الغش والحقد .

وقد استثنى الحياة مما يشبع منه ويمل ثم علل عدم
ملال الحياة بفقدان الراحة في الموت . قال بعض
الشارحين : إن فقدان الراحة في الموت مخصوص بأهل
الشقاوة في الآخرة فأما أولياء الله وعباده الصالحون
فلهم في الموت الراحة الكبرى كما أشار إليه سيد
المرسلين ﷺ : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله .
وقال بعضهم : بل يحمل على العموم مراعاة لظاهر
الكلام وذلك من وجهين :

أحدهما : أن بالموت يفوت متجر الآخرة وينقطع
الاستعداد لكمال أشرف مما حصل عليه الميت وإن كان
ولياً فلا جرم لا يجد الراحة التي تلحقه بما يفوته من
ذلك الكمال .

الثاني : أن النفوس البشرية لما لم تكن معارفها
ضرورية ، ولم تتمكن ما دامت في هذه الأبدان من
الاطلاع على ما بعد الموت من سعادة أو شقاوة
فبالحري أن لا تجد لها راحة تتصورها في الموت .
قال : وذلك لا ينافي الخبر : ليس للمؤمن راحة دون لقاء
الله .

أما على الوجه الأول : فلأن الراحة الحاصلة من
الكمال الفائت بالموت لا تحصل له ، وإن حصل على
راحة ما بحسب طاعته السابقة .

وأما على الثاني : فلأن المؤمن لا يجد له ما دام في
الدنيا راحة في الموت وذلك لا ينافي أن تحصل له
الراحة عند لقاء الله كما نقل أن الحسن عليه السلام لما آن
سفره إلى الآخرة بكى فقال له أخوه الحسين عليه السلام : ما
لي أراك تكاد تجزع مع بقينك بأنك تقدم حيث تقدم على
جدك وأبيك . فقال : نعم يا أخي لا شك في ذلك إلا
أنني سالك مسلكاً لا أسلكه من قبل . وأقول : إن كان
مراده عليه السلام بقوله : لا يجد في الموت راحة : أي في

فإن قلت : إنه أثبت للأعمى العمى ، وأثبت أنه يبصر
الدنيا وذلك نوع مناقضة .

قلت : إنه لما أراد بالأعمى أعمى البصيرة وهو
الجاهل استعارة لم يكن في إثبات البصر الحسي له ونظر
الدنيا به مناقضة ، ويحتمل أن يريد ببصره أيضاً بصر
بصيرته استعارة ، وظاهر أن منتهى بصر بصيرة الجاهل
التصرف في أحوال الدنيا وكيفية تحصيلها والتمتع بها
دون أن يفيد عبدة لما وراءها من أحوال الآخرة .

الثانية : قوله : والبصير ينفذها بصره . استعار لفظ
البصير للعالم ، ونفوذ بصره كناية عن إدراكه ما وراء
الدنيا من أحوال الآخرة وعلمه أنها دار القرار .

الثالثة : قوله : فالبصير منها شاخص : أي راحل
مسافر قد جعلها طريقاً له إلى الآخرة ، والأعمى إليها
شاخص : أي متطلع إليها بعين بصيرته ووهمه وإن كان
أعمى عن مصالحة الحقيقية وعن آفات وطرقها
المخوفة ، وفي هذه الكلمة مع التي قبلها من أقسام
البديع التجنيس التام والمطابقة بين الأعمى والبصير .

الرابعة : قوله : والبصير منها متزود : أي بالتقوى
والأعمال الصالحة في سفره إلى الله تعالى ، والأعمى
لها متزود : أي متخذ للذات وقيناتها زاداً له في قطعها
مدة عمره قد جعل ذلك هو الزاد الحقيقي والكمال الذي
ينبغي له وهي في البديع كالتي قبلها . وبالله التوفيق .

منها : **وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَكَادُ
صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَيَمَلُّهُ إِلَّا الْحَيَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي
الْمَوْتِ رَاحَةً . وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ
حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ ، وَبَصَرٌ لِلْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ ، وَسَمْعٌ
لِلْأُذُنِ الصَّمَاءِ ، وَرِيٌّ لِلظَّمْآنِ ، وَفِيهَا الْغِنَى كُلُّهُ
وَالسَّلَامَةُ . كِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ بِهِ ، وَتَنْطِقُونَ بِهِ ،
وَتَسْمَعُونَ بِهِ ، وَتَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ
عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ ، وَلَا يُخَالِفُ
بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّهِ .**

قَدْ اضْطَلَخْتُمْ عَلَى الْغُلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَنَبَتْ
الْمَرْعى عَلَى دِمْنِكُمْ . وَتَصَافَيْتُمْ عَلَى حُبِّ الْأَمَالِ ،

لها لفظها، وكذلك استعار لفظ السمع ولفظ الصماء للأذن، ووجه الاستعارات ما سبق فإن المراد بالسمع إدراك البصيرة. والأذن يحتمل أن يراد بها البصيرة استعارة، أو الأذن المحسوسة، وكذلك استعار لفظ الري للحكمة، ولفظ الظمآن للجاهل، ووجه الأولى: أن الحكمة تملأ النفس وتجدها شفاء لها من داء الجهل كما يملأ الماء جوف الظمآن وينقع غلته ويشفي من ألم الظماء، ووجه الثانية: أن الجاهل يلحقه ألم الجهل ويكون سبباً لموته في الآخرة كما يلحق الظمآن ألم الظماء.

الثالث: أن فيها الغنى كله والسلامة، وأراد بالغنى غنى النفس عن كل شيء وكمالها بها فإن غاية الحكمة الوصول إلى الحق سبحانه والفرق في بحار معرفته وفي ذلك غنى العارفين عن كل شيء، وأراد بالسلامة سلامة النفوس من عذاب الجهل. إذ ثبت في أصول الحكمة أنه السبب الأكبر في الهلاك الأخروي.

قوله: كتاب الله.

خبر مبتدأ: إما خبر ثانٍ لذلك، وما كان بمنزلة الحكمة خبر أول، أو لمبتدأ محذوف تقديره وهو كتاب الله، ويحتمل أن يكون عطف بيان لما كان بمنزلة الحكمة. وذكر له أوصافاً:

الأول: قوله: تبصرون به. إشارة إلى اشتغال الكتاب على الحكمة، ووجه شبهه بها أن به إيصار الجاهلين لمقاصدهم الدنيوية والأخروية لما فيه من الحكمة.

الثاني: وكذلك ينطقون به.

الثالث: ويسمعون به.

الرابع: قوله: ينطق بعضه ببعض. أي يفسر بعضه ببعض كالمبين المفسر للمجمل، والمقيّد المبين للمطلق، والمخصص المبين للعام.

الخامس: ويشهد بعضه على بعض: أي يستشهد ببعضه على أن المراد بعض آخر وهو قريب مما قبله.

السادس: قوله: ولا يختلف في الله. أي لما كان مدار الكتاب على بيان القواعد الكلية التي بها يكون

نفس الموت مع قطع النظر عن غيره من أحوال الآخرة. فالحق قول من عمّم فقدان الراحة في حق الجميع. إذ الموت من حيث هو موت لا راحة فيه لأحد من الناس كافة، وإن كان مراده فقدان الراحة في الموت وما بعده فالحق التخصيص بأهل الشقاوة الدائمة. فإن شدة محبة الحياة ونقصانها متفاوتة بحسب تصوّر زيادة الراحة في الآخرة ونقصانها، وذلك ظاهر عند اعتبار أهل الدنيا المقبلين عليها بالكلية، وأهل الآخرة المقبلين عليها بالكلية، ومن بينهم من طبقات السالكين.

وقوله: وإنّما ذلك.

أي: الأمر الذي هو أحق بأن لا يملّ ولا يشبع منه بمنزلة الحكمة: أي ما كان بمنزلة الحكمة، والحكمة في لسان الشريعة هي العلم النافع في الآخرة، وقد يطلق على ما هو أعمّ من ذلك. ثم ذكر لها أوصافاً:

الأول: أنها حياة للقلب الميت، وقد مرّ أن القلب في عرف العارفين هي النفس الإنسانية، واستعار للحكمة لفظ الحياة، ووجه المشابهة كون الحياة بها وجود القلب وبقاؤه كما أن الحكمة بها بقاء الإنسان وسعادته في الدارين، وكذلك استعار لفظ الميت للقلب الجاهل باعتبار أنّه غير مطلع على وجوه مصالحه ومفاسده في الدارين غير مهتدي لانتفاع أو دفع تضرر كالميت.

الثاني: استعار لفظ البصر للحكمة، ووصف العمياء لعين الجاهل. ثم يجوز أن يكون لفظ العين أيضاً استعارة في بصيرة الجاهل، ويجوز أن يكون المراد حقيقته، ووجه الاستعارة الأولى: أن بالحكمة يبصر الإنسان مقاصده ويهتدي وجوه مصالحه الدنيوية والأخروية، كما يهتدي البصير بعينه وجوه مسالكه ومقاصده، ووجه الثانية: أن بصيرة الجاهل لا تهتدي لتلك الوجوه كما لا تهتدي العين العمياء إلى شيء، ووجه الثالثة: أن بصر الجاهل تابع لبصيرته فإقدامه وإحجامه وتصرفاته المنسوبة إلى حسّ البصر وغيره تابعة لما يتصوره، ولما كانت تلك التصرفات غير نافعة في الأكثر بل قد تكون ضارة لا جرم أشبهت عينه الباصرة التي وقع بها سوء ذلك التصرف العين العمياء فاستعير

سبيل الله، والغرور هو الشيطان كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَفْرَنَكُم بِاللهِ الْغُرُورُ﴾ [القمان: ٣٣]. ثم ختم باستعانة الله تعالى له ولهم على النفوس الأمارة بالسوء: أما في حقه ﷺ ففي دوامها مقهورة لعقله، وأما في حقهم قهرها وقمعها. وبالله التوفيق.

١٣٤ - ومن كلام له ﷺ

وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه:

وَقَدْ تَوَكَّلَ اللهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازِ الْحَوَازِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ. وَالَّذِي نَصَرَهُمْ، وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ، وَمَنْعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ، حَتَّى لَا يَمُوتَ. إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ بِنَفْسِكَ، فَتَلْقَهُمْ فَتُكَبِّ، لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةً دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ. لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، فَأَبْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مَخْرِبًا، وَاحْفَظْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصِيحَةِ، فَإِنْ أَظْهَرَ اللهُ فَذَاكَ مَا تُحِبُّ، وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَى كُنْتَ رِذَاءَ لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ.

أقول: ذلك حين خرج قبصر الروم في جماهير أهلها إلى المسلمين، وانزوى خالد بن الوليد فلازم بيته وصعب الأمر على أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وغيرهما من أمراء سرايا الإسلام.

وحوزة كل شيء: بيضته وجمعيته. وكنفه: حفظه وآواه. والمحرب بكسر الميم: الرجل صاحب حروب. وحفز كذا: أي دفعه. وحفزه: ضمه إلى غيره. وأظهر الله على فلان: نصر عليه. والردء: العون. والمثابة: المرجع.

وقوله: وقد توكل الله. إلى قوله: لا يموت.

صدر لهذه النصيحة والرأي، نبه فيه على وجوه التوكل على الله والاستناد إليه في هذا الأمر، وخلاصتها أنه ضمن إقامة هذا الدين وإعزاز حوزة أهله، وكفى بالعورة عن هتك الستر في النساء، ويحتمل أن يكون استعارة لما يظهر عليهم من الذل والقهر لو أصيبوا

صلاح حال نوع الإنسان في معاشه ومعااده وكانت غاية ذلك الجذب إلى الله سبحانه والوصول إلى جواره لم يكن فيه لفظ يختلف في الدلالة على هذه المقاصد بل كله متطابق الألفاظ على مقصود واحد وهو الوصول إلى الحق - سبحانه - بصفة الطهارة عن نجاسات هذه الدار وإن تعددت الأسباب الموصلة إلى ذلك المقصود.

السابع: قوله: ولا يخالف بصاحبه عن الله. أي لا يجوز بالمهتدين بأنواره في سلوك سبيل الله عن الغاية الحقيقية وهو الله - سبحانه -.

وقوله: قد اصطلحتم. إلى آخره.

توبيخ للسامعين على ارتكاب رذائل الأخلاق، واستعار لفظ الاصطلاح لسكوتهم عن إنكار بعضهم على بعض ما يصدر عنه من المنكر كالغش والحدق والحسد، واشتراكهم في تلك الرذائل.

وقوله: ونبت المرعى على دمنكم.

يضرب مثلاً للمتصالحين في الظاهر مع غلّ القلوب فيما بينهم، ووجه مطابقة المثل أن ذلك الصلح سريع الزوال لا أصل له كما يسرع جفاف النبات في الدمن.

وقوله: تصافيتم على حب الآمال.

إشارة إلى وجه الصلح الذي ذكره ولذلك أسقط حرف العطف هنا.

وقوله: وتعاديتم في كسب الأموال.

إشارة إلى وجه الغلّ الذي أشار إليه:

أما الأول: فلأن الجامع للناس في الظاهر هو ما يؤمل كل من صاحبه من الانتفاع به أو دفع شره فيما هو بصده من المأمولات الدنيوية وإن انطوى له على غلّ كما هو المتعارف في زماننا.

وأما الثاني: فلأن الأحقاد والعداوات أغلب ما تكون على مجاذبة أموال الدنيا وقيناتها.

وقوله: لقد استهام بكم الخبيث.

أي: اشتد عشقه لكم ولازمكم، وأراد بالخبيث إبليس، وذلك تنبيه على ما يظهر منهم من آثار وسوسته وملازمتهم لما ينهون عنه، وكذلك قوله: وتاه بكم الغرور: أي استغفلكم فتهتم في استغفاله لكم عن سواء

أقول: هذه المشاجرة كانت في زمن ثوران الفتنة على عثمان في خلافته، وكان الناس يستسفرونه عليه السلام إليه.

والأبتر: كل أمر انقطع من الخير أثره. والنوى: المقصد الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. والنوى: لغة في النأي: وهو البعد.

وقد ذم المغيرة بسقوط الأصل، ولعنه، واستعار لبيته لفظ الشجرة، وكنى بنفي أصلها وفرعها عن سقوط بيته ودنائه وحقارته في الناس. ثم استفهمه عما ادعى من الكفاية له استفهاماً على سبيل الإنكار والاستحقار له، وأقسم أن الله لا يعز من هو ناصره، وإنما يعز الله من نصره أولياء الله وأهل عنايته، ومن لم يعز الله لم يقم من نهضته كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٠]. ثم دعا عليه بإبعاد الله مقصده.

وقوله: أبلغ جهدك.

أي: في الأذي فلا أبقى عليك إن أبقيت؛ أي لا رعاك ولا رحمك إن راعيتني. يقال: أبقيت على فلان إذا راعيته ورحمته.

١٣٦ - ومن كلام له عليه السلام

لَمْ تَكُنْ بَيِّعْتُمْكُمُ إِنِّي فُلْتُهُ، وَلَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً. إِنِّي أُرِيدُكُمْ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ! أَيُّهَا النَّاسُ، أَهْبِئُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لِلْأَنْصِفِ الْمَظْلُومِ مِنْ ظَالِمِهِ، وَلَا تُؤَدِّنَ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ، حَتَّى أُوْرِدَهُ مَنَهْلَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهاً.

أقول: الفلته: الأمر يقع بغير تدبر ولا روية. والخزامة: الحلقة من الشعر يجعل في أنف البعير.

ومفهوم قوله: لم تكن بيعتكم إني فلته. أنها لما كانت عن تدبر واجتماع رأي منكم لم يكن لأحدكم بعدها أن يخالف أو يندم عليها، وفيه تعريض ببيعة أبي بكر حيث قال عمر فيها: كانتبيعة أبي بكر فلته وفي الله شرها.

فضمن سبحانه ستر ذلك بإفاضة النصر عليهم، وهذا الحكم من قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْكُرُوا عَمَلَهُمْ الَّذِي عملُوا الصَّالِحِينَ لَنَسْتَنْفِثَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥].

وقوله: والذي نصرهم. إلى آخر الصدر.

احتجاج في هذه الخطابة يشبه أن يكون تمثيلاً، وتلخيصه أن الذي نصرهم حال قتلهم حي لا يموت فهو ينصرهم حال كثرتهم. فأصل التمثيل هو حال قتلهم وفرعه حال كثرتهم، وحكمه النصر وعلة ذلك الحكم هو حياته الباقية التي لا يعاقبها موت.

وقوله: إنك متى تسر. إلى آخره.

نفس الرأي وخلاصة المشورة بعدم خروجه بنفسه، ووجه هذا الرأي تجويز النكبة وانقهاره عند ملاقات العدو مع أنه يومئذ ظهر المسلمين الذين يلجأون إليه. فلو انكسر لم تبق لهم كائفة قوام يحوطهم، ولا جمع يستندون إليه. ثم بإخراج من يقوم مقامه من أهل النجدة ممن عرف بكثرة الوقائع والحروب فيكون على بصيرة في أمر الحرب، وأن يضم إليه أهل البلاء: أي المختبرون في النصيحة والمجربون في الوقائع. ثم استنتج من هذا الرأي أنه إن نصر الله المسلمين فذاك الذي تحب، وإن تكن الأخرى: أي الانكسار وعدم الانتصار كان للمسلمين ظهر يستندون إليه ومأمن يأوون إليه.

١٣٥ - ومن كلام له عليه السلام

قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن اخنس لعثمان: أنا أكفيك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

يَا أَبْنَ اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ، وَالشَّجَرَةُ الَّتِي لَا أَضِلُّ لَهَا وَلَا قَرْعَ، أَنْتَ تَكُفِّينِي فَوَاللَّهِ مَا أَحَزَّ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ، وَلَا قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهَضُهُ. اخْرُجْ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهُ نَوَاكَ، ثُمَّ أَبْلُغْ جُهْدَكَ، فَلَا أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ!

وقوله: وليس أمري وأمركم واحداً.

إشارة إلى الاختلاف بين حركاته ومقاصدهم. ثم بين الفرق بقوله: إني أريدكم الله: أي إنما أريد طاعتكم لإقامة دين الله، وإقامة حدوده، وأنتم تريدونني لأنفسكم: أي لحفظ أنفسكم من العطاء والتقريب وسائر منافع الدنيا. ثم لما وبتخهم بذلك آت بهم، وطلب منهم الإعانة على أنفسهم: أي بالطاعة له وامثال أوامره. فأقسم لينصفن المظلوم وليقودن الظالم بخزائمه، واستعار وصف القود في تذليل الظالم وإذعانه للحق، ورشح بذكر الخزامة، وكذلك استعار لفظ المنهل للحق. ووجه الاستعارة كونه مورداً يشفي به ألم المظلوم كما يشفي به ألم العطشان. وبالله التوفيق.

١٣٧ - ومن كلام له عليه السلام

في معنى طلحة والزبير:

وَاللّٰهُ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَرًا، وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نِصْفًا. وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ، وَدَمًا هُمْ سَفَكُوهُ، فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ، فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا وَلَوْهُ دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ إِلَّا قَبْلَهُمْ. وَإِنْ أَوَّلَ عَذْلِهِمْ لِلْحُكْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. إِنْ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ وَلَا لُبْسٌ عَلَيَّ. وَإِنَّهَا لِلْفِتْنَةِ الْبَاغِيَةِ فِيهَا الْحَمَاءُ وَالْحُمَةُ، وَالشُّبْهَةُ الْمُغْدِفَةُ؛ وَإِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ، وَقَدْ رَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا فِرْطَنَ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَا تَحَهُ، لَا يُضْذِرُونَ عَنْهُ بَرِيٌّ، وَلَا يَعْبُونَ بَعْدَهُ فِي حَسْبِي!

أقول: النصف: النصفة. والطلبة بكسر اللام: المطلوب. والحما: الطين الأسود المنتن كما قال تعالى: ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّتَنُونَ﴾ [الحجر: ٢٦] ويروى الحما بالف مقصورة. والحة بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها: اسم العقرب. والمغدة بالبدال والفاء: المظلمة. يقال: أغد الليل إذا اشتد ظلامه، وروي: المغدة بفتح الدال: الخفية. وأصله أن المرأة تغد

وجهها بالقناع. وزاح الباطل: انحرف. ونصابه: أصله ومقره. ولأفرطن: لأملأن. والشغب بالتسكين: المشغبة وتهيج الشر. والماتح بنقطتين من فوق: المستقي، وينقطتين من تحت: الذي يملأ الدلو في البثر. والعب: الشرب. والحسي بكسر الحاء وسكون السين: الماء الذي يشربه الرمل فينتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه فيستخرج.

واعلم أن قوله: والله. إلى قوله: ولا لبس عيل. قد تقدم تفسيره في قوله: ألا وإن الشيطان قد ذمر حزيه. وفي فصل قبله برواية أخرى فلا حاجة إلى إعادته. وأما قوله: وإنها للفتنة الباغية فيها الحما والحة. فقال بعض الشارحين: في تعريف الفتنة بالالف واللام تنبيه على أنه كان عنده علم من الرسول ﷺ أنه ستبغي عليه فئة من غير تعيين لها. فلما خرجت هذه الفتنة علمها بأماراتها، وقد سبق أيضاً تفسير الحما والحة على بعض الروايات، وأما على هذه الرواية فاستعارة للغل والفساد الذي كان في صدور هذه الفتنة، ووجه الاستعارة استلزامه لتكدير الإسلام وإثارة الفتنة بين المسلمين كما تذكر الحما وتخبطه، واستلزامه للأذى والقتل كما يستلزم ذلك سم العقرب، وأشار بالشبهة المغدة إلى شبهتهم في الطلب بدم عثمان، واستعار لها وصف الظلمة لعدم اعتدائه أكثر الخلق فيها حتى قتلوا بسببها كما لا يهتدى في الليل المظلم.

وقوله: وإن الأمر لواضح. إلى قوله: شغبه.

نفى لتلك الشبهة عن نفسه وولايته، وأن الحق واضح في حاله لا أصل للباطل فيه ولا لسان يشغب به، ولفظة اللسان استعارة، والشغب ترشيح لها. وباقي الفصل قد تقدم تفسيره أيضاً في الفصل المذكور.

ومنه: فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا، تَقُولُونَ: الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ! قَبَضْتُ كَفِّي قَبَسَطْتُ مَوْهَا، وَنَارَعْتُكُمْ يَدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا. اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطْعَانِي وَظَلَمَانِي، وَنَكَا بَيْنَعَتِي، وَأَلْبَا النَّاسَ عَلَيَّ؛ فَأَحْلُلْ مَا عَقَّدَا، وَلَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا، وَأَرْهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَلَا وَعَمِلَا. وَلَقَدْ اسْتَبْتُهُمَا

قَبْلَ الْقِتَالِ، وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوِقَاعِ، فَغَمَطَا
النَّعْمَةَ، وَرَدَّا الْعَافِيَةَ.

أقول: العوذ: جمع عوذة وهي الناقة المسنة.
والمطافيل: جمع مطفل بضم الميم وهي قريبة العهد
بالنتاج. والتأليب: التحريض. وأبرمت الأمر:
أحكمته. واستثبتهما بالثاء المعجمة بثلاث نقط: طلبت
رجوعهما، ويروى بالتاء من التوبة. واستأنيت:
انتظرت.

وهذا الفصل احتجاج على طلحة والزبير ومن
تابعهما على نكث بيعته.

فقوله: فأقبلتم. إلى قوله: فجاذبتموها.

يجري مجرى صغرى قياس ضمير من الشكل
الأول، وتلخيصها أنكم اجتهدتم عليّ في طلب البيعة
حتى بايعتكم وأخذت عهدكم. وتقدير الكبرى وكلّ من
اجتهد اجتهداكم إلى تلك الغاية فيجب عليه الوفاء
بعهده. والصغرى مسلمة منهم. ويرهان الكبرى الكتاب
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]
﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] الآية:
وقد شبه إقبالهم عليه طالبين للبيعة بإقبال مسنات النوق
على أطفالها، ووجه التشبيه شدة الإقبال والحرص على
مبايعته، وخصّ المسنات لأنها أقوى حنة على أولادها،
ونصب البيعة على الإغراء، وفائدة التكرير في الإغراء
تأكيد الأمر الدال على شدة الاهتمام بالمأمور به. وقال
بعض الشارحين: فائدة التكرار دلالة المنسوب الأول
على تخصيص الأمر الأول بالحال، ودلالة الثاني على
تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل: أي خذ البيعة في
الحال وخذها للاستقبال. قال: وكذلك قوله: الله الله:
أي اتقوا الله في الحال واتقوه في الاستقبال.

وأقول: إنّ ذلك غير مستفاد من اللفظ بإحدى
الدلالات.

وقوله: اللهم. إلى قوله: عليّ.

شكاية إلى الله منهم في أمور ثلاثة: قطع رحمه
وظلمهما له بمطالبتهما له بغير حق لهما عنده. ثم نكث
بيعه. ثم جمع الناس على قتاله.

وقوله: فاحلل.

دعاء عليهما بأمور ثلاثة: أن يحلّ ما عقدا من
العزوم الفاسدة التي فيها هلاك المسلمين، وأن لا يحكم
ما أبرماه من الإغراء في حربه، وأن يريهما المساءة في
آمالهما وأعمالهما: أي عكس أغراضهما فيهما.
واستجابة دعائه ظاهرة بقتلهما.

وقوله: ولقد استثبتهما. إلى قوله: الوقاع.

إظهار لعذره مع الناس في حقهما قبل وقاع الحرب
بتأنيه فيه في حقهما، واستعطافه لهما في الرجوع إلى
الحق، واستتابته لهما من ذنبهما في نكث البيعة.

وقوله: فغمطا. إلى آخره.

بيان لجوابهم عن إعداره إليهم وهو مقابلتهم نعمة
الله: أي قسمهما من الفياء بالاحتقار لها والنظر عليها.
إذا كان أحد الأسباب الباعثة لهما على منافرتهم هو
التسوية بينهم وبين غيرهم في العطاء، وكذلك مقابلتهم
للسلامة والعافية من بلاء الحرب والشقاق وهلاك الدين
والنفس في عاقبة فعلهما برّدتهما لهما والإصرار على
الحرب والمنازمة من غير نظر في عاقبة أمرها. وبالله
التوفيق.

١٣٨ - ومن خطبة له عليه السلام

في ذكر الملاحم:

يَعْطِفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى، إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى
عَلَى الْهُوَى، وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا
الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ.

أقول: الإشارة في هذا الفصل إلى وصف الإمام
المتنظر في آخر الزمان الموعود به في الخير والأثر.

فقوله: يعطف الهوى على الهدى.

أي: يردّ النفوس الحائرة عن سبيل الله المتبعة
لظلمات أهوائها عن طرقها الفاسدة ومذاهبها المختلفة
إلى سلوك سبيله واتباع أنوار هداه، وذلك إذا ارتدت
تلك النفوس عن اتباع أنوار هدى الله في سبيله الواضح
إلى اتباع أهوائها في آخر الزمان، وحين ضعفت الشريعة
وزعمت أن الحق والهدى هو ذلك.

الناقة لحال استعداد الحرب واستكمالها عدتها ورجالها
كاستكمال ضرع الناقة اللبن.

وقوله: حلوا رضاعها.

استعارة لوصف المرضع لها، وكنتى بحلاوة رضاعها
من إقبال أهل النجدة في أول الحرب عليها. فكلّ منهم
يحب أن يناجز قرنه ويستحلي مغالبته كما يستحلي
الراضع لبن أمه، وكذلك استعار لفظ العلقم لعاقبتها،
ووجه الاستعارة المشابهة بين المرارتين الحسية
والعقلية، والمنصوبات الأربعة: بادياً، ومملوءة،
وحلوا، وعلقماً، أحوال. والمرفوعات بعد كل منها
فاعله، وإنما ارتفع عاقبتها عن علقماً مع أنه اسم صريح
لقيامه مقام اسم الفاعل كأنه قال: مريرة عاقبتها.

وقوله: ألا وفي غد. إخبار عن بعض الأمور التي
ستكون.

وقوله: وسيأتي غد بما لا تعرفون.

المراد به تعظيم شأن الموعد بمجيئه. وبيان
لفضيلته عليه السلام بعلم ما جهلوه. وهو جملة اعتراضية
كقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الْجُودِ ۖ وَإِنَّ لَاقِسْمَ
لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۖ﴾ [٧٦] إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ [الواقعة: ٧٥-
٧٧] فقوله: وإنه لقسم. اعتراض.

وقوله: يأخذ الوالي من غيرها عمالها.

يشبه أن يكون قد سبقه ذكر طائفة من الناس ذات
ملك وإمرة فأخبر عليه السلام أن الوالي من غير تلك الطائفة -
يومي به إلى الإمام المنتظر - يأخذ عمالها على مساوي
أعمالها: أي يؤاخذهم بذنوبهم.

وقوله: وتخرج الأرض أقاليد كبدها.

استعار لفظ الكبد لما في الأرض من الكنوز
والخزائن، ووجهها مشابهة الكنوز للكبد في العزة
والخفاء، ورشح بذكر الأقاليد. وقد ورد ذلك في الخبر
المرفوع، ومن لفظه: وقادت له الأرض أفلاذ كبدها.
وفسر بعضهم قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾
[الزلزلة: ٢] بذلك. فأما كيفية ذلك الإخراج: فقال بعض
المحققين: هو إشارة إلى أن جميع ملوك الأرض تسلم
إليه مقاليد ممالكها طوعاً وكرهاً وتحمل إليه الكنوز

وكذلك قوله: ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا
القرآن على الرأي: أي يردّ على كل رأي رآه غيره إلى
القرآن فيحملهم على ما وافقه منها دون ما خالفه، وذلك
إذا تأول الناس القرآن وحملوه على آرائهم وردّوه إلى
أهوائهم كما عليه أهل المذاهب المتفرقة من فرق
الإسلام كل على ما خيل إليه، وكل يزعم أن الحق الذي
يشهد به القرآن هو ما رآه وأنه لا حق وراءه سواء. وبالله
التوفيق.

ومنها: حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ، بَادِيًا
نَوَاجِذَهَا، مَمْلُوءَةً أَخْلَافُهَا، حُلُوءًا رَضَاعُهَا، عَلَقْمًا
عَاقِبَتُهَا. أَلَا وَفِي غَدٍ - وَسَيَأْتِي غَدٌ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ
- يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَالَهَا عَلَى مَسَاوِي
أَعْمَالِهَا، وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَقَالِيدَ كَبِدِهَا، وَتُلْقِي
إِلَيْهِ سِلْمًا مَقَالِيدَهَا. فَيُزَيِّدُكُمْ كَيْفَ عَذُلِ السَّيْرِ.
وَيُخَيِّبُ مَيْتَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

أقول: أخلاف الناقة. حلماة ضرعها. وأقاليد:
جمع الجمع لفلذة، وهي القطعة من الكبد وجمعها فلذ.
فقوله: حتى تقوم الحرب بكم على ساق. إلى
قوله: عاقبتها.

كأنه غاية لتخاذلهم عن طاعته في أمر الحرب ولقاء
العدو. كأنه يقول: إنكم لا تزالون متخاذلين متقاعدين
حتى يشتد العدو ويقوم بكم الحرب على ساق. وقيامها
على الساق كناية عن بلوغها الغاية في الشدة، وبدو
نواجذها كناية عما يستلزمه من الشدة والأذى، وهو من
أوصاف الأسد عند غضبه. لأنه حاول أن يستعير لها
لفظ الأسد فأتى بوصفه.

وقال بعض الشارحين: بدو النواجذ في الضحك:
أي تبلغ بكم الحرب الغاية كما أن غاية الضحك أن تبدو
النواجذ. فهي أقصى الأضرار. فكنتى بذلك عن
إقبالها.

قلت: هذا وإن كان محتملاً إلا أن الحرب مظنة
إقبال الغضب لا إقبال الضحك. فكان الأول أنسب.

وكذلك قوله: مملوءة أخلافها. استعارة لوصف

والغبين: صاح. وفحص المطر التراب: قلبه،
والفحص: البحث. وكوفان: اسم للكوفة. وضواحيها:
نواحيها البارزة. الضروس: الناقة السيئة الخلق تعض
حالبها. وفغرت فاغرت: انفتح فوه. وأكد الفعل بذكر
الفاعل من لفظه. ويسني: يسهل. والعقب بكسر
القاف: مؤخر القدم.

وقد أخبر في هذا الفصل أنه سيظهر رجل بهذه
الصفات. قال بعض الشارحين: هو عبد الملك بن
مروان، وذلك لأنه ظهر بالشام حين جعله أبوه الخليفة
من بعده وسار لقتال مصعب بن الزبير إلى الكوفة بعد أن
قتل مصعب المختار ابن أبي عبيدة الثقفي فالتقوا بأرض
مسكن - بكسر القاف - من نواحي الكوفة. ثم قتل
مصعباً ودخل الكوفة فبايعه أهلها وبعث الحجاج بن
يوسف إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقتله وهدم الكعبة.
وذلك سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، وقتل خلقاً عظيماً
من العرب في وقائع عبد الرحمن بن الأشعث، ورمى
الناس بالحجاج بن يوسف، وفي الفصل لطائف:

الأولى: أطلق لفظ النعيق لظهور أوامره ودعوته
بالشام مجازاً. وكذلك استعار لفظ الفحص لقلبه أهل
الكوفة بعضهم على بعض ونقصه لحالاتهم التي كانوا
عليها. ثم شبه عطفه وحمله عليها بعطف الناقة
الضروس، ووجه التشبيه شدة الغضب والحنق والأذى
الحاصل منها.

الثانية: فرشه الأرض بالرؤوس كناية عن كثرة قتله
فيها، وذلك مما تشهد به التواريخ. وفغر: فيه استعارة
ببعض أوصاف السبع الضاري كنى به عن شدة إقدامه
على القتل وإقباله على الناس بشدة الغضب والأذى،
وكذلك ثقل وطأته في الأرض كناية عن شدة بأسه
وتمكنه في الأرض.

الثالثة: بعد جولته كناية عن اتساع ملكه وجولان
خيله ورجله في البلاد البعيدة، وبعيد وعظيم حالان،
ومن روى بالرفع فهما خبراً مبتدأ محذوف.

الرابعة: لما فرغ من صفاته العامة بين لهم ما سيفعله
معهم من التشريد والطرده في أطراف البلاد، وأكد ذلك
بالقسم البار، وذلك إشارة إلى ما فعله عبد الملك ومن

والذخائر، وأسند الإخراج إلى الأرض مجازاً لأن
المخرج أهلها. واستبعد أن يكون الأرض بنفسها هي
المخرجة لكنوزها. ولأهل الظاهر أن يقولوا إن المخرج
يكون هو الله تعالى، ويكون ذلك من معجزات الإمام
ولا مانع.

وقوله: وتلقي إليه مسلماً مقاليدها.

أسند أيضاً لفظ الإلقاء إلى الأرض مجازاً لأن
الملقي للمقاليد مسالماً هو أهل الأرض، وكنى بذلك
عن طاعتهم وانقيادهم أجمعين لأوامره وتحت حكمه،
وسلماً مصدر سدّ مسدّ الحال. ثم أخبر أنه سيرهم عدل
سيرته، وأنه يحيي ميت الكتاب والسنة. ولفظ الميت
استعارة لما ترك منهما فانقطع أثره والانتفاع به كما
ينقطع أثر الميت.

فإن قلت: قوله: ويرىكم. يدل على أن المخاطبين
يدركون المخبر عنه ويرون عدله مع أنكم قلتم أنه يكون
في آخر الزمان فكيف وجه ذلك.

قلت: خطاب الحاضرين من الأمة كالعام لكل
الأمة، وذلك كسائر خطابات القرآن الكريم مع
الموجودين في عصر الرسول ﷺ فإنه يتناول
الموجودين إلى يوم القيامة. ثم يخرج المخاطبون بدليل
العادة. إذ من عادتهم أن لا تمتد أعمارهم إلى وقت
ظهوره فبقي الموجودون في زمانه. وبالله التوفيق.

ومنها: كَأَنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ، وَفَحَصَ بِرَأْيَاتِهِ
فِي ضَوَاحِي كُوفَانِ، فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَظْفَ الضُّرُوسِ،
وَفَرَشَ الْأَرْضَ بِالرُّؤُوسِ. قَدْ فَغَرْتُ فَاغِرَّتُهُ،
وَتَقُلْتُ فِي الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ، بَعِيدُ الْجَوْلَةِ، عَظِيمُ
الصَّوْلَةِ. وَاللَّهُ لَيَسْرِدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ حَتَّى لَا
يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ كَالْكُخْلِ فِي الْعَيْنِ، فَلَا تَزَالُونَ
كَذَلِكَ، حَتَّى تَوُوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَخْلَامِهَا!
فَالزُّمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ، وَالْآثَارَ الْبَيِّنَةَ، وَالْعَهْدَ
الْقَرِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ
إِنَّمَا يُسْنِي لَكُمْ طَرْقَهُ لِيَتَّبِعُوا عَقِبَهُ.

أقول: نعق الغراب ونعق الراعي بغنمه بالعين

ما في سهولة المعاصي وفي تسهيل نفوسهم الأمانة بالسوء عليهم طرق المحارم من المحذور، وهو أن تنقاد لها النفوس العاقلة فتضلها عن سبيل الله ويقودها الضلال إلى الهلاك الأخروي. وبالله التوفيق.

١٣٩ - ومن كلام له عليه السلام

في وقت الشورى،

لَمْ يُسْرِعْ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ، وَصِلَةٍ رَحِمٍ، وَعَائِدَةٍ كَرَمٍ. فَاسْمَعُوا قَوْلِي، وَعُوا مَنْطِقِي. عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السُّيُوفُ، وَتُخَانَ فِيهِ الْعُهُودُ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَيْمَةً لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ، وَشِبَعَةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ.

أقول: هذا من جملة كلام قاله عليه السلام لأهل الشورى، وقد ذكرنا طرفاً من أخبارها.

فقوله: لن يسرع أحد. إلى قوله: وعائدة كرم.

تقرير لفضيلته ليسمع قوله، ولذلك قال بعده: فاسمعوا قولي وعوا منطقِي، وذكر فضائل ثلاثاً: الدعوة إلى الحق الذي لن يسارعه أحد إليها إلا سرعه، وهي ثمرة العدالة، وصلة الرحم، وعائدة الكرم. وهما فضيلتان تحت ملكة العفة. والذي أمرهم بسماعه هو التنبيه على عاقبة أمر الخلافة، وما يقع فيها من الهرج والمرج بعدهم بناءً على ما حضر من الخبط والاختلاط فيها فكأنه يقول: إذا كان حال هذا الأمر هذه الحال من الخبط ومجازبة من لا يستحقه [لمن يستحقه خ] والتغلب فيه على أهله فعسى أن ترونه بعد هذا اليوم بحال يختصم الناس فيه بالسيوف وتخان فيه العهود، وهو إشارة إلى ما علمه من حال البغاة والخوارج عليه والناكثين لعهد بيعته.

فقوله: حتى يكون بعضهم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. غاية للتغالب على هذا الأمر، وأشار بالأئمة إلى طلحة والزبير، وبأهل الضلالة إلى أتباعهم، وبأهل الجهالة إلى معاوية ورؤساء الخوارج وسائر أمراء بني أمية، وبشيعة أهل الجهالة إلى أتباعهم. وبالله التوفيق.

ولي الأمر من ولده في باقي الصحابة والتابعين، وأحوالهم معهم في الانتقاص والاحتقار والطرود والقتل ظاهرة، وشبهه البقية منهم بالغبار الذي يكون في العين من الكحل، ووجه التشبيه الاشتراك في القلة.

الخامسة: أخبر أنهم لا يزالون كذلك: أي بالحال الموصوفة مع عبد الملك ومن بعده من أولاده حتى تعود إلى العرب عواذب أحلامها: أي ما كان ذهب من عقولها العملية في نظام أحوالهم، والعرب هم بنو العباس، ومن معهم من العرب أيام ظهور الدولة كقحطبة بن شبيب الطائي وابنيه حميد والحسن، وكبني زريق أبي طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبي ومن في عدادهم من خزاعة وغيرهم من العرب من شيعة بني العباس. وقيل: إن أبا مسلم أصله عربي. وكل هؤلاء كانوا مستضعفين مقهورين مقهورين في دولة بني أمية لم ينهض منهم ناهض إلى أن أفاء الله تعالى عليهم ما كان عزب عنهم من حمياتهم فغاروا للدين وللمسلمين من جور بني مروان وأقاموا الأمر وأزالوا تلك الدولة.

فإن قلت: إن قوله: تؤوب. يدل على أن انقطاع تلك الدولة بظهور العرب وعود عواذب أحلامها، وعبد الملك مات وقامت بنوه بعده بالدولة، ولم يزل الملك عنه بظهور العرب فأين فائدة الغاية؟

قلت: إن تلك الغاية ليست غاية لدولة عبد الملك بل غاية من كونهم لا يزالون مشردين في البلاد، وذلك الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك إلا أنه استمر في زمن أولاده إلى حين انقضاء دولتهم فكانت غايته ما ذكر، وقال بعض الشارحين في الجواب: إن ملك أولاده ملكه وما زال الملك عن بني مروان حتى آبت إلى العرب عواذب أحلامها. وهذا جواب من لم يتدبر كلامه عليه السلام، ولم يتتبع ألفاظ الفصل حتى يعلم أن هذه الغاية لأي شيء منه فيلحقها به. ثم أمرهم بلزوم سنن الله ورسوله القائمة فيهم من بعده وآثاره البينة فيهم وعهده القريب بينهم وبينه. ووجه عليهم ذلك الأمر في الحال وعند نزول تلك الشدائد بهم: أي إذا نزل بكم منه ما وصف فلتكن وظيفتكم لزوم ما ذكرت. ثم نتههم على

١٤٠ - ومن كلام له عليه السلام

في النهي عن غيبة الناس،

وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَالْمُضْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَيَكُونُ الشُّكْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ وَالْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ، فَكَيْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِي عَابَ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ بِإِلْوَاهُ! أَمَا ذَكَرَ مَوْضِعَ سِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ! وَكَيْفَ بِذُنُوبِهِ بِذَنْبٍ قَدْ رَكِبَ مِثْلَهُ! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ فِيمَا سِوَاهُ، مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ، وَعَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ، لَجَرَاءَتُهُ عَلَى عَيْبِ النَّاسِ أَكْبَرُ!

يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ فِي عَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ، فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ. وَلَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ، فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ. فَلْيَكْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِهِ، وَلْيَكُنِ الشُّكْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتَلَى بِهِ غَيْرُهُ.

أقول: أهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم الأمانة بالسوء حتى صارت أسيرة في أيدي نفوسهم العاقلة فحصلوا من ذلك على ملكة ترك الذنوب والانزجار عن ولوج أبواب المحارم، وأولئك هم الذين اصطنع الله إليهم السلامة من الانحراف عن سبيله والوقوع في مهاوي الهلاك. فنبههم أولاً على ما ينبغي لهم وهو أن يرحموا أهل الذنوب. وحصول تلك الرحمة منهم باعتبارهم حال العصاة ووقوعهم في مهاوي الهلاك. ومن عادة عباد الله الرحمة لمن يرويه في مهلكة بإنقاذه وإعانتة على الخروج منها، وأن يكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم، وذلك باعتبارهم عند مشاهدة أهل المعاصي لما أنعم الله به عليهم من إعانتة لهم على قهر شياطينهم التي هي مواد الذنوب.

وقوله: فكيف بالغائب.

شروع في تنبيه من هو دون أهل العصمة ممن يرتكب

كبيرة أو صغيرة على ما ينبغي له من ترك الغيبة فكأنه قال: فهذا هو ما ينبغي لأهل العصمة فكيف يليق بغيرهم ممن يعيب أخاه ويعتبره ببلواه بل ينبغي لمثله أن يترك الغيبة ويشكر الله بالطريق الأولى. وذلك باعتبار ستر الله عليه من ذنوبه ما هو أعظم مما عير أخاه به. وتلك نعمة الله يجب شكره عليها، وأشار بموضع ستر الله عليه إلى النعمة المصطنعة عنده وهي تأهيله وإعداد له، والاستفهام على سبيل الإنكار أخذ بالتعجب من ذم الغائب لأخيه على ذنب. وهو في صورة احتجاج عليه في ارتكابه لهذا الذنب وذلك قوله: وكيف يذمه. إلى قوله: يا عبد الله. فكأنه يقول: لا يجوز لأحد أن يعيب أخاه لأنه إما أن يكون بذنب قد ركب العائب مثله أو أكبر منه أو أصغر. فإن كان بذنب قد ركب مثله أو أكبر كان له في عيبه لنفسه شغل عن عيب غيره، وإن كان ارتكب أصغر منه فهو ممنوع على تقدير جرأته على الغيبة وصدوره عنه لأنها من الكبائر، وإنما قال: هي أكبر ما عند الله. إما مبالغة أو لأن المفاصد التي يشتمل عليها ارتكاب سائر المنهيات جزئية ومفسدة الغيبة كلية لأنه لما كان من المقاصد المهمة للشارع اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة واحدة وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والنواهي، ولن يتم ذلك إلا بتعاون همهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الألفة والمحبة حتى يكونوا بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه، ولن يتم ذلك إلا بنفي الضغائن والأحقاد والحسد ونحوه، وكانت الغيبة من كل منهم لأخيه مشيرة لضغنه ومستدعية منه مثلها في حقه لا جرم كانت ضد المقصود الكلي للشارع فكانت مفسدة كلية، ولذلك أكثر الله تعالى ورسوله من النهي عنها كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]. حتى استعار لما يقترضه الغائب من عرض أخيه لفظ اللحم وزاده تقييحاً وتكريهاً بصفة الميت فقال: ﴿أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢].

وقال عليه السلام: إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، وعنه عليه السلام مررت ليلة

مثلاً فيقصد سبقه بذكر مساوئه ليسقط شهادته عنده عليه، وقد تكون لها غايات أخر.

وقد وردت الرخصة في غيبة الفاسق المتجاهر بنفسه كالخمار والمخنث والعشار الذي ربما يفتخر بعبه ولا يستحي منه. قال النبي ﷺ: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. لكن تركها إلى السكوت أولى. وبالله التوفيق.

١٤١ - ومن كلام له عليه السلام

في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل

أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةً دِينٍ وَسَدَادَ طَرِيقٍ، فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ. أَمَّا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي، وَتُخْطِئُ السَّهَامُ، وَيَجِبُ الْكَلَامُ، وَبَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَشَهِيدٌ. أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ.

قال الشريه: فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه، ثم قال: الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ، وَالْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ.

أقول: أحاك الكلام يحيك: إذا عمل وأثر وكذلك حاك، وروي: يحيل: أي يبطل ولا يصيب.

وهذا الفصل نهى عن التسرع إلى التصديق بما يقال في حق مستور الظاهر المشهور بالصلاح والتدين من العيب والقدح في دينه، وهو نهى عن سماع الغيبة بعد نهيه عنها نفسها، وإليها الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلِكِهِمْ فَيُصِخِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]. ثم نبه على جواز الخطأ على المتسرعين إلى الغيبة بالمثل. فقال: أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. ووجه مطابقة هذا المثل أن الذي يرمى بعيب قد يكون بريئاً منه فيكون الكلام في حقه غير مطابق ولا صائب. كما لا يصيب السهم الذي يرمي به فيخطئ الغرض. وعلى الرواية بالكاف، ويحيك الكلام: أي أن السهم قد يخطئ فلا

أسري بي فرأيت قوماً يخمشون وجوههم بأظافرهم فسألت جبرائيل عنهم. فقال: هؤلاء الذين يغتَابون الناس، وفي حديث البراء بن عازب: خطبنا رسول الله ﷺ حتى أسمع العواتق في بيوتهن. فقال: ألا لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، ثم نهى عن الاستعجال والتسرع إلى العيب، ونبه على وجوب ذلك الاحتمال [الانتهاء - خ] باحتمال أن يكون الذنب الذي يعيب أخاه به مغفوراً له وإن كان كبيراً، وذلك لاحتمال أن يكون حالة لم تتمكن من جوهر نفسه، ونهى عن أن يأمن على نفسه صغير معصية يرتكبها لاحتمال أن يعذب عليها لصيرورتها ملكة متمكنة من جوهر نفسه. ثم عاد إلى الأمر بالكف عن العيب باعتبار ما يعلم الإنسان من عيب نفسه، وأن يكون الشكر لله دأبه على السلامة من التورط في مورد الهلكة الذي سلكه صاحب الذنب وابتلاه الله به.

واعلم أن تعريف الغيبة يعود إلى ذكر الإنسان بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصاناً في العرف ذكراً على سبيل قصد الانتقاص والذم سواء كان ذلك الانتقاص عدم كمال بدني كالعور والعمى، أو نفساني كالجهل والشر والظلم، أو عدم كمال من خارج كسقوط الأصل ودناءة الآباء. واحترزنا بالقييد الأخير في تعريفها وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مثلاً أو لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزمن، والأعمى بذكر نقصانهما. ثم الغيبة قد تكون باللسان وهي الحقيقة، وقد تكون بالإشارة وغيرها من سائر ما يعلم به انتقاص أخيك والتنبيه على عيبه، وتسمى غيبة مجازاً لقيامها مقام الغيبة. ولها أسباب غائبة:

أحدها: شفاء الغيظ. فإن الإنسان كثيراً ما يشفي غيظه بذكر مساوئ من غاظه.

الثاني: المباهاة والتفاضل كما يقول من يتعاطى الإنشاء والشعر: كلام فلان ركيك وشعره بارد.

الثالث: اللعب والهزل وترجية الوقت فيذكر غيره بما يضحك الحاضرين.

الرابع: أن يستشعر من غيره أنه سيذمه عند السلطان

يؤثر، والكلام يؤثر على كل حال، وإن لم يكن حقاً فإنه يسود العرض ويلوثة في نظر من لا يعرفه.
وقوله: وباطل ذلك بيور والله سميع وشهيد.
يجري مجرى التهديد وتحقير ثمرة ذلك القول الكاذب الذي لا يقي من مال أو جاه أو نحوهما بالنسبة إلى عظم عقوبة الله وغضبه الباقي فإن سمعه وشهادته مستلزمان لغضبه المستلزم لعقوبته.
وقوله: أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا مقدار أربع أصابع.
فتفسيره الفعل المذكور، وتفسير ذلك الفعل هو قوله: الباطل أن تقول: سمعت، والحق أن تقول: رأيت. ثم ههنا لطيفتان:

فالأولى: أن قوله: الباطل أن تقول سمعت. لا يستلزم الكلية حتى يكون كل ما سمعه باطلاً فإن الباطل والمسموع مهملان.

الثانية: أن الحق ليس هو قوله: رأيت. بل المرئي له، والباطل هو قوله: سمعت بل القول المسموع له، وإنما قوله: رأيت وسمعت. إخبار عن وصول المرئي والمسموع إلى بصره وسمعه فأقام هذين الخبرين مقام المخبر عنهما مجازاً. وبالله التوفيق.

فالأولى: أن قوله: الباطل أن تقول سمعت. لا يستلزم الكلية حتى يكون كل ما سمعه باطلاً فإن الباطل والمسموع مهملان.

الثانية: أن الحق ليس هو قوله: رأيت. بل المرئي له، والباطل هو قوله: سمعت بل القول المسموع له، وإنما قوله: رأيت وسمعت. إخبار عن وصول المرئي والمسموع إلى بصره وسمعه فأقام هذين الخبرين مقام المخبر عنهما مجازاً. وبالله التوفيق.

فالأولى: أن قوله: الباطل أن تقول سمعت. لا يستلزم الكلية حتى يكون كل ما سمعه باطلاً فإن الباطل والمسموع مهملان.

الثانية: أن الحق ليس هو قوله: رأيت. بل المرئي له، والباطل هو قوله: سمعت بل القول المسموع له، وإنما قوله: رأيت وسمعت. إخبار عن وصول المرئي والمسموع إلى بصره وسمعه فأقام هذين الخبرين مقام المخبر عنهما مجازاً. وبالله التوفيق.

١٤٢ - ومن كلام له ﷺ

وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، مِنَ الْحَظِّ فِيمَا أَتَى إِلَّا مُحَمَّدَةُ اللَّثَامِ، وَثَنَاءُ الْأَشْرَارِ، وَمَقَالَةُ الْجُهَّالِ، مَا دَامَ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ: مَا أَجُودَ يَدُهُ! وَهُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ بِخَيْلٍ!! فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، وَلْيَفُكْ بِهِ الْأَسِيرَ وَالْعَانِيَّ، وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْغَارِمَ، وَلْيَضْرِ نَفْسَهُ عَلَى الْحَقُوقِ وَالتَّوَائِبِ، ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ، فَإِنَّ فَوْزاً بِهَذِهِ الْخِصَالِ شَرَفٌ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَدَرَكٌ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أقول: لما كان لواضع المعروف سواء كان في أهله أو غير أهله ثناء من الناس ومدح له بالكرم والبذل. كان

مما يتميز به وضعه في غير أهله عن وضعه في أهله أن الأول إنما يحصل به لواضع الحمد من لثام الناس: أي ساقطي الأصول والسفهاء والأشرار والجهال لعدم معرفتهم بوضع الأشياء في مواضعها التي هي مقتضى العقل الذي به نظام أمور الدنيا، وقوام نوع الإنسان في الوجود مع أنه في الحقيقة وعند أولي الأبواب العارفين بمواقع المعروف بخيل في جنب الله تعالى.

وأما الثاني: فتحصل له المحمودة من الكل في الدنيا محمودة مطابقة للحق مع الثواب الجزيل في الأخرى فلا جرم أشار إلى الأول بقوله: فليس لواضع المعروف. إلى قوله: وهو عن ذات الله بخيل.
وقوله: ما أجود يده.

متعلق بمقالة: أي ذلك هو الأمر الذي يقولونه ما دام منعماً عليهم، وإنما قيد بهذا القيد لأن الجاهل قد يعتقد أن ما يسدى إليه حق له فربما دام حمده بدوام ذلك الإنعام لكن ينقطع بانقطاعه، وأما الجاهل الشرير فكثيراً ما يعتقد أنه إنما يسدى إليه لشره وخوف أذاه فربما يشكر المنعم ما دام منعماً حتى إذا انقطع إنعامه جعل شره عوض شكره استجلاباً لذلك الإنعام المنقطع واستعادة له.

وأما الثاني: فنبه أولاً على مواضع المعروف وأمر بوضعه فيها، وذكر منها خمسة:

الأول: صلة الرحم.

الثاني: حسن الضيافة.

الثالث: فك الأسير والعاني. وإنما اختلف اللفظ.

الرابع: إعطاء الفقير والغارم وهو من عليه دين.

الخامس: الحقوق الواجبة على أهلها كالزكاة، والمستحبة كالصدقات.

وأشار بالنوائب إلى ما يلحق الإنسان من المصادرات والغرامات التي يفك بها الإنسان من أيدي الظالمين والسنتهم، والإنفاق في ذلك من الحقوق الواجبة على الإنسان. والفضائل الخمس داخلة تحت فضيلة الكرم، والإشارة إلى ذلك بقوله: فمن آتاه الله. إلى قوله: ابتغاء الثواب. ونبه بهذه الغاية أعني المفعول

وَالْأَكْنَانِ، وَيَعْدَ حَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَالْوِلْدَانِ، رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ، وَرَاجِينَ فَضْلَ نِعْمَتِكَ، وَخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ.

اللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِالسَّيِّئِينَ، وَلَا تُؤَاخِذْنَا ﴿بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، حِينَ الْجَائِنَا الْمَضَائِقُ الْوَعْرَةَ، وَأَجَاءَنَا الْمَقَاحِظُ الْمُجْدِبَةُ، وَأَغْيَيْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةَ، وَتَلَاخَمَتْ عَلَيْنَا الْفِتْنُ الْمُسْتَضْعِبَةُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْآثِرُودَنَا خَائِبِينَ، وَلَا تَقْلِبْنَا وَاجِمِينَ. وَلَا تُخَاطِبْنَا بِذُنُوبِنَا، وَلَا تُقَاسِسَنَا بِأَعْمَالِنَا.

اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ، وَبَرِّكْكَ، وَرَزَقَكَ وَرَحْمَتَكَ. وَاسْقِنَا سُقْيَا نَافِعَةً مُرْوِيَةً مُغْشِبَةً، تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ، وَتُخَيِّبُ بِهَا مَا قَدْ مَاتَ. نَافِعَةً الْحَيَا، كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَى، تُرْوِي بِهَا الْقِيْعَانَ، وَتُسِيلُ الْبُظْنَانَ، وَتَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ، وَتُرْخِصُ الْأَسْعَارَ، إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ.

أقول: أقلع عن خطيئته: إذا رجع عنها وتاب. والمشاورة: الموائب. والزلفة: القربى والمنزلة. والواجم: الذي اشتد حزنه حتى سكت من الكلام. والنافعة: المروية. والقيعان: جمع قاع: وهو المستوى من الأرض. والبظنان: جمع البطن: وهو ما انخفض من الأرض.

واعلم أنا بيّنا فيما سبق أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته، وإنما يكون منع الكالات في هذه الحياة بعدم الاستعدادات لها فكل مستعد لأمر ملاق له وفائض عليه. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ﷺ صدر هذا الفصل بتنبية العباد على وجوب الاستعداد لرحمة الله التي ارتفعت عنهم بحسب المطر، وذلك في قوله: ألا وإن الأرض. إلى قوله: وبادر منيته. فنبههم أولاً في

له على أن الإنفاق في هذه الوجوه. إنما يكون وضماً للمعروف في موضعه إذا قصد به وجه الله تعالى. فأمّا إذا قصد به الرياء والسمعة فهو وإن عدّ في ظاهر الشريعة مجزياً إلا أنه غير مجز ولا مقبول في باطنها. ثم أشار بقوله: فإن فوزاً بهذه الخصال. إلى آخره إلى ما يتميز به وضع المعروف في أهله وهو شرف مكارم الدنيا من الذكر الجميل بين الناس، والجاه العريض، ودرك فضائل الآخرة وهي درجات الثواب الجزيل الموعود لأولي الفضائل النفسانية. وإنما نكر الفوز لأن تنكيره يفيد نوع الفوز فقط الذي يحصل بأي شخص كان من أشخاصه، وهذا وإن كان حاصلًا مع الألف واللام لتعريف تلك الطبيعة إلا أن ذلك التعريف مشترك بين تعريف الطبيعة والمعهود الشخصي فكان موهماً لفوز شخصي ولذلك كان الإتيان به منكرًا أفصح وأبلغ. وبالله التوفيق.

١٤٣ - ومن كلام له ﷺ

في الاستسقاء

أَلَا وَإِنَّ الْأَرْضَ النَّبِيَّ تُقِلُّكُمْ، وَالسَّمَاءَ النَّبِيَّ تُظِلُّكُمْ، مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ، وَمَا أَضْبَحْنَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتَيْهِمَا تَوْجَعًا لَكُمْ، وَلَا زُلْفَةً إِلَيْكُمْ، وَلَا لِيُخِيرَ تَرْجُؤَانِهِ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ أَمَرْنَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَنَا، وَأَقِيمْنَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامْنَا.

إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الشَّمَرَاتِ، وَحَبْسِ الْبَرَكَاتِ، وَإِخْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ، لِيَثُوبَ تَائِبٌ، وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَيَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ، وَيَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْاسْتِغْفَارَ سَبَبًا لِلدُّرُورِ الرَّزْقِ وَرَحْمَةً الْخَلْقِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ فَرَجَمَ اللَّهُ أَمْرًا اسْتَقْبَلَ قَوِيَّتَهُ، وَاسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ، وَبَادَرَ مَنِيَّتَهُ!

اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ

لدرور الرزق والرحمة، ولما كان الاستغفار هو طلب غفر الذنوب وسترها على العبد أن يفتضح بها وذلك إنما يكون بمحوها من لوح نفسه لا جرم كان المستغفر المخلص ماحياً لخطيئته باستغفاره عن لوح نفسه، وبذلك يكمل استعدادة لإفاضة رحمة الله عليه في الدنيا بإنزال البركات وفي الآخرة برفع الدرجات، وإلى ذلك الإشارة بالشاهد العدل قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝﴾ [نوح: ١٠-١١]. الآيات.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاعراف: ٩٦] الآية، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْكَلُوا مِن قَوْفِهِمْ وَفِي نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦]. وقوله: ﴿وَالْوُاسِطُونَ عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْتَفْتِيَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦]. ثم دعا لمن استقبل توبته وشرع في الاستعداد بها، ولمن استقال خطيئته: أي طلب الإقالة من الإلزام بعاقبتها وثمرتها وهو العقاب عليها والمؤاخذه بها، ولمن واثب منيته وعاجلها قبل إدراكها له بالتوبة. كل ذلك تنبيه على الاستعداد وطلب له منهم. إذا كان لا يتم المطلوب بدونه، ولفظ الإقالة استعارة، ووجهها أن المخطئ كالمعاهد والملتزم لعقاب أخروي بلذة عاجلة لما علم استلزام تلك اللذة المنهي عنها للعقاب فهو يطلب الإقالة من هذه المعاهدة [المعاصي - خ] كما يطلب المشتري الإقالة من البيع.

وقوله: اللهم. إلى آخره.

لما قدم الأمر بالاستعداد لرحمة الله رجع إليه في استئصالها عليهم فقدم في الدعاء ما عادته أن يقدم بين يدي الملوك من الكلام المرفق للطباع والموجب للعفو والرحمة. فذكر الخروج من تحت الأستار والأكنان التي ليس من شأنها أن يفارق إلا لضرورة شديدة، وكذلك عجيج البهائم والولدان وأصواتها المرتفعة بالبكاء وذكر الغاية من ذلك وهي الرغبة في رحمته والرجاء لفضل نعمته والخوف من عذابه ونقمته. وهذه جهات المساعي البشرية.

ثم سأل بعد ذلك المطالب: وهي السقيا وعدم

ذلك الصدر على أن الأرض التي هي كالأم للنبات والزرع، والسماء التي هي كالآب مطيعتان لربهم، وأشار بالسماء إلى السحاب أو إلى السماوات لكونها بحركاتها أسباباً معدة لكل ما في هذا العالم من الحوادث، وأشار بطاعتها إلى دخولهما تحت حكم القدرة الإلهية، وأشار بقوله: وما أصبحنا. إلى قوله: ترجو أنه منكم. إلى لطيفة: وهي أن الحوادث الحادثة في هذا العالم من العاليات ليست مقصودة بالذات لها فيكون ذلك منها لأجل توجع للناس أو لأجل قرابة ومنزلة بينهم وبينها، ولا لخير ترجوانه منهم كما هو المتعارف من منافع الناس بعضهم لبعض لأن السماوات والأرض غنية عنها لكن لما كانت السماوات متحركة دائماً طلباً لكمالاتها اللاتقة بها من واهبها - جلّ وعلا - ومسخرة بأمره عرض عن هذه الحركات والاتصالات إعداد الأرض لقبول النبات والزرع ووجود الحيوانات التي هي أرزاق لها وبها قوام وجودها. فكانت مصالح هذه الحيوانات إذن منوطة بتلك الحركات وجارية على وفقها بإذن المدبر العزيز الحكيم سبحانه.

وإلى ذلك أشار بقوله: ولكن. إلى قوله: فأقامتا، وغرضه مما سبق إلى ههنا أن يقرر في النفوس عظمة الله سبحانه، وأن الأرزاق وأسبابها منسوبة إليه ومنه حتى تتوجه النفوس إليه بالإقلاع عن الذنوب التي هي حجب لها عن إفاضة الرحمة عليها منه.

ثم بيّن بعده أن الله سبحانه إنما يفعل ما يفعل من نقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات عن الخلق عند أعمالهم السيئة ابتلاء لهم كقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَتْرِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]. وقد علمت معنى ابتلائه لهم. ثم بيّن أن غاية العناية الإلهية من ذلك الابتلاء رفع حجب النفوس التي هي الذنوب والمعاصي واستعدادها بذلك لقبول رحمة الله بالتوبة والإقلاع منها والازدجار عنها والتذكر للمبدئ الأول - جلّت عظمتة - وما أعد لأولياته الأبرار في دار القرار ولأعدائه الأشرار في دار البوار.

ثم بيّن لهم أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» [النساء: ١٦٥] ولسان الصدق هو لسان الشريعة الناطقة عن مصباح النبوة المشتعل عن نور الحق سبحانه، وسبيل الحق هو الطريق الموصلة إليه تعالى التي تطابقت على الهداية إليها السنة الرسل والأولياء. وصدر الفصل بذلك لاشتماله على فضيلة الأنبياء ليبيني عليه فضيلة نبيه.

وقوله: ألا إن الله. إلى قوله: بواء.

كلام يجري مجرى التهديد لمن نافره باطلاع الله على أسرارهم، وأن ما كلفهم به إنما هو ابتلاء منه لهم أيهم أحسن عملاً، وقد عرفت معنى ابتلاء الله لخلقه مراراً، وأراد بالكشفة الاختبار والابتلاء أيضاً. ثم عقب ذلك بالاستفهام عن الذين زعموا أنهم أفضل منه، وذلك أن قوماً من الصحابة كان منهم من يدعي الأفضلية في فن من العلم. فمنهم من كان يدعي أنه أفرس، ومنهم من كان يدعي أنه أقرأ، ومنهم من كان يدعي أنه أعلم بالحلال والحرام. ورووا أفرضكم زيد بن ثابت وأقراكم أبي، ورووا مع ذلك أقضاكم علي. وذلك الاستفهام على سبيل الإنكار عليهم ولذلك أردفه بالتكذيب لهم فيما ادعوه من الأفضلية. ثم إن كان ما روه حقاً مع أن القضاء يحتاج إلى جميع ما ادعوه فضيلة لهم ثبت أنه ﷺ أفضلهم لاستجماعه ما تفرق فيهم من الفضائل فيهم، وإن لم يكن حقاً مع أن أنوار فضائله مستطيرة في آفاق الصدور فقد ظهر فضله عليهم، وذلك وجه التكذيب لهم. ثم أشار إلى العلة الحاملة لهم على الكذب فيما ادعوه.

وهو قوله: أن رفعنا الله: أي رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة على الكافة ووضعهم دوننا، وأن وما بعدها نصب على المفعول له، وأعطانا: أي الملك والنبوة وحرمتهم ذلك، وكذلك أدخلنا بعنايته الخاصة بنا فيما أعطانا وأخرجهم من ذلك.

قوله: بنا يستعطي الهدى، ويستجلى العمى.

فاستعار لفظ العمى للجهل، ورشح بذكر الاستجلاء، ولما كانوا ﷺ المعدين لأذهان الخلق لقبول أنوار الله والمرشدين لنفوسهم إلى سبيل الله لا جرم كان بهم يستعطي الهدى من الله. إذ بواسطة

الهلاك بالجذب، وأن لا يؤاخذهم بأفعال السفهاء من المعاصي المبقدة عن رحمته كقوله تعالى حكاية عن موسى ﷺ: «أَتْلِكُنَا بِمَا فَلَ الشُّفْهَاءُ يَتَاء» [الأعراف: ١٥٥] ثم عاد إلى تكرير شكوى الجذب بذكر أسبابها الحاملة عليها ليكون أقوم للعذر. والمقاحط: أماكن القحط أو سني القحط، وظاهر كون الجوع والعري وسائر المسببات عن القحط فتنة: أي صارفة للقلوب عما يراد بها. ثم عاد إلى طلب إجابة دعائه.

وقوله: ولا تخاطبنا بذنوبنا: أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا بذنوبنا، ولا تقايسنا بأعمالنا: أي لا تجعل فعلك بنا مقائساً لأعمالنا السيئة ومشابهاً لها وسيئة مثلها. ثم عاد إلى طلب أنواع ما يطلب منه سبحانه بآتم ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إلى آخره. وهو ظاهر. وبالله التوفيق.

١٤٤ - ومن خطبة له ﷺ

بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ، وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ، لِئَلَّا تَحِبَّ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِغْذَارِ إِلَيْهِمْ، فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصَّدَقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَشَفَ الْخَلْقَ كَشْفَةً؛ لَا أَنَّهُ جَهْلَ مَا أَخْفَوَهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَمَكْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ؛ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ «أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» فَيَكُونَ الثَّوَابُ جَزَاءً وَالْعِقَابُ بَوَاءً. أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا، كَذِبًا وَبَغْيًا عَلَيْنَا، أَنْ رَفَعْنَا اللَّهَ وَوَضَعَهُمْ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ، وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجَهُمْ. بِنَا يُسْتَعطَى الْهُدَى، وَيُسْتَجْلَى الْعَمَى. إِنَّ الْأُئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ. لَا تَضْلُحْ عَلَى سِوَاهُمْ، وَلَا تَضْلُحْ الْوَلَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

أقول: هذا الفصل منافرة بينه وبين جمع من الصحابة الذي كانوا ينازعونه الفضل. والبواء: الكفور.

فقوله: بعث رسله. إلى قوله: سبيل الحق.

كقوله تعالى: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ

المعني بها بعضهم، وهذا الكلام يصدق على من تخلف من الناس إلى زمانه ممن هو غير مرضي الطريقة وإن كان معدوداً من الصحابة بالظاهر كالمنيرة بن شعبة وعمر بن العاص ومروان بن الحكم ومعاوية ونحوهم من أمراء بني أمية ممن أثر عاجل الدنيا وثاروا إليه وأخر أجل ثواب الأخرى فنبذه وراء ظهره، وترك ما وعد به من تلك اللذات الصافية عن كدورات الدنيا والعلائق البدنية إلى اللذات الوهمية الآجلة بشوب الأعراض والأمراض والتغير والزوال، واستعار لفظ الآجن للذات الدنيا ملاحظة لتشبيهها بالماء الذي لا يسوغ شربه لتغير طعمه، ورشح بذكر الشوب.

وقوله: كآني أنظر إلى فاسقهم.

يحتمل أن يريد فاسقاً معيناً كعبد الملك بن مروان ويكون الضمير عائداً إلى بني أمية ومن تابعهم، ويحتمل أن يريد مطلق فاسق: أي من يفسق من هؤلاء فيما بعده ويكون بالصفات التي ذكرها من صفة المنكر وألفة له وموافقة لطبعه إلى غاية عمره، وكآني عن تلك الغاية بشيب المفارق. وصيغت به خلائقه: أي صار المنكر ملكة له وخلقاً، واستعار لفظ الإزدياد تشبيهاً له بالبحر الطامي، ووجه التشبيه كونه عند غضبه لا يحفل بما يفعله في الناس من المنكرات كما لا حيلة للبحر بمن غرق فيه.

وكذلك شبه حركته في المنكرات والظلمات بوقع النار في الحطب، ووجه الشبه كونه لا يبالي بتلك الحركات. كما لا تبالي النار بما أحرقت. ثم أخذ يسأل عن العقول المستكملة بأنوار الله، واستعار لفظ مصابيح الهدى: إما لأئمة الدين أو لقوانينه الكلية. والاستصباح بها: الاقتداء بها. والأبصار اللامحة إلى منار التقوى: أي الناظرة إلى أعلام التقوى، واستعارة لفظ المنار كاستعارة لفظ المصابيح. ثم عن القلوب التي وهبها الله أهلها: أي جعلوا همهم مطالعة أنوار كبرياته والتوجه إلى كعبة وجوب وجوده. وعوقدت على طاعة الله: أي أخذ خلفاء الله عليهم العهد بطاعته والمواظبة عليها.

ثم عاد إلى ذم السابقين وتوبيخهم بازدهامهم على حطام الدنيا، واستعار لفظ الحطام لمقتنيات الدنيا،

استعدادهم يفاض على النفوس هداها، وبواسطة إعطائهم القوانين الشرعية الكلية والجزئية يستجلى الجهل من واهب ذلك الجلاء. وهو كناية عن الاستعداد أيضاً.

وقوله: إن الأئمة من قريش. إلى آخره.

لفظ النص المشهور عن الرسول ﷺ الأئمة من قريش وتخصيصه ذلك بهذا البطن من هاشم: أما على مذهب الشيعة فهو نص يجب اتباعه كما يجب اتباع نص الرسول ﷺ لا اعتقادهم عصمته، وأما على مذهب الباقيين من المسلمين فواجب الاتباع أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لمع الحق وإن الحق معه يدور حيث دار. ومراده بذلك البطن: أما على مذهب الإثني عشرية فنفسه مع الأحد عشر من ولده بنص كل منهم على من بعدهم من كونهم معصومين، وأما على مذهب الباقيين من الإمامية فكل منهم يحمل هذا الكلام على من اعتقد إمامته. لا يصلح على سواهم: أي لا يكون لها صلاح على يد غيرهم، ولا يصلح الولاية غيرهم.

ومنها: آثروا عاجلاً وأخروا أجلاً، وتركوا صافياً، وشربوا أجناً كآني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسئ به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقة، وصيغت به خلائقه، ثم أقبل مزبداً كالتيار لا يبالي ما عرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يخفل ما حرق!! أين العقول المستضبة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى! أين القلوب التي وهبت لله، وعوقدت على طاعة الله! ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم، وأقبلوا إلى النار بأعمالهم؛ ودعاهم ربهم فنفرُوا وولَّوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا!

أقول: بسئ به: آلفه واستأنس به.

واعلم أن ضمير الجمع في آثروا وأخروا وما بعدهما ضمائر مهمة يصدق إطلاقها على الجماعة وإن كان

لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَخْصُودَةٌ. وَقَدْ مَضَتْ أَصُولُ
نَحْنُ قُرُوعُهَا، فَمَا بَقَاءُ قَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَضْلِهِ!!؟
أقول: الغرض: الهدف.

وغرض هذا الفصل ذم الدنيا وتقييحها بذكر معائبها
لتخفّ الرغبات فيها وتنصرف إلى ما ورائها من الأمور
الباقية. فاستعار لهم لفظ الغرض، ووجه الاستعارة
كونهم مقصودين بسهام المنية من سائر الأمراض
والأغراض كما يقصد الغرض بالسهم، وأسند الانتضال
إلى المنايا مجازاً لأن القاصد لهم بالأمراض هو فاعلها
بهم. فكان المجاز ههنا في الأفراد والتركيب. ثم كنى
بالجرعة والأكلة عن لذات الدنيا، وبالشرق والغصص
عما في كل منها من شوب الكدورات اللازمة لها طبعاً
من الأمراض والمخاوف وسائر المنغصات لها.

وقوله: لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى.

فيه لطف: وهو إشارة إلى أن كل نوع من نعمة فإنما
يتجدد شخص منها ويلتذ به بعد مفارقة مثله كلذة اللقمة
مثلاً فإنها تستدعي فوت اللذة بأختها السابقة، وكذلك
لذة ملبوس شخصي أو مركوب شخصي، وسائر ما يعدّ
نعماً دنيوية ملتذاً بها فإنها إنما تحصل بعد مفارقة ما سبق
من أمثالها بل وأعمّ من ذلك فإن الإنسان لا يتهياً له
الجمع بين الملاذ الجسمانية في وقت واحد بل ولا اثنين
منها فإنه حال ما يكون آكلاً لا يكون مجامعاً أو حال ما
هو في لذة الأكل لا يكون يلتذ بمشروب، وحال ما
يكون جالساً على فراشه الوثير لا يكون راكباً للنزهة.
ونحو ذلك. وبالجمل لا يكون مشغولاً بنوع من الملاذ
الجسمانية إلا وهو تارك لغيره، وما استلزم مفارقة نعمة
أخرى لا يعد في الحقيقة نعمة ملتذاً بها.

وكذلك قوله: ولا يعمر معمر منكم. إلى قوله:
أجله. لأن السرور بالبقاء إلى يوم معين لا يصل إليه إلا
بعد انقضاء ما قبله من الأيام المحسوسة من عمره. فإذا
هدم من عمره يوماً فتكون لذته في الحقيقة ببقائه مستلزماً
لقربه من الموت، وما استلزم القرب من الموت فلا لذة
فيه عند الاعتبار، وكذلك قوله: ولا تجدد له زيادة في
أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه: أي من رزقه المعلوم أنه
رزقه وهو ما وصل إلى جوفه مثلاً. فإن ما لم يصل جاز

ووجه الاستعارة سرعة فنائها وفسادها كما يسرع فساد
النبت اليابس وتكسيره، وبتشاحهم على الحرم: أي كل
واحد يشاح صاحبه على الحرام ويبخل به عليه، وأشار
بعلم الجنة إلى قانون الشريعة القائد إلى الجنة وبعلم
النار إلى الوسوس المزيّنة لقينات الدنيا. والعلم الأول
بيد الدعاة إلى الله وهم الرسول ﷺ ومن بعده من
أولياء الله من أهل بيته والتابعين لهم بإحسان.

والعلم الثاني بيد إبليس وجنوده من شياطين الجن
والإنس الداعين إلى النار. ثم ذمهم بصرفهم وجوههم
عن الجنة وإقبالهم بأعمالهم على النار حين رفع العلمين
من قبل الدعاة، وإنما قال: وأقبلوا بأعمالهم. ولم يقل
بوجوههم. كما قال: فصرفوا وجوههم، لأن إقبالهم
بوجوه نفوسهم على لذات الدنيا واقتنائها يستلزم صرفها
عن الأعمال الموصلة إلى الجنة وذلك يستلزم إعراضها
عن الجنة. ثم لما كانت الغاية التي يطلبها الإنسان من
الدنيا هو الحصول على لذاتها، وكانت النار لازمة
للأعمال الموصلة إلى تلك الغاية لزوماً عرضياً لم تكن
النار غاية ذاتية قد أقبلوا بوجوههم عليها. بل كان
إقبالهم عليها بأعمالهم، إذ كانت هي المستلزمة لها. ثم
أخبر في معرض الذم لهم عن مقابلتهم لدعاء ربهم لهم
بالنفار عنه، ولدعاء الشيطان لهم باستجابتهم لدعوته
وإقبالهم إليه.

وفي قوله: ودعاهم. إلى آخره تنبيه أن الرافع لعلم
الجنة هو الله بأيدي خلفائه، والرافع لعلم النار هو
الشيطان بأيدي أوليائه. وبالله التوفيق.

١٤٥ - ومن خطبة له عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ
تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا، مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقَ، وَفِي كُلِّ
أَكْلَةٍ غَصَصٌ! لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقٍ أُخْرَى،
وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِهَظْمٍ آخَرَ
مِنْ أَجَلِهِ. وَلَا تُجَدِّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِنَفَادِ مَا
قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ؛ وَلَا يَخْبَا لَهُ أَثَرٌ إِلَّا مَاتَ لَهُ أَثَرٌ؛ وَلَا
يَتَجَدَّدُ لَهُ جَلِيدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْلُقَ لَهُ جَلِيدٌ. وَلَا تَقُومُ

إحداثها مستلزماً لترك تلك السنة. ثم على أمرهم بتقوى البدع: أي خشية عواقبها. ثم بلزوم الطريق الواضح، وهي سبيل الله وشريعته، وأراد بعوازم الأمور؟ إما قديمها وهو ما كان عليه عهد النبوة. وإما جوازها وهي المقطوع بها دون المحدثات منها التي هي محل الشبهة والشك. ويرجح الأول المقابلة بمحدثاتها. وجهة وصفها بكونها شراراً كونها محل الشبهة وخارجة عن قانون الشريعة فكانت مستلزماً للهرج والمرج وأنواع الشرور. وبالله التوفيق.

١٤٦ - ومن كلام له عليه السلام

لعمر بن الخطاب، وقد استشاره في غزو الفرس بنفسه.

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَضْرُهُ وَلَا خِذْلَانُهُ بِكَثْرَةِ وَلَا بَقَلَّةِ. وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَطَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ مُنْجِزُ وَعْدِهِ، وَنَاصِرُ جُنْدِهِ. وَمَكَانُ الْقِيَمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرْزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ. فَإِنْ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ، ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَدِّافِيرِهِ أَبَدًا. وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ، وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا، فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ، عَزِيزُونَ بِالْاجْتِمَاعِ! فَكُنْ قُطْبًا، وَاسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ، وَأَضْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ، فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ مَا تَدْعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوَارِثِ أَمَمٌ إِلَيْكَ مِمَّا يَبِينُ بِدَيْكَ.

إِنَّ الْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ عَدَاً يَقُولُوا: هَذَا أَضَلُّ الْعَرَبِ، فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ اسْتَرْخْتُمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلْبِهِمْ عَلَيْكَ، وَطَمَعِهِمْ فِيكَ. فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مِنْكَ، وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ

أن يكون رزقاً لغيره. وقد علمت أن الإنسان لا يأكل لقمة حتى يفني ما قبلها فهو إذن لا يتجدد له زيادة في أكله إلا بتفاد رزقه السابق، وما استلزم نفاد الرزق لم يكن لذيداً في الحقيقة، وروي: أكلة. ويحتمل أن يريد أنه إذا تجددت له جهة رزق فتوجه فيها طالباً له كان ذلك التوجه مستلزماً لانصرافه عما قبلها من الجهات وانقطاع رزقه من جهتها، واللفظ مهمل يصدق ولو في بعض الناس فلا تجب الكلية.

وكذلك قوله: ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر. وأراد بالأثر الذكر أو الفعل فإن ما كان يعرف به الإنسان في وقت ما من فعل محمود أو مذموم أو ذكر حسن أو قبيح ويحيا له بين الناس يموت منه ما كان معروفاً به قبله من الآثار وينسى، وكذلك لا يتجدد له جديد من زيادات بدنه ونقصانه وأوقاته إلا بعد أن يخلق له جديد بتحلل بدنه ومعاقبة شيخوخته بشبابه ومستقبل أوقاتها لسالفها، وكذلك لا تقوم له نابتة إلا بعد أن تسقط منه محصودة، واستعار لفظ النابتة لمن ينشأ من أولاده وأقربائه، ولفظ المحصودة لمن يموت من آباءه وأهله. ولذلك قال: وقد مضت أصول يعني الآباء ونحن فروعها. ثم استفهم على سبيل التعجب عن بقاء الفرع بعد ذهاب أصله. وقد صرح أبو العتاهية بهذا المعنى حيث قال:

كل حياة إلى ممات

وكل ذي جدة يحول

كيف بقاء الفروع يوماً

وذوب قبلها الأصول

ومنها: وَمَا أُخْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ. فَاتَّقُوا الْبِدْعَ، وَالزُّمُوا الْمَهْبِيعَ. إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا، وَإِنْ مُحَدَّثَاتُهَا شَرَّارُهَا.

أقول: المهبيع. الطريق الواسع. والعوازم: جمع عوزم وهي العجوز المسنة. والمراد بالبدعة كل ما أحدث مما لم يكن على عهد الرسول ﷺ.

وقد اشتمل هذا الفصل على وجه ترك البدعة، وبرهان استلزام إحداث البدعة لترك السنة أن عدم إحداث البدع سنة لقوله ﷺ: كل بدعة حرام. فكان

نُقَاتِلُ فِيمَا مَضَى بِالْكَثْرَةِ، وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ.

أقول: اختلف الناقلون لهذا الكلام في الوقت الذي قاله لعمر فيه. فقيل: إنه قاله في غزوة القادسية. وهو المنقول عن المدائني في كتاب الفتوح. وقيل: في غزوة نهاوند. وهو نقل محمد بن جرير الطبري. فأما وقعة القادسية فكانت سنة أربع عشرة للهجرة استشار عمر المسلمين في خروجه فيها بنفسه. فأشار عليه علي عليه السلام بالرأي المسطور فأخذ عمر به ورجع عن عزم المسير بنفسه، وأمر سعد ابن أبي وقاص على المسلمين. ويروى في تلك الواقعة أن رستم أمير العسكر من قبل يزدجرد أقام بريداً من الرجال الواحد منهم إلى جانب الآخر من القادسية إلى المدائن كلما تكلم رستم بكلمة أذاها بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى سمع يزدجرد، وقصص الواقعة مشهورة في التواريخ.

وأما وقعة نهاوند فإنه لما أراد عمر أن يغزو العجم، وجيوش كسرى قد اجتمعت بنهاوند استشار أصحابه فأشار عثمان عليه بأن يخرج بنفسه بعد أن يكتب إلى جميع المسلمين من أهل الشام واليمن والحرمين والكوفة والبصرة ويأمرهم بالخروج، وأشار علي عليه السلام بالرأي المذكور: وقال: أما بعد وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه. الفصل.

فقال عمر: أجل هذا الرأي، وقد كنت أحب أن أتابع عليه فأشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر. فقالوا: أنت أفضل رأياً. فقال: أشيروا علي به واجعلوه عراقياً. فقالوا له: أنت أعلم بأهل العراق وقد وفدوا عليك فرأيتهم وكلمتهم. فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلاً يكون غداً لأول الأئمة. قيل: ومن هو؟ فقال: النعمان بن مقرن. قالوا: هو لها. وكان نعمان يومئذ بالبصرة فكتب إليه عمر فولاه أمر الجيش.

ولنرجع إلى المتن. فقوله: بحذافيه: أي بأسره.

وقوله: إن هذا الأمر. إلى قوله: بالاجتماع.

صدر الكلام أورده ليبتني عليه الرأي فقرر فيه أولاً أن هذا الأمر: أي أمر الإسلام ليس نصره بكثرة ولا

خذلانه بقلة، ونبه على صدق هذه الدعوى بأنه دين الله الذي أظهره وجنوده، وهي جنده الذي أعدّه وأمدّه بالملائكة والناس حتى بلغ هذا المبلغ، وطلع في آفاق البلاد حيث طلع. ثم وعدنا بموعد وهو النصر والغلبة والاستخلاف في الأرض كما قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥] الآية، وكل وعد من الله فهو منجز لعدم الخلف في خبره.

وقوله: وناصر جنده.

يجري مجرى النتيجة. إذ من جملة وعده نصر جنده، وجنده هم المؤمنون. فالمؤمنون منصورون على كل حال سواء كانوا قليلين أو كثيرين. ثم شبه مكان القيم بالأمر بمكان الخيط من العقد، ووجه التشبيه هو قوله: يجمعه ويضمّه. إلى قوله: أبداً.

وقوله: لم يجتمع بحذافيه أبداً.

وذلك أنهم عند فساد نظامهم بقتل الإمام مثلاً يقع بهم طمع العدو وظفره فيكون ذلك سبب استئصالهم. ثم رفع عنه الشبهة في عدم الحاجة إلى اجتماع كل العرب في هذه الواقعة، وذلك لكثرتهم بالإسلام واستقبال الدولة وعزتهم باجتماع الرأي واتفاق القلوب الذي هو خير من كثرة الأشخاص، وأراد بالكثرة القوة والغلبة مجازاً إطلاقاً لاسم مظنة الشيء على الشيء.

وقوله: فكن قطباً.

شروع في الرأي الخاص بعمر. فأشار عليه أن يجعل نفسه مرجعاً للعرب تؤول إليه، وتدور عليه، واستعار له لفظ القطب ولهم لفظ الرحى، ورشح بالاستدارة، وكثى بذلك عن جعل العرب دربة دونه وحيطة له ولذلك قال: وأصلهم دونك نار الحرب. لأنهم إن سلموا وغنموا فذلك الذي ينبغي، وإن انقهروا كان هو مرجعاً لهم وسنداً يقوي ظهورهم به بخلاف شخوصه معهم. فلأنهم إن ظفروا فذلك وإن انقهروا لم يكن لهم ظهر ليلجأون إليه كما سبق بيانه.

وقوله: فإنك إن شخصت. إلى قوله: فيك.

بيان للمفسدة في خروجه بنفسه من وجهين:

وَلْيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ. فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانُهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا آرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ، وَخَوْفِهِمْ مِنْ سَطْوَتِهِ، وَكَيْفَ مَحَقَّ مَنْ مَحَقَّ بِالْمَثَلَاتِ، وَاخْتَصَدَّ مَنْ اخْتَصَدَّ بِالنِّقَمَاتِ!

وَلِإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ، وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقٌّ تِلَاوَتِهِ، وَلَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَلَا أَغْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ! فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ، وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ: فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَأَهْلُهُ طَرِيدَانِ مَنْفِيَّانِ، وَصَاحِبَانِ مُضْطَرَّجَانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا يُؤْوِيهِمَا مُلُودٌ. فَالْكِتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيْسَا فِيهِمْ، وَمَعَهُمْ وَلَيْسَا مَعَهُمْ! لَأَنَّ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْهُدَى، وَإِنْ اجْتَمَعَا. فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ، وَافْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ، كَأَنَّهُمْ أَيْمَةُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَّهُ وَزَبْرَهُ. وَمِنْ قَبْلِ مَا مَثَلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلِّ مَثَلَةٍ، وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَةً، وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةً السَّيِّئَةِ.

وَلِإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَتَغَيُّبِ أَجَالِهِمْ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْدِرَةُ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، وَتَحُلُ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنَّقْمَةُ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَنْ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وَفَقَّ، وَمَنْ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدًى «لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ؛ وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَظَّمَ، فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوا لَهُ، وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ. فَلَا تَتَفَرَّوْا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيجِ مِنَ

أحدهما: أن الإسلام كان في ذلك الوقت غضاً، وقلوب كثير من العرب متن أسلم غير مستقرة بعد فإذا انضاف إلى من لم يسلم منهم وعلموا خروجه وتركه للبلاد كثر طمعهم وهاجت فتنتهم على الحرمين، وبلاد الإسلام فيكون ما تركه وراءه أهم عنده بما يستقبله ويطلبه ويلتقي عليه الفريقان من الأعداء.

الثاني: أن الأعاجم إذا خرج إليهم بنفسه طمعوا فيه وقالوا المقالة. فكان خروجه محرّضاً لهم على القتال وهم أشدّ عليه كلباً وأقوى فيه طمعاً.

وقوله: فأما ما ذكرت من مسير القوم. إلى آخره.

فهو أنه قال له: إن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين وقصدهم إيتاهم دليل قوتهم، وأنا أكره أن يغزونا قبل أن نغزوهم. فأجابه بأنك إن كرهت ذلك فإن الله تعالى أشدّ كراهية، وأقدر منك على التغير والإزالة. وهذا الجواب يدور على حرف وهو أن مسيرهم إلى المسلمين. وإن كان مفسدة إلا أن لقاءهم بهم بنفسه فيه مفسدة أكبر، وإذا أن كذلك فينبغي أن يدفع العظمى، ويكل دفع المفسدة الأخرى إلى الله تعالى فإنه كاره لها ومع كراهيته لها فهو أقدر على إزالتها.

وقوله: وأما ما ذكرت من عددهم. إلى آخره.

فهو أن عمر ذكر كثرة القوم وعددهم فأجابه عليه السلام بتذكير قتال المسلمين في صدر الإسلام فإنه كان من غير كثرة، وإنما كان بنصر الله ومعونته فينبغي أن يكون الحال الآن كذلك. وهو يجري مجرى التمثيل كما أشرنا إليه في المشورة الأولى، ويوعده الله تعالى المسلمين بالاستخلاف في الأرض، وتمكين دينهم الذي ارتضى لهم وتبديلهم بخوفهم أمناً كما هو مقتضى الآية.

١٤٧ - ومن خطبة له عليه السلام

فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ، بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَّهُ وَأَحْكَمَهُ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، وَلِيَقْرُوا بِهِ إِذْ جَحَدُوهُ،

الماضية بالعقوبات واحتصد من احتصد منهم بالنقمات. كل ذلك الظهور والجلاء من غير رؤية له. إذ تعالى عن إدراك الحواس. وقال بعض الفضلاء: يحتمل أن يريد بتجليه في كتابه ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكتوناته، ويكون لفظ الكتاب استعارة في العلم، ووجه المشابهة كونه محلاً قابلاً لآثار الصنع المختلفة وعجائب الصور المنقوشة فيه كما أن الكتاب محل لنقش الحروف كل ذلك من غير رؤية بحاسة البصر له لتعالیه وتقده عن ذلك.

وقوله: سيأتي إلى قوله: المنكر.

إخبار عن زمان يأتي بعده بالصفات المذكورة، وقد رأيناه ورأته قرون قبلنا فإن إخفاء الحق وظهور الباطل عليه أمر ظاهر، وكون الحق لا شيء أخفى منه، والباطل لا شيء أظهر على سبيل المبالغة، وكذلك لا أكثر من الكذب على الله وعلى رسوله. روي عن شعبة وكان إمام المحدثين أنه قال: تسعة أعشار الحديث كذب. وعن الدارقطني: ما الحديث الصحيح إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.

وقوله: وليس عند أهل. إلى آخره.

قد مرّ تفسيره في الفصل الذي يذم من يتصدى للحكم بين الأمة وليس له بأهل، ونبذ حملة الكتاب له: إعراض قرائه عن تدبر ما فيه والعمل به، وتناسي حفظه أيضاً: تعاميمهم عن أمره ونواهيه وتغافلهم عن اتباعها.

وقوله: فالكتاب. إلى قوله: وإن اجتماعاً.

فأهل الكتاب الملازمون للعمل به. وحيث كان أهل ذلك الزمان المشار إليه غير ملتفتين إلى الكتاب كانوا أيضاً غير ملتفتين إلى أهله ومن يعمل به بل مؤذون لهم فيما يخالفونهم فيه مما يقتضيه أحكام الكتاب ويوجبه اتباعه فكان إعراضهم عنهم إبعاداً له ونفياً وطرداً، والطريق الذي اصطحب فيه الكتاب وأهله هو طريق الله الواحد. وصدق إذن أنه لا يأويهما مؤوٍ من أهل ذلك الزمان.

اللهم إلا إذا وافقتا غرضه لكن ذلك ليس للكتاب وللعامل به بل لموافقتهما الغرض. وكونهما في الناس: أي بوجودهما، وكونهما ليسا فيهم لعدم اتباعهما وإلغاء

الأجرب، والباري من ذي السقم. وأعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم، وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق.

أقول: الأوثان: الأصنام. وزيره: كتبه. ومثلوا: بفتح الميم والثاء: أي نكلوا. والاسم المثلة بضم الميم وسكون الثاء. والقارة: الشديدة من شدائد الدهر.

ومدار هذا الفصل على بيان بعثة الرسول ﷺ وبيان غاية البعثة، والسبب المعد للوصول إلى تلك الغاية، ثم بيان غاية تلك الغاية. والإشارة إلى البعثة بقوله: فبعث. إلى قوله: بالحق، وأشار إلى غايتها بقوله: ليخرج إلى قوله: طاعته. وقد علمت أن طاعته بسلوك الصراط المستقيم في الدنيا وهو اتباع الدين القيم، والعدول عن طاعة الشيطان التي هي بالخروج إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. فأشار إلى سبب تلك الغاية بقوله: بقرآن قد بينه وأحكمه. وقد علمت اشتغال القرآن الكريم على الجواذب الإلهية إلى طاعة الله، وسلوك صراطه المستقيم، وأشار إلى غاية تلك الغاية أعني طاعة الله بقوله: ليعلم العباد. إلى قوله: أنكروه. وهي مسألتان من أمهات العلم الإلهي:

فالأولى: معرفتهم له بعد جهلهم به.

والثانية: الإقرار به بعد جحدهم له وإثباتهم له بعد إنكارهم إيّاه. والمعنى واحد وإن اختلفت العبارتان وهو التصديق بوجهه إلا أن يحمل الإقرار على الإقرار باللسان والجحد به، ويحمل الإثبات والإنكار على إثباته بالقلب بعد الإنكار به وحيث يتغاير المعنيان، وأشار بتجليه - سبحانه - في كتابه إلى ظهوره لهم في تذكيرهم فيه بما أراهم من عجائب مصنوعاته، وبما خوفهم به من وعيده، وبتذكيرهم أنه كيف محق من محق من القرون

استشعار الأجل موجب للإقلاع عن الانهماك في اللذات الحاضرة، ومنعصر لها.

وقوله: حتى نزل بهم الموعود. إلى آخره.

ذكر غاية طول آمالهم. والموعود هو الموت، وترد عنه المعذرة: أي لا تقبل فيه معذرة معتذر، وترفع عنه التوبة: أي ينسد بابها حين نزوله كقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ أَفَنَ وَلَا الَّذِينَ﴾ [النساء: ١٨] الآية، وتحل معه القارعة: أي تنزل بمن نزلت به الشدائد والأهوال وتتبعها العقوبات الأخروية. ثم عاد إلى الرأي الصالح للسامعين فأبته بهم ونبتهم على وجوب استنصاحه: أي اتخاذه ناصحاً في قبول أوامره ونواهيه واتخاذ قوله دليلاً إلى المطالب المهمة. فإن استنصاحه يستلزم التوفيق، واتخاذه دليلاً يستلزم الهدى للتي هي أقوم: أي للطريق التي هي أقوم الطرق. ثم نبه على حسن جوار الله بالأمن الذي هو غاية الجوار، وعلى قبح عداوته بذكر الخوف الذي هو غاية عداوة الملوك خصوصاً جبار الجبابرة، وملك الدنيا والآخرة، وأراد بجواره القرب منه بالطاعة، وبعداوته البعد عنه بالمعصية ومخالفة أوامره. ولا شك في كون الأول أمناً من أهوال الآخرة، وفي كون الثاني في محل الخوف والخطر.

وقوله: وإنه لا ينبغي لمن عرف. إلى آخره.

إرشاد لهم إلى التواضع لله وللمن أرشد إلى طريقه، ونهي عن التكبر عليهم، والنفار عن قبول الحق منهم. وخاطب من يعرف عظمة الله لاحتقاره نفسه عند ملاحظته لنفسه ونسبته لها إلى جلال الله فهو أسرع انفعالاً وأحق في نفسه أن يتكبر على الله، ونبه على حسن التواضع له بذكر عظمته ورفعته للعالمين بعظمته. فإنه لما كان هو العظيم المطلق وكل عظمة ورفعته لعظيم فمستفادة من جوده والقرب منه، وكانت العادة جارية من الملوك في حق من يتواضع لهم ويوفيههم حقهم من الإجلال والإكرام وحسن الانقياد أن يرفعوه ويعظموه فبالحري أن يكون رفعة المتواضع للملك المطلق والعظيم المطلق لازمة عن التواضع له، وكذلك العادة جارية منهم بسلامة من استسلم لهم عن معرفته باقتدارهم

فاندتهما فأشبهها ما ليس بموجود، ولأن فائدة الموجود أن ينتفع به. وكذلك معهم بالمصاحبة الاتفاقية في الوجود، وليس معهم لأن ضلالتهم لا تجامع هدى الكتاب وأهله فكانا مضادين لهم وإن اجتمعا في الوجود.

وقوله: فاجتمع القوم على الفرقة.

أي اتفقوا على مفارقة الاجتماع وما عليه الجماعة أما في وقته عليه السلام فكان الخوارج والبغاة، وأما فيما يستقبل من الزمان بعده فكان الأخذين بالآراء والمذاهب المتفرقة المحدثنة في الدين. والاجتماع على الفرقة يلزم الافتراق عن الجماعة.

وقوله: كأنهم أئمة الكتاب.

تشبيه لهم بالأئمة له في الجرأة على مخالفة ظواهره والاختلاف فيه وتفريعه على حسب أغراضهم. إذ شأن الإمام مع المأموم ذلك مع أنه إمامهم الذي يجب أن يتبعوه ويقتفوا أثره، وإذا خالفوه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يبق معهم من تمسكهم به إلا اسمه وعلم خطه وزيره دون اتباع مقاصده.

وقوله: ومن قبل ما مثلوا بالصالحين.

إشارة إلى زمن بني أمية الكائن قبل زمن من يخبر عنهم. وتمثيل بني أمية بالصالحين من الصحابة والتابعين، وحملهم لهم على المكروه، ونسبتهم لهم إلى الكذب على الله، وجعلهم لهم في الحسنة عقوبة السيئة ظاهر منهم. ووصفه لمن سيأتي في ذلك الزمان بالأوصاف المذكورة لا ينافي وصف من قبلهم من بني أمية بمثل تلك الأوصاف. وما - مع الفعل في حكم المصدر ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها - من قبل -.

وقوله: وإنما هلك. إلى آخره.

تنبيه على وجوب تقصير الآمال في الدنيا لاستلزام طلبها الهلاك الأخروي، وأشار إلى القرون الماضية من قبل، وأراد الهلاك الأخروي، وجعل سبب هلاكهم طول آمالهم في الدنيا الموجب للاستغراق في لذاتها المبعدة عن الله تعالى مع تغيب آجالهم عنهم: أي غفلتهم عنها، وقلة فكرهم فيها وعدم علمهم بتعيينها فإن

ووجه الثانية: أن بهم يكون عدم الجهل وعدم التضرر به. كما يكون بموت الشرير عدمه وعدم مضرته.

وقوله: هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم.

أي يدلكم منطقهم بالحكمة، وسيرتهم على وفقها على كمال نفوسهم بالعلوم، وصمتهم عن منطقهم فإن لصمت المنطيق اللسان ذي الحكمة الغزيرة وقتاً وهيئة وحالة تكون قرائن دالة على حسن منطقهم وعلمهم بما يقول، وكذلك ظاهرهم عن باطنهم.

وقوله: لا يخالفون الدين.

إشارة إلى لزومهم لأوامر الله وطريق شريعته. ولا يختلفون فيه. إشارة إلى اتفاق آرائهم على أحكامه عن كمال علومهم به. فإنه لما كان طريقاً واحداً واتفقوا على معرفته وجب أن لا يختلفوا فيه ولا يضل أحدهم عن حكم من أحكامه حتى يخالف صاحبه فيه.

وقوله: فهو بينهم شاهد صادق.

أي شاهد يستدلون به على الأحكام والوقائع النازلة بهم وبغيرهم. لا يكذب من حيث هو شاهد، وصامت ناطق لكونه حروفاً وأصواتاً. وإنما ينطق بالسنتهم فهو بمنزلة الناطق. واللفظان استعارة، وجهها الإفادة مع النطق به وعدمها مع السكوت عنه كإفادة الناطق وعدم إفادة الصامت.

١٤٨ - ومن كلام له عليه السلام

في ذكر أهل البصرة:

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ، وَيَغْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ، لَا يَمْتَنَانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلِ، وَلَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلٌ صَبٍّ لِصَاحِبِهِ، وَعَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ! وَاللَّهُ لَيَنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا، وَلَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا. قَدْ قَامَتِ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ، فَأَيْنَ الْمُخْتَسِبُونَ! فَقَدْ سُنَّتْ لَهُمُ السُّنَنُ، وَقُدِّمَ لَهُمُ الْخَبَرُ، وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ حِلَّةٌ، وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ. وَاللَّهُ لَا أَكُونُ كَمُسْتَمِعِ اللَّذَمِّ، يَسْمَعُ النَّاهِي، وَيَخْضَرُ الْبَاكِي، ثُمَّ لَا يَغْتَبِرُ!

فبالحري أن يكون سلامة المستسلم لله عن العلم بغلبة قدرته واستيلاء سلطانه لازمة من استسلامه له. وإذا أدبهم بالتواضع لله ولأوليائه ندبهم إلى قبول الحق منهم وعدم النفار منه الشبيه بنفار الصحيح من الأجرب، والبارئ من السقيم، ووجه الشبه هو شدة النفار.

ثم عاد إلى تنفيرهم عن أئمة الضلال، وذلك بتنبههم على أنهم ليسوا عارفين بالرشد والمعرفة الصحيحة، ولا آخذين بميثاق الكتاب، ولا متمسكين به الأخذ والتمسك التام ما لم يعرفوا أولئك الضالين. وإنما شرط معرفتهم للرشد بمعرفتهم لتاركه لأن المعرفة التامة للرشد بل لكل شيء تستدعي معرفة ما عليها من الشكوك والشبهات التي هي سبب التشكيك فيها، وترك العمل على وفقها. ولما كان الرشيد وهو الحق الذي هو عليه وتابعوه، وكان التارك لذلك هم مخالفوه وخصومه في الأمر من أئمة الضلال لا جرم كان من تمام معرفة الحق الذي في يده والرشيد الذي يدعو إليه معرفة خصومه وأنهم على شبهة إذا عرفها طالب الحق تمت معرفته بطريق الرشيد فسلكتها ونفر عمن نكب، وكذلك شرطه لأخذهم بميثاق الكتاب والعمل بما فيه بمعرفتهم لمن نقضه من خصومه: أي إن أخذهم بما يعمل به عليه السلام منه لا يتم منهم إلا أن يعرفوا شبهة ناقضه وهو العامل بخلاف حكمه عليه السلام على وفق الكتاب لشبهة حتى إذا اطلعوا على كيفية فسادها وضلاله بها أخذوا بميثاق الكتاب على بصيرة، وعلموا أنه ناقض له فنفروا عنه، وكذلك شرطه لتمسكهم بالكتاب ولزومهم بميثاقه بمعرفة نابذه وأنه ضالّ لتحصل النفرة عنه فيتم التمسك به ويتأكد لزوم ميثاقه. وغاية كل ذلك التنفير عن أئمة الضلال بمعرفتهم ومعرفة ما هم عليه من الشبه والتبرئ منهم.

ثم بعد أن تبه على تلك المعرفة أمر بالتماسها من عند أهلها، والإشارة بهم إلى نفسه وأهل بيته عليه السلام، واستعار لهم وصفي. عيش العلم: أي حياته، وموت الجهل. ووجه الاستعارة الأولى: أن بهم يكون وجود العلم والانتفاع به كما يكون بحياة الشيء الانتفاع به،

بالإمرة، واختلفا في تولي القتال فطلبه كل واحد منهما أولاً ثم نكل عنه. وأحوالهم في ذلك ظاهرة. فقوله: قد قامت الفتنه الباغية.

إشارة إليهم وهم الناكثون الذين نقل فيما سبق فيهم الخبر: أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

وقوله: فأين المحتسبون وقد سنت لهم السنن.

أي أين طالبوا الثواب من الله بعد وضوح الطريق، وروي: فأين المحسنون.

وقوله: وقدم لهم الخبر.

أي: أخبرهم الرسول ﷺ عن خروج فتنه باغية وناكثة ومارقة. فبالحري أن يحذر هؤلاء أن يكونوا ممن أخبر عنهم.

وقوله: ولكل ضلة علة.

أي: لكل خروج عن سبيل الله علة. وأشار إلى خروج هذه الفرقة عن الدين. وتلك العلة هي البغي والحسد، وكذلك لكل ناكث شبهة تغطي عين بصيرته عن النظر إلى وجه الحق كطلبهم بدم عثمان.

وقوله: والله لا أكون. إلى آخره.

أقسم أنه لا يكون كذلك: أي إنه بعد سماعه لغلبة هؤلاء وجلبهم عليه وتهديدهم إياه لا ينام عنهم ويصبر لهم حتى يوافوه فيكون في الغرور كمن يسمع الضرب والبكاء الذي هو مظنة الخطر ثم لا يصدق حتى يجيء لمشاهدة الحال ويحضر الباكي وقد كان الأولى به أن يكتفي بذلك السماع لظهور دلالاته ويأخذ في الاستعداد للعدو والحرب منه.

١٤٩ - ومن كلام له ﷺ

قبل موته:

أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّ أَمْرٍ لَاقِي مَا يَفْرُ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ. الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ. وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ. كَمْ أَظَرَدْتُ الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكُونِ هَذَا الْأَمْرِ، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ. مَبْنَاهَا عِلْمُ مَخْرُوجٍ، أَمَّا وَصِيَّتِي: فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

أَقُولُ: مَتَّ إِلَيْهِ بِكَذَا: أَي تَقَرَّبْ إِلَيْهِ بِهِ. وَالضَّبُّ: الْحَقْدُ وَالْغُلُّ. وَالْمُحْتَسِبُونَ: طَالِبُوا الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. وَاللِّدْمُ: ضَرْبُ الصَّدْرِ بِالْيَدِ فَعَلَ الْحَزِينُ، وَالضَّمِيرُ فِي مَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبِيرِ، وَالْأَمْرُ: أَمْرُ الْخِلَافَةِ، وَذَلِكَ حِينَ خَرَجَا إِلَى الْبَصْرَةِ مَعَ عَائِشَةَ، وَيَعْطِفُهُ إِلَيْهِ: يَجْذِبُهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ.

وقوله: لا يمتنان. إلى قوله: بسبب.

أي لا حجة يعتذران إلى الله تعالى بها في قتالهما له ﷺ وهلاك المسلمين فيما بينهم.

وقوله: كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه.

أي في صدره غلّ عليه وعمّا قليل يظهر وينكشف، واستعار لفظ القناع لظاهره الساتر لباطنه، وذلك مثل يضرب لمن يناق صاحبه ويظهر له الصداقة مع حسده، وعقوبه له في الباطن. والعرب تضرب بالضب المثل في العقوق. فيقال: أعق من ضب. وذلك أنه ربما يأكل حسوله. ثم أقسم لئن أصابوا بغيتهم لينزعن هذا وليأتين عليه: أي يسعى كل منهم في قتل صاحبه، وهذا مما لا شك فيه فإن العادة جارية بعدم قيام الأمر برئيسين معاً، وسره أن الطباع البشرية متشاحة على الكمال وتتفاوت ذلك التشاح بحسب تفاوت ذلك الكمال في تصور قوته وضعفه ولا شيء في نفوس طالبي الدنيا أعظم من الملك خصوصاً في نفس من يعتقد أنه يقدر على تحصيل الآخرة فيه أيضاً. فإن تحصيل الدنيا والآخرة هي أكمل الكمالات المطلوبة للإنسان. ولا شيء يقاوم هذا المطلوب في النفوس. فهي تسعى في تحصيله بكل ممكن من قتل الولد والوالد والأخ. ولذلك قيل: الملك عقيم. وقد نقل عن هذين الرجلين الاختلاف قبل إصابتها وقبل وقوع الحرب فاختلفا في الأحق بالتقديم في الصلاة فأقامت عائشة محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير يصلي هذا يوماً وهذا يوماً إلى أن تنقضي الحرب. ثم إن عبد الله بن الزبير ادعى أن عثمان نصر عليه بالخلافة يوم الدار واحتج على ذلك باستخلافه له في الصلاة، واحتج تارة بنص صريح ادّعاءه. وطلب طلحة أن يسلم الناس عليه بالإمرة وأدلى إليها بالسمية، وأدلى الزبير بأختها أسماء. فأمرت الناس أن يسلموا عليها

بالحركات والعلاجات ونحوها يستلزم حركاته في ذلك فناء الأوقات وتصرفها وقطع تلك الأوقات مستلزم لملاقاته وموافاته فأطلق لفظ الموافاة على الهرب مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه.

وقوله: كم أطردت الأيام.

أي: صيرتها طريدة لي أتبع بعضها بعضاً بالبحث وتعرف مكنون هذا الأمر: أي الذي وقع له من القتل، وذلك المكنون هو وقته المعين بالتفصيل ومكانه فإن ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [القمان: ٣٤] وقوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَقَسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [القمان: ٣٤]. وإن كان قد أخبره الرسول ﷺ بكيفية قتله مجملًا كما روي عنه أنه قال: ستضرب على هذه - وأشار إلى هامته - فيخضب منها هذه - وأشار إلى لحيته - . وعنه أنه قال: أتعلم من أشقى الأولين؟ قال: نعم عاقر الناقة. فقال له: أتعلم من أشقى الآخرين؟ قال: لا. قال: من يضربك ههنا فيخضب هذه.

وأما بحثه هو فمن تفصيل الوقت والمكان ونحوهما من القرائن المشخصة، وذلك البحث إما بالسؤال من الرسول ﷺ مدة حياته وكتمانه إياه أو بالفحص والتفرس من قرائن أحواله في سائر أوقاته مع الناس. فأبى الله إلا أن تخفى عنه تلك الحال. هيهات: أي بعد ذلك العلم فهو علم مخزون. ثم شرع في الوصية فبدأ بالأهم فالأهم.

فالأول: هو الإخلاص لله بالإعراض عن كل ما سواه، وفي ذلك لزوم أوامره ونواهيه وسائر ما نطق به كتابه العزيز.

الثاني: لزوم سنة محمد ﷺ وعدم إهمالها. وإثما قدم اسم الله على محمد لما بينا أن الواجب في علم البيان تقديم الأهم. ثم أكد القول في الأمر باتباع التوحيد المطلق والسنة النبوية، واستعار لهما لفظ العمودين ورشح بذكر الإقامة، ولفظ المصباحين ورشح بذكر الإيقاد، ووجه الاستعارة الأولى أن مدار الإسلام ونظام أمور المسلمين في معاشهم ومعادهم على توحيد

عليه وآله، فلا تُضيّعوا سنته. أقيموا هذين العمودين. وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم دم ما لم تشرؤوا. حُمِّلَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَجْهُودَهُ، وَخُفِّفَ عَنِ الْجَهْلَةِ. رَبُّ رَحِيمٌ، وَدِينٌ قَوِيمٌ، وَإِمَامٌ عَلِيمٌ. أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ، وَأَنَا الْيَوْمَ حَبْرَةٌ لَكُمْ، وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ! غَفَرَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ!

إِنْ تَثَبَّتِ الْوُظَاءُ فِي هَذِهِ الْمَرْلَةِ فَذَاكَ. وَإِنْ تَذَخَّرَ الْقَدَمُ فَإِنَّا كُنَّا فِي أَقْبَاءِ أَغْصَانٍ، وَمَهَبَ رِيَّاحٌ، وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ، اضْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَفِّقُهَا، وَعَفَا فِي الْأَرْضِ مَخْطُهَا. وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمُ بَدَنِي أَيَّامًا، وَسَتُعْقَبُونَ مِنِّي جُثَّةً خَلَاءَ: سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَائِكِ، وَصَامِتَةً بَعْدَ نُطْقِي. لِيَعِظْكُمْ هُدُوءِي، وَخُفُوتُ إِظْرَاقِي، وَسُكُونُ أَظْرَافِي، فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُغْتَبِرِينَ مِنَ الْمُنْطِقِ الْبَلِيغِ وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ. وَدَاعِي لَكُمْ وَدَاعُ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِلثَّلَاقِي! غَدًا تَرَوْنَ أَبَايَ، وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي، وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوءِ مَكَانِي وَقِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي.

أقول: أطردت الأيام: صيرتها طريدة لي. وشرذ الجمل: ذهب لوجهه. ودحضت القدم: زلقت. واضمحل: فنى. والمخط: الأثر.

وهذا الفصل محل الوعظ والاعتبار. فأيه بالناس ونبههم على لحوق ضرورة الموت المنفور منه طبعاً. وأحسن بقوله: في فراره. فإنه لما كان الإنسان دائماً فاراً من الموت ومتوقياً له، وكان لا بد منه. لا جرم كان ضروري اللقاء له في فراره. والأجل قد يراد به غاية الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]. وقد يراد به المدة المضروبة للإنسان وهي مدة عمره، وإياه عنى ههنا بقوله: والأجل مساق النفس فإن مدة بقائها في هذا البدن هو مساقها إلى غايتها لا محل قرارها.

وقوله: والهرب منه موافاته.

في غاية اللطف، وذلك أن الفار من الموت مثلاً

﴿يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأُفْدَى وَالْأَصَالِ﴾ [النور: ٣٦] ثم ختم الوصية بالدعاء لهم وله ويطلب المغفرة.

ثم تمّ بالتنبيه لهم على وجه الاعتبار به، وهو تصرف حالاته بحسب الأزمان فقد كان بالأمس صاحبهم في الحرب ومنازعة الأقران وصاحب الأمر والنهي فيهم، واليوم عبرة لهم بحال مصرعه وضعفه عن الحراك، وغداً مفارقهم بالموت. وكل هذه التغييرات محلّ الاعتبار يجب التنبيه لها. وأراد بغد إمّا حقيقة إن كان قد غلب على ظنه موته في تلك الواقعة، أو ما يستقبل من الزمان وإن بعد، وهذا أرجح لقوله: إن ثبتت الوطأة في هذه المزلّة: أي إن يكن لي ثبات في الدنيا وبقاء في هذه المزلّة: أي محل الزوال عن الحياة فذلك المرجو، وكنتى بثبات الوطأة عما ذكرناه، وبدحض القدم عن عدم ذلك بالموت.

وقوله في جواب الشرط: فإنّا كنا في أفياء أغصان. إلى قوله: مخطّها.

أي: وإن نمت فإنّا كنا في كذا. وكنتى بالأمور المذكورة عن أحوال الدنيا وملذاتها وبقائه فيها ومتاعه بها، وقيل: استعار لفظ الأغصان للأركان الأربعة من العناصر، ولفظ الأفياء لما تستريح فيه النفوس من تركيبها في هذا العالم.

ووجه الاستعارة الأولى: أن الأركان في مادتها كالأغصان للشجرة.

ووجه الثانية: أن الأفياء محل الاستراحة واللذة كما أن الكون في هذا البدن حين صحة التركيب واعتدال المزاج من هذه الأركان كذلك. وكذلك استعار لفظ مهبّ الرياح للأبدان، ولفظ الرياح للأرواح والنفحات الإلهية عليها في هذه الأبدان.

ووجه الأولى: قبول الأبدان لنفحات الجود كقبول مهبّ الرياح لها إستعارة لفظ المحسوس للمعقول.

ووجه الثانية: أظهر من أن يذكر. وكذلك لفظ الغمام للأسباب العلوية من الحركات السماوية والاتصالات الكوكبية والأرزاق المفاضة على الإنسان في هذا العالم التي هي سبب بقائها، ووجهها الاشتراك في الإفاضة والسببية، وكنتى بظلمها عما يستراح إليه منها

الله ولزوم ما جاء به رسوله كما أن مدار الخيمة وقيامها بالعمد.

ووجه الثانية: أن توحيد الله والاعتداء بما جاء به رسوله مستلزمان للهداية في طريقه من ظلمات الجهل قائدان إلى جواره في جنات النعيم وهو المطلوب الحقيقي كما يهدي المصباح في الظلام على الطريق إلى المطلوب.

وقوله: وخلاكم ذمّ.

أي: عداكم، وهي كلمة تجري مجرى المثل: أي عند لزومكم لتوحيد الله وستة رسوله لاذم عليكم، وأول من قالها قصير مولى جذيمة حين حث عمرو بن عدّي ابن أخت جذيمة على ثاره من الزباء. فقال له عمرو: كيف لي بذلك والزباء أمتع من عقاب الجور. فقال له قصير: اطلب الأمر وخلاك ذمّ.

وقوله: ما لم تشردوا.

استثناء من نفي لحوق الذم لهم: أي أوقدوا هذين المصباحين فما دتم كذلك فلا ذمّ يلحقكم إلّا أن تشردوا: أي تفرقوا عما أنتم عليه. ثم لما كان قد أمرهم بلزوم هذين الأمرين اللذين يدور عليهما التكليف بيّن لهم بقوله: حمل كل امرئ منكم. إلى قوله: الجهلة. أن التكليف بذلك يتفاوت فكل امرئ من العلماء وأهل النباهة ومن هو بصدد العلم يحمل مجهوده وطاقته منه بالتنبيه على الأدلة وتعليمها.

وأما الجهال كالنساء وأهل البادية والزنج ونحوهم من أهل الغباوة. فتكليفهم دون ذلك وهو بالمحسوس من العبادات دون الأمر بالتفكير في مقاصدها. ثم ذكر وصف الرحمة للرب لمناسبة ما سبق من ذكر التخفيف عن الجهلة في التكليف. ودين قويم: لا عوج فيه ولا زيغ عن القصد الحقيقي. وإمام عليم: إشارة إلى الرسول ﷺ العالم بكيفية سلوك طريق الله ومراحلها ومنازلها، والهادي فيها بما تقتضيه حكمته من القول والعمل، أو إلى نفسه لكونه وارث علمه وسالك مسالكه. وربّ: خبر مبتدأ محذوف وتقديره وذلك المكلف ربّ رحيم، ويجوز أن يكون فاعلاً لفعل يفسره قوله: حمل وخفف: أي يحملكم رب كقوله تعالى:

على هذا الأمر لم يكن لنيل دنيا بل لإقامة سنن العدل ورضا الله تعالى.

١٥٠ - ومن خطبة له عليه السلام

في الملاحم،

وَأَخَذُوا يَمِيناً وَشِمَالاً ظَنَنَّا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ،
وَتَرَكَّا لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ
مُرْصَدٌ، وَلَا تَسْتَبِطُوا مَا يَحْيِي بِهِ الْغَدُ. فَكَمْ مِنْ
مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنْهُ لَمْ يُدْرِكْهُ. وَمَا أَقْرَبَ
الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرٍ عَدِ! يَا قَوْمَ، هَذَا إِبَّانٌ وَرُودٌ كُلُّ
مَوْعُودٍ، وَدُنُوٌّ مِنْ طَلْعَةٍ مَا لَا تَعْرِفُونَ. أَلَا وَإِنْ مَنْ
أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسَرَّاجٍ مُنِيرٍ، وَيَخْذُو فِيهَا عَلَى
مِثَالِ الصَّالِحِينَ، لِيَحُلَّ فِيهَا رِنَقاً، وَيُغْتَقَ فِيهَا رِقاً،
وَيَضْدَعُ شُعْباً، وَيَشْعَبَ صَدْعاً، فِي سُرَّةِ عَنِ النَّاسِ
لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَلَوْ تَابَعَ نَظْرَهُ. ثُمَّ لِيُشْحَذَنَّ
فِيهَا قَوْمٌ شَحَذَ الْقَيْنِ النَّضْلَ. تُجْلَى بِالتَّنْزِيلِ
أَبْصَارُهُمْ. وَيُرْمَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ. وَيُغْبَقُونَ
كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ.

أقول: إِبَّانُ الشيء. بكسر الهمزة وتشديد الباء:
وقته. والريق بكسر الراء وتسكين الباء: حبل فيه عدة
عري يشد به البهم. والصدع: الشق. والشعب:
إصلاحه. والشحذ: التحديد. والقين: الحداد.
والغبوق: الشرب بالعشي. والصبوح: الشرب بالغداة.
فقوله: وَأَخَذُوا يَمِيناً وَشِمَالاً. إلى قوله: الرشد.

إشارة إلى من ضلّ من فرق الإسلام عن طريق
الهدى التي عليها الكتاب والسنة وسلكوا طرفي الإفراط
والتفريط منها. كما قال عليه السلام: فيما قبل: اليمين
والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة. وقد سبق
تفسير ذلك مستوفى. ومسالك الغي: أطراف الرذائل من
الفضائل التي عدناها، كالحكمة والعفة والشجاعة
والعدالة وما تحتها، ومذاهب الرشد: هي تلك
الفضائل، وظعننا وتركنا مصدران قاما مقام الحال.
وقوله: فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ.

كما يقال: فلان يعيش في ظل فلان: أي في عيشه
وعنايته، وكنتى باضمحلال متلفتها في الجو عن تفرق
الأسباب العلوية للبقاء وفنائها، ويعفاء مخطئها في
الأرض عن فناء آثارها في الأبدان، والضمير في متلفتها
يعود إلى الغمام، وفي مخطئها يعود إلى مهب الرياح.

وقوله: فَإِنَّمَا كُنْتَ جَاراً جَاوِرَكُمْ بَدَنِي أَيَّاماً.

فيه تنبيه على أن نفسه القدسية كانت متصلة بالملأ
الأعلى، ولم يكن لها ميل إلى البقاء في الدنيا ومجاورة
أهلها فيها فكانت مجاورته لهم ببدنه فقط، وأيضاً فإن
المجاورة من عوارض الجسمية فيحتمل أن يكون ذلك
تنبيهاً منه على وجود أمر آخر غير البدن وهو النفس،
وكنتى بالأيام عن مدة حياته الدنيا.

وقوله: وَسَتَعْبُونَ.

أي: توجدون في عاقبة أمركم مني جثة خالية لا
روح بها ولا حراك قد افقرت من تلك المعاني المعهودة
لكم من العقل والنطق والقوة فهي متبدلة بالحراك
السكون، وبالنطق السكوت. ثم عاد إلى أمرهم
بالاتعاظ بذلك الهدوء، وخفوت الأطراف وسكون
الأطراف بالموت.

وقوله: فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُنْطِقِ الْبَلِغِ.
صاحب اللسان والفصاحة.

كلام حق فإنّ الطباع أكثر انفعالاً واعتباراً عن
مشاهدة ما فيه العبرة من الوصف له بالقول المسموع،
ولو بأبلغ عبارة. ثم أخذ عليه السلام في توديعهم.

فقوله: وداعي لكم. إنشاء لا خبر.

وقوله: وداع امرئ مرصد للتلاقي.

أي: معدّ ومهيأ للقاء إلى الله.

وقوله: غداً ترون أيامي. إلى آخره.

تذكير لهم بفضيلته وتنبيه عليها ليثبت متبعوه على
اتباعه، والغافلون عن فضله ومحله بينهم إذا فارقهم
وولي أمرهم الظالمون بعده فلا بد أن ينكشف لهم ما
كان مغطى عن أعين بصائرهم من لزومه للقصد في سبيل
الله، ويعرفون منزلته وفضله حين مشاهدة المنكرات ممن
يقوم مقامه خلفاً في الناس. وإن وقائعه وحروبه وحرصه

ذلك الاستعجال إشارة إلى ما كانوا يتوقعونه من الفتن التي أخبر الرسول ﷺ عن وقوعها في المستقبل، وكانوا في أكثر الوقت يسألونه ﷺ عنها فقال: لا تستعجلوا ما هو كائن: أي لا بد من وقوعه وهو مرصد معد. ولا تستبطئوا ما يجيء به الغد: أي من الفتن والوقائع.

وقوله: فكم من مستعجل. إلى قوله: لم يدركه.

ذم للاستعجال والاستبطاء لهذا الموعود كقوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وما أقرب اليوم من تبشير غد: أي من البشري بغد. كقوله: غد ما غد ما أقرب اليوم من غد، وكقوله: وإن غداً للناظرين قريب. ثم أخذ في تقريب ذلك الموعود من الفتن فقال: هذا إيان ورود كل موعود به أو وقت دنو ظهور ما لا تعرفون من تلك الأمور بالتفصيل.

وقوله: ألا وإن من أدركها منا.

أي: من أدرك تلك الفتن من أهل بيته الأئمة الأطهار يسري فيها بسراج منير. واستعار لفظ السراج لكمالات نفسه التي استضاءت بها في طريق الله من العلوم والأخلاق الفاضلة، ولفظ المنير ترشيح. وهو إخبار عن معرفته للحق وتمييزه من الباطل، وأن تلك الفتن لا توقع له شبهة ولا تأثير لها في عقيدته الصادقة الصافية بل يتصرف فيها منقاداً لأنوار الله على صراطه المستقيم لا يلويه عنه ملو بل يقتفي فيه أثر آبائه الصالحين، ويلتزم مكارم الأخلاق. فيحل ما انعقد فيها وأشكل على الناس من الشبه. ويفك ربق الشك من أعناق نفوسهم أو يفتدي فيها الأسرى فيفك ربق أسرهم ويعتقهم، ويصدع ما انشعب والتأم من ضلال يمكنه صدعه، ويشعب مما انصدع من أمر الدين ما أمكنه شعبه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع إليه نظره، وما زالت أئمة أهل البيت ﷺ مغمورين في الناس لا يعرفهم إلا من عرفوه أنفسهم حتى لو تعرفهم من لا يريدون معرفته لهم لم يعرفهم، ولست أقول لم يعرف أشخاصهم بل لا يعرف أنهم أهل الحق والحقون بالامر.

وقوله: ثم ليشحذ فيها قوم.

أي: في أثناء ما يأتي من الفتن تشحذ أذهان قوم. وتعذ لقبول العلوم والحكمة كما يشحذ الحداد النصل، ولفظ الشحذ مستعار لإعداد الأذهان، ووجه الاستعارة الاشتراك في الإعداد التام النافع فهو يمضي في مسائل الحكمة والعلوم كمضي النصل فيما يقطع به، وهو وجه التشبيه المذكور. ثم أخذ في تفسير ذلك الشحذة والإعداد، فقال: تلجى بالتنزيل أبصارهم: أي تعد بالقرآن الكريم ودراسته وتدبره أبصار بصائرهم لإدراك الحكمة وأسرار العلوم وذلك لاشتمال التنزيل الإلهي عليها، ويرمى التفسير في مسامعهم: أي يلقي إليهم تفسيره على وجهه من إمام الوقت. ثم عبر عن أخذهم الحكمة ومواظبتهم على تلقفها بعد استعدادهم لها بالغبوق والصبح، ولفظ الصبح والغبوق مستعاران لكونهما حقيقتين في الشرب المخصوص المحسوس. وهؤلاء المشار إليهم بالاستعداد للحكمة وأخذها هم علماء الأمة من جاء منهم قبلنا ومن في آخر الزمان من المستجمعين لكمالات النفوس السالكين لسبيل الله المرتضين في نظره ونظر الأئمة من ولده بعده.

ومنها: وَطَالَ الْأَمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الْخَزْيَ، وَيَسْتَوْجِبُوا الْغَيْبَ، حَتَّى إِذَا اخْلَوْلَتْ الْأَجَلُ، وَاسْتَرَّاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ، وَأَشَالُوا عَنْ لِقَاحِ حَرْبِهِمْ، وَلَمْ يَمْنُوا عَلَى اللَّهِ بِالصَّبْرِ، وَلَمْ يَسْتَغْظَمُوا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ فِي الْحَقِّ؛ حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ، حَمَلُوا بِصَائِرِهِمْ عَلَى أَسْبَابِهِمْ، وَدَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ.

حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَغْقَابِ، وَغَالَتْهُمْ السُّبُلُ، وَانْكَلَّوْا عَلَى الْوَلَايَةِ، وَوَصَلُّوا غَيْرَ الرَّجِمِ، وَمَجَرُّوا السَّبَبَ الَّذِي أَمَرُوا بِمَوَدَّتِهِ، وَنَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَأَبْوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمَرَةٍ. قَدْ مَارُوا فِي الْحَبِيرَةِ، وَذَهَلُوا فِي السَّكْرَةِ، عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيَا رَاكِبٍ، أَوْ مُقَارِقٍ لِلدُّنْيَا مُبَايِنٍ.

العارفون بصائرهم على أسيافهم، وفيه معنى لطيف يريد أنهم أظهروا عقائد قلوبهم للناس، وكشفوها وجردوها مع تجريد سيوفهم فكأنهم حملوها على سيوفهم فتري في غاية الجلاء والظهور. كما ترى السيوف المجردة.

ومنهم من قال: أراد بالبصائر جمع بصيرة وهي الدم فكأنه أراد طلبوا ثأرهم والدماء التي سفكتها تلك الفتنة فكانت تلك الدماء المطلوب ثأرها محمولة على أسيافهم المجردة للحرب، وأشار بواعظهم إلى الإمام القائم. وأقول: يحتمل أن يريد بالضمير في يمتنوا وما بعده القوم الذين استراحوا إلى الفتنة واشتالوا عن لقاح الحرب، وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأنه لم يؤذن لهم في القيام حين استراحتهم والقائم السلم لهذه الفتنة، ولم يتمكنوا من مقاومتهم لعدم قيام القائم بالأمر فكانوا حين مسالمتهم صابرين على مضض من ألم المنكر الذي يشاهدونه غير مستعظمين لبذل أنفسهم في نصرة الحق، لو ظهر من يكون لهم ظهر يلجأون إليه حتى إذا ورد القضاء الإلهي بانقطاع مدة بلاء هذه الفتنة وظهور من يقوم بنصر الحق. ودعا إليه حمل هؤلاء بصائرهم على أسيافهم وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعظاً ومخوفاً وداعياً، وهذا الحمل يرجحه عودة الضمير إلى الأقرب وهم القوم.

وقوله: حتى إذا قبض الله رسوله. إلى آخره.

هذا الفصل منقطع عما قبله لأن صريحه ذكر غاية الاقتصاص حال حياة الرسول ﷺ، وحال الناس قبله وبعده ومعه، وليس في الكلام المتقدم شيء من ذلك. اللهم إلا أن يحمل من طال الأمد بهم في الكلام المتقدم على من كان أهل الضلال قبل الإسلام حتى إذا اخلوق أجلهم واستراح قوم منهم إلى الفتن والوقائع بالنهب والغارة واشتالوا عن لقاح حربهم: أي أعدوا أنفسهم لها كما تعد الناقة نفسها بشول ذنبها للقاحها: أي برفعه، وتسمى شائلاً، ويكون الضمير في قوله: لم يمتنوا راجعاً إلى ذكر سبق للصحابة في هذه الخطبة حين قام الرسول ﷺ فيهم وبهم للحرب فلم يمتنوا على الله بصبرهم معه وفي نصرة الحق، ولم يستعظموا بذل أنفسهم له حتى إذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة البلاء

أقول: الأمد: الوقت. والاشتغال: الرفع. والوليعة: البطانة، وهي خاصة الرجل من أهله وعشيرته. ورص الأساس: إحكامه. وما روا: تحركوا.

وهذا الفصل يستدعي كلاماً منقطعاً قبله لم يذكره الرضي - رضوان الله عليه - قد وصف فيه فتنة ضالة قد استولت وملك وأمل لها الله سبحانه.

وقوله: وطال الأمد بهم ليستكملوا الخزي.

كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُمْلَىٰ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾ [آل عمران: ١٧٨] وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

وقوله: حتى إذا اخلوق الأجل:

أي: صار خلقاً، وهو كناية عن بلوغهم غاية مدتهم المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ.

وقوله: واستراح قوم إلى الفتن.

إشارة إلى من يعتزل الوقائع التي ستقع في آخر الزمان من شيعة الحق وأنصاره. ويستريح إليها: أي يجد في اشتغال القوم بعضهم ببعض راحة له في الانقطاع والعزلة والخمول، واشتغالهم عن لقاح حربهم: رفعهم لأنفسهم عن تهيجها، واستعمار لفظ اللقاح بفتح اللام لإثارة الحرب ملاحظة لشبهها بالناقة.

وقوله: لم يمتنوا.

جواب قوله: حتى إذا اخلوق. والضمير في يمتنوا قال بعض الشارحين: إنه عائد إلى العارفين الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق يقول: حتى إذا ألقى هؤلاء السلم إلى هذه الفتنة الضالة، وعجزوا واستراحوا من منابذتهم إلى فتنهم تقيّة منهم أنهض الله أولئك الذين خصهم بحكمته، وأطلعهم على أسرار العلوم فنهضوا ولم يمتنوا على الله تعالى بالصبر في طاعته.

وفي رواية بالنصر: أي بنصرهم له. ولم يستعظموا ما بذلوه من نفوسهم في طلب الحق حتى إذا وافق القدر الذي هو وارد القضاء وتفصيله انقطاع مدة هذه الفتنة، وارتفاع ما كان شمل الخلق من بلائهم حمل هؤلاء

وقوله: ونقلوا البناء عن رصن أساسه فبنوه في غير موضعه.

إشارة إلى العدول بأمر الخلافة عنه وعن أهل بيته إلى غيرهم، وصلة غير الرحم خروج عن فضيلة العدالة إلى رذيلة الظلم، وعدم مودة أولى القريبى رذيلة التفريط من تلك الفضيلة الداخلة تحت العفة، وكذلك نقل البناء عن موضعه دخول في رذيلة الظلم. ثم وصفهم وصفاً إجمالياً بكونهم معادن كل خطيئة: أي إنهم مستعدون لفعل كل خطيئة، ومهيأون لها. فهم مظانها، ولفظ المعادن استعارة، وكذلك أبواب كل ضارب في غمرة، واستعار لفظ الأبواب لهم باعتبار أن كل من دخل في غمرة جهالة أو شبهة يثيز بها فتنة، واستعان بهم فتحوا له ذلك الباب وساعدوه وحسنوا له رأيه فكانهم بذلك أبواب له إلى مراده الباطل يدخل منها.

وقوله: قد ماروا في الحيرة.

أي: ترددوا في أمرهم فهم حائرون لا يعرفون جهة الحق فيقصدونه، وذهلوا: أي غابت أذهانهم في سكرة الجهل فهم على سنة من آل فرعون وطريقته، وإنما نكر السنة لأنه يريد بها مشابهتهم في بعض طرائقهم، وآل فرعون أتباعه.

وقوله: من منقطع إلى الدنيا. إلى آخره.

تفصيل لهم باعتبار كونهم على سنة من آل فرعون فمنهم المنقطع إلى الدنيا المنهمك في لذاتها المكب على تحصيلها، ومنهم المفارق للدين المبين له وإن لم يكن له دنيا، والمنفصلة مانعة الخلو بالنسبة إلى المشار إليهم، ويحتمل أن يريد مانعة الجمع، ويشير بمفارق الدين إلى من ليس براكن إلى الدنيا ككثير ممن يدعي الزهد مع كونه جاهلاً بالطريق فتراه ينفر من الدنيا ويحسب أنه على شيء، مع أن جهله بكيفية سلوك سبيل الله يقوده يميناً وشمالاً عنها. وبالله التوفيق.

١٥١ - ومن خطبة له عليه السلام

يحذر من الفتن

وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى مَذَاجِرِ الشَّيْطَانِ وَمَزَاجِرِهِ،

بدولة الجاهلية والكفر، حمل هؤلاء الذين لم يمنوا على الله بنصرهم بصائرهم: أي ما كانوا يخفونه من الإسلام في أوله على سيوفهم: أي كشفوا عقائدهم كما سبق القول فيه أو دماءهم وثاراتهم من الكفار، ودانوا لربهم بأمر واعظهم وهو الرسول ﷺ وحينئذ يصلح قوله: حتى إذا قبض الله رسوله. غاية لذلك الكلام على هذا التأويل.

وقوله: رجع قوم على الأعقاب. إلى آخره.

أما على المذاهب الإمامية فإشارة إلى عدول الصحابة بالخلافة عنه وعن أهل بيته عليه السلام إلى الخلفاء الثلاثة، وأما على مذهب من صحح إمامة الخلفاء الثلاثة فيحتمل أن يريد بالقوم الراجعين على الأعقاب من خرج عليه في زمن خلافته من الصحابة ك معاوية وطلحة والزبير وغيرهم، وزعموا أن غيره أحق بها منه ومن أولاده. والرجوع على الأعقاب كناية عن الرجوع عما كانوا عليه من الانقياد للشرعية وأوامر الله ورسوله ووصيته بأهل بيته، وغيلة السبل لهم كناية عن اشتباه طرق الباطل بالحق واستراق طرق الباطل لهم وإهلاكها إيّاهم، وهي الشبه المستلزمة للآراء الفاسدة كما يقال في العرف: أخذته الطريق إلى مضيق، وهي مجاز في المفرد والمركب:

أما في المفرد فلأن سلوكهم لسبل الباطل لما كان عن غير علم منهم بكونه باطلاً ناسب الغيلة فأطلق عليه لفظها، وأما في المركب فلأن إسناد الغيلة إلى السبل ليس حقيقة. إذ الغيلة من فعل العقلاء، واتكالهم على الولائج اعتماد كل من رأى منهم رأياً فاسداً على أهله وخواصه في نصرة ذلك الرأي. ووصلوا غير الرحم: أي غير الرسول ﷺ وترك المضاف إليه للعلم به. وكذلك هجروا السبب الذي أمروا بمودته ولزومه يريد أهل البيت أيضاً، وظاهر كونهم سبباً لمن اهتدى بهم في الوصول إلى الله سبحانه. كما قال الرسول ﷺ: خلقت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. فاستعار لهم لفظ الحبل، والسبب في اللغة الحبل وأمرهم بمودته كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَتْلُوهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣].

وَالْاِغْتِصَامُ مِنْ حَبَائِلِهِ وَمَخَاتِلِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَنَجِيبُهُ وَصَفْوَتُهُ. لَا يُؤَاوِزِي فَضْلُهُ، وَلَا يُجْبِرُ فَقْدُهُ. أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَادُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ الْمُظْلِمَةِ، وَالْجَهَالَةِ الْغَالِيَةِ، وَالْجَفْوَةِ الْجَافِيَةِ، وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ، وَيَسْتَنْدِلُونَ الْحَكِيمَ، يَخْبُونَ عَلَى فِتْرَةٍ، وَيَمُوتُونَ عَلَى كُفْرَةٍ! ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعَشَرَ الْعَرَبِ أَغْرَاضُ بَلَايَا قَدْ اقْتَرَبَتْ. فَاتَّقُوا سَكْرَاتِ النِّعْمَةِ، وَاحْذَرُوا بَوَائِقَ النُّفْمَةِ وَتَثَبُّتُوا فِي قَتَامِ الْعُشْوَةِ، وَاعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا، وَظُهُورِ كَيْمِينِهَا، وَانْتِصَابِ قُطْبِهَا وَمَدَارِ رَحَاهَا. تَبْدَأُ فِي مَدَارِجِ خَفِيَّةٍ، وَتَوُودُ إِلَى فُظَاةٍ جَلِيَّةٍ. شَبَابُهَا كُشْبَابُ الْغَلَامِ، وَأَثَارُهَا كَأَثَارِ السَّلَامِ، تَتَوَارَثُهَا الظُّلْمَةُ بِالْعُهُودِ! أَوَّلُهُمْ قَائِدُ لِأَخْرِهِمْ، وَآخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوَّلِهِمْ، يَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّةٍ. وَيَتَكَالَبُونَ عَلَى جِبْفَةِ مَرِيحَةٍ، وَعَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمَتَّبِعِ، وَالْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ، فَيَتَزَايِلُونَ بِالْبُغْضَاءِ، وَيَتَلَاعَنُونَ عِنْدَ اللَّقَاءِ. ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ الْفِتْنَةِ الرَّجُوفِ، وَالْقَاصِمَةُ الرَّحُوفِ، فَتَزِيغُ قُلُوبَ بَعْدَ اسْتِقَامَةٍ، وَتَضِلُّ رِجَالَ بَعْدَ سَلَامَةٍ، وَتَخْتَلِفُ الْأَهْوَاءُ عِنْدَ مُجُومِهَا، وَتَلْتَبِسُ الْأَرَاءُ عِنْدَ نُجُومِهَا. مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتُهُ، وَمَنْ سَعَى فِيهَا حَطَمَتُهُ، يَنْكَادُمُونَ فِيهَا تَكَادُمَ الْحُمُرِ فِي الْعَانَةِ! قَدْ اضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ، وَعَمِيَ وَجْهُ الْأَمْرِ. تَفِيضُ فِيهَا الْحِكْمَةُ، وَتَنْطِقُ فِيهَا الظُّلْمَةُ، وَتَدُقُّ أَهْلَ الْبُذُو بِمَسْحَلِهَا، وَتَرُضُّهُمْ بِكُلْكُلِهَا! يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ، وَيَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ، تَرْدُ بِمُرِّ الْقَضَاءِ، وَتَحْلُبُ عَيْطُ الدَّمَاءِ، وَتُثْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ، وَتَنْقُضُ عَقْدَ الْبَقِيَّةِ. يَهْرُبُ مِنْهَا الْأَكْيَاسُ، وَيُدْبِرُهَا الْأَرْجَاسُ. مِرْعَادُ مِبْرَاقٍ، كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ! تُقَطِّعُ فِيهَا الْأَرْحَامَ، وَيُفَارِقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ! بَرِيئُهَا سَقِيمٌ، وَظَاعِنُهَا مُقِيمٌ!

أقول: المداحر: جمع مدحر. وهي الأمور التي بها يدحر: أي يطرد. ومخاتلها: محال غروره التي يخيّل إلى الناس بها ويوهمهم أنها نافعة. والبوائق: جمع بائقة، وهي الداهية. والقَتَامُ بفتح القاف: الغبار. والعشوة بكسر العين: الأمر على غير بيان ووضوح. والفظاعة: تجاوز الأمر الشديد الحد والمقدار. والسلام بالكسر: الحجارة الصّمّ واحدا سلمة بكسر السين. والمريحة: المنتنة. ويتزايلون: يتفارقون. ونجومها: طلوعها. وأشرف لها: أي انتصب لدفعها. والتكادم: التعاض بأدنى الفم. والعانة: القطيع من حمر الوحش. والمسحل: المبرد، والمسحل: حلقة تكون في طرف شكيمة اللجام مدخلة في مثلها. والوحدان: جمع واحد. والعيط: الخالص الطري.

وصدر هذا الفصل باستعانة الله تعالى على ما يدحر الشيطان ويزجر به. وذلك هو العبادات والأعمال الصالحة المستلزمة لطرده وزجره وتطويعه، وعلى الاعتصام من حبائله ومخاتله. وهي الشهوات واللذات الدنيوية، واستعار لها لفظ الحبائل وهي إشراك الصائد لمشابهتها لآياها في استلزام الحصول فيهما للبعد عن السلامة والحصول في العذاب، ومن مباح الرسول ﷺ كونه نجيباً لله: أي مختاراً، وروي نجيبه. وصفوة له من خلقه لا يوازي فضله: أي لا يحصل مثله في أحد. إذ كان كماله في قوته النظرية والعملية غير مدرك لأحد من الخلق، ومن كان كذلك لم يجبر فقده إلا بقيام مثله من الناس، وإذ لا مثل له فيهم فلا جبران لفقده.

وقوله: أضاءت به البلاد بعد الضلالة.

أي: ضلالة الكفر، ووصفها بالظلمة لعدم الاهتداء فيها للحق. والوصف مستعار وكذلك وصف الإضاءة به مستعار لاهتداء الخلق به في معاشهم ومعادهم، وإسناد الإضاءة إلى البلاد مجاز. أو الجهالة الغالبة على أكثر الخلق، وأراد الجهل بالطريق إلى الله تعالى وبكيفية نظام المعاش مما بينه هو وكشفه بشريعته. والجفوة الجافية يريد غلظة العرب، وما كانوا عليه من قساوة القلوب وسفك الدماء، ووصفها بما اشتق منها مبالغة وتأكيذاً

لها، وأراد الجفوة القوية. والناس يستحلّون الحريم الواو للحال والعامل أضاءت ويستذلّون الحكيم، وظاهر من عادة العرب إلى الآن استدلال من عقل منهم، وحلم عن الغارة والنهب وإثارة الفتن، واستنهاضه بنسبته إلى الجبن والضعف. ويحيون على فترة: أي على حالة انقطاع الوحي والرسول، وتلك حال انقطاع الخير وموت النفوس بداء الجهل. ويموتون على كفره وهي الفعلة من الكفر لأهل كل قرن حيث لا هادي لهم.

ثم أخذ عليه السلام في إنذار السامعين باقتراب حوادث الوقائع المستقبلية التي يرمون بها كما يرمى الغرض بالسهم، واستعار لفظ الغرض لهم، ولما كانت الفتن الحادثة كتدمير قوم وإهلاكهم مثلاً بحسب استعدادهم لذلك، وكان أكبر الأسباب المعدة له هي الغفلة عن ذكر الله بالانهماك في نعم الدنيا ولذاتها استعار للغفلات لفظ السكرات. ثم أمر باتقائها، وحذر من دواهي النقمات بسبب كفران النعم.

ثم أمر بالتثبت أو التبيين على الروايتين عند اشتباه الأمور عليهم وظهور الشبهة المثيرة للفتن كشبهة قتل عثمان التي نشأت منها وقائع الجمل وصفين والخوارج، واستعار لفظ القتام لذلك الأمر المشتبه، ووجه المشابهة كون ذلك الأمر مما لا يهتدي فيه خائضوه كما لا يهتدي القائم في القتام عند ظهوره وخوضه، واعوجاج الفتنة إتيانها على غير وجهها، ولفظ الجنين يحتمل أن يكون حقيقة: أي عند طلوع ما اجتنى منها وخفي عليكم، وكذلك كمينها: أي ما كمن منها واستتر، ويحتمل أن يكون استعارة، وعنى بقطبها من تدور عليه من البغاة المنافرين استعارة. وانتصابه: قيامه لذلك الأمر، وكذلك استعار لفظ مدار الرحي لدورانها على من تدور عليه من أنصار ذلك القطب وعسكره الذين تدور عليهم الفتنة.

ثم أخبر أنها تبدأ في مدارج خفية، وأراد بالمدارج صدور من ينوي القيام فيها ويقصد [يعقد على خ] إثارتها، وكان هذا إشارة إلى فتنة بني أمية، وقد كان مبدأها شبهة قتل عثمان، ولم يكن أحد من الصحابة يتوهم خصوصية هذه الفتنة وإنما كانوا علموا من

الرسول عليه السلام حدوث وقائع وفتن غير معينة الأزمان، ولا من يشيرها ويكون قطباً لها. فخفاء مدارجها كتمان معاوية وطلحة والزبير وغيرهم لأموهم وما عزموا عليه من إقامة الفتنة والطمع في الملك والدولة حتى آل ذلك الطمع إلى الأمور القطعية الواضحة بعد الخفاء، واستعار لفظ الشباب لقيامها وظهورها في الناس، ووجه المشابهة السرعة في الظهور، ولذلك أكدها بتشبيه ذلك الظهور بشباب الغلام: أي في السرعة، ومع سرعتها لها آثار في هدم الإسلام كآثار الحجارة الصلب في الجلد، ووجه الشبه إفسادها للبين ولنظام المسلمين كإفساد الحجر ما يقع عليه بالرض والكسر، وأشار بالظلمة التي يتوارثونها إلى بني أمية بعهد الأب لابنه إلى آخرهم، وذكر قود أولهم لآخرهم إلى النار، والدخول في الظلم والضلالة وإثارة تلك الفتن، واستعار لفظ القود لتهيئة الأول منهم أسباب الملك لمن بعده واقتداء آخرهم بأولهم في ذلك، وضمير المفعول في يتوارثونها يرجع إلى تلك الفتنة.

ثم أشار إلى صفة حالهم في إثارة تلك الفتن وتوارثها وهي المناقشة في الدنيا الدنية في نظر العقلاء، واستعار لفظ التكالب لمجاذبة بعضهم لبعض عليها كالمجاذبة بين الكلاب على الميتة. واستعار لها لفظ الجيفة، ورشح بذكر المريحة للتنفير عنها، ووجهها كونها مستلزمة لأذى طالبها مهروباً منها العقلاء كالهرب من الجيفة الممتنة والانزواء عنها. ثم أخبر بانقضائها عن قليل، وكفى عن ذلك بتبرؤ التابع من المتبوع والقائد من المقود: أي يتبرأ كل من الفريقين من الآخر كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أُتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦]. وقوله: ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَرَّ تَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا﴾ [غافر: ٧٤].

وذلك التبرؤ قيل عند ظهور الدولة العباسية فإن العادة جارية بتبرؤ الناس من الولاة المعزولين خصوصاً عند الخوف ممن تولى عزل أولئك أو قتلهم فيتباينون بالبغضاء إذ لم تكن ألفتهم ومحبتهم إلا لغرض دنيوي زال، ويتلاعنون عند اللقاء. وقيل ذلك يوم القيامة.

قوله: وعن قليل. إلى قوله: عند اللقاء.

استعار لفظ الكلكل لما يدهم البدو منها ملاحظة لشبهها بالناقة التي تترك على الشيء فتسحقه.

وقوله: يضيع في غبارها الوجدان ويهلك في طريقها الركبان.

كناية عن عظمتها: أي لا يقاومها أحد ولا يخلص منها الوجدان والركبان، ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها: أي أن القليل من الناس إذا أرادوا دفعها هلكوا في غبارها من دون أن يدخلوا في غمارها، وأما الركبان وكنتي بهم عن الكثير من الناس، فإنتهم يهلكون في طريقها وعند خوضها، وقيل: أراد بالوجدان فضلاء الوقت. إذ يقال: فلان واحد وقته، وبالغبار الشبه التي تغطي الحق عن أعينهم، ويكون الركبان كناية عن الجماعة أهل القوة، وإذا كان هؤلاء يهلكون في طريقها: أي عند الخوض لغمراتها فكيف بغيرهم، وكنتي بمرّ القضاء عن القتل والأسر ونحوهما، وظاهر كون الواردات المؤذية أو النافعة واردة عن القضاء الإلهي معلومة الكون، وكذلك استعار وصف الحلب لها ملاحظة لشبهها بالناقة، وكنتي بذلك عن سفك الدماء فيها، ومنار الدين أعلامه وهم علماءه ويحتمل أن يريد قوانينه الكلية، وثلمها عبارة عن قتل العلماء، وهدم قواعد الدين وترك العمل به، وعقد اليقين هو الاعتقاد الموصل إلى علم اليقين أو إلى عين اليقين، وهو اعتقاد الشريعة وإيصال ذلك إلى جوار الله تعالى والقرب منه ونقضه هو ترك العمل على وفقه من تغييره وتبدله، والأكياس الهاربون منها هم العلماء وأهل العقول السليمة وكل هذه الإشارات معلومة من فتنة من ذكرنا، وظاهر كونهم أرجاس النفوس يرجس الشيطان أنجاسها بالهيات البدنية، والملكات الرديئة أنجاس الأبدان بحكم الشريعة، وكنتي عن شدتها وكونها محل المخاوف بوصفي المرعاد والمبراق المستعارين ملاحظة لشبهها بالسحابة كثيرة البروق والرعود ويوصف كشفها عن ساق عن إقبالها مجردة كالمشمر للحرب أو لأمر مهم، وظاهر كونها تقطع فيها الأرحام ويفارق عليها الإسلام.

وأشار بريتها إلى من يعتقد في هذه الدولة أنه ذو

جملة اعتراضية يؤكد بها معنى تعجبه منهم فكانه قال: إنهم على تكالبهم عليها عن قليل يتبرأ بعضهم من بعض، وذلك أدعى لهم إلى ترك التكالب عليها.

وقوله: ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، وكانت هذه الفتنة هي فتنة التتار إذ الدائرة فيها على العرب. وقال بعض الشارحين: بل ذلك إشارة إلى الملحمة الكاثنة في آخر الزمان كفتنة الدجال، وكنتي عن أهوالها واضطراب أمر الإسلام فيها بكونها رجوفاً: أي كثيرة الرجف، وطالعها مقدماتها وأوائلها، وكنتي بقصمها عن إهلاك الخلق فيها، واستعار لها لفظ الزحوف ملاحظة لشبهها بالرجل الشجاع كثير الزحف في الحرب إلى أقرانه: أي يمشي إليهم قدماً.

ثم شرع في بيان أفعال تلك الفتنة بالناس من إزاغة قلوب قوم عن سبيل الله تعالى بعد استقامتها عليه، وضلال رجال: أي هلاكهم في الآخرة بالمعاصي بعد سلامة منها، واختلاف الأهواء عن إرادة الله بهجومها، والتباس الآراء الصحيحة بالفاسدة عند ظهورها على الناس فلا يعرفون وجه المصلحة من غيره، ومن يطلع إلى مقاومتها وسعى في دفعها هلك، واستعار لفظ التكادم، إما لمغالبة مثيري هذه الفتنة بعضهم لبعض أو مغالبتهم لغيرهم. وشبه ذلك بتكادم الحمر في العانة.

ووجه التشبيه المغالبة مع الإيماء: أي خلعهم ربق التكليف من أعناقهم وكثرة غفلتهم عما يراد بهم في الآخرة، واستعار معقود الحبل لما كان انبرم من دولة الإسلام واستعار لفظ الحبل للدين، وكنتي باضطرابه عن عدم استقرار قواعد الدين عند ظهور أول هذه الفتنة، وعمى وجه هذا الأمر: أي عدم الاهتمام إلى وجه المصلحة، وأشار بالحكمة التي تفيض فيها إلى الحكمة الخلقية التي عليها مدار الشريعة وتعليمها، واستعار لفظ الغيض لعدم ظهورها والانتفاع بها، وينطق فيها الظلمة بالأمر والنهي، وما يقتضيه آراؤهم الخارجة عن العدل، واستعار لفظ المسحل لما تؤذي به العرب وأهل البادية، ووجه المشابهة اشتراك المبرد أو شكيمة اللجام وما تؤذي به العرب من هذه الفتنة في الإيذاء فكانتها شجاع ساق عليهم فدقهم بشكيمة فرسه أو نحو ذلك، وكذلك

كانت لكم مكنة من الظلم فلا تظلموا ولو استلزم ترك الظلم انظلامكم، وهو كسر للنفوس عن رذيلة الظلم خصوصاً نفوس العرب فإنها أكثر تطاولاً إلى الظلم وأمنع عن قبول الانظلام والانفعال عنه وإن استلزم الظلم كما أشار إليه العربي.

ومن لم يزد عن حوضه بسهامه

يهدم ومن لا يظلم القوم يظلم ومدارج الشيطان: طرقة، وهي الرذائل التي يحسنها ويقود إليها، وكذلك مهابط العدوان محالته التي يهبط فيها. وهي من طرق الشيطان أيضاً، ولحق الحرام كناية عما يكتسبه الإنسان من الدنيا، ومتاعها على غير الوجه الشرعي، ونبه باللعق على قلتها وحقارتها بالنسبة إلى متاع الآخرة، ونبه على وجوب الانتهاء عما نهى عنه بقوله: فإنكم بعين من حرم عليكم. إلى آخره يقال: فلان من فلان بمرأى ومسمع ويعين منه إذا كان مطلعاً على أمره: أي فإن الذي حرم عليكم المعصية وأوجب عليكم طاعته مطلع عليكم وعالم بما تفعلون، وذلك أردع لهم من النهي المجرد، ولفظ العين مجاز في العلم.

١٥٢ - ومن خطبة له عليه السلام

في صفات الله جل جلاله وصفات أئمة الدين

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالُّ عَلَى وَجُودِهِ بِخَلْقِهِ. وَيُمُخَدِّثُ خَلْقِهِ عَلَى أَرْزَلِيَّتِهِ. وَبِأَشْيَائِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ. لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ، وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَابِرُ، لَا فِتْرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالْحَادِّ وَالْمَخْدُودِ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ. الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلٍ عَدَدٍ، وَالْخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ، وَالسَّمِيعِ لَا بِأَدَاةٍ، وَالْبَصِيرِ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ، وَالشَّاهِدِ لَا بِمُمَاسَّةٍ، وَالْبَاطِنِ لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ، وَالظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ، وَالْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ. بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهَا. وَبَانَ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ. مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ

صلاح بريء من المعاصي والآثام مع كونه ليس كذلك. إذ من الظاهر أن السالم في هذه الفتنة من معصية الله قليل بل أقل من القليل، ولعله عند الاستقراء لا يوجد، وأشار بظاعنها إلى من يعتقد أنه متخلف عنها، وغير داخل فيها وظاهر كونه غير منحرف عنها، ويحتمل أن يريد أن من ارتحل عنها خوفاً لا ينجو منها، وبالله التوفيق.

ومنها: بَيْنَ قَتِيلٍ مَظْلُومٍ وَخَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ، يُخْتَلُونَ بِعَقْدِ الْإِيمَانِ وَبِغُرُورِ الْإِيمَانِ؛ فَلَا تَكُونُوا أَنْصَابَ الْفِتَنِ، وَأَعْلَامَ الْبِدْعِ، وَالزُّمُومَا مَا عَقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ، وَبُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ، وَأَقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ، وَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ، وَاتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطَانِ، وَمَهَابِطَ الْعُدْوَانِ، وَلَا تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لَعَقَ الْحَرَامِ، فَإِنَّكُمْ بَعَيْنٍ مِّنْ حَرَمٍ عَلَيْكُمْ الْمَغْصِيَّةِ، وَسَهْلَ لَكُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ.

أقول: يقال: طل دم فلان فهو مظلوم: إذا هدر ولم يطلب به. ويختلون: يخدعون، واللعق: جمع لعقة، وهي اسم لما تتناوله الملعقة مرة.

فقوله: بين قتيل. إلى قوله: مستجير.

يشبه أن يكون صفة حال المتمسكين بالدين في زمان الفتنة الأولى.

وقوله: يختلون. إلى قوله: وبغرور الإيمان.

صفة حال استجلاب هؤلاء المقتولين: أي أنهم يخدعون بإعطاء الأقسام والعهود الكاذبة وذلك كخداع الحسين عليه السلام عن نفسه وأصحابه، روي يختلون بالبناء الفاعل فيكون وصف حال أهل الفتنة وأتباعهم. ثم أخذ في نهى السامعين أن يكونوا أنصاراً للفتن التي يدركونها، وأعلاماً للبدع: أي رؤساء يشار إليهم فيها، ويقتدى بهم كما يشار إلى الأعلام البيّنة ويقتدى بها، وفي الخبر كن في الفتنة كابين لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.

وقوله: وأقدموا على الله مظلومين.

ليس المراد منه الأمر بالانظلام فإن ذلك طرف التفريط من فضيلة العدالة، وهي رذيلة بل المراد إنكم إذا

الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكناً. بل واجب الوجود، وهو المطلوب، وهذه طريق العلّيين الذين يستدلون به على مخلوقاته ويسمون به برهان اللّم.

وأما الطريقة الثانية: فهي الاستدلال بالنظر في المخلوقات وطبائعها وإمكانها وتكثّرها وقبولها للتغير والتركيب على مبادئها. ثم على المبدئ الأول - جلت عظمتة - وهي طريق الطبيعيين وهي التي أشار إليها عليه السلام بقوله: الدال على وجوده بخلقه، والمتكلمون فرعوا هذه الطريق إلى أربع طرق:

أحدها: أنهم استدلوا بحدوث هذه الذوات على إمكانها وإمكانها على حاجتها إلى موجد ومؤثر، وهي طريق الأشعري وأبي الحسين البصري والمتأخرين من المتكلمين.

الثانية: استدلوا بحدوث هذه الذوات فقط على وجود محدث لها من غير نظر إلى الإمكان فقالوا: الأجسام محدثة وكل محدث فله محدث، والمقدمة الأولى استدلالية، والثانية عندهم بديهية.

الثالثة: استدلالهم بإمكان الصفات، وذلك أن يتنوا أن الأجسام الفلكية والعنصرية متماثلة، ثم قالوا: رأينا بعضها قد اختصّ بصفات ليست للآخر فذلك التخصيص ليس للجسمية ولا للوازمها، وإلا لوجب في كل جسم كذلك، ولا لعارض من عوارضها لأنّ الكلام في تخصيص ذلك العارض كالكلام في الأول، ويلزم التسلسل، ولا للطبيعة كما يقول بعض الناس لأنها لا تفعل في المادة البسيطة كالنقطة مثلاً فعلاً مختلفاً فبقي أن يكون ذلك التخصيص لمدير حكيم وهو مرادنا بالصانع.

الرابعة: الاستدلال بحدوث الصفات وهو ظاهر، وتقرير هذه الطرق وما لها وعليها في الكتب الكلامية، وينبغي أن يخصص المتكلم قوله عليه السلام: الدال على وجوده بخلقه الطريقة الأولى لهم، والثالثة فإنه عليه السلام جعل الحدوث دليلاً على الأزلية.

البحث الثاني: في أزليته، وبيانه ما ذكره عليه السلام بقوله: وبمحدث خلقه على أزليته، وتقرير هذه الدلالة أنه قد ثبت في موضعه أن جميع المحدثات صادرة عن

أزله، ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه، ومن قال: أين؟ فقد حيزه. وعالم إذ لا معلوم، ورب إذ لا مربوب. وقادر إذ لا مقدور.

أقول: المشاعر: الحواس. إذ هي محل الشعور.

وقد حمد الله تعالى باعتبارات من أوصافه، وفي الفصل أبحاث من العلم الإلهي:

الأول: الإشارة إلى وجوده تعالى الواجب، وللناس في إثباته طريقان:

إحديهما: إثبات وجوده بالنظر في نفس الوجود، وقسمته إلى أقسام حاصرة، وتقرير هذه الطريقة أن يقال: لا شك في وجود موجود فذلك الموجود إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر بناء على أنّ العلة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان، وذلك الموجود إن كان ممكناً افتقر إلى غيره ولزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان:

أما الأول: فلأنه لو افتقر كل واحد من الأمرين إلى الآخر باعتبار واحد لزم تقدم كل منهما على المتقدم على نفسه فيلزم تقدمه على نفسه بمراتب.

وأما الثاني: فلأنه ولو كانت سلسلة من علل ومعلولات لا نهاية لها في الوجود لكان مجموعها ممكناً لافتقاره إلى الأجزاء التي هي غيره وبمجموعها علة تامة فهي إما نفسه وهو محال بالبديهة أو أمر داخل فيه وهو باطل. لأن العلة التامة للمركب علة أولاً لأجزائه وإلا لتوقف على علة أجزائه فلم تكن علة تامة له. بل هي مع علة أجزائه هذا خلف، وإذا كانت علة المركب علة أولاً لأجزائه لزم كون ذلك الجزء المؤثر في المجموع مؤثراً في نفسه أولاً، وفي علله السابقة فيلزم تقدمه على نفسه بمراتب غير متناهية، وذلك باطل بالبديهة فبقي أن يكون المؤثر في ذلك المجموع إما أمراً خارجاً عنه أو ما يتركب من الداخل والخارج عنه لكن القسم الثاني أيضاً باطل لأن الداخل لما كان جزءاً من العلة المركبة فله تقدم عليها، وهي متقدمة على مجموع الممكنات فلها تقدم عليه وعلى أجزائه، فجزؤها كذلك فله تقدم على نفسه وعلى علله، وهو باطل فبقي الأول لكن الموجود

قدرته تعالى ومنتهية عندها فلو كان هو محدثاً لكان محدثاً لنفسه وهو باطل بالضرورة.

البحث الثالث: أنه لا مثل له ولا شبيه، وإليه الإشارة بقوله: ويأشبههم على أنه لا شبيه له، وأراد أشباههم في الحاجة إلى المؤثر والمدير، وتقرير هذه الطريق أن نقول: إن كان تعالى غنياً عن المؤثر فلا شبيه له في الحاجة إليه لكن المقدم حق. فالتالي مثله، وقيل: أراد أشباههم في الجسمية، والجنس والنوع والأشكال والمقادير والألوان ونحو ذلك، وإذ ليس داخلاً تحت جنس لبرائه عن التركيب المستلزم للإمكان، ولا تحت النوع لافتقاره في التخصيص بالعوارض إلى غيره، ولا بذئ مادة لاستلزامها التركيب أيضاً فليس بذئ شبيه في شيء من الأمور المذكورة، والأول أعم في نفي الشبيه.

البحث الرابع: أن المشاعر لا تستلمه، وبيانه أن استلام المشاعر مستلزم للجسمية والأعراض القائمة بها، وإذ قد تنزه قدسه تعالى عن الجسمية ولواحقها فقد تنزه عن إدراك المشاعر ولمسها.

البحث الخامس: أن السواتر لا تحجبه، وبيانه أن الحجاب والستر من لواحق ذي الجهة والجسمية، وإذ تنزه قدسه عنها فقد تنزه عن الحجب والستر المحسوسين.

وقوله: لافتراق الصانع والمصنوع. إلى قوله: والمربوب.

التعليل راجع إلى الجمل المتقدمة كلها. إذ كان لكل من الصانع والمصنوع صفات تخصه ويتميز بها وهي أليق به، وبها يفارق الآخر فالمخلوقية والحدوث والاشتباه والملموسية بالمشاعر والحجب بالسواتر من لواحق الأمور الممكنة المصنوعة، ومما ينبغي لها ويليق بها، والوجود الأزلي الذي لا شبيه له المنزه عن المشاعر وحجب السواتر من لواحق الصانع الأول الواجب، وهو الذي ينبغي له ويليق به، ويضاد ما سبق من أوصاف الممكنات، وأراد بالحاد خالق الحدود والنهايات وهو الصانع، واعتبار الصانع غير اعتبار الرب لدخول الملكية في مفهوم الربوبية دون الصنع.

البحث السادس: في وحدانيته وقد سبق برهانها،

البحث السابع: في كونه تعالى في خالفه متزهاً عن الحركات والمتاعب، وقد عرفت لمية ذلك في الخطبة الأولى، وهو كونهما من لواحق الأجسام المنزه قدسه عنها.

البحث الثامن: كونه سمياً لا بأداة: أي لا بسمع، وقد سبق بيانه في الخطبة الأولى.

البحث التاسع: كونه بصيراً لا بتفريق الآلة، وتفريقها إما عبارة عن بعث القوة الباصرة وتوزيعها على المبصرات، وهذا المعنى على قول من جعل الإبصار بآلة الشعاع الخارج من العين المتصل بسطح المرئي أظهر. فإن توزيعه أوضح من توزيع الآلة على قول من يقول: إن الإدراك يحصل بانطباع صورة المرئي في العين، ومعنى التفريق على القول الثاني هو تقليب الحدقة وتوجيهها مرة إلى هذا المبصر، ومرة إلى ذاك كما يقال: فلان مفرق الهمة والخاطر إذا وزع فكره على حفظ أشياء متباينة ومراعاتها كالعلم وتحصيل المال، وظاهر تنزيهه تعالى عن الإبصار بآلة الحس لكونها من توابع الجسمية ولواحقها.

البحث العاشر: كونه تعالى شاهداً: أي حاضراً لا بمماسه شيء، والمراد تنزيه حضوره عن ممايلة حضور الجسمانيات المستلزم للقرب المستلزم لمماسه الأجسام وتقارب أين من أين فهو تعالى الحاضر لعلمه عند كل شيء والشاهد لكل شيء من غير قرب ولا مماسة ولا أين مطلقاً لتنزهه عن الجسمية ولواحقها.

البحث الحادي عشر: أنه تعالى مبائن للأشياء لا بتراخي مسافة: أي أن مباينته للأشياء لا تستدعي التمييز

بالوضع والأيّن بل بذاته فقط، وقد سبق تقرير ذلك في الخطبة الأولى أيضاً.

البحث الثاني عشر: أنه الظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطفة، وذلك أن الظاهر من الأجسام ما كان منها مرئياً بحاسة البصر والباطن منها ما كان لطيفاً إمّا لصغر حجمه أو لطافة قوامه كالهواء؛ وظهوره تعالى وبطونه منزّه من هاتين الكيفيتين، وقد شرحنا هذين الوصفين غير مرة.

البحث الثالث عشر: كونه بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها. إلى قوله: إليه. ذكر في بينوته تعالى من مخلوقاته ما ينبغي له من الصفات، وفي بينوتها منه ما ينبغي لها فالذي ينبغي له كونه قاهراً لها غالباً عليها ومستولياً، وكونه قادراً على إيجادها وإعدامها، والذي ينبغي لها كونها خاضعة في ذلّ الإمكان والحاجة لعزّه وقهره وراجعة في وجودها وكمالاتها إلى وجوده، وبذلك حصل التباين بينها وبينه.

البحث الرابع عشر: تنزيهه عن الصفات الزائدة بالقياس الذي ذكره بقوله: من وصفه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، وقد مرّ هذا القياس بعينه في الخطبة الأولى باتّام تقرير وأبلغ تحقيق غير أنه قال هناك: ومن أشار إليه فقد حدّه، وقال ههنا: ومن وصفه فقد حدّه لكن المراد بوصفه هنا هو إشارة الوهم إليه، واستثباته بكيفيات وصفات فيكون معنى العبارتين واحداً.

وقوله: ومن عدّه فقد أبطل أزلّه.

لما كان عدّه عبارة عن جعله مبدئاً لكثرة معدودة أو عن كونه ذا أجزاء معدودة، وكان ذلك من لواحق الممكنات والمحدثات غير المستحقة للأزلية بالذات لا جرم كان من عدّه بأحد الاعتبارين مبطلاً أزلّه الذي يستحقه لذاته.

البحث الخامس عشر: تنزيهه أن يسأل عنه بكيف لأنها سؤال عن الكيفية والصفة وهو معنى قوله: قد استوصفه، وقد بيّنا تنزيهه تعالى عن الكيفيات والصفات.

البحث السادس عشر: تنزيهه عن السؤال عنه بأين، وذلك لأنها سؤال عن الحيّز والجهة اللذين هما من

لواحق الأجسام، وقد بيّنا تنزيهه تعالى عن الجسميّة وما ينبغي لها فليس هو سبحانه في مكان وهو في كل مكان بعلمه وإحاطته.

البحث السابع عشر: كونه تعالى عالماً. إذ لا معلوم. إلى قوله: مقدور.

وقد علمت معنى علمه وربوبيّته وقدرته، وعلمت أن الإشارة بإذ إلى اعتبار تقدّمه بذاته على معلوماته ومعلولاته، وظاهر عند ذلك الاعتبار أنه لا معلوم في الوجود سوى ذاته لذات ولا مربوب ولا مقدور موجود هناك. بل هي واجبة التأخر عن ذلك الاعتبار سواء كانت بعد ذلك محدثة كلها كما عليه المتكلّمون أو بعضها كما عليه الأوائل، وبالله التوفيق والعصمة.

ومنها: قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ، وَلَمَعَ لَمِيعٌ، وَلاَحَ لَائِحٌ، وَاعْتَدَلَ مَائِلٌ، وَاسْتَبَدَلَ اللهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا، وَيَوْمَ يَوْمًا، وَانْتَظَرْنَا الْغَيْرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرِ. وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُورَاءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَعُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ؛ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَأَنْكَرُوهُ.

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَاسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ، وَجَمَاعُ كَرَامَةٍ. اضْطَفَى اللهُ تَعَالَى مِنْهَجَهُ، وَبَيَّنَّ حُجَجَهُ، مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ، وَبَاطِنِ حِكْمٍ. لَا تَفْنَى غَرَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ. فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ، وَمَصَابِيحُ الظُّلَمِ، لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ، وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ. قَدْ أَخَمَى جَمَاهُ وَأَزَعَى مَرَعَاهُ. فِيهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِي، وَكِفَايَةُ الْمُكْتَفِي.

أقول: العرفاء: جمع عريف وهو النقيب، وهو دون الرئيس.

وأشار بطلوع الطالع إلى ظهور الإمرة والخلافة عليه، وانتقالها إليه، ويلمع اللامع إلى ظهورها من حيث هي حق له، وسطوع أنوار العدل بصيرورتها إليه، وبلوح اللائح إلى ما يلحق انتقالها إليه من الفتن والحروب الموعودة التي لاحت أماراتها يومئذ، وقال

وتعليمه، وذلك لا يمكن إلا بمعرفة المأموم للإمام وحقية إمامته وصدق ولائه له ليقتيدي به، ومعرفة الإمام للمأموم ليهديه. فإذا دخل الجنة مستلزم لمعرفة الإمام للمأمومين ومعرفتهم له.

الثاني: إن معرفة هؤلاء الأئمة على رايه عليه السلام كما هو المشهور المنقول عنه، ومعرفة حقية إمامتهم وصدق ولايتهم ركن من أركان الدين فلا يدخل الجنة إلا من أقامه، ومن عرفهم كذلك وجب معرفتهم له بذلك.

فإن قلت: فنحن نرى كثيراً من شيعة هؤلاء الأئمة ومحبيهم لا تعرفهم الأئمة ولا يرون أشخاصهم.

قلت: لا يشترط في معرفتهم لمحبيهم ومعرفة محبيهم لهم المعرفة الشخصية العينية بل الشرط المعرفة على وجه كلي، وهو أن يعلموا أن كل من اعتقد حق إمامتهم واهتدى بما انتشر من هديهم فهو ولي له، ومقيم لهذا الركن من الدين فيكونون عارفين بمن يتولاهم على هذا الوجه، ومن يتولاهم عارفاً بهم لمعرفة بحقية ولايتهم، واعتقاد ما يقولون وإن لم يشترط المشاهدة والمعرفة الشخصية. وأما أنه لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه فهو أيضاً حق وذلك أن دخول الجنة مستلزم لمعرفةهم على الوجه الذي قررناه، ومنحصر فيه فكل واحد واحد ممن يدخل الجنة عارف بهم، وذلك يستلزم أنه لا واحد ممن يدخل الجنة بمنكر لهم لأن معرفتهم وإنكارهم مما لا يجتمعان في ملزوم واحد.

إذا عرفت ذلك فنقول: إن من أنكرهم فأنكروه لا يجوز أن يكون أعم ممن يدخل النار: أما أولاً فللخبر المشهور من مات ولم يعرف إمام وقته مات ميتة جاهلية دلّ الخبر على أن إنكارهم مستلزم للميتة الجاهلية المستلزمة لدخول النار.

وأما ثانياً فلأنه لو كان أعم لصدق على بعض من يدخل الجنة فبعض المنكر لهم يدخل الجنة فينعكس بعض من يدخل الجنة منكر لهم، وقد بينا أنه لا واحد ممن يدخل الجنة بمنكر لهم هذا خلف، وكذلك لا يجوز أن يكون أخصراً ولا لصدق على بعض من يتولاهم ويعترف بصدق إمامتهم أنه يدل النار لكن ذلك باطل لقول الرسول ﷺ: يحشر المرء مع من أحب،

بعض الشارحين: المراد بالثلاثة معنى واحد؛ وهو انتقال الخلافة إليه.

فقوله: واعتدل مائل.

فالمائل الخلافة فيمن كان قبله في نظره. إذ كان اعتقاده أنه أولى بها وأن العدل أن يكون فيها، واعتدل ذلك المائل بانتقالها إليه، واستبدل الله بقوم: أي من سبق عليه قوماً: أي وهو وتابعوه، ويوم يوماً كناية عن زمانها بزمانهم.

وقوله: وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر.

إشارة إلى ما كان يتوقعه من انتقال هذا الأمر إليه، وأراد بالغير تغيرات الدهر وتقلبات الأحوال.

فإن قلت: أليس هو المطلق للعالم فأي هذا القول من طلاقها ثلاثاً؟

قلت: إنه يطلقها من حيث هي دنيا، ولم يردّها لذاتها، ولم يطلقها من حيث يعمر بها الآخرة بإنكار المنكرات، وإظهار العدل وإقامة عمود الدين وحراسته. فإن طلبه لها إنما كان لذلك كما سبق في قوله لابن عباس بذي قار وهو يخصف نعله، وشبه انتظاره للغير بانتظار المجدب للمطر، ووجه الشبه شدة التوقع وانتظاره، ويمكن أن يلاحظ في وجه الشبه لواحق الأمرين المنتظرين. إذ من لواحق ما انتظره هو عن الغير وانتقال الأمر إليه شمول العدل وظهور الحق في مواده المشبه لوقع المطر في الأرض المجدبة، واستلزامه للخير والبركة. ثم شرع في تعريف حال الأئمة وما نصبوا له.

وقوله: لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه.

معناه أن أهل كل عصر لا يدخلون الجنة إلا بمعرفة إمامهم ومعرفة لهم، وأراد الأئمة من ولده عليه السلام ومعرفة معرفة حق ولايتهم وصدق إمامتهم، وبيان الحصر من وجهين:

أحدهما: أن دخول الجنة لا يمكن لأحد من هذه الأمة إلا باتباع الشريعة ولزوم العمل بها، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة كيفية العمل بها، ولا يمكن ذلك إلا ببيان صاحب الشريعة والقائم بها، وإرشاده

ولقوله: لو أحب رجل حجراً لحشر معه دل الخبر على أن محبة الإنسان لغيره مستلزمة لحشره معه.

وقد ثبت أنهم عليهم السلام إلى الجنة يحشرون فكذلك من أحبهم واعترف بحقيّة إمامتهم، ودخول الجنة مع دخول النار مما لا يجتمعان فثبت أنه لا واحد ممن يحبهم ويعترف بحقهم يدخل النار فقد ظهر إذن صدق هذه الكلية أيضاً، ووجه الحصر فيها. ثم أخذ في إظهار مئة الله تعالى عليهم بالقرآن الكريم وتخصيصهم به من سائر الكتب واستخلاصهم له، وإعدادهم لقبوله من سائر الأمم. ثم نبّه على بعض أسباب إكرامه تعالى لهم به أما من جهة اسمه فلأنه مشتق من السلامة بالدخول في الطاعة، وأما من معناه فمن وجوه:

أحدها: أنه مجموع كرامة من الله لخلقه لأن مدار جميع آياته على هداية الخلق إلى سبيل الله القائدة إلى جنته.

الثاني: أن الله تعالى اصطفى منهجه؛ وهو طريقته الواضحة المؤدية للسالكين بأيسر سعي إلى رضوان الله.

الثالث: أنه تعالى بيّن حججه، وهي الأدلة والأمارات، ومن للتمييز والتقسيم هنا تقسيم الحجج إلى ظاهر علم، وأشار إلى ظواهر الشريعة وأحكامها الفقهية وأدلة تلك الأحكام، وباطن حكم وأشار به إلى ما يشتمل عليه الكتاب العزيز من الحكمة الإلهية وأسرار التوحيد وعلم الأخلاق والسياسات وغيرها.

الرابع: أنه لا تغنى عزائمه [غرائبه خ] وأراد بالعزائم هنا آياته المحكمة وبراهينه العازمة: أي القاطعة، وعدم فنائها إشارة إماماً إلى ثباتها واستقرارها وطول المدة وتغير الأعصار، وإمّا إلى كثرتها عند البحث والتفتيش عنها.

الخامس: ولا تنقضي عجائبه؛ وذلك أنه كلما تأمله الإنسان استخرج منه بفكره لطائف معجبة من أنواع العلوم لم يكن عنده من قبل.

السادس: فيه مرايب النعم، واستعار لفظ المرايب؛ وهي الأمطار تأتي زمن الربيع فتحيي الأرض وتنبت الكلأ لما يحصل عليه الإنسان من النعم ببركة القرآن، ولزوم أوامره ونواهيه وحكمه وآدابه: أمّا في الدنيا

فالنعم التي تحصل ببركته لحامله من القراء والمفسرين وغيرهم ظاهرة الكثرة، وأما بالنسبة إلى الآخرة فما يحصل عليها مقتبسو أنواره من الكمالات المسعدة في الآخرة من العلوم والأخلاق الفاضلة أعظم نعمة وأتم فضل، ووجه الاستعارة ظاهر.

السابع: أن فيه مصابيح الظلم؛ واستعار لفظ المصابيح لقوانينه وقواعده الهادية إلى الله في سبيله كما يهدي المصباح في الطريق المظلمة.

الثامن: أنه لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه، وأراد الخيرات الحقيقية الباقية، واستعار لفظ المفاتيح لمناهجه وطرقه الموصلة إلى تلك الخيرات، ووجه الاستعارة كونها أسباباً موصلة إليها. كما أن المفاتيح أسباب موصولة إلى خيرات الخزائن مثلاً.

التاسع: ولا تنكشف الظلمات إلا بمصابيح، وأراد ظلمات الجهل، وبالمصابيح قوانينه كما سبق استعارة.

العاشر: كونه قد أحى حماء: أي هياه وعرضه لأن يحمي كما يقال: أقتلت فلاناً وأضرته إذا هياه للقتل وعرضته للضرب، واستعار لفظ الحمى لحفظه وتدبره والعمل بقوانينه، ووجه الاستعارة أن بذلك يكون حفظ الشخص وحراسته: أما في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم حملة القرآن ومفسريه، ومن يتعلّق به، وأمّا في الآخرة فلحمايته حفظته ومتدبريه والعامل به من عذاب الله كما يحمي الحمى من يلوذ به، ونسبة الإحماء إليه مجاز إذ المعرض له أن يتدبر ويعمل به هو الله تعالى ورسوله عليه السلام وحملته، وقيل: أراد بحماه محارمه، وأحماه: أي منع بنواهيه وزواجه أن تستباح محارمه، وهو أخص مما قلناه أولاً.

الحادي عشر: وكذلك أرعى مرعاه: أي هياه لأن يرعى، واستعار لفظ المرعى للمعلوم والحكم والآداب التي يشتمل عليها القرآن، ووجه المشابهة أن هذه مراعي النفوس الإنسانية، وغذاؤها الذي به يكون نشؤها العقلي ونماؤها العقلي. كما أن المراعي المحسوسة من النبات والعشب غذاء للأبدان الحيوانية التي بها يقوم وجودها.

الثاني عشر: فيه شفاء المشتفي: أي طالب الشفاء منه: أما في الأبدان فبالتموّد به مع صدق النية فيه

عَلَى نَفْسِهِ الْغَوَاةَ يَتَعَسَّفُ فِي حَقِّ، أَوْ تَخْرِيفٍ فِي نُطْقٍ، أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ. فَأَفْقَ أَثَبَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ، وَاسْتَيْقَظَ مِنْ غَفْلَتِكَ، وَاخْتَصِرَ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَأَنْعَمَ الْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيصَ عَنْهُ، وَخَالَفَ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَدَعَا وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ، وَضَعَفَ فُخْرَكَ، وَاحْطَظَ كِبْرَكَ، وَادْكُرْ قَبْرَكَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمْرَكَ، وَكَمَا تَدْبِئُ تَدَانُ، وَكَمَا تَزْرَعُ تَخْصُدُ، وَكَمَا قَدَمْتَ الْيَوْمَ تَقْدُمُ عَلَيْهِ غَدًا، فَاْمَهْذِ لِقَدَمِكَ، وَقَدِّمُ لِيَوْمِكَ. فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَثَبَا الْمُسْتَمِعُ! وَالْجِدَّ الْجِدَّ أَثَبَا الْغَافِلُ! ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾.

إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثَبِّبُ وَيُعَاقِبُ، وَلَهَا يَرْضَى.

أقول: الجلباب: الملحفة. والوטר: الحاجة. والجدد: الطريق الواضح.

وصدر هذا الفصل صفة غاية الغافلين عن أحوال الآخرة المشتملين في طلب الدنيا، وفاعل كشف ضمير يعود إلى اسم الله تعالى فيما سبق من الكلام، وقد علمت أَنَّ النفس ذا جهتين: جهة تدبير أحوالها البدنية بما لها من القوة العملية، وجهة استكمالها بقوتها النظرية التي تتلقى بها من العاليات كمالها، وعلمت أَنَّ بقدر خروجها عن حدِّ العدل في استكمال قوتها العملية تنقطع عن الجهة الأخرى، وتكشفها الهيئات البدنية فتكون في أغطية منها وجلايب من الغفلة عن الجهة الأخرى بالانصباب إلى ما يفتنيه مما يعدّ خيراً في الدنيا، وبحسب انصبابها في هذه الجهة، وتمكن تلك الهيئات البدنية منها يكون بعدها عن بارئها ونزولها في دركات الجحيم عن درجات النعيم، وبالعكس كما قال عليه السلام: الدنيا والآخرة ضربتان بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الأخرى، وظاهر أَنَّ بالموت تنقطع تلك الغفلة، وتكشف تلك الحجب فيومئذ يتذكر الإنسان وأتى له الذكرى، ويكون ما آتبه يومئذ من تعلق

وسلامة الصدور، وأما في النفوس فلشفائها به من أمراض الجهل.

الثالث عشر: وكفاية المكتفي، وأراد بالمكتفي طالب الكفاية: أما من الدنيا فلأن حملة القرآن الطالبين به المطالب الدنيوية هم أقدر أكثر الناس على الاحتيال به في تحصيل مطالبهم وكفايتهم بها، وأما في الآخرة فلأن طالب الكفاية منها يكفيه تدبر القرآن ولزوم مقاصده في تحصيل مطلوبه منها، وبالله التوفيق.

١٥٣ - ومن خطبة له عليه السلام

في صفة الضالِّ

وَهُوَ فِي مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ يَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ، وَيَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ. بِلا سَبِيلٍ قَاصِدٍ، وَلَا إِمَامٍ قَائِدٍ.

أقول: هذا الفصل يشتمل على صفة مطلق الضال، وأشار بالمهلة إلى مدة عمره المضروبة له من الله تعالى، وبهويه مع الغافلين إلى سقوطه وانخراطه في سلوكهم بسبب جهله وغفلته عما يراد به، واستعار لفظ الهوى لذلك الانخراط وتلك المتابعة، ووجه المشابهة أَنَّ المنهمك في مجاري الغفلة ومسالك الجهل ينحط بها عن درجة أهل السلامة، ويهوي في مهابط الهلاك وهي الرذائل المبعدة عن الله تعالى كما أَنَّ الهاوي من علوِّ كذلك، ويغدو مع المذنبين موافقة لهم فيما هم فيه، ومسارعتهم إلى المعاصي من غير أَن يسلك سبيلاً قاصداً للحق ويتبع إماماً يقوده إليه من أستاذ مرشد أو كتاب أو سنة، وبالله التوفيق.

ومنها: حَتَّى إِذَا كُشِفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ. وَاسْتَخْرِجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، اسْتَقْبَلُوا مُذِيباً، وَاسْتَذَبَرُوا مُقْبِلاً، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ، وَلَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ. إِنِّي أَحْذَرُكُمْ، وَنَفْسِي، هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ. فَلْيَنْتَفِعْ أَمْرٌ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ، ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِي، وَالضَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي، وَلَا يُعِينُ

حق: أي لا يحملهم على مَرِّ الحق وصعبه فإنَّ الحق له درجات بعضها أسهل من بعض، فالاستقصاء فيه على غير أهله يوجب لهم النفرة عَمَّن يَقُوله ويأمر به، والعداوة له والقول فيه، ويحتمل أن يريد بالتعسف في الحق التكلّف في العمل به مع نوع من التقصير فيه. فإنَّ الغواية هم تاركوا الحق فإذا وجدوا ركيكاً فيه أو متكلفاً للعمل به مقصراً طمعوا في إلاته للباطل. فكان قد أعانهم على نفسه بذلك، وكذلك إذا آنسوا منه الكذب والتحريف في القول أو التخوف من الصدق كأن ادعى لهم من الطمع في انفعاله لباطلهم، وإدخاله فيه فكان معيناً لهم على إغواء نفسه بذلك. ثم عاد إلى أمر السامع بأوامر:

أحدها: الإفاقة من سكرة الجهل والتيقّظ من الغفلة في الدنيا، ولفظ السكرة مستعار، ووجه المشابهة كون الغفلة مستلزمة لترك أعمال العقل كما أن السكر كذلك. الثاني: بالاختصار من العجلة، وأراد بالعجلة سرعة الحركة في طلب الدنيا والاهتمام بها، وباختصارها تخفيف تلك الحركة وتقليلها.

الثالث: بإنعام الفكر فيما دار على لسان الرسول ﷺ والإكثار من ذكر الموت وعرض النفوس على ديّانها، وإنعام الفكر في ذلك تدقيق النظر في حال الموت وما بعده، والاعتبار بما لا بدّ منه ولا محيص عنه من ذلك.

الرابع: بمخالفة من خالف ذلك ونظر في غيره مما عنه بدّ من أحوال الدنيا وزينتها، وأن يدع ذلك المخالف، وما رضي لنفسه من التعوّض بالأمور الفانية عن الأمور الباقية، وما يستلزم ذلك من الشقاوة الأخروية.

الخامس: أن يضع الفخر ويحطّ الكبر، وقد سبق بيان ما في الكبر من الآفات، والفخر مستلزم للكبر. إذ كل مفتخر متكبر أو متلازمان.

السادس: أن يذكر قبره لأن في ذكره عبرة تامة.

وقوله: فإن عليه ممرّك.

تنبيه له على وجوب الذكر له فإنَّ السالك لطريق لا بدّ من سلوكها إذا كان فيها منزل موحش مظلم وجب

تلك الهيئات بنفسه، وحطها له عن درجات الكمال وما شاهده من السلاسل والأغلال هو جزاء معصيتهم المنكشف لهم، ولفظ الجلابيب استعارة لفظ المحسوس للمعقول، ووجه المشابهة حجب الغفلة لأعين بصائرهم عن التنوّير بأنوار الله كحجب الوجه بالجلباب، والمدبر الذي استقبلوه هو العذاب الأخروي، والأحوال التي كانت غائبة عنهم، والمقبل الذي استدبروه هو ما كانوا فيه من مآمولاتهم وأحوالهم الدنيوية، وظاهر أنهم لم ينتفعوا إذن بما أدركوا من طلباتهم الدنيوية، ولا بما قضوا من أوطارهم وحاجاتهم الحاضرة فيها. ثم عاد إلى التحذير من هذه المنزلة: أي الحالة التي هؤلاء الموصوفون عليها من الغفلة. فإنّها مقام صعب ومزلة قدم، وشرك نفسه في التحذير لأنه أدخل في جذب نفوس السامعين إلى طاعته. ثم أمر كلاً بالانتفاع بنفسه، وشرح كيفية الانتفاع بشرح حال البصير لأنه لا ينتفع بنفسه إلاّ البصير، وذكر أموراً:

فالأول: أن يتفكّر فيما يسمعه من كلام الله ورسوله والمواعظ البالغة فإنه لا ينتفع بها بدون الفكر كما علمته.

الثاني: أن ينظر بعين حسّه، وبصيرته فيتوخى المقاصد النافعة فيبصرها ويدرك بعقله منها العبر.

الثالث: أن ينتفع بما يدركه من العبر وذلك بالعمل على وفق ما علم وأدرك.

الرابع: أن يسلك الصراط المستقيم الذي وردت به الشريعة وهو الجدد الواضح، ويتجنّب فيه العدول والانحراف بأنه من انحرف عنه ولو باليسير انصرع في مهواة وضل في مغواة، وقد نَبّهناك فيما سلف على ذلك بالمثل الذي ضربه النبي ﷺ حيث قال: ضرب الله مثلاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعليه ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: جوزوا ولا تمرّجوا. قال: فالصراط هو الدين، وهو الجدد الواضح هنا، والداعي هو القرآن، والأبواب المفتحة محارم الله، وهي المهاوي والمغاوي هنا، والستور المرخاة هي حدود الله ونواهيه. ثم نهى أن يعين الإنسان على نفسه الغواية بأحد أمور: أن يتعسف في

إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمَّهَا بَطُونُهَا . وَإِنَّ السَّبَاعَ هَمُّهَا
الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا ؛ وَإِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا ؛ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكْبِحُونَ . إِنَّ
الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ . إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ .

اسم إن أنه لا ينفع ، والضمير في أنه ضمير الشأن ،
وفاعل ينفع أن يخرج ، ولاقياً نصب على الحال ، وأراد
أن من جملة نصوص الله سبحانه التي هي في محكم
كتابه العزيز التي باعتقادها والعمل على وفقها يشيب
ويرضى ، ويتركها يعاقب ويسخط أنه لا ينفع عبداً
خروجه من الدنيا لاقياً ربه بأحد الخصال المذكورة وإن
أجهد نفسه في العمل وأخلص فيه :

أحدها : الشرك بالله تعالى ، وقد سبق منا بيان
درجات الشرك ، وبقدر قوته وضعفه يكون قوة العقاب
وضعفه ، والنص الدال على مضرته المستلزم لعدم نفعه
قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ٤٨]
 . وقوله : فيما افترض عليه من عبادته يفهم منه أنه أراد
الشرك بالرياء في العبادة لا اتخاذ إله ثانٍ ، وهذه الآية
تلحق النفس تارة من غلبة الجهل عليها واستيلاء الغفلة
وترك النظر في المعرفة والتوحيد وتارة من غلبة الشهوة
كما تلحق نفس المرآني بعبادته لطلب الدنيا .

الثانية : أن يشفي غيظه بهلاك نفس ، وفي نسخة
نفسه ، ونفس أعم وذلك الهلاك تارة في الدنيا كما
يستلزمه السعي بالنميمة إلى الملوك ونحوه ، وتارة في
الآخرة باكتساب الآثام المستلزم لشفاء الغيظ ، والنص
فيه قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ [النساء : ٩٣] الآية ، وهذه الآفة
تلحقها بواسطة القوة الغضبية .

الثالثة : أن يقرّ بأمر فعله غيره : أي يتم على غيره
بأمر فعله ذلك الغير فيستلزمه إهلاكه وأذاه فيدخل فيمن
يسعى في الأرض فساداً ، والنص عليه قوله : ﴿ إِنَّمَا
جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ
يُقْتَلُوا ﴾ [المائدة : ٣٣] الآية .

وروى بعض الشارحين يعرّ بالعين المهملة ، قال :
ومعناه أن يقذف غيره بأمر قد فعله هو فيكون غيره

الاستعداد له بحمل الضوء للاستنارة فيه ، والإنسان في
سلوكه لطريق الآخرة لا بدّ له من المرور بالقبر وأحكام
الشارع أكثرية ، ثم نبيه بالمثلين المشهورين : كما تدين
تُدان على وجوب حسن المعاملة مع الله سبحانه . إذ كان
حسن جزائه بقدر حسن معاملة العبد ، وقبحه بقبحها ،
وكذلك قوله : كما تزرع تحصد ، ولفظ الزرع مستعار لما
يفعله الإنسان فيكسب نفسه ملكة خيرية أو شرية ،
وكذلك لفظ الحصد للحصول على ما تثمره تلك الآثار ،
وتستلزمه من ثواب أو عقاب ، ووجه الاستعارتين
ظاهر .

وقوله : وكما قدّمت اليوم تقدم عليه غداً .

ظاهر فإن الهيئات النفسانية التي هي ثمرات الأفعال
المستلزمة للسعادة أو الشقاوة ، وإن كانت مستصحبة
للنفس مدة بقائها في الدنيا أيضاً إلا أنها لا تنكشف لها
إلا بعد المفارقة كما سبق بيانه فتكون حينئذ حالة
الانكشاف بمنزلة من قدم على أمر لم يكن معه ، وإذا
كان كذلك فينبغي للإنسان أن يمهد لقدمه : أي يوطئ
موضع قدمه في الآخرة بطيب الأعمال ، ويقدم صالحها
ليوم قيامته . ثم عاد إلى تحذيره من حيث هو مستمع
للموعظة ، وإلى أمره بالجدّ في العمل لما بعد الموت
واليقظة من الغفلة ، ونبيه باقتباس الآية على أن الواعظ
له خبير بأحوال طريق الآخرة وأحوالها ولا يخبر بحقائق
الأمر كالعارف بها . ثم عاد إلى التحذير من بعض
الكبائر التي نصّ القرآن المجيد أنها مستلزمة للعقاب لا
محالة ، والذكر الحكيم هو القرآن ، وقد سبق بيان معنى
العزائم منه ، وقيل : هو اللوح المحفوظ .

وَسَخَطُ ، أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَبْدًا - وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ ،
وَأَخْلَصَ فِعْلَهُ - أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا ، لاقِياً رَبَّهُ
بِخُضَلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا : أَنْ يُشْرِكَ
بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ ، أَوْ يَشْفِي غَيْظَهُ
بِهَلَاكِ نَفْسٍ ، أَوْ يَقْرَّ بِأَمْرِ فَعْلِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَسْتَنْجِحَ
حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بَذْعَةٍ فِي دِينِهِ ، أَوْ يَلْقَى
النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ ، أَوْ يَمْشِي فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ . إغفل
ذلك ، فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى شَبِيهِهِ .

الإشفاق من غضبه. ثم الخوف من عقابه، وظاهر كون كل واحد من هذه الصفات جاذباً لهم عن طرف الإفراط في القوتين والخروج عن حدّ العدل فيهما، وغاية هذا المثل التنفير عن طاعة الشهوة والغضب بالتنبيه على أن الخارج فيهما عن حدّ العدل إلى ما لا ينبغي إثم أن يشبه البهيمة أو السبع أو المرأة، وكل منهما مما يرغب العاقل عنه، وهو الذي أمر بعقليته فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من الإشارة اللطيفة الذي يشهد عليه ﷺ بمشاهدة الحق كما هو، وإذا اعتبرت ذلك وأمثاله من الحكم البالغة ونظرت إلى أنه ﷺ لم يرجع فيه إلى مطالعة كتاب أو استفادة بحث علمت أنه فيض ربّاني بواسطة إعداد سيّد البشر والأستاذ المرشد ﷺ قال الشارح الفاضل عبد الحميد ابن أبي الحديد - رحمه الله - إنّما رمز بباطن هذا الكلام إلى الرؤساء يوم الجمل. لأنهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه، وإهلاك غيره من المسلمين وعيروه ﷺ بأمرهم فعلوه، وهو التآليب على عثمان وحصره واستنجدوا حوائجهم إلى أهل البصرة بإظهار البدعة والفتنة ولقوا الناس بوجهين ولسانين لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به. ثم نكثوا من وجه آخر فجعل ذنوبهم هذه بمنزلة الشرك في أنها لا تغفر إلا بالتوبة. قال: وهذا معنى قوله: اعقل ذلك فإنّ المثل دليل على شبهه. وبالله التوفيق.

١٥٤ - ومن خطبة له ﷺ

يذكر فيها فضائل أهل البيت

وَنَاطِرُ قَلْبِ اللَّيْبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ، وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ
وَنَجْدَهُ. دَاعٍ دَعَا، وَرَاعٍ رَعَى، فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي،
وَاتَّبِعُوا الرَّاعِي.

قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ
السُّنَنِ. وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ، وَنَطَقَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ.
نَحْنُ الشُّعَارُ وَالْأَصْحَابُ، وَالْخَزَنَةُ وَالْأَبْوَابُ، لَا
تُؤْتِي الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ
أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا.

منصوباً مفعولاً به، والعامل يعرّ يقال عرّه يعرّه عراً: أي غابه ولحظه (لطحه خ) فعلى هذا يكون داخلاً في جملة الفاسقين والكاذبين والمؤذنين للمؤمنين بغير ما اكتسبوا، وهذه الآفة تلحق النفس بشركة من الشهوة والغضب.

الرابعة: أن يستنجد حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه كشاهد الزور لغاية يصل إليها، والمرثي في الحكم والقضاء.

الخامسة: أن يلقي الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين: أي يلقي كلاً من الصديقين مثلاً بغير ما يلقي به الآخر ليفرق بينهم أو بين العدوين ليضري بينهما، وبالجمل أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه فيدخل في زمرة المنافقين، ووعيد المنافقين في القرآن: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]. ومطابقة ذلك من العقل أن من انتقش لوح نفسه بهيئات السوء ولم يمحها بالتوبة الحقّة فهو من أصحاب النار.

وقوله: اعقل ذلك.

أي: اعقل ما أضربه لك من المثل، واحمل عليه ما يشبهه فإنّ المثل دليل على شبهه وذلك المثل قوله: إنّ البهائم. إلى قوله: والفساد فيها.

فقوله: إنّ البهائم همّها بطونها.

إشارة إلى أن الإنسان المتّبع لشهوته بمنزلة البهيمة في اتباع قوته الشهوية، والاهتمام بالطعام والشراب دون المطالب الحقيقية.

وقوله: إنّ السباع همّها العدوان على غيرها.

إشارة إلى أنّ متّبع القوة الغضبية بمنزلة السبع في اتباعها ومحبة الانتقام والغلبة على الغير.

وقوله: وإن النساء همّه زينة الحياة الدنيا والفساد فيها.

إشارة إلى أن النساء متّبعة للقوتين: الشهوية ولها كان همّه زينة الحياة الدنيا، والغضبية ولها كان همّه الفساد في الدنيا فالتابع لشهوته وغضبه لاحق بالنساء في ذلك. ثم لما حصر منابع الشر في قوتي الشهوة والغضب ذكر المؤمنين بصفات ثلاث كل منها يستلزم كسر تينك القوتين؛ وهي الاستكانة لله والخضوع له. ثم

الخازن للشيء كذلك. ثم كونهم الأبواب: أي أبواب العلم كما قال ﷺ: أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبواب الجنة على الاستعارة السابقة.

وقوله: لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، وذلك لوجوه:

أحدها: العادة الجارية على وفق الحكمة.

الثاني: النص ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَوْيَهِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٩].

الثالث: العرف وهو أنه من أتاها من غير أبوابها سمى سارقاً، والتقيح العرفي يستلزم الترك، ومراده أن من طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجع إلينا وبالله التوفيق.

ومنها: فِيهِمْ كَرَامُ الْقُرْآنِ، وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ. إِنْ نَظَقُوا صَدَقُوا، وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسَبِّقُوا. فَلْيُصَدِّقْ رَأْيَ أَهْلِهِ، وَلْيُخْضِرْ عَقْلَهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِيمٌ، وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ. قَالَتَاظِرُ بِالْقَلْبِ، الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ، يَكُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ: أَعْمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ! فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ. فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ. فَلَا يَزِيدُهُ بُغْدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَّا بُغْدًا مِنْ حَاجَتِهِ. وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ. فَلْيَنْظُرْ نَازِرًا: أَسَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ!

وَأَعْلَمَ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنًا عَلَى مِثَالِهِ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ. وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ. وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ، وَيُبْغِضُ عَمَلَهُ. وَيُحِبُّ الْعَمَلَ وَيُبْغِضُ بَدَنَهُ».

وَأَعْلَمَ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا. وَكُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ، وَالْمِيَاهُ مُخْتَلِفَةٌ. فَمَا طَابَ سَقِيُّهُ، طَابَ عَرْسُهُ وَحَلَّتْ ثَمَرَتُهُ، وَمَا خَبُثَ سَقِيُّهُ، خَبُثَ عَرْسُهُ وَأَمَرَتْ ثَمَرَتُهُ.

أقول: الأمد: الغاية. وغوره ونجده: منخفضه ومرتفعه. وأرز بفتح الراء: أي انقبض وانجمع.

وناظر قلب اللبيب: عين بصيرته. وظاهر أنه يبصر بها طريقه وغايته التي هي متوجه إليها ومطلوبه منها، وغوره ونجده طريقاه للخير والشر وهما النجدان في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] وعبارة القرآن المجيد أخصر، وهذه العبارة أنسب إلى المعنى فإن الغور هو المنخفض والمستفل أنسب إلى أن يعبر به عن رتبة النازلين في دركات الجحيم من النجد، وأشار بالداعي إلى الرسول ﷺ وما جاء به القرآن الكريم والسنة، وبالراعي إلى نفسه، والأمر بالاستجابة للأول والاتباع للثاني، وظاهر وجوب الاستجابة لله ورسوله لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]. فيجب اتباع من أوجبا اتباعه.

وقوله: قد خاضوا بحار الفتن.

يحتمل أن يكون التفاتاً إلى صفة قوم معهودين للسامعين ك معاوية وأصحاب الجمل والخوارج، ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله متصلاً بكلام لم يحكه الرضي - رضوان الله عليه - وإليه ذهب بعض الشارحين. قال: وهو ذكر قوم من أهل الضلال قد كان أخذ في ذمهم وعيبهم، ولفظ البحار مستعار لما عظم من الفتن والحروب، وقد عرفت وجه الاستعارة قبل، ورشح بذكر الخوض، والبدعة قد يراد بها ترك السنة، وقد يراد بها أمر آخر يفعل مع ترك السنة، وهو الأظهر في العرف. ثم التفت إلى ذكر فصيلته فاستعار لفظ الشعار لنفسه وأهل بيته، ووجه المشابهة ملازمتهم للرسول ﷺ واختصاصهم به كما يلزم الشعار الجسد.

ثم ذكر كونهم أصحاباً له. ثم كونهم خزنة علمه كما نقل عن الرسول ﷺ هو خازن علمي، وفي رواية عيبة علمي، وقيل: خزنة الجنة على معنى أن من جاء يوم القيامة بولايتهم دخل الجنة، وإلا فلا، ولفظ الخزن على التقديرين مستعار، ووجه المشابهة تصرفهم بمنع العلم وإعطائه أو بمنع الجنة بسببهم، وإعطائها كما أن

مطلوبه، ونفر بذلك التشبيه عن الجهل وزاد في التنفير بقوله: فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع فإنه إذا علم أنه سائر وجب أن يعلم كيف يسير ويشعل مصباح العلم ليسلم من الضلال والصرعة في مهاوي الهلاك.

وقوله: واعلم أن لكل ظاهر باطناً. إلى قوله: ويغض بدنه.

فاعلم أن هذه القضية الكلية صادقة وذلك أنه لما صدر عن الجود الإلهي عالماً الغيب والشهادة وإن شئت عالم الخلق والأمر وإن شئت العالم الروحاني والجسماني اقتضت الحكمة الإلهية كون عالم الشهادة طريقاً للنفوس البشرية إلى عالم الغيب ولولاها لتعذر السفر إلى الحضرة الإلهية وانسدّ طريق الترقى إلى الله. فكان جميع ما ظهر في عالم الشهادة مثلاً مناسباً لأمر باطن من عالم الغيب هو الطريق إليه. والدليل عليه غير أن المفهوم من كلامه عليه السلام هنا تخصيص تلك الكلية بأحد أمرين فإنه إما أن يشير بالظاهر إلى أشخاص الناس أو إلى أفعالهم الظاهرة، والباطن إشارة إلى الأخلاق وأعمال القلوب، وما في الأمزجة المختلفة من الخير والشر.

وقيل: إشارة إلى ما يخفى من الثواب والعقاب في الآخرة، وقد دلّ الاستقراء والقياس على أن حسن الصورة أو حسن الأعمال الظاهرة التي تبدو من الإنسان، حسن الأخلاق طيب العشرة مستقيم السيرة، وعلى أن قبيحها سيء الأخلاق شرير، أما الاستقراء فظاهر، وأما القياس فلأن حسن الأخلاق وقرب النفس من الاستقامة على طلب الحق مقتضي قرب المزاج من الاعتدال، وكذلك حسن الصورة فيترتب قياس هكذا: حسن الصورة معتدل المزاج وكل معتدل المزاج حسن الأخلاق فحسن الصورة حسن الأخلاق، وإن شئت هكذا: معتدل المزاج حسن الصورة ومعتدل المزاج حسن الأخلاق والقضيتان أكثريتان فإن بعض حسن الصورة قبيح الباطن، وبعض خبيث الظاهر حسن الباطن، ولذلك استشهد بما رواه عن الرسول عليه السلام. فإن الله يحبّ العبد من حيث صورته الحسنة لكونها مقتضى الحكمة الإلهية وأنسب إلى الوجود من القبيحة

أقول: الإشارة إلى فضائل أهل البيت عليه السلام فالأولى: فيهم كرائم الإيمان: أي نفائسه المستلزمة لأشدية القرب من الله تعالى كالأخلاق الفاضلة والاعتقادات الحقّة المطابقة لما عليه الأمر نفسه.

الثانية: وهم كنوز الرحمن: أي خزائن علمه وسائر ما أمر به من مكارم الأخلاق.

الثالثة: ملازمة منطقهم للصدق.

الرابعة: اختصاصهم بالحكمة التي لا يتمكن غيرهم من النطق بها والسبق إليها حال سكوتهم فهم إن نطقوا فبحكمة وإن صمتوا فحكمة ووضع للصمت في موضعه، وإنما ذكر هذه الفضائل لنفسه وأهل بيته جذباً إلى سماع قوله ودعوته إلى الله ولذلك عقب بالمثل فليصدق رائد أهله، وأشار به إلى من يحضرنا طلباً لاختيارنا فليصدق من يعينه أمره. إننا أهل الحق وينايع العلوم والحكمة والأدلاء إلى الله. كما يصدق الرائد لطلب الكلا والماء أهله مبشراً بهما، وليحضر عقله لما يقوله ليعرف صحة ما ادّعيناه. ثم شرع فيما ينبغي أن يقوله أمثاله، وهو التنبيه على أحوال الآخرة، وأن يكون العاقل من أبنائها، ووجه استعارة البتة ههنا.

قوله: فإنه منها قدم وإليها ينقلب.

أي: كما أن الابن ينقلب عن الأم وإليها وله ورجوعه كذلك الإنسان. مبدؤه الحضرة الإلهية فعنها ينقلب وإليها يعود فينبغي أن يكون من أبنائها بالرغبة فيها والوله إليها والعمل لها. ثم نبّه العاقل ذا الفكر السليم الناظر بعين بصيرته على ما ينبغي له أن يبدأ به في حركاته وسكناته وهو أن يتفقد أحوال نفسه فيما يهيم به، وينبعث في طلبه أو تركه، ويعلم أذلك الخاطر أو تلك الحركة مقربة له من الله تعالى فيكون له، فينبغي أن يمضي فيها أو مبقّدة له عن رضاه ومستلزمة لسخطه فيكون عليه فيقف عنها. ثم شبه الجاهل في حركاته وسكناته بالسائر على غير طريق وأشار إلى وجه التشبيه بقوله: فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً عن حاجته. إذ كان بعده عن مطلوبه بقدر بعده عن طريق ذلك المطلوب، وبضده العامل بالعلم في سلوكه وقربه من

١٥٥ - ومن خطبة له عليه السلام

يلكر فيها بدمع خلقة الخفاف،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي انْحَسَرَتْ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ
مَعْرِفَتِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ، فَلَمْ تَحْذِمْ مَسَاغَا
إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ، هُوَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، أَحَقُّ
وَأَبِينُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَخْلِيدِ
فَيْكُونُ مُشَبَّهًا، وَلَمْ تَقْعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرِ فَيْكُونُ
مُمَثَّلًا، خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمَثِيلٍ، وَلَا مَشُورَةٍ
مُشِيرٍ، وَلَا مَعُونَةٍ مُعِينٍ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ، وَأَذَعَنَ
لِطَاعَتِهِ، فَأَجَابَ وَلَمْ يُدَافِعْ، وَانْقَادَ وَلَمْ يَتَنَازَعْ.

وَمِنْ لَطَائِفِ صَنَعَتِهِ، وَعَجَائِبِ خَلْقَتِهِ، مَا أَرَانَا
مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هَذِهِ الْخَفَافِشِ الَّتِي يَقْبِضُهَا
الضِّيَاءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْءٍ. وَيَسْطُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ
لِكُلِّ حَيٍّ. وَكَيْفَ عَشِيبَتْ أَغْنِيهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ مِنَ
الشَّمْسِ الْمُضِيئَةِ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا، وَتَتَّصِلَ
بِعَلَانِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا. وَرَدَعَهَا بِتَلَاوُ
ضِيَائِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِي سُبُحاتِ إِشْرَاقِهَا، وَأَكْنَهَا فِي
مَكَامِنِهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي بُلْجِ اتِّيلَافِهَا، فَهِيَ مُسْتَدَلَّةٌ
الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى حِدَاقِهَا، وَجَاعِلَةٌ اللَّيْلَ سِرَاجًا
تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي التَّمَاسِ أَرْزَاقِهَا، فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا
إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِفَسَقِ
دُجْنَتِهِ. فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِنَاعَهَا، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ
نَهَارِهَا، وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضُّبَابِ فِي
وَجَارِهَا، أَطْبَقَتِ الْأَجْفَانُ عَلَى مَا قَبِهَا، وَتَبَلَّغَتْ بِمَا
اِكْتَسَبَتْهُ مِنَ الْمَعَاشِ فِي ظُلْمِ لَيَالِيهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ
جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا نَهَارًا وَمَعَاشًا، وَالنَّهَارَ سَكْنًا وَقَرَارًا!
وَجَعَلَ لَهَا أَجْنَحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ
إِلَى الطَّيَرَانِ، كَأَنَّهَا شَطَابَا الْأَذَانِ، غَيْرَ ذَوَاتِ رِيشٍ
وَلَا قَصَبٍ، إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْمُرُوقِ بَيِّنَةً
أَغْلَامًا. لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقَّا فَيَنْشَقَّا. وَلَمْ يَغْلُظَا

التي هي أنسب إلى العدم الذي هو الشر المحض،
ويغض عمله من جهة ما هو شر.

وكذلك يحب العمل الحسن الباطن الطيب، ويغض
بدنه القبيح لنسبته إلى العدم الذي هو شر، وأما النص
في دلالة الظاهر على الباطن فما نطق به القرآن الكريم:
﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا
نَجَسًا﴾ [الأعراف: ٥٨] أي عسراً مشوماً. قال ابن عباس
ومجاهد والحسن وقتادة والسدي: هذا مثل ضربه الله
تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذبة التربة وبالارض
السبخة المالحة، وشبه فيه المؤمن الذي إذا سمع القرآن
وعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بحسن الأعمال
وطيبها بالبلد الطيب.

إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن أثر
المطر عليه، وشبه الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه
أثراً محموداً بالبلد الخبيث. إذ كان لا يمرع ولا يخصب
ولا يتبين أثر المطر فيه، وأما البغض والمحبة فقد
علمت أنهما يعودان في الله سبحانه إلى إرادته وكرهيته
فما كان خيراً محضاً أو الخير غالب عليه فهو مراد له
بالذات، وما كان شراً محضاً أو غالباً فهو مراد له
بالعرض مكروه له بالذات.

وقوله: وأعلم أن لكل عمل نباتاً.

استعار لفظ النبات لزيادة الأعمال ونموها، ورشح
تلك الاستعارة بذكر الماء. وكفى به عن المادة القلبية
للأعمال، ووجه المشابهة أن الحركات في العبادة، إنما
تكون بالميول القلبية والنيات كما أن حركة النمو للنبات
إنما تكون بالماء، وظاهر أن اختلاف المياه في الحلاوة
والملوحة سبب لاختلاف استعداد النبات لطيب
المغارس والثمار فما طاب سقيه: أي نصيبه من الماء
طابت ثمرته، وما خبثت ثمرته فكذلك ما يشبه النباتات
وهي الأعمال يكون طيب ثمارها، وهي ثمار الجنة
 وأنواع لذاتها بحسب طيب مادتها من الإخلاص لله،
 وخبثها بحسب خبث مادتها من الرياء وحب الشهرة
 وتكون ثمرتها أمر الثمار. إذ لا أمر مذاقاً من عذاب
 النار. وبالله التوفيق.

فَيَثْقُلَا. تَطِيرُ وَوَلَدَهَا لاصِقٌ بِهَا لاجيءٌ إِلَيْهَا، يَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ، وَيَرْتَفِعُ إِذَا ارْتَفَعَتْ، لَا يُفَارِقُهَا حَتَّى تَشْتَدَّ أَرْكَانُهُ، وَيَحْمِلُهُ لِلنُّهُوضِ جَنَاحُهُ، وَيَعْرِفُ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ، وَمَصَالِحَ نَفْسِهِ. فَسُبْحَانَ الْبَارِي لِكُلِّ شَيْءٍ، عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ!

أقول: الخفاش: مفرد جمعه خفافيش، وهو من الخفش وهو ضعف البصر خلقه. وانحسرت: كلت. ودرعت: كفت. والمساغ: المسلك. وسبحات إشراقها: جلالته وبهاؤه. والبلج: جمع بلجة وهو أول ضوء الصبح، وقد يكون مصدراً. والاتلاق: اللمعان. والإسداق: مصدر أسدق الليل ظلم. وغسق الدجّة: ظلام الليل. ووضح النهار: ضوؤه. ووجار الضبّ: بيته. والشظايا: القطع.

وقد حمد الله تعالى باعتبارات:

الأول: انحسار الأوصاف عن كنه معرفته، ولما كانت ذاته تعالى بريئة من أنحاء التراكيب لم يمكن العقول إدراكها بشيء من الأوصاف بالكنه، وقد سبق ذلك مراراً.

الثاني: ردع عظمته العقول عن بلوغ غاية ملكوته، وذلك ظاهر لأن الإدراك للأشياء بحقائقها إنما يتم بإدراك حقائق عللها، وإذا استلزمت عظمته وارتفاعه عن إدراك العقول ردعها عن معرفة كنهه فظاهر أنها لا تجد مسلكاً إلى غاية ملكوته، وما عليه نظام الوجود الأعلى والأسفل كما هو.

الثالث: قوله: هو فهو الهوية المطلق، وهو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره ومستفادة منه فإن كل ما كان مستفاداً من الغير فما لم يعتبر غيره لم يكن هو فلم يكن هو هو المطلق، وكل ما كان هو هو لذاته فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو لكن كل ممكن فوجوده من غيره فكل ما كان وجوده من غير فخصوصية وجوده وتعيينه من غيره، وهو الهوية فإذاً كل ممكن فهويته من غيره فلا يكون هو هو لذاته لكن المبدئ الأول هو هو لذاته فلا يكون من غيره فلا يكون ممكناً فهو واجب لذاته فإذاً واجب الوجود هو الذي لذاته هو هو بل ذاته أنه هو البراءة عن التركيب المستلزم للإمكان.

الرابع: تعقيبه لذكر الهوية باسم الله، وذلك لأنه لما كانت تلك الهوية والخصوصية عديمة الاسم لا يمكن شرحها إلاّ بلوازمها، واللوازم منها إضافية ومنها سلبية، واللوازم الإضافية أشدّ تعريفاً والأكمل في التعريف هو اللازم الجامع لنوعي الإضافة والسلب، وذلك هو كون تلك الهوية إلهاً. فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره فانتساب غيره إليه إضافي، وعدم انتسابه إلى غيره سلبّي فلا جرم عقب ذكر الهوية. بما يدل على ذلك اللازم لأكمليته في التعريف من غيره ليكون كالكاشف لما دلّ عليه لفظ هو، وفيه سرّ آخر، وهو أنه لما عرف تلك الهوية بلازمها، وهو الإلهية نبّه على أنه لا جزء لتلك الهوية وإلاّ لكان العدول عنه إلى التعريف باللازم قصور.

الخامس: ذكر الحق، وهو الثابت الموجود فإنه لما أشار إلى الهوية وشرح اسمها عقب ذلك بالإشارة إلى كونها حقاً موجوداً وجودها عند العقول أحقّ وأبين مما [عمّاخ] ترى العيون، وذلك ظاهر فإن العلم بوجود الصانع - جلّت عظمته - فطري للعقول وإن احتاج إلى بيّنة ما. والعلوم التي مستندما الحس قد يقع الخلل فيها بسبب ما يقع للوهم من اشتباه المحسوسات وعدم ضبطها أو بسبب تقصير الحس في كيفية الأداء لصورة المحسوس فكانت المعقولات الصرفة أحقّ لإدراك العقل لها بذاته.

السادس: أن العقول لم تبلغه بتحديد فيكون مشبهاً، وفيه إشارة لطيفة تدل على كمال علمه عليه السلام، وذلك أنك علمت في المقدمات أن العقول إذا قويت على الاتصال بالأمور المجردة، وكانت القوة المتخيّلة بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة. فإن النفس والحال هذه إذا توجهت لاقتناص أمر معقول وانجذبت القوى النفسانية إثرها انتقشت بذلك المعقول. ثم إنها تستعين في ضبط ذلك الأمر بالقوة المتخيّلة فتحاكيه بما يشبهه من الأمور المحسوسة. ثم تحطه إلى خزانة الخيال فيصير مشاهداً مثلاً.

إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان الباري تعالى مما

تدركه العقول وتشبهه بحد وصفه لكان استثباتها له على النحو المذكور فيلزم أن يكون مشتبهاً بغيره من الأجسام، والجسمانيات ليثبت صورته عند الذهن، وقد تنزه قدس الله عن التشبيه بشيء منها.

السابع: وكذلك لم تقع الأوهام عليه بتقدير فيكون ممثلاً. إذ الوهم لا يدرك إلا المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات، ولا بد له في إدراك ذلك المدرك من بعث المتخيلة على تشبيهه بمثال من الصور الجسمانية. فلو وقع عليه وهم لمثله في صورة حسية حتى أن الوهم إنما يدرك نفسه في مثال من صورة وحجم ومقدار.

الثامن: خلقه [خلق خ] الخلق على غير مثال. إلى قوله: معين، وقد سبق أيضاً بيانه في الخطبة الأولى وغيرها، وتام خلقه بأمره بلوغه إلى غايته في الكمال الممكن له إذ [إذا خ] نطقت البراهين العقلية، أن كل ما أمكن لشيء وصل إليه من الجود الإلهي المنزه عن البخل والمنع من جهته، وإذعانه لطاعته دخوله تحت القدرة الإلهية، وكذلك إجابته من غير مدافعة وانقياده من غير منازعة. ثم شرع في مقصود الخطبة، وهو حمد الله تعالى باعتبار بعض لطائف صنعه وعجائب خلقه، والتنبيه على غوامض حكمته في خلقه هذا الحيوان المخصوص.

وبدا بالتعجب من مخالفتها لسائر الحيوان في قبض الضياء لإبصارها مع بسطها لسائر إبصار الحيوانات وإعداده لانبساط النبات ونموه وغيره. ثم من بسط الظلام لإبصارها مع قبضه لسائر الإبصار. ثم نبه على العلة الطبيعية لذلك وهو عشاء أعينها وضعفها أن تستمد من نور الشمس المضيئة نوراً تهتدي به، والذي ذكر في علة ذلك الضعف هو إفراط التحلل في الروح الحامل للقوة الباصرة من هذا الحيوان إذا لقي حرّ النهار فيصيبه لذلك التحلل ضعف يحتاج معه إلى التعوض عما يتحلل فيرجع عن العضو الباصر منها طلباً لبدل ما يتحلل فيستكمل البدل بقرب الليل لمكان برده وضعف حرارة النهار فيعود الإبصار، ووصفه ﷺ بهذه الخاصية منها وكيفية حالها فيها إلى قوله: ظلم لياليها. وصف لا مزيد على فصاحته.

وقوله: وتتصل بعلائية برهان الشمس إلى معارفها. في غاية الفصاحة. ومعارفها ما تعرفه من مذاهبه ووجوه تصرفاتها، وتتصل عطف على قوله: تستمد، وأما إسدالها لجفونها على أحداقها فلأن تحلل الروح الحامل للقوة الباصرة سبب للنوم أيضاً فيكون ذلك الإسدال ضرباً من النوم وكثيراً ما يلحق كثيراً من الحيوان وسببه ما ذكرناه، واستعار لفظ القناع للشمس ملاحظة لشبهها بالمرأة ذات القناع، وكنتى بإلقائه عن بروزها من حجاب الأرض. ثم ثنى بتسبيح الله وتعظيمه باعتبار أمر آخر لها على سبيل التعجب وهو خلق أجنحتها من لحم بلا ريش ولا قصب كسائر أجنحة الطير. بل من عروق ورق تبسطه وتقبضه على مفاصل مخصوصه من غير رقة توجب له الانشقاق عند الطيران، ولا غلظ يوجب له الثقل. ثم ثلث بعجيب حالها مع ولدها، وذلك أنه يلصق بها فيرتضعها ولا يفارقها في حالتها وقوعها وطيرانها حتى يشتد ويمكنه الطيران والتصرف بنفسه، وذلك أمر يخالف به أيضاً سائر الحيوان وهو محل التعجب.

ثم ختم الفصل بتسبيح الله تعالى باعتبار خلقه لكل شيء من غير مثال سبق من غيره، ومن الأمثال العامة: قيل للخفاش: لماذا لا جناح لك؟ قال: لأنني تصوير مخلوق. قيل: فلماذا لا تخرج نهاراً؟ قال: حياء من الطيور. يريدون أن المسيح ﷺ صورته. وإن إليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفَّخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠] وفي الطير عجائب لا تهتدي لها العقول. بل وفي كل ذرة من ذرات مبدعاته ومكوناته لطائف وأسرار كالنحل والبعوض والنمل تعجز عن إدراكها واستقصاء أوصافها الباب الألباء وحكمة الحكماء فسيحانه ما أعظم شأنه وأبهر برهانه.

١٥٦ - ومن خطبة له ﷺ

خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم: فَمَنْ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَغْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ،

عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَفْعَلْ. فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَمَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ.

وَأَمَّا فُلَانَةٌ فَأَذْرَكَهَا رَأْيِي النِّسَاءِ، وَضِغْنٌ عَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْزَجَلِ الْقَيْنِ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِقَتَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَنْتَ إِلَيَّ لَمْ تَفْعَلْ، وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

أقول: اعتقل نفسه: أي ضبطها وحبسها. والضغن: الحقد. والمرجل: القدر. وقوله: عند ذلك.

يقتضي أنه سبق منه قبل هذا الفصل ذكر فتن وحروب تقع بين المسلمين وجب على من أدركها أن يحبس نفسه على طاعة الله دون مخالطتها والدخول فيها، وسبيل الجنة هو الدين القيم، وظاهر شرط حمله لهم عليه بالطاعة. إذ لا رأي لمن لا يطاع، ونبه على أن من الدين الحق ما هو ذو مشقة شديدة ومذاقة مريرة كالجهاد، وكذلك سائر التكاليف لها مشقة، وفلانة كناية عن عائشة وإدراك رأي النساء لها في حربه بالبصرة، وقد علمت أن رأي النساء يرجع إلى أفن وضعف. وفي الخبر: لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، وجاء: إنهن قليلات عقل ودين. كما سبق بيان أخلاقهن. وأما الضغن فقد نقل له أسباب عدة:

منها ما كان بينها وبين فاطمة عليها السلام بسبب تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم لها عقيب موت خديجة أم فاطمة، وإقامتها مقامها، ومن المعلوم المعتاد ما يقع بين المرأة وابنة زوجها من غيرها من الكدر، وكان سبب البغض من المرأة لبنت الزوج حركة المتخيلة بإقامة البنت مقام الأم التي هي ضرة لها وتشبيهها بها. فتقيمها مقام الضرة، وتتوهم فيها العداوة والبغضاء ثم ينشأ ذلك الخيال ويقوى بأسباب أخرى فيؤكد البغض خصوصاً إن كان الزوج أكرم لبنته كما هو المنقول من الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فاطمة عليها السلام.

وأما من جهة البنت فلتخيلها أنها ضرة أمها وتوهمها بسبب ذلك بغضها لها، والباغض للأم باغض للبنت لا

محالة، ويتأكد ذلك بالميل المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق عائشة وإيثارها على سائر نسائه، والنفوس البشرية خصوصاً نفوس النساء تغيظ على ما دون ذلك فكيف بذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك في تعدي ذلك إلى نفس بعلمها صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كثيراً ما يحصل بسببهن الأحقاد في قلوب الرجال، وعن بعض الحكماء: إذا رأيت في الدنيا خصومة ليست بسبب امرأة فاحمد الله تعالى فإنها أمر عجيب، وكثيراً ما كانت فاطمة عليها السلام تشكو إلى بعلمها من عائشة. ومنها ما كان من أمر قذف عائشة، ونقل إن علياً عليه السلام كان من المشيرين بطلاقها تنزيهاً لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال المنافقين.

وقال له لما استشاره: إن هي إلا شسع نعلك، وقال: اسئل الخادمة وخوفها. فإن أقامت على الجحود فاضربها. وبلغها كل ذلك الكلام وسمعت أضعافه من الغير مما جرت عادة الناس أن يتداولونه في مثل هذه الواقعة، ونقل إليها النساء: أن علياً عليه السلام وفاطمة سراً بذلك. فتفاقم الأمر وغلظ. ثم لما نزلت براءتها وصالحها الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر منها ما جرت العادة بظهوره ممن انتصر بعد ظلمه ويتنصر بعد غلبه من بسط اللسان والتبجح بالبراءة من العيب، وقلتات القول في أثناء ذلك.

وبلغ ذلك علياً وفاطمة عليها السلام، ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم سد باب أبي بكر من المسجد، وفتح باب صهره، ومنها بعثه إياه بسورة براءة، ثم أخذها منه ودفعها إلى علي عليه السلام. إلى غير ذلك من الأسباب الجزئية التي تشهد بها قرائن الأحوال ولا تكاد تتبين بالأقوال. فإن كل ذلك مما يشير الأحقاد ويؤكد الأضغان.

وقوله: ولو دعيت. إلى آخره.

كلام حق لمكان الباعث لها في حقه دون غيره.

وقوله: ولها بعد حرمتها الأولى.

وجه اعتذاره في الكف عن أذاها بعد استحقاقها للأذى في نظره، وحرمتها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها زوجة له.

وقوله: والحساب على الله.

به وإلا ارتحل، وأما قوله: وبالعلم يهرب الموت. فلأن العلم بالله تعالى وغاية خلقه للإنسان وملاحظة نسبة الدنيا إلى الآخرة، والعلم بأحوال المعاد يستلزم ذكر الموت ودوام ملاحظته وذلك مستلزم لرهبته والعمل له ولما بعده.

وقوله: وبالموت يختم الدنيا.

ظاهر إذ الدنيا عبارة عما فيه الإنسان قبل الموت من التصرفات البدنية.

وقوله: وبالدنيا تحرز الآخرة.

إشارة إلى أن الدنيا محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد، وفيها يحصل كمال النفوس الذي تحرز به سعادة الآخرة. وقد سبق بيانه.

وقوله: [بالقيامة تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين خ].

إشارة لطيفة ذكرناها غير مرة. وهو أن بالموت وطرح جليباب البدن يتبين ما للإنسان وما عليه مما قدم من خير أو شر. وإن كانت ثمرة ذلك أثراً حاصلًا للنفس في الدنيا لأن التألم به والالتذاذ إنما يحصل لها بعد طرح البدن. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجُذُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]. ولفظ الإزلاف والبروز يشهد بذلك لأن فيه معنى الظهور: أي ظهور الإدراك إذن.

وقوله: وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة. إلى آخره.

كلام في غاية الحسن مع غزارة الفائدة، وهو إشارة إلى أنه لا بد لهم من ورود القيامة. ومضمارها: مدة الحياة الدنيا. وهو لفظ مستعار، ووجه المشابهة كون تلك المدة محل استعداد النفوس للسباق إلى حضرة الله كما أن المضمار محل استعداد الخيل للسباق، وقد سبق بيان ذلك في قوله: ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق، ومرفلين: حال. وإرقالهم كناية عن سيرهم المتوهم في مدة أعمارهم إلى الآخرة وسرعة حثيث الزمان بهم في إعداد أبدانهم للخراب، والغاية القصوى هي السعادة والشقاوة الأخروية.

تنبيه على أنه وإن سامحها في الدنيا بما فعلت فإن الله تعالى هو المتولي لحسابها في الآخرة، ولعل هذا الكلام منه عليه السلام قبل إظهارها للتوبة وعلمه بذلك لأنه في معنى إظهار الوعيد لها من الله.

ومنه: سَبِيلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ، أَنْوَرُ السَّرَاجِ. فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَبِالْإِيمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ، وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الْآخِرَةُ، وَبِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ، وَتُبْرَزُ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. وَإِنَّ الْخَلْقَ لَا مَقْصَرَ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ، مُرْقَلِينَ فِي مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُضْوَى.

أقول: [أزلفت خ]. قدمت وقربت. والإرقال: ضرب من الخبب. ولا مقصر له عن كذا: أي لا محبس.

يبدأ الفصل في وصف الإيمان، والمراد بالإيمان التصديق القلبي بالتوحيد وبما جاء به الرسول عليه السلام ولا شك في كونه سبيلاً أبليج واضح المسلك إلى الجنة أنوار السراج في ظلمات الجهل، ولفظ السراج مستعار، والصالحات هي الأعمال الصالحات من سائر العبادات ومكارم الأخلاق التي وردت بها الشريعة، وظاهر كونها معلولات للإيمان، وثمرات له يستدل بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها استدلالاً بالعلّة على المعلول، ويستدل بصدورها من العبد على وجود الإيمان في قلبه استدلالاً بالمعلول على العلة، وأما قوله: وبالإيمان يعمر العلم. فلأن الإيمان بالتفسير المذكور إذا عضده البرهان كان علماً وهو روح العلوم، ويطلق اسم الإيمان عليه مع ثمراته، وهي الأعمال الصالحة لأنها من كمالاته ولا تمام له ولا منفعة بدونها. فإن العلم إذا لم يعضد بالعمل فهو قليل الفائدة في الآخرة. بل لا ثمرة له فهو كالخراب غير الصالح للاقتناء. فكما لا يصلح الخراب للسكنى فكذلك العلم الخالي عن الأعمال الصالحة فلذلك قال عليه السلام في موضع آخر:

العلم مقرون بالعمل، والعلم يهتف بالعمل فإن جاء

ذَلِكَ؟ أَيْمَنْزِلَةٌ رِدَّةٌ، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ: «بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ».

أقول: صدر هذا الفصل صفة حال أهل القبور في القيامة. ومصائر الغايات: الجنة والنار، وظاهر أن لكل دار منهما أهل لا يستبدلون بها، ويجب أن يعني بأهل النار الكفار ليتم قوله: لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها فإن العصاة من أهل القبلة وإن صبح أنهم يعذبون لكن ثبت أنهم يتقلون عنها.

وقوله: وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى قوله: من رزق.

حثّ عليهما، يذكر كونهما خلقين من خلق الله. واعلم أن إطلاق لفظ الخلق على الله استعارة لأن حقيقة الخلق أنه ملكة نفسانية تصدر عن الإنسان بها أفعال خيرية أو شرية. وإذا قد تنزه قدسه تعالى عن الكيفيات والهيئات لم يصدق هذا اللفظ عليه حقيقة لكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأخلاق الفاضلة أشبه ما نعتبره له تعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال التي ينسب إليها ما يصدر عنه، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأفعال الخيرية التي بها نظام العالم وبقاؤه كحكيمته وقدرته وجوده وعنايته وعدم حاجته ما يتعارف من الأخلاق الفاضلة التي تصدر عنها الأفعال الخيرية والشرية فاستعير لها لفظ الأخلاق، وأطلق عليه.

فأما كونهما لا يقربان الأجل ولا ينقصان الرزق فلأن كثيراً من ضعفاء الاعتبار العقلي يمنعهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توهم أحد الأمرين، وخصوصاً ترك نهى الملوك من المنكرات. ثم شرع في الحث على لزوم كتاب الله بأوصاف نبه بها على فضيلته.

الأل: كونه الحبل المتين، ولفظ الحبل مستعار له، ووجه المشابهة كونه سبباً لنجاة المتمسك به من الهوى في دركات الجحيم كالحبل في نجاة المتمسك به، ورشح بذكر المتانة.

الثاني: كونه نوراً ميبناً، ولفظ النور أيضاً استعارة له باعتبار الاهتداء به إلى المقاصد الحقيقية في سلوك سبيل الله.

ومنها: قَدْ شَخَّصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ الْأَجْدَاثِ، وَصَارُوا إِلَى مَصَائِرِ الْغَايَاتِ. لِكُلِّ دَارٍ أَهْلُهَا لَا يَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَلَا يُنْقَلُونَ عَنْهَا؛ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يُقَرَّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، «فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ». وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، وَالرِّيُّ النَّافِعُ، وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ، وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ. لَا يَغْوُجُ فَبِقَامٍ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ، «وَلَا تُخْلِقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِّ، وَوُلُوجُ السَّمْعِ». مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ.

وقام إليه رجل وقال: أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت عنها رسول الله ﷺ؟ فقال عليه السلام:

لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ: «أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» عَلِمْتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - بَيْنَ أَظْهُرِنَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَخْبَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا؟ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ إِنَّ أُمَّنِي سَيُفْتَنُونَ مِنْ بَعْدِي»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتُ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِدَ مَنْ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحِيزَتْ عَنِّي الشَّهَادَةُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِي: «أَبَشِّرْ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ؟» فَقَالَ لِي: «إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ، فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذَنْ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ، وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ. فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ، وَيَتَمَنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَيَتَمَنُّونَ رَحْمَتَهُ، وَيَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ. وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ، وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ، وَالسُّخْتِ بِالْهَدِيَّةِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ الْمَنَازِلِ أَنْزَلْتَهُمْ حِنْدَ

وتحرّف الكتاب عن مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكّن
جلس بيتك حتى تقلّدها فإذا قلّدتها جاشت عليك
الصدور، وقلبت لك الأمور فقاتل حينئذ على تأويل
القرآن، كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية دون
حالهم الأولى. فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل هؤلاء
المفتونين أبتزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال: بمنزلة فتنة
يعمّهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله
أيدركهم العدل منّا أم من غيرنا؟ قال: بل منّا فبنا فتح
وبنا يختم وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك.

فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله. وليس
في هذا الفصل غريب ينبّه عليه سوى قوله: ليس هذا من
مواطن الصبر ولكن من مواطن الشكر. فإنك علمت فيما
سلف أن الصبر والشكر من أبواب الجنة والمقامات
العالية للسالك إلى الله تعالى لكن علمت أن مقام الشكر
أرفع من مقام الصبر، ولما كان هو ﷺ سيد العارفين
بعد سيد المرسلين ﷺ لا جرم كان أولى من صدرت
عنه هذه الإشارة، فأما إخبار الرسول ﷺ بأن الناس
سيفتنون بأموالهم ويمتنون بدينهم على ربهم ويتمنون
رحمته ويأمنون سطوته وسائر ما أخبر به. إلى قوله:
بالبيع، فكل ذلك مشاهد في زماننا وقبله بقرون، وأما
كون ذلك منزلة فتنة لا منزلة ردة فلبقائهم على الإقرار
بالشهادتين وإن ارتكبوا من المحارم ما ارتكبوا لشبه
غطت على أعين أبصارهم. وبالله التوفيق.

١٥٧ - ومن خطبة له ﷺ

يحث الناس على التقوى

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ،
وَسَبِيّاً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَدَلِيلًا عَلَى آلَايِهِ وَعَظَمَتِهِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرِّهِ
بِالْمَاضِينَ، لَا يَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ، وَلَا يَبْقَى سَرْمَدًا
مَا فِيهِ. آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ. مُتَشَابِهَةٌ أُمُورُهُ، مُتَظَاهِرَةٌ
أَعْلَامُهُ. فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَخْذُوكُمْ حَذْوَ الزَّاجِرِ
بِشَوَّلِهِ: فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحَبَّرَ فِي

الثالث: كونه الشفاء النافع: أي من ألم الجهل،
وكذلك الري النافع: أي للعطشان من ماء الحياة الأبدية
كالعلوم والكمالات الباقية.

الرابع: كونه عصمة للمتمسك ونجاة للمتعلق،
ومعناه كالذي سبق في كونه حبلاً.

الخامس: لا يعوجّ فيقام. إذ ليس هو كسائر الآلات
المحسوسة.

السادس: ولا يزيغ فيستعيب: أي يطلب منه العتبى
والرجوع إلى الحق كما يفعله سائر الحكام من الناس.

السابع: كونه ولا تخلقه كثرة الرد: أي التردد في
الألسنة وولوج الأسماع وهو من خصائص القرآن الكريم
فإن كل كلام نثر أو نظم إذا كثرت تلاوته مَجَّتْهُ الأسماع
واستهجن إلا القرآن الكريم فإنه لا يزال غصاً طرياً يزداد
على طول التكرار في كرور الأعصار محبة في القلوب
وحسناً، والذي يلوح من سرّ ذلك كثرة أسرارهِ
وغموضها التي لا يطلع عليها إلا الأفراد مع كونه في
غاية من فصاحة الألفاظ وعذوبة المسموع.

فأما ما حكاه من سؤاله الرسول ﷺ وجواب
الرسول له: فقد روى كثير من المحدثين عنه ﷺ عن
النبي ﷺ أنه قال: إن الله قد كتب عليك جهاد
المفتونين كما كتب عليّ جهاد المشركين. قال: فقلت:
يا رسول الله وما هذه الفتنة التي كتب عليّ فيها الجهاد؟
قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
وهم مخالفون للسنة. فقلت: يا رسول الله: فعلام
أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث
في الدين ومخالفة الأمر. فقلت: يا رسول الله إنك كنت
وعدتني بالشهادة فاسأل الله أن يعجلها لي بين يديك.
قال: فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟ أما إني
وعدتك الشهادة وستشهد تضرب على هذا فتخضب
هذه فكيف صبرك إذن؟

فقلت: يا رسول الله ليس ذا [هذا خ] بموطن صبر
هذا موطن شكر. قال: أجل أصبت فأعد لخصومة فإنك
مخاصم. فقلت: يا رسول الله لو بينت لي قليلاً. فقال:
إن أمتي ستفتن من بعدي فتناول القرآن وتعمل بالرأي
وتستحل الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع

الظُّلُمَاتِ، وَارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينُهُ فِي طُغْيَانِهِ، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَيِّئَ أَعْمَالِهِ. فَالْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ، وَالنَّارُ غَايَةُ الْمُفْرَطِينَ.

اعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِضْنِ عَزِيزٍ، وَالْفُجُورُ دَارُ حِضْنِ ذَلِيلٍ، لَا يَمْنَعُ أَهْلَهُ، وَلَا يُخْرِجُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ. أَلَا وَبِالتَّقْوَى تُقَطَّعُ حُمَةُ الْخَطَايَا، وَبِالْيَقِينِ تُدْرِكُ الْغَايَةُ الْقُضْوَى.

عِبَادَ اللَّهِ، اللَّهُ اللَّهُ فِي أَعَزِّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَبِّهَا إِلَيْكُمْ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَأَنَارَ طَرِيقِهِ. فَشِقْوَةٌ لَزِمَةٌ، أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ! فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ. فَقَدْ دُلَلْتُمْ عَلَى الرَّادِّ، وَأُمِرْتُمْ بِالظَّنِّ، وَحُشِّنَتْ عَلَى الْمَسِيرِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكِبٍ وَقُوفٍ، لَا يَذْرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالْمَسِيرِ.

أَلَا فَمَا يَضُنُّ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ! وَمَا يَضُنُّ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا قَلِيلٍ يُسَلِّبُهُ، وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ!

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكٌ، وَلَا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْعَبٌ! عِبَادَ اللَّهِ، اخْذَرُوا يَوْمًا تُفَحَّصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ فِيهِ الزَّلْزَالُ، وَتَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ.

اعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصْدًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ، وَحُفَاطَ صِدْقٍ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ. لَا تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ، وَلَا يُكِنُّكُمْ مِنْهُمْ بَابُ دُو رَنَاجٍ، وَإِنَّ عَدَا مِنْ الْيَوْمِ قَرِيبٌ.

بِذَهَبِ الْيَوْمِ بِمَا فِيهِ، وَبِحَجِيءِ الْغَدِ لِأَحْقَاقِهِ، فَكَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَخَدَتِهِ، وَمَخَطَ حُفْرَتِهِ. فَبَا لَهُ مِنْ بَيْتٍ وَخَدَةٍ، وَمَنْزِلٍ وَخَشَةِ، وَمُفْرَدٍ غُرْبَةٍ! وَكَأَنَّ الصَّبِيحَةَ قَدْ أَنْتَكُمُ، وَالسَّاعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ، وَبَرَزْتُمْ لِفَضْلِ

الْقَضَاءِ، قَدْ زَاخَتْ عَنْكُمْ الْأَبَاطِيلُ، وَاضْمَحَلَّتْ عَنْكُمْ الْعِلَلُ، وَاسْتَحَقَّتْ بِكُمْ الْحَقَائِقُ، وَصَدَرَتْ بِكُمْ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا، فَاتَّعَظُوا بِالْعَبْرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغَيْرِ، وَانْتَفِعُوا بِالنُّذْرِ.

أقول: الشول: النوق التي جفت لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر. الواحدة شائلة على غير قياس. والارتباك: الاختلاط. وحمه العقرب: إبرتها، وهي محل ستمها. والرتاج: الغلق.

وقد حمد الله تعالى باعتبارات:

أحدها: جعله الحمد مفتاحاً لذكره في عدة سور.

الثاني: كونه سبباً للمزيد من فضله، والمراد بالحمد هنا الشكر لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] وقد عرفت إعداده لزيادة النعم.

الثالث: ودليلاً على آلائه. لاختصاص الشكر بمولى النعم، وعلى عظمتها، لاختصاصه باستحقاق ذلك لذاته. إذ هو مبدئ لكل نعمة، ولأن الحمد لا ينبغي إلا له، ثم أخذ في الموعظة فنبه السامعين على فعل الدهر بالماضين ليتذكروا أنهم أمثالهم ولا حقون بهم فيتقهقروا عن غيهم ويعملوا لما بعد الموت، ثم نبه على حاله في تقضيه بأن كل وقت مضى منه لا يعود، وأن كل وقت منه له أهل ومتاع من الدنيا إنما يكون في الوجود بوجود ذلك الوقت، وظاهر أنه تنقضي بتقضيه ولا يبقى سرمداً ما فيه، وأن آثاره متشابهة آخرها كأولها: أي يوجد ما يكون بإعداد وقت منه بوجود ذلك الوقت وينقضي بانقضائه فحاله دائماً على وتيرة واحدة، وكذلك قوله: متشابهة أموره فإنه كما كان أولاً يعدّ قوماً للفقر وقوماً للغنى، وقوماً للضعفة وقوماً للرفعة، وقوماً للوجود وآخرين للمعدم كذلك هو آخراً.

وقوله: متظاهرة أعلامه.

أي: دلالاته على شيمته وطبيعته وأفعاله التي يعامل الناس بها قديماً وحديثاً متعاضدة يتبع بعضها بعضاً، ونسبة هذه الأمور إلى الدهر جرياً على ما في أوهام العرب وإن كان الفاعل هو الله تعالى. وإنما للدهر الإعداد كما سبق. ثم نبه على قرب الساعة وشبه

حدوها: أي سوقها لهم بسوق الزاجر للنوق في حثها لها، وقد عرفت كيفية ذلك السوق ووجه الاستعارة فيه وفي قوله: وإن الساعة من ورائكم تحدوكم.

فأما وجه الشبه فهو السرعة والحث، وإنما خصّ الشول من النوق لخلوها من العثار فيكون سوقها بعنف وأسرع، ولما نبههم على قربها وأنها تحدوهم نبههم على وجوب اشتغال كل بنفسه. إذ كل مشغل نفسه بغير نفسه غير محصل لنور يهتدي به في ظلمات طريق الآخرة. بل إنما يحصل على أغطية وأغشية من الهيئات البدنية اكتسبها عما اشتغل به من متاع الدنيا والعمل بها، وعلمت أن تلك الأغطية مغطية لنور البصيرة فلا جرم يتحير في تلك الظلمات ويرتبك في مهالك تلك الطريق ومغاويرها، وتمدّ به شياطينه ونفسه الأمارة في طغيانه، وتزين له سيء أعماله. ثم ذكر غاية وجود الإنسان فخصّ الجنة بالسابقين، والنار بالمفترطين، وقد كان ذكر الجنة كافياً في الجذب إليها، والنار كافياً في الجذب عنها فقرن ذكر الجنة بذكر فضيلة السبق، وذكر النار برذيلة التفريط ليقوى الباعث على طلب أشرف الغايتين والهرب من أخسهما.

وأيضاً فلأن السبق والتفريق علتان للوصول إلى غايتيهما المذكورتين فهدي إلى طلب إحديهما، والهرب من الأخرى بذكر سببها. ثم عاد إلى التنبيه على فضيلة التقوى، واستعار له لفظ الدار الحصينة التي تعزّ من تحصن بها، ووجه الاستعارة كونها تحصن النفس أما في الدنيا فمن الرذائل الموبقة المنقصة الموجبة لكثرة من الهلكات الدنيوية. وأما في الآخرة فمن ثمرات الرذائل ملكات السوء المستلزمة للعذاب الأليم. ثم على رذيلة الفجور، وهو طرف الإفراط من فضيلة العفة، واستعار لفظ الدار بقيد كونه حصناً ذليلاً، ووجه الاستعارة كونه مستلزماً لضد ما استلزم التقوى، ويجب أن يخصص التقوى هنا بفضيلة القوة البهيمية وهي العفة والزهد لمقابلة الفجور للعفة.

ثم نبّه على غايتي سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله: فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيهاً على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]. وأيام البقاء الحال التي بعد الموت، ودلالته على الزاد في الآية التي دلّهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظن كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران: ١٣٣] الآية. وقوله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] وبالجمل فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتفكير عنها فهو مستلزم للحق على الظن والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظن هنا هو قطع درجات المعارف والأعمال في سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها، ويحتمل أن يريد بالحث على المسير حث الليل والنهار بتعاقبها على الأعمار فهما سابقان حثيثان عنيان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها.

ثم نبّه على غايتي سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله: فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيهاً على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]. وأيام البقاء الحال التي بعد الموت، ودلالته على الزاد في الآية التي دلّهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظن كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران: ١٣٣] الآية. وقوله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] وبالجمل فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتفكير عنها فهو مستلزم للحق على الظن والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظن هنا هو قطع درجات المعارف والأعمال في سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها، ويحتمل أن يريد بالحث على المسير حث الليل والنهار بتعاقبها على الأعمار فهما سابقان حثيثان عنيان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها.

ثم نبّه على غايتي سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله: فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيهاً على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]. وأيام البقاء الحال التي بعد الموت، ودلالته على الزاد في الآية التي دلّهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظن كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران: ١٣٣] الآية. وقوله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] وبالجمل فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتفكير عنها فهو مستلزم للحق على الظن والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظن هنا هو قطع درجات المعارف والأعمال في سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها، ويحتمل أن يريد بالحث على المسير حث الليل والنهار بتعاقبها على الأعمار فهما سابقان حثيثان عنيان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها.

وقوله: وإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكِبٌ. إلى آخره.

فوجه التشبيه ظاهر فالإنسان هو النفس، والمطايا هي الأبدان والقوى النفسانية، والطريق هي العالم الحسي والعقلي، والسير الذي ذكره قبل الموت هو تصرف النفس في العالمين لتحقيق الكمالات المسعدة وهي الزاد لغاية السعادة الباقية، وأما المسير الثاني الذي هو وقوف ينتظرون ولا يدرون متى يؤمرون به فهو الرحيل إلى الآخرة من دار الدنيا وطرح البدن، وقطع عقبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك.

وحينئذ يتبين لك من سر هذا الكلام أن قوله: وأمرتم بالظن مع قوله: لا تدرون متى تؤمرون بالسير، غير متنافيين كما ظنه بعضهم. ثم أخذ في تزهيد الدنيا والتنفير عنها بذكر أن الإنسان غير مخلوق لها، بل لغيرها ومقتضى العقل أن يعمل الإنسان لما خلق له، وفي تزهيد المال بتذكير سلبه عن قليل بالموت وبقاء الحساب عليه وتبعاته من عقارب الهيئات الحاصلة بسبب محبته وجمعه، والتصرف الخارج عن العدل فيه لا سعة لمقتنيه. ثم عقب بالترغيب في وعد الله بأنه ليس منه مترك: أي ليس منه عوض وبدل في النفاسة بالتنفير عما نهى الله عنه بكونه لا مرغّب فيه: أي ليس فيه مصلحة ينبغي أن يجعلها العاقل غاية مقصوده له. إذ هو تعالى أعلم بالمصالح فلا يليق بجوده أن ينهى العبد عما فيه مصلحة راجحة.

ثم عقب بالتحذير من يوم الوعيد ووصفه بالصفات التي باعتبارها يجب الخوف منه والعمل له وهي فحص الأعمال فيه ونقاش الحساب عليه كقوله تعالى: ﴿وَلْتُنْظَرْ أَعْمَاءُ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٣] وظهور الزلزال كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١] وشيب الأطفال كقوله تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: ١٧].

واعلم أن هذه الصفات في يوم القيامة ظاهرة في الشريعة، وقد سلط التأويل عليها بعض من تحذلق فقال: أما الفحص عن الأعمال فيرجع إلى إحاطة اللوح المحفوظ بها وظهورها للنفس عند مفارقتها للبدن أو إلى انتقاش النفوس بها كما تقدم شرحه كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ

تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠] الآية.

وأما ظهور الزلزال فيحتمل أن يريد التغير الذي لا بد منه والاضطراب العارض للبدن عند مفارقة النفس والتشويش لها. أيضاً على ما تقدم من الإشارة إلى أن الدنيا هي مقبرة النفوس وأجداثها، وأما مشيب الأطفال فكثيراً ما يكتنى بذلك عن غاية الشدة يقال هذا أمر تشيب فيه النواصي وتهرم فيه الأطفال إذا كان صعباً. ولا أصعب على النفس من حال المفارقة وما بعدها.

ثم عقب بالتحذير من المعاصي بالتنبيه على الرصد القريب الملازم، وأشار بالرصد إلى الجوارح كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]. وقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا رَبُّنَا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ [فصلت: ٢١] الآية. والشهادة هنا بلسان الحال والنطق به فإن كل عضو لما كان مباشراً لفعل من الأفعال كان حضور ذلك العضو وما صدر عنه في علم الله تعالى بمنزلة الشهادة القولية بين يديه وأكد في الدلالة، وأشار بحفاظ الصدق إلى الكرام الكاتبين، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الخطبة الأولى، وظاهر كونهم لا يستر منهم سائر.

ثم بالتحذير بقرب غد، وكنى به عن وقت الموت. ثم ببلوغ منزل الوحدة، وكنى به عن القبر، ووصفه بالأوصاف الموحشة المنفرة المستلزمة للعمل لحلوله ولما بعده. ثم بالصيحة وهي الصيحة الثانية إن كانت إلّا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، والنفخة الثانية ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم بالقيامة الكبرى والبروز لفصل القضاء وهو حال استحقاق كل نفس ما لا بد لها منه من دوام عذاب أو دوام نعيم بحكم القضاء الإلهي، وذلك بعد زوال الهيئات الباطلة الممكنة الزوال من النفوس التي لها استكمال ما ولحقها بعالمها واضمحلال العلل الباطلة للنفوس واستحقاق الحقائق بالخلق ورجوع كل امرئ إلى ثمره ما قدم.

ثم عاد إلى الموعظة الجامعة الكلية فأمر بالانعاط بالعبر وكل ما يفيد تنبيهاً على أحوال الآخرة فهو عبرة، وبالاعتبار بالغير وهي جمع غيرة فعلة من التغير،

عليها القرآن الكريم ونظام ما بينهم إشارة إلى ما اشتمل عليه من القوانين الشرعية والحكمة السياسية التي بها نظام العالم واستقامة أموره.

ومنها: فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا وَأَدْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً، وَأَوَّلَجُوا فِيهِ نِقْمَةً. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى لَهُمْ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ، وَلَا فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ. أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ، وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِهِ، وَسَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِمَّنْ ظَلَمَ، مَأْكَلًا بِمَأْكَلٍ، وَمَشْرَبًا بِمَشْرَبٍ، مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلَقَمِ، وَمَشَارِبِ الصَّبْرِ وَالْمَقْرِ، وَلِبَاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ، وَدِثَارِ السَّيْفِ. وَإِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الْخَطِيئَاتِ وَزَوَائِلُ الْأَثَامِ. فَأُقْسِمُ، ثُمَّ أُقْسِمُ، لَنَنْخَمَنَّهَا أُمِيَّةٌ مِنْ بَعْدِي كَمَا تُلْفَظُ النُّخَامَةُ، ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَلَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا أَبَدًا مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ.

أقول: الترحة: الحزن. والمقر: المر. والزاملة: الجمل يستظهر به الإنسان في حمل متاعه. وتنخمت النخامة: لفظتها.

وسياق الكلام الإخبار عن حال بني أمية وما يحدث في دولتهم من الظلم، وكنتي بيت المدر والوبر عن البدو والحضر، وعن استحقاقهم عند فعلهم ذلك للتغير وزوال الدولة بعدم العاذر في السماء والناصر في الأرض. ثم عقب بتوبيخ السامعين على إصفايتهم بأمر الخلافة غير أهله، والخطاب عام خصه العقل بمن هو راضٍ بدولة معاوية وذريته، وربما ألحق من تقاعد عن القيام معه في قتاله لأن القعود عن ردع الظالم، وقاتله مستلزم لقوته ويجري مجرى نصرته وإعانتة على ظلمه وإن لم يقصد القاعد منه ذلك.

ثم أخبر أن الله سينتقم منهم. ومأكلاً ومشرباً منصوبان بفعل مضمر والتقدير ويبدلهم مأكلاً بمأكَل، واستعار لفظ العلقم والصبر والمقر لما يتجرعونه من شذائد القتل وأحوال العدو ومرارات زوال الدولة، وكذلك لفظ الشعار للخوف، ورشح بذكر اللباس ولفظ الدثار للسيف، ووجه الاستعارة الأولى ظاهر. ووجه الثانية ملازمة الخوف لهم كملازمة الشعار للجسد،

واعتبارها طريق الاتعاظ والانزجار. ثم بالانتفاع بالنذر جمع نذير وهو أعم من الإنسان بل كل أمر أفاد تخويفاً بأحوال الآخرة فهو نذير والانتفاع به حصول الخوف منه. وبالله التوفيق.

١٥٨ - ومن خطبة له عليه السلام

بنبه فيها على فضل الرسول الأعظم، وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَطَوَّلَ هَجْعَةً مِنَ الْأُمَمِ، وَانْتَقَاضٍ مِنَ الْمُبَرَمِ، فَجَاءَهُمْ بِتَضْيِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالنُّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ. ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ، وَلَكِنْ يَنْطِقُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَكُمْ عَنْهُ: أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي، وَالْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا يَبْنِيكُمْ.

أقول: الهجعة: النومة. والمبرم: الحبل المحكم الفتل.

وثمرة الفصل التنبيه على فضيلة الرسول ﷺ والفترة الزمان بين الرسولين، وكنتي بالهجعة من الأمم عن رقدهم في مراقد الطبيعة ونوم الغفلة عما خلقوا لأجله في مدة زمان الفترة، وأشار بالمبرم إلى ما كان الخلق عليه من نظام الحال بالشرائع السابقة وانبرام أمورهم بوجودها، وانتقاضها فساد ذلك النظام بتغير الشرائع واضمحلالها، والذي صدقه بين يديه هو التوراة والإنجيل كما قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ٤٨]. ولكل أمر منتظر أو قريب يقال إنه جار بين اليدين، واستعار لفظ النور للقرآن، ووجه الاستعارة ظاهر.

ثم أمر باستنطاقه وفسر ذلك الاستنطاق باستماع العبارة عنه. إذ هو لسان الكتاب والسنة، وكسر أوهاهم التي عساها تستنكر أمره باستنطاقه بقوله: فلن ينطق، ونبه على ما فيه من علم الأولين والحديث عن القرون الماضية وعلم ما يأتي من الفتن وأحوال القيامة وأن فيه دواء دائهم، وذلك الداء هو الرذائل المنقصة، ودواء ذلك الداء هو لزوم الفضائل العلمية والعملية التي اشتمل

جمايتهم من عدوهم واعتزازهم به . ثم نبيهم على شكره
للقليل من برهم : أي مقدار طاعتهم لله في طاعته ،
وطرافه عن كثير منكرهم مما شاهده متناً عليهم
بالمسامحة والعفو .

فإن قلت : فكيف يجوز له أن يسكت عن إنكار
المنكر مع مشاهدته له .

قلت : يحمل ذلك منه على عدم التمكن من إزالته
بالعنف والقهر لجواز أن يستلزم ذلك مفسدة أكبر مما هم
عليه من المنكر ، وظاهر أنهم غير معصومين ومحال أن
تستقيم دولة أو يتم ملك بدون الإحسان إلى المحسنين
من الرعية والتجاوز عن بعض المسيئين . وبالله التوفيق .

١٦٠ - ومن خطبة له عليه السلام

يصف فيها عظمة الله

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحُكْمُهُ ، وَرِضَاؤُهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ ،
يَقْضِي بِعِلْمٍ ، وَيَغْفُو بِحِلْمٍ . اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا
تَأْخُذُ وَتُعْطِي ، وَعَلَى مَا تُعَافِي وَتَبْتَلِي ؛ حَمْدًا يَكُونُ
أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ ، وَأَحَبُّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلُ
الْحَمْدِ عِنْدَكَ . حَمْدًا يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ ، وَيَبْلُغُ مَا
أَرَدْتَ . حَمْدًا لَا يُحْجَبُ عَنْكَ ، وَلَا يَقْصُرُ دُونَكَ .
حَمْدًا لَا يَنْقُطِعُ عَدَدُهُ ، وَلَا يَفْنَى مَدَدُهُ . فَلَسْنَا نَعْلَمُ
كُنْهَ عَظَمَتِكَ ، إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ . لَمْ يَتَّهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ ، وَلَمْ يَذْرُوكْ بَصَرٌ .
أَذْرَكْتَ الْأَبْصَارَ ، وَأَخْصَيْتَ الْأَعْمَالَ ، وَأَخَذْتَ
«بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ» . وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ ،
وَنَعَجِبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ ، وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ ،
وَمَا نَغَيِّبُ عَنَّْا مِنْهُ ، وَقَصَرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ ، وَانْتَهَتْ
عُقُولُنَا دُونَهُ ، وَحَالَتْ سُتُورُ الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
أَعْظَمُ . فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ ، وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ
أَقَمْتَ عَرْشَكَ ، وَكَيْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ ، وَكَيْفَ عَلَّقْتَ
فِي الْهَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ

وأفاد بعض الشارحين أنه إنما خصص الخوف بالشعار
لأنه باطن في القلوب ، والسيف بالذثار لأنه ظاهر في
البدن كما أن الشعار ما كان يلي الجسد والذثار ما كان
فوقه ، واستعار لهم لفظ المطايا والزوامل .

ووجه الاستعارة حملهم للآثام . وأتى بلفظ إنما
إشارة إلى أن جميع حركاتهم وتصرفاتهم على غير قانون
شرعي فيكون خطيئة وإثمًا . ثم أقسم لتخمينها أمية من
بعده . فاستعار لفظ التنخم لزوال الخلافة عنهم فكأنهم
قاؤوها وقذفوها من صدورهم ملاحظة لشبهها بالنخامة ،
وكنى بعدم ذوقها وتطعمها عن عدم رجوعها إليهم ، وما
هنا بمعنى المدة ، والجديدان الليل والنهار ، وكنى بذلك
عن الأمد . وهو إخبار منه عما سيكون .

وروي عن الرسول ﷺ أنه أخبر أن بني أمية
تملك الخلافة بعده مع ذم منه لهم نحو ما روي
عنه ﷺ في تفسير قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَرْثًا وَلَا نَفْتًا لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْأَنْفُسِ أَرْتَاكُمْ ﴾
[الإسراء : ٦٠] قال المفسرون : تلك الرؤيا أنه رأى بني
أمية ينزون على منبره نزو القردة ، وبهذا اللفظ
فسر ﷺ الآية وساء ذلك . ثم قال : الشجرة
الملعونة بنو أمية وبنو المغيرة ، وروي عنه أنه قال : إذا
بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولا
وعبادته خولا ، وكما روي عنه في تفسيره لقوله تعالى :
﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر : ٣] قال : ألف
شهر يملك فيها بنو أمية ، ونحو قوله : أبغض الأسماء
إلى الله الحكم والهشام والوليد . وإلى غير ذلك .

١٥٩ - ومن خطبة له عليه السلام

يبين فيها حسن معاملته لرعيته

وَلَقَدْ أَحْسَنْتُ جَوَارِكُمْ ، وَأَحْطْتُ بِجُهْدِي مِنْ
وَرَائِكُمْ ، وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رِبْقِ الذَّلِّ ، وَحَلَقِ الضُّبَمِ ،
شُكْرًا مِنِّي لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ ، وَإِظْرَاقًا عَمَّا أَدْرَكَهُ الْبَصَرُ ،
وَشَهْدَةً الْبَدَنُ ، مِنَ الْمُتَنَكَّرِ الْكَثِيرِ .

أقول : إحاطته بجهده من ورائهم إشارة إلى حفظه
وحراسته لهم ، وإعتاقهم من ربق الذل وحلق الضميم

ثم عاد إلى استحقاق ما عدده مما أدركه بالنسبة إلى ما لم يدركه من عظيم ملكوته، وما في قوله: وما الذي. استفهامية على سبيل الاستحقاق لما استفهم عنه. وما الثانية في قوله: وما يغيب عنا منه، بمعنى الذي محلها الرفع بالابتداء وخبره أعظم، والواو فيها للحال. ثم عقب بالحكم على من فرغ قلبه وأعمل فكره ليصل إلى كنه معرفته وعلم كيفية نظامه للعالم الأعلى والأسفل برجوع كل من آلات إدراكه حسيراً مقهوراً عن إدراك ما كلفه من ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى براهين هذه الأحكام غير مرة. وبالله التوفيق.

ومنها: يَدْعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ، كَذَبَ وَالْعَظِيمِ! مَا بَالُهُ لَا يَتَّبِعُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ. وَكُلُّ رَجَاءٍ - إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ تَعَالَى - فَإِنَّهُ مَذْخُولٌ، وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٍ إِلَّا خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَغْلُولٌ. يَرْجُو اللَّهَ فِي الْكَبِيرِ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ! فَمَا بَالُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُقْصَرُ بِهِ عَمَّا يُضْنَعُ لِعِبَادِهِ؟ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً؟ أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً؟ وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ، أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضِمَاراً وَوَعْداً. وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا مِنْ قَلْبِهِ، أَثَرَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَانْقَطَعَ إِلَيْهَا، وَصَارَ عَبْدًا لَهَا.

وَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - كَافٍ لَكَ فِي الْأَسْوَةِ، وَدَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا، وَكَثْرَةِ مَخَارِبِهَا وَمَسَاوِيهَا، إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَظْرَافُهَا، وَوُطِّئَتْ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا، وَفُطِمَ عَنْ رِضَاعِهَا، وَزُويَ عَنْ زَخَارِفِهَا، وَإِنْ شِئْتَ تُنَبِّئُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ يَقُولُ: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» وَاللَّهُ، مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْرًا يَأْكُلُهُ، لَأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةً

أَرْضَكَ، رَجَعَ طَرَفُهُ حَسِيراً، وَعَقْلُهُ مَبْهُوراً، وَسَمْعُهُ وَإِلْهَامُهُ، وَفِكْرُهُ حَائِراً.

أقول: أمره هو حكم قدرته الإلهية، وكونه قضاء كونه حكماً لازماً لا يرد، وكونه حكمة كونه على وفق الحكمة الإلهية وانتظام الأكمل، ورضاه يعود إلى علمه بطاعة العبد له على وفق أمره ونهيه.

وقوله: يقضي بعلم.

إعادة لمعنى قوله: أمره قضاء وحكمة. يجري مجرى التفسير له.

وقوله: ويعفو بحلم.

فالعفو يعود إلى الرضا بالطاعة بعد تقدم الذنب، وإنما يتحقق العفو مع تحقق القدرة على العقاب. إذ العجز لا يسمى عفواً فلذلك قال: يعفو بحلم. ثم عقب بخطاب الله بالاعتراف بنعمته والحمد له باعتبار ضروب من السراء والضراء. إشارة إلى حمده على كل حال وهي الأخذ والإعطاء والعافية والابتلاء. ثم باعتبار كيفيته وهو كونه أَرْضَى الحمد وأحبه إليه وأفضله عنده: أي أشده وقوعاً على الوجه اللائق المناسب لعظمته. ثم باعتبار كميته وهو كونه يملأ ما خلق ويبلغ ما أراد كثرة. ثم باعتبار غايته وهو كونه لا يحجب عنه ولا يقصر دونه. ثم باعتبار مادته وهو كونه لا يتقطع عدده ولا يفنى مدده، وقد يكون التفصيل في القول في بعض المواضع أبلغ وقعاً في النفوس وألذ، وقد يكون الإجمال أو الاختصار أنفع وأبلغ. ثم شرع في الاعتراف بالعجز عن إدراكه كنه عظمته.

وفي بيان وجه معرفته الممكنة للخلق، وهي إما بالصفات الحقيقية أو الاعتبارات السلبية أو الإضافية. وأشار إلى الاعتبارات الثلاثة فكونه حياً قيوماً إشارة إلى الصفات الحقيقية. وقد عرفت أنهما يستلزمان الوجود. إذ كل حي موجود والقيوم هو القائم بذاته المقيم لغيره وكل قائم بذاته فهو موجود واجب الوجود، وكونه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينتهي إليه نظر عقلي أو بصري ولا يدركه بصر اعتبارات سلبية، وكونه مدركاً للأبصار محصياً للأعمال آخذاً بالنواصي والأقدام: أي محيط القدرة بها. اعتبارات إضافية.

رِيَاشاً، وَلَا يَغْتَقِدَهَا قَرَاراً، وَلَا يَرْجُو فِيهَا مَقَاماً،
فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ، وَأَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ،
وَعَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ. وَكَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً أَبْغَضَ
أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُذَكَّرَ عِنْدَهُ.

وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -
مَا يَدُلُّكَ عَلَى مَسَاوِي الدُّنْيَا وَغُيُوبِهَا: إِذْ جَاعَ فِيهَا
مَعَ خَاصَّتِهِ، وَزُوِيَتْ عَنْهُ رَخَائِفُهَا مَعَ عَظِيمِ زُلْفَتِهِ.
فَلْيَنْظُرْ نَازِظٌ بِعَقْلِهِ: أَكْرَمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ!
فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ، فَقَدْ كَذَبَ - وَاللَّهُ الْعَظِيمُ - بِالْإِنْفِكَ
الْعَظِيمِ، وَإِنْ قَالَ: أَكْرَمَهُ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَانَ
غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ، وَزَوَّاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ
مِنْهُ. فَتَأْسَى مُتَأَسِّ بِنَبِيِّهِ، وَاقْتَصِرَ أَثَرُهُ، وَوَلَجَ
مَوْلِجُهُ، وَإِلَّا فَلَا يَأْمَنُ الْهَلَكَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - عَلَمًا لِلْسَّاعَةِ، وَمُبَشِّرًا
بِالْجَنَّةِ، وَمُنْذِرًا بِالْعُقُوبَةِ. خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصًا،
وَوَرَدَ الْآخِرَةَ سَلِيمًا. لَمْ يَضَعْ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ،
حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، وَأَجَابَ دَاعِيَ رَبِّهِ. فَمَا أَعْظَمَ
مِنَّةَ اللَّهِ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَفًا نَتَّبِعُهُ، وَقَائِدًا
نَطْلُقُ عَقِبَهُ! وَاللَّهُ لَقَدْ رَقَعَتْ مِذْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى
اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا. وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ: أَلَا تَنْبِذُهَا
عَنْكَ؟ فَقُلْتُ: أَغْرُبُ عَنِّي، فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ
الْقَوْمُ السُّرَى.

أقول: المدخول: الذي فيه شبهة وريبة، وكذلك
المعلول: غير الخالص. والضمار: الذي لا يرجى من
الموعدود، والمقتصر للأثر: أي المتبع له. والقضم:
الأكل بأدنى الفم. والهضم: الخميص لقلة الأكل.
والمحادة: المعادة. والرياش: الزينة. والمدرعة:
الدراعة. وأغرب: أي تباعد.

ومساق الكلام يقتضي ذم من يدعي رجاء الله ولا
يعمل له وتنبيهه أن رجاءه ليس بخالص بتكذيبه وبيان
تقصيره في العمل.

فقوله: يدعي بزعمه أنه يرجو الله.

الْأَرْضِ، وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ
صِفَاقِ بَطْنِهِ، لِهَزَالِهِ وَتَشْدُبُ لَحْمِهِ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتَ
بِدَاوُدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاحِبَ الْمَزَامِيرِ،
وَقَارِيءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ
الْخُوصِ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ لِحُلَسَائِهِ: أَبُكُّمُ بِخَفِيفِي بَيْنَهَا!
وَيَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ
الْحَجَرَ، وَيَلْبَسُ الْخَشِنَ، وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ، وَكَانَ
إِدَامُهُ الْجُوعَ، وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ، وَظِلَالُهُ فِي
الشَّمَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَفَاكِهَتُهُ وَرِيحَانَتُهُ
مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ؛ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِيئُهُ،
وَلَا وَلَدٌ يَحْزَنُهُ، وَلَا مَالٌ يَلْفِيئُهُ، وَلَا طَمَعٌ يُذِلُّهُ،
دَابَّتْهُ رِجْلَاهُ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ!

فَتَأْسَ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَظْهَرِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ - فَإِنَّ فِيهِ أَسْوَةً لِمَنْ تَأْسَى، وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى.
وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأْسِي بِنَبِيِّهِ، وَالْمُقْتَصِرُ
لِأَثَرِهِ. قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْمًا، وَلَمْ يُعْرِضْهَا طَرْفًا. أَهْضَمَ
أَهْلُ الدُّنْيَا كَشْحًا، وَأَخْمَضَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْنًا،
عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَابَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ
سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَيْئاً فَأَبْغَضَهُ، وَحَقَّرَ شَيْئاً فَحَقَّرَهُ،
وَصَغَّرَ شَيْئاً فَصَغَّرَهُ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْنَا إِلَّا حُبْنَا مَا
أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ، وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ. وَلَقَدْ كَانَ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ،
وَيَجْلِسُ جَلْسَةَ الْعَبْدِ، وَيَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، وَيَرْقُقُ
بِيَدِهِ ثَوْبَهُ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ الْعَارِي، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ،
وَيَكُونُ السُّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ النَّصَاوِيرُ
فَيَقُولُ: «يَا فُلَانَةُ - لِإِخْدَى أَزْوَاجِهِ - غَيْبِي عَنِّي،
فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَرَخَائِفَهَا». فَاعْرِضْ
عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ، وَأَمَاتْ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ،
وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ رِيشَتَهَا عَنْ عَيْنِهِ، لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا

ذكر صورة الدعوى الحالية أو المقالية.

وقوله: كذب والعظيم.

ردّ لتلك الدعوى مؤكداً بالقسم البار، وإنما قال: والعظيم دون الله لأن ذكر العظمة هنا أنسب للرجاء.

وقوله: ما باله. إلى قوله: عرف رجاءه في عمله.

قياس من الشكل الثاني بيّن فيه أنه غير راج. وتلخيصه أن هذا المدّعي للرجاء غير راج، ومراده الرجاء التام الذي يجتهد في العمل له ولذلك قال: إلّا رجاء الله فإنّه مدخول فنّبه بأن فيه دخلاً على وجوده إلّا أنه غير خالص، وبيان الدليل أن كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره. فإنّه يخدمه بخدمته التامة ويبالغ في طلب رضاه ويكون عمله له بقدر قوة رجائه له وخلوصه، ويرى هذا المدّعي للرجاء غير عامل فيستدل بتقصيره في الأعمال الدينية على عدم رجائه الخالص في الله، وكذلك قوله: وكلّ خوف محقق إلّا خوف الله فإنّه معلول.

توبيخ للسامعين في رجاء الله تعالى مع تقصيرهم في الأعمال الدينية، وتقدير الاستثناء الأول مع المستثنى منه: وكل رجاء لراج يعرف في عمله أي يعرف خلوص رجائه فيما يرجوه إلّا رجاء الراجي لله فإنّه غير خالصة.

وروي كلّ رجاء إلّا رجاء الله فإنّه مدخول، والتقدير وكل رجاء محقق أو خالص. لتطابق الكلّيتين على مساق واحد، وينبّه على الإضمار في الكلية الأولى قوله في الثانية: محقق فإنّه تفسير المضمّر هناك.

وقوله: يرجو الله في الكبير. إلى قوله: يعطي الرب.

في قوة قياس ضمير صفراء قوله: يرجو. إلى قوله: الصغير، وتدير كبراه وكل من كان كذلك فينبغي أن يعطي الله الذي هو ربه من رجائه، والعمل له ما لا يعطي المخلوقين والذين هم عباده، والصغرى مسلّمة، فإنّ الحسن يشهد بأكثرية أعمال الخلق لما يرجوه بعضهم من بعض بالنسبة إلى أعمالهم لما يرجونه من الله تعالى، وأما الكبرى فبيانها أن المقرر في الفطرة أن المرجو الكبير يستدعي ما يناسبه مما هو وسيلة إليه كمية وكيفية.

وقوله: فيعطي العبد ما يعطي الرب.

نقض للكبرى.

وقوله: فما بال الله. إلى قوله: لعباده.

توبيخ وتشنيع على من يخالف العمل بالنتيجة المذكورة.

وقوله: أتخاف. إلى قوله: موضعاً.

استفسار عن علّة التفسير المذكور في الرجاء لله والعمل له بالنسبة إلى رجاء العباد والعمل لهم استفساراً على سبيل الإنكار وتقريعاً على ما عساه يدّعي من إحدى العلّتين المذكورتين، وهما خوف الكذب في رجاء الله أو ظنه غير أهل للرجاء. والأمر الأول خطأ عظيم لزم عن التقصير في معرفة الله. والثاني كفر صراح، وإنما خصّص هاتين العلّتين بالذكر لأنهما المشهورتان في عدم رجاء الخلق بعضهم لبعض أو ضعفه، وانتفاؤهما في حق الله تعالى ظاهر فإنّه تعالى الغني المطلق الذي لا بخل فيه ولا منع من جهته. فإن العبد إذا استعد بقوة الرجاء له والعمل لما يرجوه منه وجبت إفاضة الجود عليه ما يرجوه فلا يكذب رجاءه وهو الله تعالى الموضع التام له.

وقوله: وكذلك إن هو خاف. إلى قوله: يعطي ربّه.

قياس ضمير استثنائي بيّن فيه قصور خوف الخائف من الله بالنسبة إلى خوفه من بعض عبيده، والضمير في عبيده لله، وفي خوفه للخائف. ويحتمل عوده إلى العبد. والملازمة في الشرطية ظاهرة، وكبرى القياس استثناء غير المقدم ليتج عين التالي.

وقوله: فجعل. إلى قوله: وعداً.

توبيخ وتشنيع على من لزمه ذلك الاحتجاج وأنه من القبيح المشهور المذكور أن يجعل الإنسان خوفه من عبد مثله نقداً حاضراً وخوفه من خالقه وعداً غير حاضر.

وقوله: وكذلك من عظمت الدنيا. إلى آخره.

إشارة إلى علّة إثارة الناس للحياة الدنيا على ما عند الله مما وعد به وانقطاعهم إليها وصيرورتهم عبيداً لها، وذكر جزء العلّة القريبة وهي عظمة الدنيا في أعينهم، وتتمام هذه العلّة حقارة ما تصوّروه من الوعد الأخروي

بالنسبة إلى الدنيا، وعلّة هذه العلّة ميلهم للذات العاجلة كما هي، وغيوبة اللذات الموعودة وتصوّرها الضعيف بحسب الوصف، الذي غايته أن يوجب في أذهانهم مشابهة ما وعدوا به لما حضر لهم الآن.

فلذلك كانت العاجلة أعظم في نفوسهم وأكبر وقعاً في قلوبهم، ولذلك آثروها وانقطعوا إليها فاستعبدتهم. وغاية هذا التوبيخ التنفير عن الدنيا والجذب عنها إلى الرغبة فيما وعد الله، ولذلك عقّب بالتنبيه على ترك الدنيا من الرسول ﷺ وسائر الأنبياء والمرسلين الذين هم القدوة للمخلوق وإعراضهم عنها، وعلى كونهم محل الأسوة الكافية لهم في ذلك وهو كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] الآية. والدليل التام على ذمها وعيبها وكثرة مساوئها ومخازيها.

وأشار بقوله: إذ قبضت عنه أطرافها. إلى مقدمة من مقدمات الدليل على حقارتها وخبثها وذلك إلى قوله: وخادمه يدها. وقب أطرافها عنه كناية عن منعها عنه بالكلية لعدم استعدادها لها وقبوله إيّاها، وتوطية جوانبها لغيره كناية عن إعطائه إيّاها وتذليلها له كالملوك. واستعار لفظ الفطم لمنعه منها، وكذلك لفظ الرضاع لها ملاحظة لمشابتها للأم وله بالابن، ووجه المشابهة ظاهر. والذي ذكره عليه السلام: والله ما سألته إلا خبزاً. هو تفسير الآية كما نقله المفسرون أيضاً، وصفاق بطنه: هو الجلد الباطن. وشفيفه: ما رقّ منه فلم يحجب البصر عن إدراك ما رآه. وتشذب لحمه: تفرقه. واستعار لفظ المزامير لأصوات داود عليه السلام ولفظ الإدام للجوع، والسراج للقمر، والظلال لمشارك الأرض ومغاربها، والفاكهة والريحان لما تنبت الأرض، والدابة للرجلين، والخادم لليدين.

ووجه الأولى مشاركة صوته عليه السلام للمزمار وهي الآلة التي يزمر بها في الحس روي أن الوحش والطير كانت تقع عليه حال القراءة في محرابه لاستغراقها في لذة صوته ونغمته.

ووجه الثانية قيام بدنه عليه السلام بالجوع كقيامه بالإدام.

ووجه الثالثة مشاركة القمر للسراج في الضوء.

ووجه الرابعة استتاره عن البرد بالمشارك والمغارب كاستتاره بالظلال.

ووجه الخامسة التذاذ ذوقه وشمه بما تنبت الأرض كما يلتذّ غيره بالفاكهة والريحان.

ووجه السادسة والسابعة قيام انتفاعه برجليه ويديه كقيامه بالدابة والخادم.

وبالجملة فحال الأنبياء المذكورين - سلام الله عليهم أجمعين - في التقشف وترك الدنيا والإعراض عنها ظاهر معلوم بالتواتر، وأما كون داود قاري أهل الجنة - كما ورد في الخبر - فلأن كل أمر حسن ينسب إلى الجنة في العرف أو لأنه مع حسنه جاذب إلى الجنة وداع إلى الله تعالى. ولما وصف حالهم عاد إلى الأمر بالتأسي بالرسول ﷺ لأنهم المأمورون بوجوب الاقتداء به مطلقاً وفيه الأسوة الكافية لمن تأسى به ولأنه أقرب عهداً ممّن سبق، وحث على التأسي به يكون المتأسي به المقتصد لأثره أحب العباد إلى الله، وذلك من قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]. ثم عاد إلى اقتصاص من حاله عليه السلام في ترك الدنيا والاقتصار منها على قدر الضرورة ليتبين ما يكون فيه التأسي به، وكنتى عن ذلك بقضيمها. ثم كنتى عن عدم التفاتاً إلى مأكليها ومشربها بكونه أخصصهم خاصرة وبطناً.

روي عنه عليه السلام: أنه كان إذا اشتد جوعه يربط حجراً على بطنه ويسميه المشبع مع ملكه قطعة واسعة من الدنيا، وروي: أنه ما شبع آل محمد من لحم قط، وأن فاطمة وبعلاها وبنوها كانوا يصومون على أقراص من الشعير كانوا يعدّونها لإفطارهم وربما آثروا بها السائلين وطوّوا. روي أنهم فعلوا ذلك ثلاث ليالٍ طوّوا في أيامها حتى كان ذلك سبب نزول سورة هل أتى في حقهم كما هو المشهور في التفاسير، وأما قوله: وعرضت عليه فأبى أن يقبلها فكما روي [وردخ] عنه عليه السلام أنه قال: عرضت عليّ كنوز الأرض ورفعت إليّ مفاتيح خزائنها فكرمتها واخترت الدار الآخرة.

وقوله: وعلم أن الله أبغض شيئاً. إلى قوله: فصغّر.

فبغض الله لها عدم إرادتها لأوليائه داراً، أو إشارة إلى أنها مقصود وجودها بالعرض وتحقيرها وتصغيرها بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة. ثم نفر عن محبتها بعد أن أشار إلى بغض الله لها وتصغيره إيّاها بجملة اعتراضية يتلخص منها قياس هكذا: أقل معايينا محبتنا لما أبغض الله وتعظيمنا لما صغّر وكلّ محبة وتعظيم كذلك فكفى به شقاقاً له ومحاذة عن أمره. فينتج أن أقل ما فينا من المعائب يكفيننا في مشاقّة الله ومحاذته. ثم أردف ذلك بتمام أوصافه في ترك الدنيا والتكلف لها.

فقوله: ولقد كان ﷺ يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد.

كما روي عنه ﷺ أنه قال: إنّما أنا عبد آكل أكل العبيد، وأجلس جلسة العبيد. وغاية ذلك هو التواضع، وكذلك غاية خصف نعله بيده وترقيع ثوبه بيده وركوبه للحمّار العاري وإردافه خلفه.

وأما أمره بتغيب التصاوير فمحافظة من حركة الوسواس الخناس، وكما أن الأنبياء ﷺ كانوا كاسرين للنفس الأمارّة بالسوء وقاهرين لشياطينهم كانوا أيضاً محتاجين إلى مراعاتهم ومراقبتهم وتفقد أحوال نفوسهم في كل لحظة وطرفة فإنها كاللصوص المخادعين للنفوس المطمئنة، مهما تركت وغفل عن قهرها والتحفظ منها عادت إلى طباعتها.

وقوله: فأعرض عن الدنيا بقلبه. إلى قوله: وأن يذكر عنده.

إشارة إلى الزهد الحقيقي وهو حذف الموانع الداخلية النفسية عن النفس. وما قبله من الأوصاف إشارة إلى زهد الظاهري وهو حذف الموانع الخارجية عنه. ثم عاد إلى التذكير بالمقدمة السابقة للدليل على حقارة الدنيا وخبيثها فأعاد ذكر جوعه وهو وخاصة من أهل بيته مع عظيم زلفته ورفعته منزلته عند الله وإزوائها عنه.

ولما ذكر تلك المقدمة شرع في الاستدلال بقوله: فلينظر ناظر. إلى قوله: أقرب الناس إليه وهو بقياس شرطي متصل مقدمه حملية وتاليه قضية شرطية منفصلة وتلخيصه: إذا كان محمد ﷺ جاع في الدنيا مع

خاصته وزوى الله عنه زخارفها مع عظيم زلفته عنده فلا يخلو فعله بذلك، إما أن يكون إكراماً له أو إهانة، والقسم الثاني ظاهر البطلان إذ ثبت أنه ﷺ أخصّ خواص الله، وإذا كان أحقر ملك في الدنيا لا يقصد بأحد من خاصته إذا كان مطيعاً له الإهانة فكيف يصدر ذلك من جبار الجبابرة ومالك الدنيا والآخر حكيم الحكماء ورحيم الرحماء في حق أحق خواصه وأشدّهم طاعة له، ولأجل وضوح ذلك اقتصر على تكذيب من قال به وأكّده بالقسم البار.

وأما القسم الأول وهو أنه أكرمه بذلك فمن المعلوم أن الشيء إذا كان عدمه إكراماً وكمالاً كان وجوده نقصاً وإهانة فكان وجود الدنيا في حق غيره ﷺ وإزوائها عنه مع قرب منزلته إهانة لذلك الغير وذلك يستلزم حقارتها ويبعث العاقل على النفار عنها.

ثم عاد إلى الأمر بالتأسي به ﷺ في ترك الدنيا تأكيداً لما سبق بعد بيان وجوه التأسي وهو أمر في صورة الخبر مع زيادة تنبيه على أن الميل إليها يحلّ الهلكة فمن لم يتأس بالنبي ﷺ في أحواله في الدنيا وخالفه في الميل إلى شيء منها لم يأمن الهلكة. إذ قد عرفت أن حبّ الدنيا رأس كل خطيئة وهي الجاذبة عن درجات دار النعيم إلى دركات دار الجحيم.

وقوله: فإن الله جعل محمداً. إلى قوله: داعي ربه.

صورة احتجاج على قوله: وإلا فلا يأمن الهلكة. وتقريره أن الله تعالى جعله علماً للساعة وأماراً على قربها ومبشراً بالجنة ومنذراً بالعقوبة واطلعه على أحوال الآخرة. ثم خرج من الدنيا بهذه الأحوال المعدودة المستلزمة للنفار عنها والبغض لها والحذر منها فلو لم يكن الركون إليها وارتكاب أضداد هذه الأحوال منها مظنة الهلكة لما نفر النبي ﷺ عنها ويركن إليها لكنه نفر عنها فكانت مظنة الهلكة فوجب التأسي به في نفاره عنها وإلا لم يأمن غير المتأسي به الهلكة فيها. وروي علماً للساعة بكسر العين وهو مجاز إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب. إذ هو ﷺ سبب للعلم بالساعة، وكنتي بوضع الحجر على الحجر عن البناء. ثم عقب بتعظيم منّة الله تعالى على الناس حين أنعم عليهم

به سلفاً يتبعونه وقائداً يقتفون أثره، وأردف ذلك بذكر بعض أحواله التي تأسى به عليه السلام فيها من ترك الدنيا والإعراض عن الاستمتاع بها إلى غاية ترقيع مدرعته حتى استحيا من راقعها وقول من قال له: ألا تنبذها وتلقيها وجوابه الحسن.

وقوله: فعند الصباح يحمد القوم السرى.

مثل يضرب لمحتمل المشقة ليصل إلى الراحة فأصله أن القوم يسرون في الليل فيحمدون عاقبة ذلك بقرب المنزل إذا أصبحوا. ومطابقة الصباح لمفارقة النفس البدن أو لإعراضها عنه واتصالها بالملا الأعلى بسبب تلك الرياضة الكاملة وإشراق أنوار العالم العلوي عليها التي عنده تحمد عواقب الصبر على مكاره الدنيا وترك لذاتها ومعاناة شدائدها مطابقة ظاهرة واقعة موقعها.

وروي أنه سُئِلَ عليه السلام لم رقت قميصك فقال: يخشع لها القلب ويقتدي بها المؤمنون. ومما نقل في زهده عليه السلام ما رواه أحمد في مسنده عن أبي النور الحوام بالكوفة قال: جاءني علي بن أبي طالب عليه السلام إلى السوق ومعه غلام له وهو خليفة فاشتري مني قميصين وقال لغلامه: اختر أيهما شئت فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخر. ثم لبسه ومد يده فوجد كتمه فاضلة فقال: اقطع الفاضل فقطعه، ثم كفه وذهب. وروي أحمد أيضاً قال: لما أرسل عثمان إلى علي وجده مؤتزرأ بعباءة محتجراً بعقال وهو يهنا بغيراً له: أي يمسحه بالقطران وهو الهناء، والأخبار في ذلك كثيرة. وبالله التوفيق.

١٦١ - ومن خطبة له عليه السلام

في صفة النبي ﷺ وأهل بيته عليه السلام وأتباع دينه، وفيها يحث بالتقوى

بَعَثَهُ بِالنُّورِ الْمُضِيِّ، وَالْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ، وَالْمِنْهَاجِ الْبَادِي، وَالْكِتَابِ الْهَادِي. أَسْرَتُهُ خَيْرُ أَسْرَةٍ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ، أَغْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ، وَثَمَارُهَا مُنْتَدِلَةٌ. مَوْلَدُهُ بِمَكَّةَ، وَهَجْرَتُهُ بِطَبِيبَةَ. عَلَا بِهَا ذِكْرُهُ وَامْتَدَّ مِنْهَا صَوْتُهُ. أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ،

وَمَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ، وَدَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ. أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ، وَقَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَذْخُولَةَ، وَبَيَّنَّ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْضُولَةَ. فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً تَتَحَقَّقُ شِقْوَتُهُ، وَتَنْفَصِمُ عُزْوَتُهُ، وَتَغْطُمُ كِبْوَتُهُ، وَيَكُونُ مَأْبَهُ إِلَى الْحُزْنِ الطَّوِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَيْلِ.

وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلِ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ. وَأَسْتَرْشِدُهُ السَّبِيلَ الْمُوَدِّيَ إِلَى جَنَّتِهِ، الْقَاصِدَةَ إِلَى مَحَلِّ رَغْبَتِهِ. أَوْصِيَكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، فَإِنَّهَا النَّجَاةُ غَدَاً، وَالْمَنْجَاةُ أَبَدًا. رَهَبٌ فَأَبْلَغُ، وَرَغَبٌ فَأَسْبَغُ، وَوَصَفَ لَكُمْ الدُّنْيَا وَانْقِطَاعَهَا، وَزَوَالَهَا وَانْتِقَالَهَا. فَأَعْرِضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقَلَّةِ مَا يَضْحِكُكُمْ مِنْهَا. أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخِطِ اللَّهِ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ! فَغُضُّوا عَنْكُمْ - عِبَادَ اللَّهِ - غُومَهَا وَأَشْغَالَهَا، لِمَا قَدْ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَتَصَرُّفِ حَالَاتِهَا. فَاحْذَرُوا حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ، وَالْمُجِدِّ الْكَادِحِ. وَاعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ: قَدْ تَرَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ، وَزَالَتْ أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ، وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِزُّهُمْ، وَانْقَطَعَ سُورُهُمْ وَنَعِيمُهُمْ، قَبْدَلُوا بِقُرْبِ الْأَوْلَادِ فَقْدَهَا، وَبِضُخْبَةِ الْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا. لَا يَتَفَاخَرُونَ، وَلَا يَتَنَاسَلُونَ، وَلَا يَتَزَاوَرُونَ، وَلَا يَتَحَاوَرُونَ. فَاحْذَرُوا، عِبَادَ اللَّهِ، حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ، الْمَانِعِ لَشَهْوَتِهِ، النَّاطِرِ بِعَقْلِهِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ، وَالْعَلَمُ قَائِمٌ، وَالطَّرِيقُ جَدَدٌ، وَالسَّبِيلُ قَصْدٌ.

أقول: أسرته: أهله. والمتهدلة: المتدلّية. وطيبة: اسم للمدينة سمّاها به رسول الله ﷺ وقد كان اسمها يثرب، وروي أن يزيد بن معاوية سمّاها خيبة. وتلافت الشيء: استدرسته. والكبوة: العثرة. والوبيل: المهلك. والكدح: السعي والعمل.

وخلاصة الفصل ذكر مبادئ النبي ﷺ. ثم الموعظة الحسنة والتنفير عن الدنيا. والنور المضيء نور النبوة، والبرهان الجلي المعجزات والآيات الموضحة

لنبوته، والمنهاج البادي هو شريعته ودينه الواضح، والكتاب الهادي القرآن لهديه إلى سبيل الجنة، وظاهر كون أسرته خير الأسرة. ولفظ الشجرة مستعار لأصله، وظهر كون قريش أفضل العرب، ولفظ الأغصان مستعار لأشخاص بيته عليه السلام كعلي وأولاده وزوجته وأعمامه وإخوانه، واعتدال هذه الأغصان تقاربهم في الفضل والشرف، وثمارها مستعار لفضائلهم العلمية والعملية، وتهذّلها كناية عن ظهورها وكثرتها وسهولة الانتفاع بها، وذكر مولده بمكة وهجرته بالمدينة في معرض مدحته لشرف مكة بالبيت العتيق وشرف المدينة بأهلها حيث آووه ونصروه حين هاجر إليها فعلا بها ذكره وانتشر فيها صيته وامتدّت دعوته، ولأنه هاجر إليها وهي بلدة مجذب قليل الخصب ضعيف الأهل مع غلبة خصومه وقوة المشركين عليه في ذلك الوقت.

ثم إنه مع ذلك علا بها ذكره وانتشر فيها صيته فكان ذلك من آيات نبوته أيضاً، والحجة الكافية ما جاء به من الآيات التي قهر بها أعداء الله، والموعظة الشافية ما اشتمل عليه القرآن العظيم، والسنة الكريمة من الوعد والوعيد وضرب الأمثال والتذكير بالقرون الماضية والآراء المحمودّة الجاذبة للناس في أرشد الطرق إلى جناب ربهم، وكفى بها شفاء للقلوب من أدواء الجهل، والدعوة المتلافية فإنّه استدرك بها ما فسد من نظام الخلق وتلافى بها ما هلك من قلوبهم واسود من ألواح نفوسهم، والشرائع المجهولة طرائق دينه وقوانين شريعته التي لم يكن ليتهدي إليها إلا بظهوره، والبدع ما كانت عليه أهل الجاهلية من الآثام والفساد في الأرض، والأحكام المفصولة ما فصله وبينه لنا من أحكام دين الإسلام الذي من ابتغى غيره ديناً ضلّ عن سواء طريق النجاة فتحققت شقوته في الآخرة وانفصمت عروته: أي انقطع متمسك النجاة في يده فعظمت عثرته في سفره إلى الآخرة، وكان مرجعه إلى الحزن الطويل على ما فرط في جنب الله ومصيره إلى العذاب المهلك في دار البوار.

ثم أنشأ يتوكل على الله توكل المنيب إليه: أي الملتفت بقلبه عن غيره المسلم بجميع أموره إليه، ويسأله

ثم أمر عليه السلام بالإعراض عن زينتها، وعلل حسن ذلك الإعراض بقلة ما يستصحب الإنسان منها إلى الآخرة، وأراد الإعراض بالقلب الذي هو الزهد الحقيقي، وإنما قال: لقلة ذلك ولم يقل لعدمه لأن السالكين لا بد أن يستصحبوا منها شيئاً، وهو ما يكتسبه أحدهم من الكمالات إلى الآخرة لكن القدر الذي يكتسبه المترفون من الكمالات إذا قصدوا بأموالهم وسائر زينة الحياة الدنيا الوصول إلى الله تعالى قليل نور، ومع ذلك فهم في غاية الخطر من مزلة القدم في كل حركة وتصرف بخلاف أهل القشف الذين اقتصروا منها على مقدار الضرورة البدنية، ويحتمل أن يريد بالقليل الذي يصحبهم منها كالكنف ونحوه. وإنما كانت أقرب دار من سخط الله وأبعدها من إطاعة الله لأن الميل فيها إلى الله واللعب والاستمتاع بزينتها المستلزم لسخط الله أغلب من الانتفاع بها في سلوك سبيل الله.

وقوله: فغضوا.

أي فكفّوا عن أنفسكم الغم لأجلها والاشتغال بها لما تيقنتم من فراقها لأن الغم إنما ينبغي أن يوجه نحو ما يبقى. ثم حذر منها حذر الشفيق على نفسه الناصح المجد الكادح لها. ثم أخذ في الأمر باعتبار ما هو مشاهد من مصارع القرون الماضية وأحوالها الخالية من تفرق أوصالهم وزوال أسماعهم وأبصارهم إلى سائر ما عدّه من الأحوال التي نزلت بهم واستبدلوها من الأحوال الدنيوية التي كانوا عليها. ثم حذر منها حذر الغالب لنفسه الأمانة بالسوء الناظر بعين عقله مقابح

يستعمل بمعنى هات كما هي هنا فيتعدى كما قال تعالى: ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٠]. ولا غرو: أي لا عجب والأود: الأعوجاج. والجدح بالجيم بعدها الحاء: الخلط والتخويض والتكدير. والشرب بالكسر: الحظ من الماء. والويء: ذو الوياء الممرض.

فأما جوابه للأسدي فإنه يقال للرجل إذا لم يكن ذا ثبات في عقله وأموره بحيث يسأل عما لا يعنيه أو يضع سؤاله في غير موضعه ويستعجل: إنه قلق الوضين، وأصله أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب فلم يثبت فطابق حال من لا يثبت في مقاله وحركاته فضرب مثلاً له، وكذلك قوله: وترسل في غير سدد: أي تتكلم في غير موضع الكلام لا على استقامة. وهذا تأديب له. وقوله: ولك بعد. إلى قوله: استعملت.

إبداء للمعذر في حسن جوابه فإن للمصاهرة حق وللسائل على المسؤول حق الاسترشاد والسؤال. فأما كونه صهراً فلأن زينب بنت جحش زوجة رسول الله ﷺ كانت أسدية. وهي زينب بنت جحش بن رثاب بن يعمر ابن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذوزان بن أسد بن خزيمة وأُمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهي بنت عمّة رسول الله ﷺ. قالوا: والمصاهرة المشار إليها هي هذه، ونقل القطب الراوندي أن علياً عليه السلام كان متزوجاً في بني أسد. وأنكره الشارح ابن أبي الحديد معتمداً على أنه لم يبلغنا ذلك، والإنكار لا معنى له. إذ ليس كل ما لم يبلغنا من حالهم لا يكون حقاً ويلزم أن لا يصل إلى غيرنا. وقوله: أما الاستبداد.

شروع في الجواب والضمير في إنها يعود إلى معنى الأثرة في الاستبداد، والقوم الذين شحوا عليها فعند الإمامية من تقدم عليه في الإمامة، وعند غيرهم فربما قالوا المراد بهم أهل الشورى بعد مقتل عمر. وقوله: والحكم الله والمعود إليه.

أي المرجع في يوم القيامة في معنى التظلم والتشكي، والمعود مبتداً خبره القيامة. فأما البيت فهو لا مرئ القيس، وأصله أنه تنقل في أحياء العرب بعد قتل أبيه فنزل على رجل من خذيلة طي يقال له طريف

شهوته المانع لها عن العبور إلى حد الإفراط من فضيلة العفة. فإن أمر الدنيا والآخرة واضح لمن اعتبر حالهما، وعلم الشريعة الهادي إلى الحق قائم، والطريق إلى الله سهل مستقيم قاصد: أي فلا يكن أمركم عليكم غمة.

١٦٢ - ومن كلام له عليه السلام

لبعض أصحابه وقد سأل: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقال:

يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ، إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِيعِينَ، تَرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ، وَلَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصُّهْرِ وَحَقُّ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ اسْتَفْلَمْتَ فَأَعْلَمَ: أَمَّا الْاسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَنَحْنُ الْأَغْلَوْنَ نَسَباً، وَالْأَشْدُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - نَوْطاً، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نَفُوسُ قَوْمٍ، وَسَخَّتْ عَنْهَا نَفُوسُ آخَرِينَ، وَالْحَكْمُ لِلَّهِ، وَالْمَعُودُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةُ.

ودع عنك نهياً صريحاً في حجراته. وهلمّ الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الدهر بعد إنكائه، ولا غرو والله، فبأله خطباً يستفرغ العجب، ويكثر الأود! حاول القوم إطفاء نور الله من مضاجعه، وسدّ قوّاره من يتبوعه، وجدّخوا بيبي وبينهم شرباً وبيثاً، فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى، أحملهم من الحق على مخضيه، وإن تكن الأخرى ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون﴾.

أقول: الوضين: بطان القتب وحزام السرج. والغلق: الإضطراب. والذمامة بالكسر: الحرمة، ويروى مائة الصهر: أي وسيلته وهي المصاهرة، والنوط: التعلق. والأثرة بالتحريك: الاستبداد والاستيثار. والحجرة بفتح الحاء: الناحية، والجمع حجرات بفتح الجيم وسكونها. وهلمّ: يستعمل بمعنى تعالى كقوله تعالى: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨] وقد

يستفرغ العجب: أي يفنيه حتى صار كلا عجب وهو من باب الإغراق والمبالغة كقوله ابن هاني:

قد سرت في الميدان يوم طرادهم

فمعجبت حتى كدت لا أتعجب

ويحتمل أن يكون قوله: ولا غرو والله: أي إذا نظر الإنسان إلى حقيقة الدنيا وتصرف أحوالها، فيكون قوله بعد ذلك: فيا له، استئناف لاستعظام هذا الأمر. وكونه يكسر الاعوجاج ظاهر فإن كل امرئ بعد عن الشريعة ازداد الأمر به اعوجاجاً.

وقوله: حاول القوم. إلى قوله: ينبوعه.

فالقوم قريش، ومصباح أنوار الله استعارة لخاصة الرسول ﷺ من أهل بيته، وكذلك ينبوعه استعارة لهم باعتبار كونهم معدناً لهذا الأمر ولوازمه، ووجه الاستعارتين ظاهر. يريد أنهم حاولوا إزالة هذا الأمر عن مستقره ومعدنه الأحق به وهو بيت الرسول ﷺ. ثم استعار لفظ الشرب الوبيء لذلك الأمر، ولفظ الجدح للكدر الواقع بينهم والمجازبة لهذا الأمر، واستعار لفظ الوبيء له باعتبار كونه سبباً للهلاك والقتل بينهم.

وقوله: فإن ترتفع. إلى آخره.

أي: فإن يجتمعوا عليّ ويرتفع بيني وبينهم ما ابتلينا به من هذه المحن والإحن أسلك بهم محض الحق، وإن أبوا إلا البقاء على ما هم عليه فلا أسف عليهم. واقتبس الآية المشتملة على تأديب نفسه وتوطينها على ترك الأسف عليهم إن لم يؤمنوا وعلى تهديدهم ووعيدهم باطلاع الله على أعمالهم السيئة.

١٦٣ - ومن خطبة له ﷺ

الخالق جل وعلا

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ، وَسَاطِحِ الْمِهَادِ، وَمُسِيلِ الْوَهَادِ، وَمُخَصِّبِ النَّجَادِ. لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ، وَلَا لِأَزَلِّيَّتِهِ انْقِضَاءٌ. هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ، وَالْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ. خَرَّتْ لَهُ الْحَبَاءُ، وَوَحَّدَتْهُ الشُّفَاءُ. حَدَّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةٌ لَهُ مِنْ شَبْهَاتِهَا. لَا تُقَدَّرُ

فأحسن جواره. فمدحه وأقام معه. ثم إنه خاف أن لا يكون له منعة فتحول عنه ونزل على خالد بن سدوس بن اسمع النبهاني فأغارت بنو خذيلة عليه وهو في جوار خالد فذهبوا بإبله فلما أتاه الخبر ذكر ذلك لخالد فقال له: أعطني رواحك الحق عليها فأرد عليك إبلك، ففعل فركب خالد في أثر القوم حتى أدركهم فقال: يا بني خذيلة أغرتم على إبل جاري. قالوا: ما هو لك بجار. قال: بلى والله وهذه رواحله. فرجعوا إليه فأنزلوه عنهن وذهبوا بهن وبالإبل. فقال امرؤ القيس القصيدة التي أولها البيت:

فدع عنك نهباً صبيح في حجراته

ولكن حديث ما حديث الرواحل

والنهب هنا ما ينهب وحجراته جوانبه، وحديث الثاني مبتدأ والأول خبره وما للتذكير وهي التي إذا دخلت على اسم زادته إيهاماً كقوله: لأمرٍ ما جدع قصير أنفه. والمعنى دع ذكر الإبل فإنه مفهوم، ولكن حديث الرواحل حديث ما: أي حديث مبهم لا يدري كيف هو، وذلك أنه قيل: إن خالداً هو الذي ذهب بالرواحل. فكان عنده لبس في أمرها. فأما استشهاداه ﷺ به فالمروري في استشهاد النصف الأول من البيت، ووجه مطابقته لما هو فيه أن السابقين من الأئمة وإن كانوا قد استبدؤوا بهذا الأمر فحديثهم مفهوم. إذ لهم الاحتجاج بالقدمة في الإسلام والهجرة وقرب المنزلة من الرسول وكونهم من قريش. فدع ذكرهم وذكر نهبهم هذا المقام فيما سبق، ولكن هات ما نحن فيه الآن من خطب معاوية بن أبي سفيان، والخطب هو الحادث الجليل، وأراد هات ذكر خطبه فحذف المضاف للعلم به، وأشار به إلى الأحوال التي أدت إلى أن كان معاوية منازعاً له في هذا الأمر مع بعده عنه حتى صار قائماً عند كثير من الناس مقامه.

وقوله: فلقد أضحكني الدهر بعد إيكاته.

إشارة إلى غيبه ممن تقدم عليه في هذا الأمر، وضحكه بعد ذلك تعجب مما حكمت به الأوقات واعتبار. ثم قال ولا عجب: أي ذلك أمر يجل عن التعجب. ثم أخذ في استعظامه فقال: يا له خطباً

الْأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَالْحَرَكَاتِ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ
وَالْأَدَوَاتِ. لَا يُقَالُ لَهُ: «مَتَى؟» وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ
«بِحَتَّى». الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ: «مِمَّ؟» وَالْبَاطِنُ لَا يُقَالُ:
«فِيمَ؟». لَا شَبَحٌ فَيُنْقَضِي، وَلَا مَخْجُوبٌ فَيُخَوَى.
لَمْ يَفْرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالتَّصَاقِ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا
بِالْفِتْرَاقِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصٌ لِحُظَّةٍ،
وَلَا كُرُورٌ لِفُظَّةٍ، وَلَا اِزْدِلَافٌ رُبُوعٍ، وَلَا انْبِسَاطٌ
خُطْوَةٍ، فِي لَيْلٍ دَاجٍ، وَلَا غَسَقٍ سَاجٍ، يَتَفَيَّأُ عَلَيْهِ
الْقَمَرُ الْمُئِيرُ، وَتَغْفِيهِ الشَّمْسُ ذَاتُ الثُّورِ فِي الْأُقُولِ
وَالْكُرُورِ، وَتَقْلِبُ الْأَزْمِنَةَ وَالذُّهُورِ، مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ
مُقْبِلٍ، وَإِدْبَارِ نَهَارٍ مُذِيرٍ. قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَّةٍ، وَكُلِّ
إِخْصَاءٍ وَعِدَّةٍ، تَعَالَى عَمَّا يَنْحَلُّهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ
صِفَاتِ الْأَقْدَارِ، وَنَهَايَاتِ الْأَقْطَارِ، وَتَأْثِيلِ
الْمَسَاكِينِ، وَتَمَكُّنِ الْأَمَاكِينِ. فَالْحَدُّ لِحُلُقِهِ
مَضْرُوبٌ، وَإِلَى غَيْرِهِ مَنْشُوبٌ، لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ
أُصُولٍ أَزَلِيَّةٍ، وَلَا أَوَائِلِ أَبَدِيَّةٍ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ
فَأَقَامَ حَدَّهُ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ. لَيْسَ
لِشَيْءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ، وَلَا لَهُ بِطَاعَةِ شَيْءٍ انْتِفَاعٌ. عِلْمُهُ
بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ، وَعِلْمُهُ
بِمَا فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى.

أقول: الساطع: الباسط. والمهاد: الأرض.
والوهاد: جمع وهدة وهي المكان المظمن. والنجاد:
جمع فجدة، وهو المكان المرتفع. وازدلاف الربوة:
تقدمها. والساجي: الساكن. وتفيؤ القمر: ذهابه ومجيئه
حالتي أخذه في التبدر وأخذه في النقصان إلى المحاق.
ومجد مؤنث ويبت مؤنث: أصيل قديم.

وقد اشتملت الخطبة من علم التوحيد على مباحث
قدم الحمد لله تعالى باعتباراتها:

الأول: قوله: خالق العباد. إلى قوله: النجاد.

إشارة إلى كونه مبدئاً لجميع الموجودات، وبيانه:
أن لفظ العباد مشتمل على من في السماوات ومن في

الأرض لقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] وتدخل في ذلك الأجسام
الفلكية لكونها أجساماً للملائكة، وسطح المهاد إشارة
إلى خلق الأرض وجعلها مهاداً لما خلق من الحيوان،
ومسيل الوهاد ومخصب النجاد إشارة إلى إيجاده لسائر
ما ينتفع به الخلق في الدنيا.

إذا عرفت ذلك فقد اشتملت هذه الألفاظ على
إيجاده لجميع الموجودات الممكنة. وقد ثبت أن خالق
جميع الموجودات الممكنة لا يكون ممكناً فاستلزم ذلك
كونه تعالى واجب الوجود.

الثاني: من الاعتبارات المسلية: كونه تعالى لا ابتداء
لأوليته: أي لا حد لكونه أولاً للأشياء تقف عنده أوليته
وتنتهي به وإلا لكان محدثاً فكان ممكناً فلم يكن واجب
الوجود. هذا خلف.

الثالث: ولا نقضاء لأزليته: أي لا غاية ينتهي
عندها وينقضي وإلا لقابل العدم فلم يكن واجب
الوجود. هذا خلف.

وقوله: هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل.

تأكيد للاعتبارين الثاني والثالث بعبارة الإثبات.

الرابع: خرت له الجباه ووحدته الشفاء. وهو إشارة
إلى كمال ألوهيته واستحقاقه للعبادة.

الخامس: أنه لا يشبهه شيء. إذ كل شيء ما عداه
محدود يقدره العقل والوهم ويشار إليه بحدود يحيطان به
منها، ولا شيء منه تعالى كذلك. إذ كل وهم قدره بحد
أو بحركة أو جارحة أو أداة كما هو مقتضى الوهم في
إدراكه لمدركاته فقد ضلّ ضلالاً بعيداً عن تصوّره. وقد
سبقت الإشارة إلى ذلك.

السادس: أنه منزّه عن لحوق الزمان فلا يسأل عنه
بمتى، وعن غاية الزمان فلا يضرب له أمد بحتى.

السابع: كونه ظاهراً ومع غاية ظهوره لا مادة له ولا
أصل يستفاد منه فلا يقال مما هو موجود.

الثامن: كونه باطناً ومع غاية بطونه وخفائه لا حيز له
فيقال فيه بطن وخفيّ كسائر الخفيات من الأجسام

والجسمانيات. وقد سبق بيان كونه تعالى باطناً وظاهراً غير مرة.

التاسع: كونه وليس بشخص فيلحقه التغير والانقضاء.

العاشر: ولا محجوب فيحويه الحجاب. إذ الشخص للناظر والحجاب من لواحق الأجسام التي تنزهه قدسه عنها.

الحادي عشر: من الاعتبار الإضافية كونه تعالى قريباً من الأشياء لا بالالتصاق.

الثاني عشر: كونه بعيداً منها بالافتراق. وقد عرفت معنى قربه وبعده في الخطبة الأولى، ولما كان الالتصاق والافتراق من لواحق الأجسام لا جرم تنزهه قربه وبعده من الأشياء عنها.

الثالث عشر: كونه لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة. إلى قوله: وإدبار نهار مدبر. إشارة إلى إحاطة علمه بكل المعلومات، وشخوص اللحظة مدّ البصر بلا حركة جفن، وكرور اللفظة رجوعها، وازدلاف الربوة تقدمها وأراد الربوة المتقدمة: أي في النظر والبادية عند مدّ العين فإن الربى أول ما يقع في العين من الأرض، والضمير في عليه للغسق.

وقوله: وتتعبه الشمس: أي تتعبه فحذف إحدى التاءين كقوله تعالى: ﴿تَوَفَّنَهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النساء: ٩٧] وروى تعبه، والضمير المنصوب فيه للقمر.

وقوله: من إقبال ليل.

متعلق بالتقلب، والمعنى أن الشمس تعاقب القمر فتطلع عند أفوله، ويطلع عند أفولها.

الرابع عشر: كونه قبل كل غاية ومدة وإحصاء وعدة لأن تعالى خالق الكل ومبدؤه فوجب تقدمه وقبلته.

الخامس عشر: تنزهه وتعالیه عما تصفه به المشبهة والمتبعون لحكم أوهامهم في جنبه المقدس من صفات المقادير كالأقطار والنهايات والجوانب وإصالة البيوت وقدمها والاستقرار في المساكن وسائر ما هي حدود ولواحق يتقيد بها ذوات الأعيان. فإن كل تلك الحدود مضروبة منه لخلقه ومنسوبة إليهم دونه.

السادس عشر: كون مخلوقاته صادرة عنه من غير أصول أزلية ولا أرائل أبدية: أي أولية سابقة ومعنى هذا الكلام أنه لم يخلق ما خلق على مثال سبق يكون أصلاً لا أول له هذا حدوه، وقيل: معناه أنه ليس لما خلق أصل أزلي أبدي خلق منه من مادة وصورة كما زعمت الفلاسفة، وروي: ولا من أوائل أبدية.

وقوله: بل خلق ما خلق فأقام حدّه.

أي بل هو المخترع لإقامة حدوده، وهي من المقادير والأشكال والنهايات والآجال والغايات على وفق الحكمة الإلهية، وكذلك صور ما صور فأحسن صورته: أي أتى به على وجه الإحكام والإتقان.

السابع عشر: كونه ليس لغيره منه امتناع، إشارة إلى كمال قدرته وإحاطة علمه.

الثامن عشر: كونه لا انتفاع له بطاعة شيء لأن الانتفاع من لوازم الحاجة الممتنعة عليه، وهو إشارة إلى وصف الغنى.

التاسع عشر: كون علمه تعالى بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين السفلى، وهو إشارة إلى أن علمه غير مستفاد من غيره ولا يلحقه تغير وتجدد فلا يتجدد له علم لم يكن بل علمه تعالى أزلي أبدي تام لا يلحقه نقصان، نسبة جميع الممكنات إليه على سواء. وقد علمت تحقيقه في المباحث الإلهية في مظانها. وبالله التوفيق.

ومنها: أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ، وَمُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ. بُدِئَتْ ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ وَوُضِعَتْ ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ وَأَجَلَ مَقْسُومٍ. تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِينًا لَا تُجِيرُ دُهَاءً، وَلَا تَسْمَعُ نِدَاءً، ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارٍ لَمْ تَشْهَدْهَا، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا. فَمَنْ هَذَاكَ لَا جَبْرَ الْغَدَاءِ مِنْ نَذِي أُمِّكَ، وَحَرَفِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرَادَتِكَ! مَبْنِيَّاتٍ، إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْهَيْبَةِ

وَالْأَدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ. وَمِنْ تَنَاولِهِ
بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ!

أقول: السوي: المستوي: والمرعي: المعتنى
بأمره.

والخطاب للإنسان. ونبته بكونه سوياً مرعياً على
وجود خالقه الحكيم اللطيف. وقد عرفت كيفية تخليق
الإنسان وتصويره شيئاً فشيئاً إلى حال كماله ووضعه،
وكذلك نبته بتقلبه في حالاته وأطوار خلقته وباستفهامه
عمن هداه لاجترار غذائه من ثدي أمه وعمن عرفه عند
الحاجة مواضع طلبه، وهي الأثناء على وجود خالق
هداه إلى جميع حاجته.

فهذا القدر من العلم بالصانع أمر ضروري في
النفوس وإن احتاج إلى أدنى تنبيه. وما وراء ذلك بمعنى
صفات الكمال ونعوت الجلال أمور لا تطلع عليها
العقول البشرية بالكنه، وإنما تطلع منها على اعتبارات
ومقاييسات له إلى خلقه، ويحتاج فيها إلى الدليل
والبرهان. وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. ونبه على بعد
إدراكها والمعجز عنها بقوله: هيهات. إلى قوله:
والأدوات: أي من يعجز من صفات نفسه في حال
تخليقه والاطلاع على منافع جزئيات أعضائه مع كونها
محسوسة مشاهدة له فهو عن صفات خالقه التي هي أبعد
الأشياء عنه مناسبة أعجز، ومن إدراكه بالمقاييسات
والتشبيه بحدود المخلوقين وصفاتهم أبعد. وبالله
العصمة والتوفيق.

١٦٤ - ومن كلام له عليه السلام

لما اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه على
عثمان، وسألوه، مخاطبته عنهم واستعتابه لهم، فدخل
عليه فقال:

إِنَّ النَّاسَ وَرَائِي، وَقَدْ اسْتَسْفَرُونِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ،
وَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لَكَ! مَا أَغْرِفُ شَيْئاً تَجْهَلُهُ،
وَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ. إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ.
مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَتُخْبِرَكَ عَنْهُ، وَلَا خَلَوْنَا بِشَيْءٍ

فَنُبْلَغُكَهُ. وَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، وَسَمِعْتَ كَمَا
سَمِعْنَا، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -
كَمَا صَحَبْنَا. وَمَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَا ابْنُ الْخَطَّابِ
أَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَشَيْبَةَ رَجِمَ مِنْهُمَا،
وَقَدْ نِلْتَ مِنْ صِهرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. فَاللَّهُ اللَّهُ فِي
نَفْسِكَ! فَإِنَّكَ - وَاللَّهِ - مَا تُبْصِرُ مِنْ عَمَى، وَلَا
تُعْلَمُ مِنْ جَهْلِ، وَإِنَّ الطَّرِيقَ لَوَاضِحَةً، وَإِنَّ أَغْلَامَ
الدِّينِ لَقَائِمَةً. فَأَعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ
عَادِلٌ، هُدًى وَهْدًى، فَأَقَامَ سُنَّةَ مَعْلُومَةٍ، وَأَمَاتَ
بِذَعَةٍ مَجْهُولَةٍ. وَإِنَّ السُّنَنَ لَنْبَرَةٍ، لَهَا أَغْلَامٌ، وَإِنَّ
الْبِدْعَ لظَاهِرَةٍ، لَهَا أَغْلَامٌ. وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ
إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ بِهِ، فَأَمَاتَ سُنَّةَ مَاخُودَةٍ،
وَأَخْبَا بِذَعَةٍ مَشْرُوكَةٍ. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - يَقُولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِالإِمَامِ الْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلَا عَازِرٌ، فَيُلْقَى فِي
نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى، ثُمَّ يَرْتَبِطُ
فِي قَعْرِهَا». وَإِنِّي أَنْشِدُكَ اللَّهَ أَنْ لَا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ
الْأُمَّةِ الْمَقْتُولِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، وَيَبْثُ الْفِتْنَ فِيهَا، فَلَا
يُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، يَمْوُجُونَ فِيهَا مَوْجاً،
وَيَمْرُجُونَ فِيهَا مَرْجاً. فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَبْقَةً
يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَالِ السَّنِّ وَتَقْضِي الْعُمُرِ!!

فقال له عثمان رضي الله عنه: كَلَّمَ النَّاسَ فِي أَنْ
يُؤْجَلُونِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا أَجَلَ فِيهِ، وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ
وَصُورُ أَمْرِكَ إِلَيْهِ.

أقول: استسفروني: اتخذوني سفيراً: أي رسولاً.
والوشيجة: عروق الشجرة. والسيفة بتشديد الياء: ما
يسوقه العدو في الغارة من الدواب. وجلال السن:
علوه.

١٦٥ - ومن خطبة له عليه السلام

يذكر فيها عجب خلق الطاووس،

ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَمَوَاتٍ،
وَسَاكِينٍ وَذِي حَرَكَاتٍ، وَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ
عَلَى لَطِيفِ صَنْعَتِهِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ، مَا انْقَادَتْ لَهُ
الْعُقُولُ مُتَعَرِّقَةً بِهِ، وَمُسَلِّمَةً لَهُ، وَنَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنَا
دَلَالُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، وَمَا ذَرَأَ مِنْ مُخْتَلِفِ صُورِ
الْأَطْيَارِ الَّتِي أَسْكَنَهَا أَخَايِدَ الْأَرْضِ، وَخُرُوقِ
فَجَاجِهَا، وَرَوَاسِي أَغْلَامِهَا، مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ
مُخْتَلِفَةٍ، وَهَيْئَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ، مُصَرِّقَةٍ فِي زَمَانِ التَّسْخِيرِ،
وَمُرْفَرِفَةٍ بِأَجْنِحَتَيْهَا فِي مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُتَنَفِّسِ،
وَالْفَضَاءِ الْمُتَفَرِّجِ. كَوْنَهَا بَعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ
صُورِ ظَاهِرَةٍ، وَرَكَّبَهَا فِي حَقَائِقِ مَفَاصِلِ مُخْتَجِبَةٍ،
وَمَنَعَ بَعْضَهَا بِعِبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يَسْمُوَ فِي السَّمَاءِ
خُفُوفاً، وَجَعَلَهُ يَذُكُ دَفِيفاً. وَنَسَقَهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا
فِي الْأَصَابِغِ بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ، وَدَقِيقِ صَنْعَتِهِ. فَمِنْهَا
مَغْمُوسٌ فِي قَالِبٍ لَوْنٍ لَا يَشُوبُهُ غَيْرُ لَوْنٍ مَا غُمِسَ
فِيهِ، وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي لَوْنٍ صَبِغٍ قَدْ طُوِّقَ بِخِلَافِ
مَا صُبِغَ بِهِ.

وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّائُوسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي
أَحْكَمِ تَعْدِيلٍ، وَنَضَّدَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيدٍ،
بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبُهُ، وَذَنَبٍ أَطَالَ مَسْحَبُهُ. إِذَا دَرَجَ
إِلَى الْأَنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طِيِّهِ، وَسَمَا بِهِ مُطْلأً عَلَى رَأْسِهِ
كَأَنَّهُ قَلْعٌ دَارِيٌّ عَنَجَهُ نُورِيَّتُهُ. يَخْتَالُ بِالْوَانِهِ، وَيَمِيسُ
بِرَيْفَانِهِ. يُفْضِي كِفَافِضَاءِ الدَّبَكَةِ، وَيُؤَرُّ بِمَلَاقِحِهِ أَرْ
الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ لِلضَّرَابِ. أُجِيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى
مُعَانِيَتِهِ، لَا كَمَنْ يُجِيلُ عَلَى ضَعِيفٍ إِسْنَادُهُ. وَلَوْ كَانَ
كَزْغَمٍ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ،
فَتَقِفُ فِي ضَفَّتَيْ جُفُونِهِ، وَأَنَّ أَثْنَاءَ نَظْمِ ذَلِكَ، ثُمَّ
تَبِضُّ لَا مِنْ لَفَاحٍ فَحُلٍ سِوَى الدَّمْعِ الْمُتَبَجِّسِ، لَمَّا

وحاصل الكلام استعنا به باللين من القول. فأثبت له منزله من العلم: أي بأحكام الشريعة والسنن المتداولة بينهم في زمان الرسول ﷺ والظهور على كل ما ظهر عليه منها من مرثي ومسموع والصحبة المماثلة لصحبته، وذكر أن الشيخين ليسا بأولى منه بعمل الحق. ثم فحّمه عليهما بقرب الوشيعة من رسول الله ﷺ والصهورة من دونهما، ولفظ الوشيعة مستعار لما بينه وبينهم من القرابة.

فأما كونه أقرب وشيعةً منهما فلكونه من ولد عبد مناف دونهما. ثم حذّره الله وعقّب التحذير بتنبئيه على أنه غيّم محتاج إلى تعليم فيما يراد منه مع وضوح طريق الشريعة وقيام أعلام الدين. ثم تنبيهه على أفضلية الإمام العادل بالصفات المذكورة، وعلى قيام أعلام السنن، وعلى قيام أعلام البدع ليقندي بتلك وينكب عن هذه. ثم على حال الإمام الجائر يوم القيامة بما نقل من الخبر عن سيد البشر ﷺ. ثم ناشده الله تعالى محذراً له أن يكون الإمام المقتول في هذه الأمة وقد كان الرسول ﷺ أخبر بذلك بهذه العبارة التي نقلها بعد قوله: يقال: أو بما يناسبها. ثم نهاه أن يكون سيقّة لمروان بن الحكم: أي بصرفه حسب مقاصده بعد بلوغه معظم السن وتقضي العمر. وقد كان مروان من أقوى الأسباب الباعثة على قتل عثمان، وكان بعكس الآراء التي يشار على عثمان بها من علي عليه السلام وغيره [يشار بها بين علي وغيره خ] مع كونه بغيضاً إلى المعتبرين من الصحابة وكونه طريد الرسول ﷺ.

وقوله في جوابه: ما كان بالمدينة فلا أجل فيه. إلى آخره.

كلام جزل حاسم لما عساه يكون معاملة من طلب التأجيل لأنّ الحاضر لا معنى لتأجيله، والغائب لا عذر في تأخيره بعد بلوغ أمره إليك كالذي أعطاه أقرباؤه من أموال بيت المال على غير وجهه. وقد سبق في الفصول المتقدمة من أمر عثمان مع الصحابة، وما نعموه عليه ما فيه كفاية. وبالله التوفيق.

كَانَ ذَلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الْغُرَابِ! تَخَالُ قَصَبُهُ
مَدَارِي مِنْ فِضَّةٍ، وَمَا أُنبِتَ عَلَيْهَا مِنْ حَجَبٍ دَارَاتِهِ
وَسُمُوسِهِ خَالِصَ الْعَقْبَانِ وَفَلَذَ الزَّرْجَدِ. فَإِنْ شَبَّهْتَهُ
بِمَا أُنبِتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ: جَنَى جُنَى مِنْ زَهْرَةٍ كُلِّ
رَبِيعٍ. وَإِنْ ضَاهَيْتَهُ بِالْمَلَابِسِ فَهُوَ كَمَوْشِيِّ الْحُلَلِ أَوْ
كَمُونِيٍّ عَضْبِ الْيَمَنِ. وَإِنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِيِّ فَهُوَ
كَفُضُوصِ ذَاتِ الْوَانِ، قَدْ نَطَقَتْ بِاللُّجَيْنِ الْمُكَلَّلِ.
بِمَشْيِ مَشْيِ الْمَرْحِ الْمُخْتَالِ، وَيَتَصَفَّحُ ذَنَبُهُ
وَجَنَاحِيهِ، فَيُقَهِّقُهُ ضَاحِكًا لِحِمَالِ سِرْبَالِهِ، وَأَصَابِيغِ
وَشَاحِيهِ.

فَإِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قَوَائِمِهِ زَقَا مُغُولًا بِصَوْتِ
يَكَادُ يُبَيِّنُ عَنْ اسْتِفَاتِيهِ، وَيَشْهَدُ بِصَادِقِ تَوْجِعِهِ، لِأَنَّ
قَوَائِمَهُ حُمُسٌ كَقَوَائِمِ الدِّيَكَةِ الْخِلَاسِيَّةِ. وَقَدْ نَجَمَتْ
مِنْ ظُنُوبٍ سَاقِهِ صَبِيبَةٌ خَفِيَّةٌ، وَلَهُ فِي مَوْضِعِ
الْعُرْفِ قُنْرُوعَةٌ خَضِرَاءُ مُوشَاءٌ. وَمَخْرُجُ عُنُقِهِ
كَالِإِبْرِيْقِ، وَمَغْرَزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ كَصَبْغِ الْوَسْمَةِ
الْيَمَانِيَّةِ، أَوْ كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةٍ مِرَاةَ ذَاتِ صِقَالٍ، وَكَأَنَّهُ
مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرِ أَنْحَمٍ. إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ،
وَشِدَّةِ بَرِيقِهِ، أَنَّ الْخُضْرَةَ النَّاصِرَةَ مُنْتَزِجَةٌ بِهِ. وَمَعَ
فَتْحِ سَمْعِهِ حُطٌّ كَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِي لَوْنِ الْأَقْحُوَانِ،
أَبْيَضُ بَقْقٌ، فَهُوَ بَيَاضُهُ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ بِأَتْلَقُ.
وَقَلٌّ صَبْغٌ إِلَّا وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقَسْطٍ، وَعَلَاهُ بِكَثْرَةِ
صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ وَبَصِيبِ دِيْبَاجِهِ وَرَوْنَقِهِ، فَهُوَ
كَالْأَزَاهِيرِ الْمَبْثُوثَةِ، لَمْ تُرَبَّهَا أَمْطَارُ رَبِيعٍ، وَلَا
سُمُوسٌ قَبِيطٌ. وَقَدْ يَنْحَسِرُ مِنْ رِيَشِهِ، وَيَغْرَى مِنْ
لِبَاسِهِ، فَيَسْقُطُ تَتْرَى، وَيَنْبُتُ تَبَاعًا، فَيَنْحَثُ مِنْ
قَصَبِهِ انْحِثَاتٌ أَوْرَاقِ الْأَغْصَانِ، ثُمَّ يَتَلَاخَقُ نَامِيًا
حَتَّى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ، لَا يُخَالِفُ سَالِفَ
الْوَانِهِ، وَلَا يَقَعُ لَوْنٌ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ! وَإِذَا تَصَفَّحَتْ
شُعْرَةٌ مِنْ شَعْرَاتِ قَصَبِهِ أَرْنَكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً، وَتَارَةً
خُضْرَةً زَبْرَجَلِيَّةً، وَأَخْيَانًا صُفْرَةً حَسْبَلِيَّةً. فَكَيْفَ

أَقُولُ: نَعَمْتُ: صَاحَتِ. وَالْأَخَادِيدُ: شَقُوقُ
الْأَرْضِ وَشَعَابِهَا. وَالْفَجَاجُ: جَمْعُ فَجٍّ، وَهِيَ الطَّرِيقُ
بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. وَالْعِبَالَةُ: امْتِلَاءُ الْجَسَدِ. وَنَسَقُهَا: نَظْمُهَا.
وَيَخْتَالُ: يَصِيبُهُ الْخِيَلَاءُ. وَزَيْفَانُهُ: تَمَايِلُهُ وَتَبَخُّرُهُ.
وَالْأَرَّ: النِّكَاحُ وَالْحَرَكَةُ فِيهِ. وَمَلَاقِحُهُ: آلَاتُ اللِّقَاحِ
وَأَعْضَاءُ التَّنَاسُلِ. وَالْإِغْتِلَامُ: شِدَّةُ الشَّبَقِ. وَالْقَلْعُ
الدَّارِي: الشَّرَاحُ الْمُنْسَرِبُ إِلَى دَارَيْنِ، وَهِيَ جَزِيرَةٌ مِنْ
سَوَاحِلِ الْقَطِيفِ مِنْ بِلَادِ الْبَحْرَيْنِ يُقَالُ: إِنَّ الطَّيِّبَ كَانَ
يَجْلِبُ إِلَيْهَا مِنَ الْهِنْدِ، وَهِيَ الْآنَ خَرَابٌ لَا عِمَارَ بِهَا وَلَا
سَكْنَى، وَفِيهَا آثَارُ قَدِيمَةٍ. وَعَنْجُهُ: عَطْفُهُ. وَالنُّوتِي:
رَبَّانُ السَّفِينَةِ. وَضَفَتِي جَفُونُهُ: جَانِبَاهَا. وَالْمُنْبَجَسُ:
الْمُنْفَجَرُ. وَالْمُدَارِي: جَمْعُ مَدْرَى، وَهِيَ خَشَبَةٌ ذَاتُ
أَطْرَافٍ كَأَصَابِعِ الْكَفِّ مُحَدَدَةُ الرُّؤُوسِ يَنْقَى بِهَا الطَّعَامُ.
وَدَارَاتُهُ: الْخُطُوطُ الْمُسْتَدِيرَةُ بِقَصَبِهِ. وَالْعَقْبَانُ:
الذَّهَبُ. وَفَلَذُ: جَمْعُ فَلَذَةٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ. وَالزَّرْجَدُ:
قِيلَ: هُوَ الزَّمْرَدُ، وَقِيلَ: يُطْلَقُ عَلَى الْبَلَخْشِ. وَالْجُنَى:
فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَجْنِيِّ، وَهُوَ الْمَلْتَقِطُ. وَالْعَصْبُ: بَرُودُ
تَعْمَلُ بِالْيَمَنِ. وَالْمُضَاهَاةُ: الْمَشَابَهَةُ. وَالْحُمُشُ:
الدَّقَاقُ. وَنَطَقَتْ بِاللُّجَيْنِ: أَيِ شَدَّتْ فِيهِ وَرْصَعَتْ.
وَالْوَشَاحُ: سِيرٌ يَنْسُجُ مِنْ أَدِيمٍ وَيَرْصَعُ بِالْجَوَاهِرِ فَتَجْعَلُهُ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَاتِقِهَا إِلَى كَشْحِهَا. وَزَقَا: صَاحَ.
وَالْمَعُولُ: الصَّارِخُ. وَالدِّيَكَةُ الْخِلَاسِيَّةُ: هِيَ الْمَتَوْلَدَةُ
بَيْنَ الدِّجَاجِ الْهِنْدِيِّ وَالْفَارْسِيِّ. وَنَجَمَتْ: ظَهَرَتْ.
وَالظُّنْبُوبُ: حَرْفُ السَّاقِ. وَالصَّبِيبَةُ: الْهِنَةُ الَّتِي فِي

غير أنه قد يحتاج بعض ألفاظه عليه السلام إلى بيان. فأراد بقصبه قصب ريش ذنبه وجناحيه وإشراجها ضبط أصولها بالأعصاب والعظام وشرح بعضها لبعض، ووصفه عليه السلام لهيئة درجه إلى الأنثى حال إرادة السفاد وصف من شاهد واستثبت الهيئة وأحسن بتشبيهه لذنبه عند إرادة السفاد بالقلع الداري. فإنه في تلك الحالة يسط ريشه وينشره.

ثم يرفعه وينصبه فيصير كهيئة الشراع المرفوع، ووجه التشبيه زيادة على ذلك أشار إليها بقوله: عنجه نوتيه، وذلك أن الملاحين يصرفون الشراع تارة بال جذب، وتارة بالإرخاء، وتارة بتحويله يمينا وشمالاً وذلك بحسب انصرافهم من بعض الجهات إلى بعض فأشبههم هذا الطائر عند حركته لإرادة السفاد، وزيفانه في تصريف ذنبه وتحويله، وله في ذلك هيئة لا يستثبت وجه الشبه فيها كما هو إلا من شاهدها مع مشاهدة المشبه به، ولذلك قال: أحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيلك على ضعيف إسناده. وإنما خص دارين بالذكر لأنها كانت المرسى القديم في زمانه عليه السلام حيث كانت معمورة.

وقوله: ولو كان من يزعم. إلى قوله: المنبجس.

أي: لو كان حاله في النكاح كزعم من يزعم، وهو إشارة إلى زعم قوم أن الذكر تدمع عينه فتقف الدمعة بين أجفانه فتأتي الأنثى فتطعمها فتلقح من تلك الدمعة، وروي تنجشها مدامعه: أي تغص بها وتحار فيها، وهو عليه السلام لم يقل ذلك، وإنما قال: ليس ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب، والعرب تزعم أن الغراب لا يسفد. ومن أمثالهم أخفى من سفاد الغراب، ويزعمون أن اللقاح من مطاعمة الذكر والأنثى وإيصال جزء من الماء الذي فيه في قانسته إليها، وهي أن يضع كل منهما منقاره في منقار صاحبه ويتزاقا وذلك مقدمة للسفاد في كثير من الطير كالحمام وغيره، وهذا وإن كان ممكناً في بعض الطير كالتاوس والغراب غير أن ذلك بعيد. على أنه قد نقل الشيخ في الشفاء أن القبجة تجلبها ريح تهب من ناحية الحجل ومن سماع صوته، قال: والنوع المسمى ما لاقيا يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها، ونقل الجاحظ في كتاب الحيوان أن الطاووسة

مؤخر رجل الديك. والقنزعة: الشعر المجتمع في موضع من الرأس. والوسمة بكسر السين وسكونها: شجر العظم يخضب به. والأسحم: الأسود. والتلفع: التلحف. واليقق: خالص البياض. ويأتلق: يلمع. والبصيص: البريق. وتترى: تسقط منها شيء عقيب شيء. وأدمجه: أحكمه. والذرة: النملة الصغيرة. والهمجة: ذبابة صغيرة كالبعوضة.

ومقصود الخطبة التنبيه على عجائب صنع الله لغاية الالتفات إليه والتفكير في ملكوته، وقد عرفت معنى الابتداع. وأراد بالموت ما لا حياة له، والساكن كالأرض، وذو الحركات كالأفلاك وشاهد [شواهد خ] البيئات ما ظهر للعقول من لطائف المخلوقات فاستدلّت بها على لطف صنعته وكمال قدرته فانقادت لتلك الدلائل والطرق الواضحة إلى معرفته والإقرار به والتسليم لأمره، واستعار لفظ نعيق في الأسماء لظهور تلك الدلائل في صماخ العقل، وما الأولى مفعول لأقام، والضمير في له يرجع إلى ما، وفي به وله الثانية إلى الله، وفي دلائله يحتمل العود إلى كل واحد منهما. وما الثانية محلّها الجبر بالعطف على الضمير المضاف إلى في دلائله: أي نعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته ودلائل ما خلق، وقد عرفت فيما سبق كيفية الاستدلال بكثرة ما خلق واختلافه في وحدانيته، والأطيار التي أسكنها أخاديد الأرض كالقطاة والصدى، والتي أسكنها خروق فجاجها كالقبيج، والتي أسكنها رؤوس الجبال كالعقبان والصقور.

ثم أخذ يصف اختلافها بالأجنحة في هياتها وكيفيات خلقها تحت تصريف قدرته وحكمته. ثم أشار إلى اعتبار تكوينها وإحداثها في عجائب صورها وألوانها وتركيب خلقها في عبل الجثة تمنع ستموه في الهواء كالنعام. ثم نبّه على لطيف حكمته في تنسيقها مختلفة الألوان والأصباغ فمنها مغموس في قالب لون واحد، قد طوّق بخلاف ما صبغ به كالقواخت، وشرع في التنبيه بحال الطاووس على لطف الصنع لاشتماله على جميع الألوان، وكفى بوصفه عليه السلام شارحاً فإنه لا أبلغ منه ولا أجمع لتفاصيل الحكمة الموجودة في هذا الموصوف

قد تبيض من الريح بأن تكون في سفالة الريح وفوقها الذكر فتحمل ريحه فتبيض منها.

قال: وبيض الريح قل أن يفرخ. وأقول: قد يوجد في الدجاج ذلك إلا أنه قل ما يفرخ كما ذكره.

ثم شبه عليه السلام قصب ذنبه بالمداري من الفضة، ومن شاهد صورة قيام ذنبه مع بياض أصول ريشه وتفرقها عند نشره للسفاد عرف موضع التشبيه المذكور ووقوعه موقعه، وكذلك شبه الخطوط الصفرة المستديرة على رؤوس ريش الذنب بخالص العقيان في الصفرة الفاقعة مع ما يعلوها من البريق، وما في وسط تلك الدارات من الدوائر الخضرة بقطع الزبرجد في الخضرة، واستعار لها لفظ الشموس ملاحظة لمشابهتها لها في الاستدارة والاستنارة. ثم قال: وإن شبهته بما أنبت الأرض. إلى قوله: كل ربيع، ووجه الشبه اجتماع الألوان مع نضارتها وبهجتها. وكذلك وجه الشبه في تشبيهه بموشي الحلل أو المعجب من برود اليمن، وكذلك إن شاكلته بالحلي، ووجه شبهه بالفصوص المختلفة الألوان المنطقة في الفضة: أي المرصعة في صفائح الفضة والمكمل الذي جعل كالأكليل بذلك الترصيع. ثم حكى صورة مشيته وصوته كالقهقهة عند نظره إلى حسن سرباله وإعجابه بجمال كسوته، ولفظ الضحك والقهقهة والسربال مستعار وكذلك حاله في نظره إلى قوائمه فإنه يصبح كالمتوجع من قبح ساقيه ودقته ويخضع وينقمع بعد تعظمه ونفخه لنفسه، ووجه تشبيه قوائمه بقوائم الديكة الخلاسية الدقة والطول والتشظي وتو العرقوب.

ثم أخذ في وصف صيصيته وقنزته وهي روشرات يسيرة طوال في مؤخر رأسه نحو الثلث بارزة عن ريش رأسه خضر موشاة. ثم أخذ في وصف عنقه، وشبهه مخرجه بالإبريق ووجه الشبه الهيئة المعلومة بالمشابهة، وكذلك مغرزه من رأسه إلى حيث بطنه يشبه في لونه صبغ الوسمة في السواد المشرق أو الحرية السوداء الملبسة مرآة ذات صقال في سربابها ومخالطة بصيص المرأة لها أو المعجر الأسود. إلا أن ذلك السواد لكثرة مائه وشدة بريقه يخيل للناظر أنه معتزج بخضرة ناضرة. ثم وصف الخلط الأبيض عند محل سمعه، وشبهه في دقته

واستوائه بخط القلم الدقيق، وفي بياضه بلون الأقحوان. ثم أجمل في تعدد الألوان فقال: وقل صبغ إلا وقد أخذ منه بقسط وعلاه: أي وزاد على الصبغ بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه، ولفظ الديباج مستعار لريشه.

ثم رجع إلى تشبيهه بالأزاهير المبعثرة، ونبه على كمال قدرة صانعها بأنها مع ذلك لم تربتها أمطار الربيع: أي لم تعدها لتلك الألوان أمطار ربيع ولا شمس قيط لأنه لما خيل أنها أزاهير، وكان من شأن الأزاهير المختلفة أنها لا تتكوّن إلا في زمن الربيع بأمطاره وحرارة الشمس المعدة لتنويره أراد أن يبين عظمة صانعها بأنها مع كونها أزاهير خلقها بغير مطر ولا شمس.

ثم أخبر عن حالة له أخرى هي محل الاعتبار في حكمة الصانع وقدرته، وهو أنه يتحسّر ويعرى من ذلك الريش الحسن شيئاً بعد شيء، ثم ينبت جميعاً كل ريشة موضع ريشة بلونها الأول من غير زيادة أو نقصان حتى كأنها هي، وشبهه في سقوطه ونباته بتحات أوراق الشجر من الأغصان ونباتها. ثم نبه على وجود حكمة الصانع في الشعرة الواحدة من شعرات ريشه بأنك إذا تأملت أرتك من شفافيتها وشدة بصيصها تارة حمرة كحمرة الورد، وتارة خضرة كخضرة الزبرجد. وتارة صفرة كصفرة الذهب. ثم عقب ذلك الوصف البليغ باستبعاد وصول الفطن العميقة إلى صفة هذا، وأراد المعجز عن وصف علل هذه الألوان واختلافها واختصاص كل من مواضعها بلون غير الآخر، وعلل هيئاتها وسائر ما عدده. فإن أقل جزء منه مما يتحير الأوهام في درك علته وتقصير الألسن عن وصفه، ويحتمل أن يريد المعجز عن استنبات جزئيات أوصافه الظاهرة وتشريحه. فإن ما ذكره عليه السلام وإن كان في غاية البلاغة إلا أن فيه وراء ذلك جزئيات لم يستثبتها الوصف. وهو الأقرب، ويؤيده تنزيهه لله تعالى باعتبار قهره للعقول عن وصف هذا المخلوق الذي جلاه وأظهره للعيون فأدرسته محدوداً ملوناً ومؤلفاً مكوناً وأعجز الألسن عن تلخيص وصفه وتأدية نعته.

وقوله: فلو رميت ببصر قلبك.

استعارة لطيفة: أي لو نظرت بعين بصيرتك وفكرت في معنى ما وصف لك من متاع الجنة لم تجد لشيء من بدائع ما أخرج إلى الدنيا من متاعها إلى شيء من متاع الجنة إلا نسبة وهمية، إذا لاحظتها نفسك عزفت وأعرضت عن متاع الدنيا وما يعدّ فيها لذة، وغابت بفكرها في اصطفاق الأشجار الموصوفة فيها وتمايل أغصانها. ثم وصف أشجارها وأنهارها وسائر ما عدّه من متاع الجنة وصفاً لا مزيد عليه.

فهذه هي الجنة المحسوسة الموعودة، وأنت بعد معرفتك بقواعد التأويل وحقائق ألفاظ العرب ومجازاتها واستعاراتها، وتشبيهاتها، وتمثيلاتها وسائر ما عدناه لك في صدر الكتاب من قواعد علم البيان، وكان لك مع ذلك ذوق طرف من العلم الإلهي أمكنك أن تجعل هذه الجنة المحسوسة سلماً ومثالاً لتعقل الجنة المعقولة ومتاعها كتأويلك مثلاً أشجار الجنة استعارة للملائكة السماوية والاصطفاق ترشيح تلك الاستعارة، وكثبان المسك استعارة للمعارف والكمالات التي لهم من واهب الجود وهم مغمورون فيها وقد وجدوا لها، ومنها كما تنبت الأشجار في الكثبان، ولفظ الأنهار استعارة للملائكة المجردين عن التعلق بالأجرام الفلكية باعتبار كون هذه الملائكة أصولاً، ومبادئ للملائكة السماوية كما أن الأنهار مبادئ ممددة لحياة الأشجار وأسباب لوجودها، واللؤلؤ الرطب والثمار استعارة لما يفيض من تلك الأرواح من العلوم والكمالات على النفوس القابلة لها من غير بخل ولا منع. فهي ثمارها تأتي على منية مجتنيها بحسب استعدادها لكل منها. والقوة المتخيلة تحكي تلك الإفاضات في هذه العبارات، والظواهر المحسوسة المعدودة وتكسوها صورة ما هو مشتهى للمتخيل كل بحسب شهوته. ولذلك كان في الجنة كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ويتأهل لحضوره فيحضر لها عند إرادتها إتياء، وكذلك لفظ العسل والخمر استعارة لتلك الإفاضات المشتهاة الملذّة للنفس بحسب محاكاة المتخيلة لها في صورة هذا المشروب المحسوس المشتهى لبعض النفوس فتصوره بصورته.

ثم نزهه باعتبار أمر آخر وهو إحكامه قوائم الذرة والهمجة وسائر ما فوقها كالحيتان وكبار حيوان البر كالغيلة. ثم باعتبار حكمه وتقديره على كل حي منها ضرورة الموت، وفيه تنبيه على ذكر هادم اللذات.

واعلم أنه قد ذكرت للطاؤوس أحوال أخرى تخصه أكثرها قالوا: إنه غاية ما يعيش خمساً وعشرين سنة، وتبيض أنثاء في السنة الثالثة من عمرها، وتبيض في السنة مرة واحدة اثنتي عشرة بيضة في ثلاثة أيام، وتحضنها ثلاثين يوماً فتفرخ، وتحت ريشه عند سقوط ورق الشجر وينبت مع ابتداء نبات ورقه.

منها في صفة الجنة:

فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَرَفْتَ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَائِهَا، وَرَخَائِفِ مَنَاطِرِهَا، وَلَذَهَلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِطْفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا، وَفِي تَغْلِيْقِ كَبَائِسِ اللَّوْلُؤِ الرُّطْبِ فِي عَسَالِيحِهَا وَأَفْنَانِهَا، وَطُلُوعِ تِلْكَ الثَّمَارِ مُخْتَلِفَةٍ فِي غُلْفِ أَكْمَامِهَا، تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ فَتَأْتِي عَلَى مُنِيَّةٍ مُجْتَنِيهَا، وَيُطَافُ عَلَى نُزَالِهَا فِي أَفْنِيَّةِ قُصُورِهَا بِالْأَغْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ، وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ. قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَتِمَادَى بِهِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ الْقَرَارِ، وَأَمِنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ. فَلَوْ شَغَلَتْ قَلْبَكَ أَيْبُهَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُضُوءِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاطِرِ الْمُؤَنِقَةِ، لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِغْجَالاً بِهَا. جَعَلْنَا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ..

أقول: عزفت: زهدت وانصرفت. والكبائس: جمع كباسة وهي العذق. والعساليح: الغصون واحداً عسلوج، وكذلك الأفنان جمع فنان. والأكام جمع كمامة بكسر الكاف: وهي غلاف الطلع. والعسل المصفق: المصفى.

وقوله: ثم قوم لم تنزل الكرامة. إلى قوله: الأسفار.

استعار لفظ التماذي الذي هو من أفعال العقلاء لتأخر الكرامة عنهم وانتظارهم لها في الدنيا إلى غاية حلولهم دار القرار، وحصول الكرامة لهم هناك وأمنهم من نقلة الأسفار. ثم عقب بتشويق المستمع إلى ما هناك.

وقوله: فلو شغلت قلبك.

أي أخذت في إعداد نفسك للوصول إلى ما يهجم عليك: أي يفاض عليك من تلك الصور البهية المعجبة لزمقت نفسك: أي مت شوقاً إليها، ورحلت إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً لقربهم إلى ما يشاق إليه. ثم ختم الخطبة بالدعاء لنفسه وللسامعين أن يعدهم الله تعالى لسلوك سبيله وقطع منازل طريقه الموصلة إلى منازل الأبرار وهي درجات الجنة ومقاماتها. وبالله التوفيق.

١٦٦ - ومن كلام له عليه السلام

الحث على التألف

لِيَتَأَسَّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرُكُمْ، وَلِيَرَأَفَ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرُكُمْ، وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ: لَا فِي الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا عَنِ اللَّهِ يَغْفُلُونَ، كَقَبِيضِ بَيْضٍ فِي أَدَاخٍ يَكُونُ كَسْرُهَا وَزَرًّا، وَيُخْرِجُ حِضَانَهَا شَرًّا!!

أقول: قبض البيض: كسره. تقول: قضت البيضة: كسرتها، وانقاضت: تصدعت من غير كسر، وتقبيضت: تكسرت فلماً. والأداح: جمع أدحى أفعول من الدحو وهو الموضع الذي تفرخ فيه النعامة.

وقد أمر عليه السلام صغيرهم بالناسي بكبيرهم لأن الكبير أكثر تجربة وعلماً وأكيس وأحزم فكان بالقدوة أولى، وأمر كبيرهم أن يراف بصغيرهم لأن الصغير بمظنة الضعف. وأهل لأن يرحم ويعذر لقلة عقلية للأمور، وإنما بدأ بأمر الصغير لأنه أحوج إلى التأديب. والغاية

من هذا الأمر انتظام أمورهم وحصول الفهم بما أمرهم به. ثم نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهلية في عدم تفقهمهم في الدين وعدم عقليتهم لأوامر الله فيشبهون إذن ببيض الأفاعي في أعشاشها، ووجه الشبه أنها إن كسرها كاسر أثم لتأذي الحيوان به، وقيل: لأنه يظن القطا فيأثم كاسره، وإن لم يكسر يخرج حضانها شراً إذ تخرج أفعى قاتلاً فكذلك هؤلاء إذا أشبهوا جفاة الجاهلية لا يحل لأحد أذاهم وإهانتهم لحرمة ظاهر الإسلام عليهم وإن أهملوا وتركوا على ما هم عليه من الجهل وقلة الأدب خرجوا شياطين. وبالله التوفيق.

ومنها: افترقوا بَعْدَ الْفَتْهِمِ، وَتَشَتَّتُوا عَنْ أَضْلِهِمْ. فَمِنْهُمْ أَخَذَ بِفُضْنِ أَيْنَمَا مَالَ مَالٌ مَعَهُ. عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمٍ لِبَنِي أُمِّيَّةٍ، كَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ! يُؤَلَّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَّامًا كَرُكَّامِ السَّحَابِ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابًا يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَنَارِهِمْ كَسِيلِ الْجَنَّتَيْنِ، حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ، وَلَمْ تَثْبُثْ عَلَيْهِ أَكْمَةٌ، وَلَمْ يَرُدَّ سَنَّهُ رَصٌّ طَوْدٍ، وَلَا جِدَابٌ أَرْضٍ. يُذْغِذُهُمُ اللَّهُ فِي بَطُونِ أَوْدِيَّتِهِ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ يَتَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْمٍ حُقُوقَ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارِ قَوْمٍ. وَأَيْسُ اللَّهُ، لَيَذُوبَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوِّ وَالتَّمَكِينِ، كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ عَلَى النَّارِ.

أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، ولم تهنوا عن توهين الباطل، لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقو من قوي عليكم. لكنكم تهتم من مآء بني إسرائيل. ولعمري، ليضعفن لكم التبه من بعدي أضعافاً بما خلفتم الحق وراء ظهوركم، وقطعتم الأذنى، ووصلتم الأبعد. واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم، سلك بكم منهاج الرسول، وكفيتهم مؤونة الاغتساف، ونبتنم الثقل الفادح عن الأغناق.

أقول: القزع: قطع السحاب المتفرقة.

أمية بعد علوهم وتمكنهم كما تذوب الآلية على النار، ووجه الشبه الفناء والاضمحلال. ومصدق هذه الأخبار ما كان من أمر الشيعة الهاشمية واجتماعها على إزالة ملك بني أمية من كان منهم ثابتاً على ولاء علي وأهل بيته عليه السلام، ومن حاد منهم عن ذلك في أواخر أيام مروان الحمار عند ظهور الدعوة الهاشمية.

ثم عاد إلى توبيخ السامعين بالإشارة إلى سبب الطمع فيهم ممن دونهم في القوة والمنزلة وقوته عليهم، والإشارة إلى معاوية وأصحابه، وذلك السبب هو تخاذلهم عن نصرة الحق وتضاعفهم عن إضعاف الباطل، وهو في معرض التوبيخ واللائمة لهم.

ثم شبه تيهيم بعناه بني إسرائيل، ووجه الشبه لحق الضعف والمذلة والمسكنة لهم حيث لم يجتمعوا على العمل بأوامر الله فرماهم بالتيه، وضرب عليهم الذلة والمسكنة. ثم أخبرهم بعاقبة أمرهم في التخاذل، وهو إضعاف التيه والتفرق بعده لالتفاتهم عن الحق ومقاطعة بعضهم له مع دنوه وقربه من الرسول ﷺ ووصلهم لمعاوية وغيره مع بعده عنه. ثم أخذ في إرشادهم وجذبهم إلى اتباعه.

فقال: إن اتبعهم الداعي - وعنى نفسه - سلك بكم منهاج الرسول ﷺ وطريقه، وكفيتم مؤونة الاعتساف في طرق الضلال، وألقيتم ثقل الأوزار في الآخرة عن أعناق نفوسكم. وظاهر كونهم فادحة. ويحتمل أن يريد بالثقل الفادح الأيام مع ما يلحقهم في الدنيا من الخطوب الفادحة بسبب عصيان الأنام والخروج عن أمره. وبالله التوفيق.

١٦٧ - ومن خطبة له عليه السلام

في أول خلافته،

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيْنَ فِيهِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، وَاصْدُقُوا عَنْ سَمِّ الشَّرِّ تَقْصِدُوا؛ الْفَرَايِضُ الْفَرَايِضُ أَدْوَمًا إِلَى اللَّهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَيْرَ مَجْهُولٍ، وَأَحَلَّ حَلَالاً غَيْرَ مَذْخُولٍ، وَفَضَّلَ حُرْمَةً

ومستشارهم: موضع ثورانهم. والقارة: المستقر الثابت من الأرض. والأكمة: التل. والحداب: جمع حذب وهو ما ارتفع من الأرض. والذعذعة بالذال المعجمة مرتين: التفريق. وتهنوا. تضعفوا. وتوهين الباطل: إضعافه. والفادح: المثقل.

والإشارة في هذا الفصل إلى أصحابه، وأصلهم الذي تشتتوا عنه هو عليه السلام، وافتراقهم بعد ألفتهم هو افتراقهم إلى خوارج وغيرهم بعد اجتماعهم عليه. وقوله: فمنهم آخذ بغصن.

أي يكون منهم من يتمسك بمن أخلفه بعدي من ذرية الرسول ﷺ أينما سلك سلك معه كالشيعة، وتقدير الكلام: ومنهم من ليس كذلك. إلا أنه استغنى بالقسم الأول لدلالته على الثاني.

وقوله: على أن الله تعالى سيجمعهم.

أي من كان على عقيدته فينا ومن لم يكن لشر يوم لبني أمية، وشبه جمعه لهم وتأليفه بينهم بجمعه لقرع السحاب في الخريف لتراكمهم بذلك الجمع كتراكم ذلك القرع، ووجه الشبه الاجتماع بعد التفرق. والأبواب التي يفتحها لهم إشارة إما إلى وجوه الآراء التي تكون أسباب الغلبة والانبعاث على الاجتماع أو أعم منها كسائر الأسباب للغلبة من إعانة بعضهم لبعض بالأنفس والأموال وغير ذلك، واستعمار لخروجهم لفظ السيل، وشبهه بسيل جنتي مارب وهما جنتا سبأ المحكي عنهما في القرآن الكريم: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾ [سبأ: ١٦] الآية، ووجه الشبه الشدة في الخروج وإفساد ما يأتون إليه كقوة ذلك السيل حيث لم يسلم عليه مرتفع من الأرض، ولم يرد طريقه وجريه جبل مرصوص: أي شديد الالتصاق.

ثم قال: يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في الأرض، وهو من الفاظ القرآن، والمراد كما أن الله ينزل من السماء ماء فيكته في أعماق الأرض ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء القوم يفرقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأرض. ثم يظهرهم بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرين، ويمكن قوماً من ملك قوم وديارهم. ثم أقسم ليدوبن ما في أيدي بني

أي ذلك الأمر هو الموت؛ وإنما كان مع عمومته لكل الحيوان خاصة أحدهم لأن له مع كل شخص خصوصية وكيفية مخالفة لحاله مع غيره، وأمر بمبادرته. أي بمبادرة العمل له ولما بعده قبل سبقه إليهم، ونبيههم على أن الناس أمامهم: أي قد سبقوهم إلى الآخرة والساعة تحذوهم من خلفهم، وأمر بالتخفيف للحاق بهم، وحثهم على ذلك بقوله: فإنما ينتظر بأولكم آخركم: أي السابقين إلى الآخرة اللاحقين منكم لبيعث الكل جميعاً، وقد سبقت هذه الألفاظ بعينها وشرحها مستوفى.

ثم أمر بتقوى الله في عباده وذلك بلزوم خوفه في مراعاة ما ينبغي لكل أحد مع غيره، وفي بلاده بترك الفساد في الأرض، ونبه على وجود ذلك باستعقاب كل عمل، وإن قلّ للسؤال عنه، ومناقشة الحساب عليه حتى عن البقاع. فيقال: لم استوطنت هذا المكان وزهدتم في ذلك؟ وعن البهائم. فيقال: لم ضربتم هذه وقتلتم هذه ولم أوجعتموها؟ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلْتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٣] وقوله: ﴿ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨] قيل: هو شبع البطن وبارد الشراب ولذة النوم وظلال المساكن واعتدال الخلق، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]. فيقال: لم أشغلت قلبك وسمعتك؟ وفي الخبر النبوي الصحيح إن الله عذب إنساناً بهرة حبسها في بيت وأجاعها حتى هلك. ثم أجمل القول بعد تفصيله وأمر بطاعة الله ونهى عن معصيته وأرشد إلى الأخذ بالخير عند رؤيته، والإعراض عن الشر عند رؤيته.

١٦٨ - ومن كلام له عليه السلام

بعدما يبيع بالخلافة، وقد قال له قوم من الصحابة: لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان؟ فقال عليه السلام:

يَا إِخْوَتَاهُ! إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ، وَلَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكَتِهِمْ، يَمْلِكُونَنَا وَلَا نَمْلِكُهُمْ! وَهَذَا هُمُ هَؤُلَاءِ قَدْ ثَارَتْ

الْمُسْلِمِ عَلَى الْحَرَمِ كُلِّهَا، وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا، قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَجِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ، بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَخَاصَّةِ أَحَدِكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ، فَإِنَّ النَّاسَ أَمَامَكُمْ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَخْذُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ. تَخَفَّفُوا تَلَحُّقُوا، فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ. اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ. أَطِيعُوا اللَّهَ وَلَا تَعْصُوهُ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ.

أقول: اصدفوا: أعرضوا. وتقصدوا: تعدلوا. ومعاقدها: مواضعها.

وصدر الفصل بالتنبيه على فضيلة الكتاب، وهي كونه هادياً إلى طريق الخير والشر. ثم أمر بأخذ طريق الخير لكونه طريق الهدى إلى المطالب الحقيقية الباقية، وبالإعراض عن طريق الشر وسمته لاستلزام الإعراض عنه لزوم طريق الحق والاستقامة فيه. ثم أمر بأداء الفرائض لأنها أقوى طرق الخير، ولذلك قال: تؤذكم إلى الجنة لأن الجنة منتهى الخير كله. ثم بين أن الله حرم حراماً غير مجهول بل هو في غاية الوضوح، وكذلك أحلّ حلالاً غير مدخول: أي لا عيب فيه ولا شبهة فلا عذر لمن تركه، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وهذا لفظ الخبر النبوي: حرمة المسلم فوق كل حرمة دمه وعرضه وماله. وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها: أي ربطها بهما وأوجب على المخلصين المعترفين بوحدانيته المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها، وقرن توحيد به ذلك حتى صار فضله كفضل التوحيد. ثم عرف المسلم ببعض صفات المسلم الحق، وهو من سلم المسلمون من يده ولسانه إلا أن تكون يد حق أو لسان حق. وهو لفظ الخبر النبوي أيضاً.

وقوله: لا يحلّ أذى المسلم إلا بما يجب.

كقوله: إلا بالحق. أورده تأكيداً له. ثم عقب تنبيههم على أمر العامة وخاصة أحدهم وهو الموت:

شيء من أمرهم. ثم قال على سبيل قطع لجاج الطالبين مخاطباً لهم: إن هذا الأمر أمر الجاهلية. يريد أمر المجليين عليه إذ لم يكن قتلهم إياه بمقتضى الشريعة. إذ الصادر عنه من الأحداث لا يجب فيها قتل. وإن لهؤلاء القوم مادة: أي معنيين وناصرين. ثم قسم حال الناس على تقدير الشروع في أمر القصاص إلى ثلاثة أقسام، وهو احتجاج منه على الطالبين، وتضعيف لرأيهم بقياس ضمير من الشكل الأول مركب من شرطيتين متصلتين صغراهما قوله: إن هذا الأمر إذا حرك كان الناس فيه على أمور، وتقدير الكبرى وإذا كان الناس فيه على أمور لم يتمكن من إتمامه وفعله. فينتج أن هذا الأمر إذا حرك لا يتم فعله.

ثم عد تلك الأمور، وهي أن فرقة ترى كونه مصيباً كما رأى الطالبون، وفرقة ترى أنه مخطئ وهم أنصار المقتنص منهم، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك، بل تتوقف كما جرى ذلك في أمر التحكيم. ثم أمرهم بالصبر إلى غاية هدوء الناس. إذ بين لهم أنه لا مصلحة في تحريك الأمر حينئذ فإن الحقوق عند هدوء الناس واستقرار القلوب أسهل مأخذاً.

وقوله: فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتكم به من أمري.

يدل على ترصده وانتظاره للفرصة من هذا الأمر. ثم خوفهم من الاستعجال بفعل يضعف شوكة الدين ويورث وهنه فإنه لو شرع في عقوبة الناس والقبض عليهم لم يؤمن من تجدد فتنة أخرى أعظم من الأولى، وهو غالب الظن. فكان الأصوب في التدبير والذي يقتضيه العقل والشرع الإمساك إلى حين سكون الفتنة وتغرق أولئك الشعوب ورجوع كل قوم إلى بلادهم، وربما كان عليه ينتظر مع ذلك أن يحضر بنو عثمان للطلب بدمه، ويعينون قوماً بأعيانهم بعضهم للقتل وبعضهم للحصار كما جرت عادة المتظلمين إلى الإمام ليتمكن من العمل بحكم الله. فلم يقع الأمر كذلك، وعصى معاوية وأهل الشام والتجأ إليه ورثة عثمان، وفارقوا حوزة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يطلبوا القصاص طلباً شرعياً، وإنما طالبوه مغالبة، وجعلها معاوية عvisية جاهلية، ولم يأت

معههم عبيدائكم، والتفت إليهم أغرابكم، وهم خلا لكم يسومونكم ما شاؤوا؛ وهل ترون موضعاً لقدرة على شيء تريدونه! إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة. إن الناس من هذا الأمر - إذا حرك - على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك، فاضربوا حتى يهدأ الناس، ونقع القلوب مواقعها، وتؤخذ الحقوق مسحة؛ فاهدأوا عني، وانظروا ماذا يأتكم به أمري، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منه، وتورث وهناً وذلة. وسأمسك الأمر ما استمسك. وإذا لم أجد بداً فأخِر الدواء الكي.

أقول: أجلب عليه: جمع. وشوكتهم: قوتهم. والعبدان بتشديد الدال وتخفيفها وكسر العين وضمها: جمع عبد. والتفت: انضمت. ويسومونكم: يكلفونكم. ومسحة: مسهلة، والألف في إختوات هي المنقلبة عن ياء النفس المضاف إليه، والهاء للسكت.

واعلم أن هذا الكلام اعتذار منه عليه السلام في تأخير القصاص عن قتلة عثمان.

وقوله: إني لست أجهل ما تعلمون.

دليل على أنه كان ذلك في نفسه، وحاصل هذا العذر عدم التمكن كما ينبغي، ولذلك قال: وكيف لي بقوة والقوم على حد شوكتهم. وصدقه عليه السلام ظاهر فإن أكثر أهل المدينة كانوا من المجليين عليه، وكان من أهل مصر ومن الكوفة خلق عظيم حضروا من بلادهم وقطعوا المسافة البعيدة لذلك وانضم إليها أعراب أجلاف من البادية وعبدان المدينة. فكانوا في غاية من شدة الشوكة حال اجتماعهم، وثاروا ثورة واحدة، ولذلك قال: والقوم مجلبون. إلى قوله: يسومونكم ما شاؤوا.

وروي أنه عليه السلام جمع الناس ووعظهم. ثم قال: لتقم قتلة عثمان فقام الناس بأسرهم إلا القليل، وكان ذلك الفعل منه استشهاده على صدق قوله عليه السلام: والقوم على حد شوكتهم.

ومع تحقق هذه الحال لا يبقى له موضع قدرة على

وَسَاصْبِرْ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ: فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَمُوا عَلَى قِيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسْداً لِمَنْ أَقَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَذْبَارِهَا. وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَالنَّعْشُ لِسُتَيْهِ.

أقول: يارز: ينحاز وينقبض. وتمالأوا: اجتمعوا. والقيالة: الضعف. والنعش: الرفع.

وقوله: إن الله بعث. إلى قوله: هالك.

تصدير للفصل بالأمور الجامعة للمسلمين التي هي أصول دولتهم وتذكير لهم بها ليرجعوا إليها. وأمر قائم: مستقيم.

وقوله: لا يهلك عنه إلا هالك.

أي لا يهلك من مخالفته إلا أعظم هالك كما تقول لا يعلم هذا الفن من العلم إلا عالم: أي من بلغ الغاية من العلم.

وقوله: وإن المبتدعات المشبهات من المهلكات إلا ما حفظ الله.

لمخالفتها الكتاب والسنة الجامعين لحدود الله وخروجها عنهما، وأراد الهلاك الأخروي.

وقوله: إلا من حفظ الله.

استثناء من المهلكات: أي إلا ما حفظ الله منها بالعصمة عن ارتكابها. إذ لا تكون مهلكة إلا لمن ارتكبها، والمشبهات ما أشبه السنن وليس منها، وروي المشبهات بتشديد الباء وفتحها، وهو ما شبه على الناس وليس. وروي المشبهات: أي الملتبسات، وسلطان الله هو سلطان الإسلام؛ وأراد سلطان دين الله فحذف المضاف، ويحتمل أن يريد بسلطان الله نفسه لكونه خليفة له في أرضه، وإنما أضافها إليه اعتزازاً به، وظاهر أن فيه منعة وعصمة لهم فإن الذي نصرهم وهم قليلون حتى قيوم فبالأولى أن ينصرهم على كثرتهم بشرط طاعته الخالصة والدخول في أمر سلطانه. ولذلك قال: فأعطوه طاعتكم غير ملومة: أي غير ملوم صاحبها بالنسبة إلى النفاق والرياء ولا مستكره بها: ويروى غير ملومة: أي

أحد منهم الأمر من بابه، وقيل: ذلك ما كان من أمر طلحة والزبير ونقضهما للبيعة ونهبهما أموال المسلمين بالبصرة وقتلهما للصالحين من أهلها، وكل تلك الأمور التي جرت مانعة للإمام عن التصدي للقصاص، ولذلك قال ﷺ لمعاوية في بعض كلامه: فأما طلبك بدم عثمان فادخل في الطاعة وحاكم القوم إليّ أحملك وإياهم على كتاب الله وستة رسوله.

فأما قوله: وسأمسك الأمر ما استمسك. إلى آخره.

فاعلم أن هذا الكلام إنما صدر عنه ﷺ بعد إكثار القول عليه في أمر عثمان واضطراب الأمر من قبل طلحة والزبير، ونكثهما للبيعة بسبب هذه الشبهة مع كونهما من أكابر الصحابة، وتشتت قلوب كثير من المسلمين عنه. فحينئذ أشار بعض الصحابة بأخذ القصاص من قتلة عثمان تسكيناً لفتنة طلحة والزبير ومعاوية لغلبة الظن حينئذ بمخالفته واضطراب أمر الشام فقال الكلام: أي قد أبديت هذا العذر فإن لم يقبلوا مني فسأمسك الأمر: أي أمر الخلافة بجهدتي فإذا لم أجد بداً: أي من قتال من يبغي وينكث فأخر الدواء الكتي: أي الحرب والقتال لأنها الغاية التي ينتهي أمر العصاة إليها ومداواة أمراض قلوبهم كما تنتهي مداواة المريض إلى أن يكوى. وبالله التوفيق.

١٦٩ - ومن خطبة له ﷺ

عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولاً هَادِياً بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائِمٍ، لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ. وَإِنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمَشْبَهَاتِ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا. وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لَأَمْرِكُمْ، فَأَعْظَوْهُ طَاعَتُكُمْ غَيْرَ مُلَوِّمَةٍ وَلَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا. وَاللَّهُ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ.

إِنْ هُوَ لَا قَدْ تَمَالَأُوا عَلَى سَخَطَةِ إِمَارَتِي،

آخرأ كما أخرجوه أولاً، أو صرف هذا الأمر عنهم بعد إقباله إلى ما كان عليه من إدباره عنهم. ثم أخبر بما عليه من الحق، إن أطاعوه الطاعة غير المدخولة، وهي أن يعمل فيهم بكتاب الله ويسير سيرة رسول الله ﷺ والقيام بحقوقه التي أوجبها وإقامة سننه، وذلك هو الواجب على الإمام. وبالله التوفيق.

١٧٠ - ومن كلام له ﷺ

كَلَّمَ بِهِ بَعْضُ الْعَرَبِ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لِمَا قَرَّبَ ﷺ مِنْهَا لِيَعْلَمَ لَهُمْ مِنْهُ حَقِيقَةَ حَالِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْجَمَلِ لَتَزُولَ الشُّبْهَةُ مِنْ نَفُوسِهِمْ فَبَيَّنَ لَهُ ﷺ مِنْ أَمْرِهِ مَعَهُمْ مَا عَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: بَايَعُ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَلَا أَحْدُثُ حَدَثًا دُونَهُمْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسخِ لَكِنْ فِي آخِرِ بَعْضِهَا بَعْدَ قَوْلِ الرَّجُلِ «فَبَايَعْتَهُ ﷺ». وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ بِكَلِيبِ الْجَرْمِيِّ.

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَأِئِدًا تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْعَيْثِ، فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الْكَلْبِ وَالْمَاءِ، فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشِ وَالْمَجَادِبِ، مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ تَارِكُهُمْ وَمُخَالَفُهُمْ إِلَى الْكَلْبِ وَالْمَاءِ. فَقَالَ ﷺ:

فَأَمَدُّ إِذَا يَدُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنَ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيَّ، فَبَايَعْتَهُ ﷺ.

أَقُولُ: الْجَرْمِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي جَرْمٍ، وَكَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَعَثُوهُ إِلَيْهِ ﷺ لِيَسْتَعْلَمَ حَالَهُ أَوْ عَلَى حُجَّةٍ أَوْ عَلَى شُبْهَةٍ؟ فَلَمَّا رَأَاهُ وَسَمِعَ لَفْظَهُ لَمْ يَتَخَالَجْهُ شَكٌّ فِي صِدْقِهِ فَبَايَعَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا الْكَلَامُ الْمَنْقُولُ. وَلَا الْطُفُّ مِنَ التَّمَثِيلِ الَّذِي جَذَبَهُ بِهِ ﷺ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا التَّمَثِيلِ هُوَ حَالَةُ هَذَا الْمُخَاطَبِ فِي وَجْدَانِهِ لِلْمَاءِ وَالْكَلا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَأِئِدًا لَهُمَا، وَالْفَرْعُ هُوَ حَالُهُ فِي وَجْدَانِهِ لِلْعِلْمِ وَالْفَضَائِلِ وَالْهُدَايَةِ عِنْدَهُ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ هُوَ مُخَالَفَتُهُ لِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَاءِ وَالْكَلا عَلَى تَقْدِيرِ وَجْدَانِهِ لَهُمَا وَمُخَالَفَتُهُ أَصْحَابَهُ لَهُ، وَعَلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ هُوَ وَجْدَانُهُ لِلْكَلا وَالْمَاءِ، وَلَمَّا كَانَ الْمَشَبَّهُ لِهَذِهِ الْعَلَّةِ

معوجة. ثم أخذ في وعيدهم إن لم يطيعوا بنقل الله عنهم سلطان الإسلام من غير أن يرده إليهم أبداً حتى يصير الأمر إلى غيرهم، وأراد أمر الخلافة. ثم إن جعلنا حتى وما بعدها غاية لنقل السلطان عنهم لم يفهم منها عوده إليهم، وإن جعلناها غاية من عدم نقله إليهم فهم منها ذلك.

فإن قلت: لم قال لا يرجع إليهم أبداً وقد عاد بالدولة العباسية؟

قلت: أجيب من وجوه:

الأول: إن القوم الذين خاطبهم من أصحابه بهذا الخطاب لم ترجع الدولة إليهم أبداً فإن أولئك بعد انقضاء دولة بني أمية لم يبق منهم أحد. ثم لم يرجع إلى أحد من أولادهم أصلاً.

الثاني: أنه قيد بالغاية فقال: لا يصير إليكم حتى يصير في قوم آخرين، وظاهر أنه كذلك بانتقاله إلى بني أمية.

الثالث: قال بعض الشارحين: إنما عاد لأن الشرط لم يقع وهو عدم الطاعة فإن أكثرهم أطاعه طاعة غير ملومة ولا مستكره بها.

الرابع: قال قوم: أراد بقوله: أبداً: المبالغة كما تقول لغريمك: لأحبسك أبداً، والمراد بالقوم الذين يارز إليهم هذا الأمر بنو أمية كما هو الواقع. وقوله: إن هؤلاء قد تما لاوا.

إشارة إلى طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم، وأمرى إلى أن مسيرهم لسخطهم من أمارته لا ما أظهروه من الطلب بدم عثمان. ثم وعد بالصبر عليهم ما دام لا يخاف على حوزة الجماعة، وأخبر أنهم إن بقوا على ضعف رأيهم في مسيرهم ومخالفتهم قطعوا نظام المسلمين وفرقوا جماعتهم.

وقوله: إنما طلبوا. إلى قوله: عليه.

بيان لعلة سخطهم لإمارته وهي الحسد على الدنيا لمن أفاء الله عليه، والإشارة إلى بيت الرسول ﷺ.

وقوله: فأرادوا رد الأمور على أدبارها.

أي أرادوا إخراج هذا الأمر عن أهل بيت الرسول

وجه الأرض يكون سبباً لغيوبة الليل، واستلزام حركته لحركاتها عن وجه الأرض يكون سبباً لغيوبة النهار فكن كالمغيض لهما فاستعار له لفظ المغيض. وكونه محلاً لجري الشمس والقمر ومحلاً لاختلاف النجوم السيارة ظاهر. وليس فيه دلالة على أن النجوم تتحرك فيه بذاتها من دون حركته.

والطائفة من الملائكة إشارة إلى الأرواح الفلكية المحركة لأجرامها، وقد سبقت الإشارة إليهم وبيان أنهم لا يسأمون من العبادة في الخطبة الأولى. ثم دعاه باعتبار كونه رباً للأرض، وباعتبار ما بسطها لأجله من كونها قراراً للأنام ومدرجاً للهوام والأنعام وما لا يحصى مما يرى ولا يرى من أنواع الحيوان.

قال بعض العلماء: من أراد أن يعرف حقيقة قوله ﷺ: ما يرى وما لا يرى فليوقد ناراً صغيرة في فلاة في ليلة صيفية وينظر ما يجتمع عليها من غرائب أنواع الحيوان العجيبة الخلق لم يشاهدها هو ولا غيره. وأقول: يحتمل أن يريد بقوله: وما لا يرى ما ليس من شأنه أن يرى إما لصغره أو لشفافيته. ثم باعتبار كونه رباً للجبال، وقد علمت معنى كونها أوتاداً للأرض. فأما كونها اعتماداً للخلق فلأنهم قد يبنون بها المساكن، ويقوم فيها من المنافع ما لا يقوم في الأودية لكثير من الأشجار والشمار، ولأنها معادن الينابيع ومنابع المعادن، وظاهر كونها إذن معتمداً للخلق في مراتعهم ومنافعهم.

ثم سأل على تقدير نصره أن يجنبه البغي وهو العبور إلى طرف الإفراط من فضيلة العدل ثم التسديد والاستقامة على فضيلة العدل وهو الحق، وعلى تقدير إظهار عدوه عليه الشهادة والعصمة من فتنة الغبن والانقهار فإن المغلوب إذا كان معتقداً أنه على الحق قلما يسلم من التسخط على البخت، والتعتب على ربه، وربما كفر كثير من الناس عند نزول البلاء بهم. وظاهر كونه فتنة: أي صارفاً عن الله. واعتصم ﷺ من تلك الفتنة وأمثالها استثباتاً لنفسه على الحق، وتأديباً للسامعين. ثم أخذ فيما العادة أن يستحمي به الإنسان أصحابه في الحرب، ويستشير به طباعه: من الاستفهام

وهو وجدانه للفضائل والعلوم التي هي غذاء النفوس ومادة حياتها كما أن الكلاً والماء غذاء للأبدان ومادة حياتها موجود لهذا الرائد في الفرع، وهو حالة وجدانه للعلم والفضل الهداية وجب عن تلك العلة مثل الحكم في الأصل وهو مخالفة أصحابه إلى الفضل والعلم، الهداية عنده ﷺ ولزوم أن يبايع.

ولذلك قال له: فامدد إذن يدك. وهو تمثيل لا تكاد النفس السليمة عند سماعه أن تقف دون الانفعال عنه والإذعان له، ولذلك أقسم الرجل أنه لم يستطع الامتناع عند قيام هذه الحجة فبايع. وبالله التوفيق.

١٧١ - ومن كلام له ﷺ

لما عزم على لقاء القوم بصفين:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّفِّ الْمَرْفُوعِ، وَالْجَوِّ الْمَكْفُوفِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَجْرَى لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَمُخْتَلِفاً لِلنُّجُومِ السَّيَّارَةِ، وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سَبْطاً مِنْ مَلَائِكَتِكَ، لَا يَسْأُمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ، وَرَبَّ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ، وَمَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَالْأَنْعَامِ، وَمَا لَا يُحْصَى مِمَّا يَرَى وَمِمَّا لَا يَرَى، وَرَبَّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً، وَلِلْخَلْقِ اعْتِمَاداً، إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّنَا، فَجَنَّبْنَا الْبَغْيَ وَسَدَّدْنَا لِلْحَقِّ، وَإِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ.

أَيُّنَ الْمَانِعِ لِلذَّمَارِ، وَالْغَائِرِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاطِ! الْعَارُ وَرَاءَكُمْ وَالْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ! أقول مغيضاً لهما: أي مغيباً. والسبط: القبيلة.

وقد عاد الله سبحانه باعتبار كونه رباً للسماء والأرض وباعتبار ما فيهما من الآيات المنبئة على كمال عظمتهم ولطفه بخلقه، وهذا الدعاء مما تستعد به القلوب والأبدان لاستفاضة الغلبة والنصر على العدو. والسقف المرفوع: السماء. وكذلك الجو المكفوف، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة الأولى، وكونه مغيضاً لليل والنهار لأن الفلك بحركته المستلزمة لحركة الشمس إلى

بقياس ضمير من الشكل الأول مسكت للمقاتل صفراء ما ذكر، وتقدير كبراه: وكل من كان أحرص على هذا الأمر وأبعد منه فليس له أن يعبر الأقرب إليه بالحرص عليه.

وقوله: وأنا أخص وأقرب.

صغرى قياس ضمير احتج به على أولويته بطلب هذا الأمر، وتقدير كبراه: وكل من كان أخص وأقرب إلى هذا الأمر فهو أولى بطلبه، وروي أن هذا الكلام قاله يوم السقيفة، وأن الذي قال له: إنك على هذا الأمر لحريص. هو أبو عبيدة بن الجراح، والرواية الأولى أظهر وأشهر. وروي عوض بهت هب: أي انتبه كأنه كان غافلاً ذاهلاً عن الحجة فاستيقظ من غفلته. ثم أخذ في استعانة الله تعالى على قریش ومن أعانهم عليه، وشكا أموراً: منها قطع رحمه فإنهم لم يراعوا قربه من رسول الله ﷺ، ومنها تصغير عظيم منزلته بعدم التفاتهم إلى ما ورد من النصوص النبوية في حقه، ومنها اتفاقهم على منازعته أمر الخلافة الذي يرى أنه أحق به منهم.

وقوله: ثم قالوا: إلى آخره.

أي إنهم لم يقتصروا على أخذ حقي ساكتين عن دعوى كونه حقاً لهم ولكنهم أخذوه مع دعواهم أن الحق لهم، وأنه يجب علي أن أترك المنازعة فيه. فليتهم أخذوه معترفين أنه حق لي فكانت المصيبة أهون، وروي نأخذه ونتركه بالنون في الكلمتين، وعليه نسخة الرضي - رضوان الله عليه - والمراد إنا نتصرف فيه كما نشاء بالأخذ والترك دونك، وهذه شكايه ظاهرة لا تأويل فيها.

منها في ذكر أصحاب الجمل:

فَخَرَجُوا يَجْرُونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - كَمَا تُجْرُ الْأُمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا، مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا، وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا، فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ أَغْطَانِي الطَّاعَةُ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ، طَائِعاً غَيْرَ

عن حامي الذمار، والذي تصيبه الغيرة من أهل المحافظة عند نزول الحقائق: أي عظام الأمور وشدائدها.

ثم قال: النار وراءكم: أي إن رجوعكم القهقري هرباً من العدو مستلزم لدخولكم النار واستحقاقكم لها، والجنة أمامكم: أي في إقدامكم على العدو والتقدم إلى مناجزته، وهو كلام في غاية الوجازة والبلاغة.

١٧٢ - ومن خطبة له ﷺ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُوَارِي عَنْهُ سَمَاءُ سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضُ أَرْضاً.

أقول: حمد الله تعالى باعتبار إحاطة علمه بالسموات والأرضين، واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن وصف المخلوقين. إذ كانوا في إدراكهم لبعض الأجرام السماوية والأرضية محجوبين عما ورائها، وعلمه تعالى هو المحيط بالكل الذي لا يحجبه السواتر ولا تخفى عليه السرائر.

ومنها: وَقَدْ وَقَالَ قَائِلٌ: إِنَّكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحْرِيصٌ. فَقُلْتُ: بَلْ أَنْتُمْ وَاللَّهِ لِأَحْرَصُ وَأَبْعَدُ، وَأَنَا أَخْصُ وَأَقْرَبُ، وَإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي وَأَنْتُمْ تُحَوِّلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَتَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ. فَلَمَّا قَرَعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلِ الْحَاضِرِينَ هَبْ كَأَنَّهُ بُهْتَ لَا يَذَرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ! فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَجَمِي، وَصَفَرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمراً هُوَ لِي. ثُمَّ قَالُوا: الْإِنِّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ.

أقول: هذا الفصل من خطبة يذكر فيها ﷺ ما جرى له يوم الشورى بعد مقتل عمر، والذي قال له هذا القول هو سعد بن أبي وقاص مع روايته فيه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهو محل التعجب. فأجابه بقوله: بل أنتم والله أحرص وأبعد: أي أحرص على هذا الأمر وأبعد من استحقاقه. وهو في صورة احتجاج

هذه أول شهادة زور علمت في الإسلام. فسارت عائشة لوجهها. فأما قوله في الخبر: وتنجو بعدما كادت. فقالت الإمامية: معناه تنجو من القتل بعدما كادت أن تقتل، وقال المعتزرون لها معناه تنجو من النار بالتوبة بعدما كادت أن تدخلها بما فعلت.

الثانية: نكثهم لبيعتهم وخروجهم عليه بعد الطاعة في جماعة ما منهم إلا من أخذ بيعته.

الثالثة: قتلهم لعامله بالبصرة وخزّان بيت مال المسلمين بها بعض صبراً: أي بعد الأسر وبعض غدرأ: أي بعد إعطائهم الأمان. وخلاصة القصة ما روي أن طلحة والزبير وعائشة لما انتهوا في مسيرهم إلى حفر أبي موسى قريب البصرة كتبوا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو يومئذ عامل عليّ على البصرة: أن أخل لنا دار الأمانة. فلما قرأ كتابهم بعث إلى الأحنف بن قيس وإلى حكيم بن جبلة العبدى فاقراهما الكتاب. فقال الأحنف: إنهم إن حاولوا بهذا الطلب بدم عثمان، وهم الذين أكتبوا على عثمان وسفكوا دمه فأراهم والله لا يزايلونا حتى يلقوا العداوة بيننا وسفكوا دماءنا، وأظنهم سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك به، والرأي أن تتأهب لهم بالنهوض إليهم في من معك من أهل البصرة. فإني اليوم الوالي عليهم وأنت فيهم مطاع فسر إليهم بالناس وبأدرهم قبل أن يكونوا معك في دار واحدة فيكون الناس لهم أطوع منهم لك.

وقال حكيم مثل ذلك. فقال عثمان بن حنيف: الرأي ما رأيتمنا لكني أكره الشر وأن أبدأهم به أرجو العافية والسلامة إلى أن يأتيني كتاب أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به. فقال له حكيم: فأذن لي حتى أسير إليهم بالناس فإن دخلوا في طاعة أمير المؤمنين وإلا نأبذتهم إلى سواء.

فقال عثمان: ولو كان ذلك لي لسرت إليهم بنفسي.

فقال حكيم أما والله لئن دخلوا عليك هذا المصير ليتقلنّ قلوب كثير من الناس إليهم وليزيلنك عن مجلسك هذا، وأنت أعلم. فأبى عثمان. ثم كتب عليّ عليه السلام إلى عثمان بن حنيف لما بلغه مسير القوم إلى البصرة: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، أما

مُكْرُوهُ، فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَخَزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْرًا، وَطَائِفَةً غَدْرًا. قَوْلَهُ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا مُغْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ، بِلَا جُرْمٍ جَرُّهُ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا، وَلَمْ يَذْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلَا يَدٍ. دَغَ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ! أقول: جرّه: جناه.

ومقصود الفصل إظهار عذره في قتال أصحاب الجمل. وذكر لهم ثلاث كبائر من الذنوب تستلزم إباحة قتالهم وقتلهم:

الأولى: خروجهم بحرمة رسول الله ﷺ وحبيسه يجرونها كما تجر الأمة عند شرائها مع حبسهما لنسائهما ومحافظتهما عليهن، وضمير التثنية في حبسا لطلحة والزبير، ووجه الشبه انتهاك الحرمة ونقصانها في إخراجها، وفي ذلك جرأة على رسول الله ﷺ.

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال يوماً لنسائه وهنّ عنده جميعاً: ليت شعري أيتكنّ صاحبة الجمل الأرب تنبّحها كلاب الحوآب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير كلهم في النار وتنجو بعدما كادت، وروى حبيب بن عمير قال: لما خرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة طرقت ماء الحوآب - وهو ماء لبني عامر بن صعصعة - فنبحتهم الكلاب فنفرت صعاب إيلهم. فقال قائل منهم: لعن الله الحوآب فما أكثر كلابها. فلما سمعت عائشة ذكر الحوآب قالت: أهذا ماء الحوآب؟ قال: نعم. قالت: ردوني. فسألوها ما شأنها وما بدا لها. قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: كاني بكلاب الحوآب قد نبحت بعض نسائي ثم قال لي: يا حميراء إياك أن تكونيها. فقال الزبير: مهلاً يرحمك الله فإننا قد جزنا ماء الحوآب بفراسخ كثيرة. فقالت: أعندك من يشهد بأن هذه الكلاب النابحة ليست على ماء الحوآب؟ فلفق لها الزبير وطلحة وطلبا خمسين أعرابياً جعلاً لهم جعلاً فحلفوا لها وشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحوآب. فكانت

بعد، فإن البغاة عاهدوا الله ثم نكثوا وتوجهوا إلى مصرك وساقهم الشيطان لطلب ما لا يرضى الله به، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقونا عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك، وإن أبوا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزهم القتال حتى يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين. وكتبت كتابي هذا من الربذة وأنا معجل السير إليك إن شاء الله، وكتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين.

فلما وصل الكتاب إلى عثمان بعث أبا الأسود الدؤلي، وعمران ابن الحصين إليهم فدخلوا على عائشة فسألاها عما جاء بهم، فقالت لهما: إلقيا طلحة والزبير. فقاما ولقيا الزبير فكلماه فقال: جئنا لطلب بدم عثمان وندعو الناس أن يردوا أمر الخلافة شورى ليعتدوا الناس لأنفسهم. فقالا له: إن عثمان لم يقتل بالبصرة لتطلبها دمه فيها، وأنت تعلم قتلة عثمان وأين هم، وإنك وصاحبك وعائشة كنتم أشد الناس عليه وأعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا أنفسكم. وأما إعادة أمر الخلافة شورى فكيف وقد بايعتم علياً طائعين وغير مكرهين، وأنت يا أبا عبد الله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله ﷺ وأنت أخذ قائم سيفك تقول: ما أحد أحق بالخلافة منه. وامتنعت من بيعة أبي بكر. فأين ذلك الفعل من هذا القول؟ فقال لهما: اذهبا إلى طلحة. فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس شديد العريكة قوي العزم في إثارة الفتنة. فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه بما جرى، وقال له أبو الأسود: يا ابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر وابرز لهما مستلماً وشمر.

فقال ابن حنيف: إي والحرمين لأفعلن، وأمر مناديه فنادى في الناس: السلاح السلاح. فاجتمعوا إليه وأقبلوا حتى انتهوا إلى المربد. فملاً مشاةً وركباناً فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكوت ليخطب فسكتوا بعد جهد فقال:

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان من أهل السابقة والفضيلة ومن المهاجرين الأولين الذين رضي الله عنهم

ورضوا عنه، ونزل القرآن ناطقاً بفضلهم وأحد الأئمة الوالين عليكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله، وقد كان أحدث أحداثاً نعمناها عليه فأتيناه واستعتبناه فاعتبنا فعدا عليه امرؤ ابتز هذه الأمة أمرها غصباً بغير رضى ولا مشورة فقتله وساعده على ذلك قوم غير أتقياء ولا أبرار فقتل محرماً بريئاً تائباً، وقد جئناكم أيها الناس نطلب بدمه وندعوكم إلى الطلب بدمه فإن نحن أمكننا الله قتلهم قتلناهم به، وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين. وكانت خلافته رحمةً للأمة جميعاً فإن كل من أخذ الأمر من غير رضى العامة ولا مشورة منها ابتزازاً كان ملكه ملكاً عضوضاً وحدثاً كبيراً.

ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة. فقام إليهما ناس من أهل البصرة فقالوا لهما: ألم تبايعا علياً فيمن بايعه فقيم بايعتما ثم نكثتما؟ فقالا: ما بايعناه وما لأحد في أعناقنا بيعة، وإنما استكرهنا على بيعته. فقال ناس: قد صدقا ونطقا بالصواب، وقال آخرون: ما صدقا ولا أصابا. حتى ارتفعت الأصوات فأقبلت عائشة على جعلها فنادت بصوت مرتفع: أيها الناس أقلوا الكلام واسكتوا. فسكت الناس لها.

فقالت: إن أمير المؤمنين عثمان قد كان غير ويدل. ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوماً تائباً وإنما نقموا عليه ضربه بالسوط وتأميره الشبان، وحمايته موضع الغمامة فقتلوه محرماً في حرمة الشهر، وحرمة البلد ذبحاً كما يذبح الجمل، ألا وإن قريشاً رمت غرضها بنبالها وأدمت أفواهها بأيديها، وما نالت بقتلها إياه شيئاً ولا سلكت به سبيلاً قاصداً أما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه النائم وتقيم الجالس، وليسلمن عليهم قوم لا يرحمونهم، يسومونهم سوء العذاب.

أيها الناس إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه مصّتموه كما يماص الثوب الرحيض، ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه وبايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازاً وغصباً، أتراني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانه ولا أغضب لعثمان من سيوفكم. ألا إن عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته فإذا ظفرت بهم فاقتلوه، ثم اجعلوا الأمر شورى بين الرهط

الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان.

قال: فماج الناس واختلطوا فمن قائل يقول: القول ما قالت: ومن قائل يقول: وما هي من هذا الأمر إنما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها. وارتفعت الأصوات وكثر اللفظ حتى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصى. ثم تمايزوا فرقتين فرقة مع عثمان بن حنيف وفرقة مع طلحة والزبير. ثم أقبلوا من المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجدوه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك فمضوا حتى انتهوا إلى مواضع الدباغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف فشجرهم طلحة والزبير وأصحابهما بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم يزل هو وأصحابه يقتلونهم حتى أخرجوهم من جميع السكك، ورماهم النساء من فوق البيوت بالأحجار فأخذوا إلى مقبرة بني مازن فوقفوا بها ملياً حتى ثابت إليهم خيلهم، ثم أخذوا على مسنة البصرة حتى انتهوا إلى الرابوقة. ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها فأتاهما عبد الله بن حكيم التميمي لما نزل السبخة بكتب كتابها إليه فقال لطلحة:

يا أبا محمد أما هذه كتبك إلينا؟ فقال: بلى. قال: فكنت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله حتى إذا قتلته أتيتنا نائراً بدمه، فلعمري ما هذا رأيك ولا تريد إلا هذه الدنيا. مهلاً إذا كان هذا رأيك. قبلت من علي ما عرض عليك من البيعة فبايعته طائعاً راضياً ثم نكثت بيعتك وجئتنا لتدخلنا في فتنك. فقال: إن علياً دعاني إلى بيعته بعدما بايع الناس فعلمت أنني لو لم أقبل ما عرضه علي لا يتم لي ثم يغري بي من معه. ثم أصبحا من غد فصفا للحرب وخرج إليهما عثمان في أصحابه فناشدهما الله والإسلام وأذكرهما بيعتهما ثلاثاً. فشتماه شتماً قبيحاً وذكرأ أمه.

فقال للزبير: أما والله لولا صفية ومكانها من رسول الله ﷺ فإنها أذرتك إلى الظل، وإن الأمر بيني وبينك يا ابن الصعبة يعني طلحة أعظم من القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوؤكما.

اللهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين. ثم حمل عليهم فاقتتل الناس قتالاً شديداً. ثم تحاجزوا

واصطلحوا على أن يكتب بينهم كتاب صلح. فكتب: هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن معه من المؤمنين من شيعة علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين من شيعتهما أن لعثمان بن حنيف الأنصاري دار الإمارة والرحبة والمسجد وبيت المال والمنبر، وأن لطلحة والزبير ومن معهما أن ينزلوا حيث شاؤوا من البصرة ولا يضار بعضهم بعضاً في طريق ولا سوق ولا فرضة ولا مشرعة ولا مرفق حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإن أحبوا دخلوا فيما دخلت فيه الأمة وإن أحبوا الحق كل قوم بهوهم، وما أحبوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة، وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد وذمة.

وختم الكتاب، ورجع عثمان حتى دخل دار الإمارة وأمر أصحابه أن يلحقوا بأهلهم ويداؤوا جراحاتهم فمكثوا كذلك أياماً. ثم خاف طلحة والزبير من مقدم علي عليه السلام وهما على تلك القلة والضعف فراسلوا القبائل يدعونهم إلى الطلب بدم عثمان وخلع علي عليه السلام فبايعهم على ذلك الأزد وضبة وقيس غيلان كلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم، وبايعهما هلال بن وكيع بمن معه من بني عمرو بن تميم وأكثر بني حنظلة وبني دارم. فلما استوسق لهما أمرهما، خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر في أصحابهما، وقد ألبسوهما الدروع، وظاهروا فوقها بالثياب فأنتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حنيف إليه وأقيمت الصلاة فتقدم عثمان ليصلي بهم فأخذه أصحاب طلحة والزبير، وقدموا الزبير فجاءت الشرط - حرس بيت المال - وأخروا الزبير وقدموا عثمان فغلبهم أصحاب الزبير فقدموه وأخروا عثمان فلم يزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن تطلع فصاح بهم أهل المسجد، ألا تتقون الله أصحاب محمد قد طلعت الشمس فغلب الزبير فصلّى بالناس فلما انصرف من صلاته صاح بأصحابه المتسلحين أن خذوا عثمان فأخذوه بعد أن تضارب هو ومروان بن الحكم بسيفهما فلما أسر ضرب ضرب الموت ومنتف حاجباه

وأجاب القطب الراوندي بأن جواز قتلهم لدخولهم في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ [المائدة: ٣٣] الآية. وإن هؤلاء القوم قد حاربوا رسول الله لقوله ﷺ: حربك يا علي حربي، وسعوا في الأرض بالفساد، واعترض المجيب الأول عليه. فقال: الإشكال إنما هو في تحليله لقتل الجيش المذكور لكونه لم ينكر على من قتل رجلاً واحداً من المسلمين فالتعليل بعدم إنكار المنكر لا بعموم الآية.

وأقول: الجواب الثاني أسد، والأول ضعيف. لأن القتل وإن وجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة كسرب الخمر والزنا فلم قلت إنه يجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين بالتأويل كقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا وخروجهم لما خرجوا له فإن جميع ما فعلوه كان بتأويل لهم وإن كان معلوم الفساد. فظهر الفرق بين اعتقاد حلّ الخمر والزنا وبين اعتقاد هؤلاء لإباحة ما فعلوه.

وأما الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضاً. لأن له أن يقول: إن قتل المسلم الذي لا ذنب له عمداً إذا صدر من بعض الجيش ولم ينكر الباقيون مع تمكنهم وحضورهم كان ذلك قرينة دالة على الرضا من جميعهم، والراضي بالقتل شريك القاتل خصوصاً إذا كان معروفاً بصحبته والاتحاد به كاتحاد بعض الجيش ببعض. فكان خروج ذلك الجيش على الإمام العادل محاربة لله ورسوله، وقتلهم لعامله وخزان بيت مال المسلمين ونهبهم له، وتفريق كلمة أهل المصر وفساد نظامهم سعي في الأرض بالفساد، وذلك عين مقتضى الآية.

وقوله: دع. إلى آخره.

أي لو كان من قتلوه من المسلمين واحداً لحلّ لي قتلهم فكيف وقد قتلوا منهم عدة مثل عدتهم التي دخلوا بها البصرة. وما بعد - دع - زائد، والمماثلة هنا في الكثرة. وصدق ﷺ فإنهم قتلوا من أوليائه وخزان بيت المال بالبصرة خلقاً كثيراً كما ذكرناه على الوجه الذي ذكره بعض غدرأ وبعض صبراً. وبالله التوفيق.

وأشفار عينيه وكل شعرة في رأسه ووجهه، وأخذوا السيلحة وهم سبعون رجلاً فانطلقوا بهم، وبعثان بن حنيف إلى عائشة فأشارت إلى أحد أولاد عثمان أن اضرب عنقه، فإن الأنصار قتلت أباك وأعانت على قتله. فنادى عثمان يا عائشة، ويا طلحة ويا زبير إن أخي سهل بن حنيف خليفة علي بن أبي طالب على المدينة وأقسم بالله إن قتلتموني ليضعنّ السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم فلا يبقى منكم أحداً. فكفوا عنه وخافوا من قوله فتركوه، وأرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السيلحة فإنه قد بلغني الذي صنعوا بك قبل. فذبحهم والله كما يذبح الغنم. ولى ذلك عبد الله ابنه وهم سبعون رجلاً، وبقيت منهم بقية متمسكون ببيت المال قالوا: لا نسلّمه حتى يقدم أمير المؤمنين. فسار إليهم الزبير في جيش ليلاً وأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراً فقتلهم صبراً.

فحكى أن القتلى من السيلحة يومئذ أربع مائة رجلاً، وكان غدر طلحة والزبير بعثمان بن حنيف بعد غدرهم في بيعة علي غدرأ في غدر، وكانت السيلحة أول قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صبراً، وخيروا عثمان بن حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلي، فاختر الرحيل فخلّوا سبيله فلحق بعلي ﷺ فلما رآه بكى وقال له شيخ وجئتك أمرداً.

فقال علي ﷺ: إنا لله وإنا إليه راجعون، قالها ثلاثاً. فذلك معنى قوله: فقدموا على عاملي بها وخزان بيت مال المسلمين إلى آخره. ثم أقسم ﷺ إنهم لو لم يصيبوا أي يقتلوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً متعمدين قتله بغير ذنب جناه لحلّ له قتل ذلك الجيش كله، و- إن - زائدة.

فإن قلت: المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله لذلك الجيش كل بعدم إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المنكر؟

قلت: أجاب الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد عنه. فقال: إنه تجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً مع أنه مما حرمه الله فجري ذلك مجرى اعتقادهم لإباحة الزنا وشرب الخمر.

١٧٣ - ومن خطبة له عليه السلام

في رسول الله ﷺ، ومن هو جدير بأن يكون للخلافة، وفي هوان الدنيا أمين وخيه، وخاتم رسله، وبشير رحمته، ونذير نقمته.

أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقوامهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه. فإن شغب شاعِب استغيب، فإن أبي قوتل. ولعمري، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس، فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار.

ألا وإني أقاتل رجلين: رجلاً ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصى العباد به، وخير عواقب الأمور عند الله. وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة، ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصير والصبر والعلم بمواضع الحق، فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا عندما تنهون عنه، ولا تفعلوا في أمر حتى تتبينوا، فإن لنا مع كل أمر تذكرونه غيراً.

ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها، وأصبحتم تفضيكم وترضيكم، ليست بداركم، ولا منزلكم الذي خلقتكم له ولا الذي دعيتم إليه. ألا وإنها ليست بباقيّة لكم ولا تنفون عليها، وهي وإن غرّكم منها فقد حذرتكم شرّها. فدعوا غرورها لتخليبرها، وأظماها لتخويفها، وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها، وانصرفوا بقلوبكم عنها، ولا يخنن أحدكم خنين الأمة على ما روي عنه منها، واستتموا نعمة الله

عليكم بالصبر على طاعة الله والمحافظة على ما استخفظكم من كتابه.. ألا وإنه لا يضرّكم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم. ألا وإنه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، وألهمنا وإياكم الصبر!

أقول: صدر هذا الفصل من مباحث الرسول ﷺ فشهادة كونه أميناً على التنزيل من التحريف والتبديل العصمة، وشهادة ختامه للرسول قوله تعالى: ﴿وَأَخَاتَرُ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وكونه بشير رحمته بالشواب الجزيل ونذير نقمته بالعذاب الويل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩]. ثم أردفه ببيان أحكام:

الأول: بيان أحكام الذي هو أحق الناس بأمر الخلافة، وحصر الأحق به في أمرين:

أحدهما: أقوى الناس عليه وهو الأكمل قدرة على السياسة والأكمل علماً بمواقعها وكيفياتها وكيفية تدبير المدن والحروب، وذلك يستلزم كونه أشجع الناس.

والثاني: أعملهم بأوامر الله فيه، ومفهوم الأعمال بأوامر الله يستلزم الأعلم بأصول الدين وفروعه ليضع الأعمال مواضعها، ويستلزم أشد حفاظاً على مراعاة حدود الله والعمل بها، وذلك يستلزم كونه أزهّد الناس وأعفهم وأعدلهم. ولما كانت هذه الفضائل مجتمعة له عليه السلام كانت إشارة إلى نفسه، وروي عوض أعملهم أعلمهم.

الثاني: في بيان حكم المشاغب للإمام بعد انعقاد بيعته، وهو أنه يستعيب: أي أنه في أول مشاغبته يطلب منه العتبي والرجوع إلى الحق والطاعة بليّن القول فإن أبي قوتل وذلك الحكم مقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] الآية.

الثالث: بيان كيفية انعقاد الإمامة بالإجماع فبين بقوله: ولعمري. إلى قوله: ما إلى ذلك سبيل. أن الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس حتى العوام. إذ

ذلك منه عليه السلام. ونقل عن الشافعي أنه قال: لولا علي ما عرفت شيئاً من أحكام أهل البغي.

وقوله: ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر.

أي أهل البصائر، والعقول الراجحة، والصبر: أي على المكاره وعن التسرع إلى الوسواس، والعلم بمواضع الحق. وذلك أن المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة وأكبروه، والمقدمون منهم على ذلك إنما أقدموا على خوف وحذر. فقال عليه السلام: إن هذا العلم لا يدركه كل أحد بل من ذكره.

وروي العلم بفتح اللام، وذلك ظاهر فإن حامل العلم عليه مدار الحرب وقلوب العسكر منوطة به فيجب أن يكون بالشرائط المذكورة ليضع الأشياء مواضعها. ثم أمرهم بقواعد كلية عند عزمه على المسير للحرب وهي أن يمضوا فيما يؤمرون به ويقفوا عندما ينهون عنه ولا يعجلوا في أمر إلى غاية أن يتبينوا: أي لا يتسرعوا إلى إنكار أمر فعله أو يأمرهم به حتى سألوه عن فائدته وبيانه. فإن له عند كل أمر ينكرونه تغييراً: أي قوة على التغيير إن لم يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر وفائدة أمرهم بالتبين عند استنكار أمر أنه يحتمل أن لا يكون ما استنكروه منكراً في نفس الأمر فيحكمون بكونه منكراً لعدم علمهم بوجهه، ويتسرعون إلى إنكاره بلسان أو يد فيقعون في الخطأ.

قال بعض الشارحين: وفي قوله: فإن لنا عند كل أمر ينكرونه تغييراً. إيماء إلى أنه ليس كعثمان في صبره على ارتكاب الناس لما كان ينهاهم عنه بل يغير كل ما ينكره المسلمون ويقتضي العرف والشرع تغييره. ثم أخذ في التنفير عن الدنيا بأمور:

الأول: التنفير عن تمنّيها والرغبة فيها وعن الغضب لفوتها والرضى بحصولها بكونها ليست الدار والمنزل الذي خلقوا له ودعوا إليه، واستلزم ذلك التنفير التنبيه على ما ورائها والعمل له.

الثاني: نقر عنها بفنائها عنهم وفنائهم عنها.

الثالث: بأنه لا فائدة فيها فلئنها وإن كانت تفرّ وتخدع بما فيها ممّا يعتقد خيراً وكمالاً، فإن فيها ما يقابل ذلك وهو التحذير بما فيها من الآفات والتغيرات

لو كان ذلك شرطاً لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع قط فلم تصح إمامة أحد أبداً لتعذر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض. بل المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على بعض الأمور، وهم العلماء، وقد كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعته عليه السلام فليس لأحد منهم بعد انعقادها أن يرجع، ولا لمن عداهم من العوام ومن غاب عنها أن يختاروا غير من أجمع هؤلاء عليه.

فإن قلت: إنه عليه السلام إنما احتج على القوم بالإجماع على بيعته، ولو كان متمسك آخر من نص أو غيره لكان احتجاجه بالنص أولى فلم يعدل إلى دعوى الإجماع.

قلت: احتجاجه بالإجماع لا يتعرض لنفي النص ولا لإثباته بل يجوز أن يكون النص موجوداً. وإنما احتج عليهم بالإجماع لاتفاقهم على العمل به فيمن سبق من الأئمة، ولأنه يحتمل أن يكون سكوتهم عنه لعلمه بأنه لا يلتفت إلى ذكره على تقدير وجوده لأنه لما لم يلتفت إليه في بادئ الأمر حين موت الرسول صلى الله عليه وآله فبالأولى أن لا يلتفت إليه الآن، وقد طالت المدة وبعد العهد فلم تكن في ذكره فائدة.

الرابع: بيان من يجب قتاله وهو أحد رجلين:

الأول: رجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بيعته وادّعى أن الإمامة حق له وقد ثبت بالإجماع على غيره أنها ليست له.

والثاني: رجل خرج على الإمام ولم يمثل له في شيء من الأحكام. والأول إشارة إلى أصحاب الجمل، والثاني إلى معاوية وأصحابه. ثم عقب بالوصية بتقوى الله فإنها خير زاد عند الله يستعقبه الإنسان من حركاته وسكناته ولما كان كذلك كان خير ما تواصى به عباد الله.

وقوله: وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة. إلى قوله: غيراً.

إعلام لأصحابه بحكم البغاة من أهل القبلة على سبيل الإجمال، وأحال التفصيل على أوامره حال الحرب، وقد كان الناس قبل حرب الجمل لا يعرفون كيفية قتال أهل القبلة ولا كيف السنّة فيهم إلى أن علموا

أَخْرَصَ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُغَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ
لِيَلْتَسِسَ الْأَمْرُ وَيَقَعَ الشُّكُّ. وَوَاللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْرِ
عُثْمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ: لَيْتُنْ كَانَ ابْنُ عَفَّانَ ظَالِمًا
- كَمَا كَانَ يَزْعُمُ - لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَارِزَ
قَاتِلِيهِ، وَيَتَابَذَ نَاصِرِيهِ. وَلَيْتُنْ كَانَ مَظْلُومًا لَقَدْ كَانَ
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَنَهِّينَ عَنْهُ، وَالْمُعَذِّرِينَ
فِيهِ. وَلَيْتُنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الْخُصْلَتَيْنِ، لَقَدْ كَانَ
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَرِلَهُ وَيَرْكُدَ جَانِبًا، وَيَدْعَ النَّاسَ مَعَهُ،
فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ، وَجَاءَ بِأَمْرِ لَمْ يُعْرِفْ
بَابَهُ، وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ.

أقول: هذا الفصل من كلام قاله حين بلغه خروج
طلحة والزبير إلى البصرة. وتهديدهم بالحرب.

ونهنه عنه: كفت وزجر. والمعذرين بالتخفيف:
المتعذرين عنه. وبالتشديد المظهرين للعذر مع أنه لا
عذر. وركد: سكن.

فقوله: وقد كنت. إلى قوله: النصر.

جواب لتهديدهم. وقد مرت هذه الألفاظ بعينها
مشروحة إلا أن هناك: وإني على يقين من ربي. وهنا:
وأنا على ما قد وعدني ربي من النصر. وذلك الذي هو
عليه هو اليقين بالنصر على لسان الرسول ﷺ،
والواو في قوله: وما أهدد للحال. وكان تامة.

وقوله: والله ما استعجل. إلى قوله: ويقع الشك.

إشارة إلى شبهتهم في الخروج إلى البصرة. وهي
الطلب بدم عثمان، ثم إلى معارضة هذه الشبهة وهي أن
خروجه ليس إلا خوفاً من أن يطلب بدمه لأنه مظنة
ذلك. وقد سبقت منا الإشارة إلى دخول طلحة في
تحريض الناس على قتل عثمان وجمعه لهم في داره.

وروي أنه منع الناس من دفنه ثلاثة أيام، وأن حكيم
بن حزام وجبير بن مطعم استنجدا بعلي في دفنه فأقعد
لهم طلحة في الطريق أناساً يرمونهم بالحجارة فخرج به
نفر من أهله يريدون به حائطاً في المدينة يعرف بحش
كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم فلما صار هناك

المتعددة شراً فينبغي أن يتركوا خيرها القليل لشرها
الكثير، وإطماعها لتخويفها، ويسابقوا إلى الخير
الخالص والدار التي دعوا إليها وخلقوا لأجلها،
وينصرفوا بقلوبهم عنها: أي يزهدوا الزهد الحقيقي فيها
فإن الزهد الظاهري مع الحنين إلى ما زوي منها عن
أحدكم غير متفجع وبه خص حنين الأمة لأن الحنين أكثر
ما يسمع من الأمة. لأن العادة أن تضرب وتؤذي فيكثر
حنينها.

وروي حنين بالخاء المعجمة. والحنين كالبكاء في
الأنف. وإذا أمر بالزهد الحقيقي أمر بالصبر على طاعة
الله وعبادته والمحافظة على أوامر كتابه ونواهيهِ إذ
بالزهد يكون حذف الموانع الداخلة والخارجة،
وبالطاعة والعبادة يكون تطويع النفس الأمانة بالسوء
للنفس المطمئنة. وهما جزاء الرياضة والسلوك لسبيل
الله. ورغب في الصبر على طاعة الله بأن فيه استتماماً
لنعمة الله. وظاهر أن طاعة الله سبب عظيم لإفاضة نعمه
الدنيوية والأخروية. ثم أكد الأمر بالمحافظة على ما قام
من الدين بأنه لا مضرة في ترك شيء من الدنيا وتضييعها
مع المحافظة على الدين لما في المحافظة على الدين من
الخير الدائم التام الأخروي الذي لا نسبة لخير الدنيا
إليه، وبأنه لا منفعة في المحافظة على ما فيها: أي في
الدنيا مع تضييع الدين وإهماله. وذلك أمر مفروغ عنه
ومستغنى عن بيانه.

ثم ختم بالدعاء لهم ولنفسه بأخذ الله بقلوبهم إلى
الحق: أي إلهامهم لطلبه وهدايتهم إليه وجذبهم إلى
سلوك سبيله، ثم إلهامهم الصبر: أي على طاعته وعن
معصيته. وبالله التوفيق.

١٧٤ - ومن خطبة له عليه السلام

في طلحة بن عبيد الله:

قَدْ كُنْتُ وَمَا أَهْدَدُ بِالْحَرْبِ، وَلَا أَرْهَبُ
بِالضَّرْبِ، وَأَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ.
وَاللَّهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّدًا لِلطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلَّا خَوْفًا
مِنْ أَنْ يُطَالَبَ بِدَمِهِ، لِأَنَّهُ مِظَنَّةٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ

رجم سريره فهتموا بطرحه فارسل إليهم علي عليه السلام فكفهم عنه حتى دفن بحش كوكب.

وروي أنه جادل في دفنه بمقابر المسلمين وقال: ينبغي أن يدفن بدير سلع يعني مقابر اليهود. وبالجمله فهو كما قال عليه السلام: لم يكن في القوم أحرص منه على قتله لكنه أراد أن يغالط بما أجلب في الطلب بدمه ليلبس الأمر، ويقع الشك في دخوله في قتله.

وقوله: ووالله ما صنع في أمر عثمان. إلى آخره.

صورة احتجاج عليه وقطع لعذره في الخروج والطلب بدمه بقياس شرطي منفصل، وتقريره أن حاله في أمر عثمان وخروجه في طلب دمه لا تخلو من أمور ثلاثة فإنه إما أن يعلم أنه كان ظالماً أو يعلم أنه كان مظلوماً أو يشك في الأمرين ويتوقف فيهما فإن كان الأول فقد كان الواجب عليه أن يساعد قاتليه ويوازرهم وينابذ ناصريه لوجوب إنكار المنكر عليه. وهو قد عكس الحال لأنه نابذ قاتليه وثار في طلب دمه مع ناصريه ممن توهم فيه ذلك. وإن كان الثاني فقد كان يجب عليه أن يكون ممن يكف الناس عنه ويعتذر عنه فيما فعل لوجوب إنكار المنكر أيضاً مع أنه ممن وازر عليه الناس، وأظهر أحداثه وعظمها كما هو المنقول المشهور عنه، وإن كان الثالث فقد كان الواجب عليه أن يعتزله ويسكن عن الخوض في أمره ولم يفعل ذلك. بل ثار في طلب دمه. فكان في هذه الأحوال الثلاثة محجوباً في خروجه ونكته للبيعة. فإذا ما جاء به من ذلك أمر لا يعرف بابيه: أي وجه دخوله فيه، ولم يسلم فيه عذر. وبالله التوفيق.

١٧٥ - ومن خطبة له عليه السلام

أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُودَ مِنْهُمْ. مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ، وَإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ! كَأَنَّكُمْ نَعَمَ أَرَاخَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعَى وَبَيْ، وَمَشْرَبٌ دَوِيٍّ، وَإِنَّمَا هِيَ كَالْمَغْلُوقَةِ لِلْمُدَى لَا تَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا! إِذَا أَحْسِنَ إِلَيْهَا تَحَسَّبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا، وَشَبَعَها أَمْرَهَا. وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَوْلِحِهِ وَجَمِيعِ شَأْنِهِ

لَفَعَلْتُ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، أَلَا وَإِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمِنُ ذَلِكَ مِنْهُ. وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، وَاضْطَفَّاهُ عَلَى الْخَلْقِ، مَا أَنْطَقَ إِلَّا صَادِقًا، وَقَدْ عَهْدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلُّهُ، وَبِمَهْلِكٍ مَنْ يَهْلِكُ، وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو، وَمَالٍ هَذَا الْأَمْرِ. وَمَا أَبْقَى شَيْئًا يَمُرُّ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعُهُ فِي أُذُنِي وَأَفْضِي بِهِ إِلَيَّ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي، وَاللَّهِ، مَا أَحْتُكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَأَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا، وَلَا أَنَهَاكُمْ عَنْ مَغْصِبَةٍ إِلَّا وَأَتَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

أقول: السائم: الراعي. والوبي: محل الوباء. والدوي: محل الداء. والمدى: جمع مدية، وهي السكين.

والخطاب عام. وكونهم غافلين: أي عما يراد بهم من أمر الآخرة، وغير مغفول عنهم: أي أن أعمالهم محصلة في اللوح المحفوظ. وتاركين: أي لما أمروا به من الطاعة، المأخوذ منهم: أي منتقص من أعمارهم وقيناتهم الدنيوية من مال وأهل. ثم نبتهم على ذهابهم عن الله وهو التفاتهم عن طاعته ورغبتهم في غيره وهو الحياة الدنيا وزينتها. ثم شبههم في ذلك بالنعيم التي أراح بها راعيها إلى مرعى كثير الوباء والداء.

وجه الشبه أنهم لغفلتهم كالنعيم ونفوسهم الأمانة بالسوء القائدة لهم إلى المعاصي كالراعي القائد إلى المرعى الوبي ولذات الدنيا ومشتبهاتها، وكون تلك اللذات والمشتبهات محل الآثام التي هي مظنة الهلاك الأخروي والداء الدوي تشبه المرعى الوبي والمشرع الدوي.

وقوله: وإنما هي كالمعلوفة.

تشبيه آخر لهم بمعلوفة النعم، وجه الشبه أنهم لعنايتهم بلذات الدنيا من المطاعم والمشارب كالنعيم المعتنى بعلفها، وكون ذلك التلذذ غايته الموت تشبه غاية المعلوفة وهي الذبح، وكونهم غافلين من غاية الموت وما يراد بهم يشبه غفلة النعم عن غايتها من

ويمهلك من يهلك . إلى قوله : وأفضى به إليّ : أي القاء إليّ وأعلمني به . وذلك التعليم منه ما يكون على وجه جزئي أعني أن يخبره بواقعة واقعة ، ومنه ما يكون على وجه كليّ : أي يلقي إليه أصولاً كليّة يعدّ ذهنه بها لاستفاضته الصور الجزئية من واهب الصور كما سبق تقريره . ومما نقل عنه من ذلك في بعض خطبته التي يشير فيها إلى الملاحم يومئ به إلى القرامطة : ينتحلون لنا الحب والهوى ويضمرّون لنا البغض والقلّى وآية ذلك قتلهم ورآثنا وهجرهم أحداثنا . وصحّ ما أخبر عنه لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب خلقاً كثيراً . وأسماؤهم مذكورة في كتاب مقاتل الطالببيين لأبي الفرج الإصبهاني .

قال بعض الشارحين : ومن هذه الخطبة - وهو يشير إلى السارية التي كان يستند إليها في مسجد الكوفة - : كآني بالحجر الأسود منصوباً ههنا ويحهم إنّ فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه وأنه يمكث ههنا مدة ثم ههنا مدة - وأشار إلى مواضع - ثم يعود إلى ما وراءه ويأمّ مثواه . ووقع من القرامطة في الحجر الأسود بموجب ما أخبر به ﷺ .

وأقول : في هذا النقل نظر لأن المشهور أن القرامطة نقلوا الحجر الأسود إلى أرض البحرين ، وبنا له موضعاً وضعوه فيه يسمّى إلى الآن بالكعبة ، وبقي هناك مدة ثم أعيد إلى مكة ، وروي أنه مات في المجيء به خمسة وعشرون بعيراً وعاد به إلى مكة بعير ليس بالقويّ ، وذلك من أسرار دين الله تعالى ، ولم ينقل أنهم نقلوه مرتين ، والله أعلم .

١٧٦ - ومن خطبة له ﷺ

وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة

انْتَفِعُوا بِبَيَانِ اللَّهِ ، وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَغْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيلَةِ ، وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَمَكَارِهِه مِنْهَا ، لِتَتَّبِعُوا هَذِهِ ، وَتَجْتَنِبُوا هَذِهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ

الذبح ، وكونهم يظنون أن الإحسان إليهم يبسط اللذات الدنيوية في بعض الأوقات دائم في جميع أوقاتهم ، وأن شعبهم في هذه الحياة وريتهم هو غايتهم التي خلقوا لأجلها وتماّم أمرهم يشبه غفلة النعم في حال حضور علفها في بعض الأوقات عما بعده من الأوقات وتوهمها أن ذلك غايتها التي خلقت لأجلها ، ووجه هذا الشبه مركب من هذه الوجوه . ثم أقسم أنه لو شاء لأخبر كل رجل منهم بمواضع تصرفاته وحركاته وجميع أحواله . وهو كقول المسيح ﷺ : وَأَنْتُمْ كَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخَّرُونَ فِي بَيْوتِكُمْ . وقد علمت إمكان ذلك العلم وسيبه في حق الأنبياء والأولياء في مقدمة الكتاب .

وقوله : ولكن أخاف أن تكفروا فيّ برسول

الله ﷺ .

أي أخاف أن تغفلوا في أمري ، وتفضلوني على رسول الله . بل كان يخاف أن يكفروا فيه بالله كما ادّعت النصارى في المسيح حيث أخبرهم بالأمور الغائبة . ثم قال : ألا وإني مفضيه إلى الخاصة : أي أهل العلم والثبات من أصحابه ممن يؤمن ذلك الكفر منه ، وهكذا شأن العلماء وأساطين الحكمة رأيهم أن لا يضعوا العلم إلا في أهله . هذا مع أن من الناس من يدّعي فيه النبوة وأنه شريك محمد في الرسالة ، ومنهم من ادّعى أنه إله ، وهو الذي أرسل محمداً ، إلى غير ذلك من الضلال . وفيه يقول بعض شعرائهم :

ومن أهلك عاداً وثمود بدواهيته

ومن كلّم موسى فوق طور إذ يناديه

ومن قال على المنبر يوماً وهو راقبه

سلوني أيها الناس فحاروا في معانيه

وقول الآخر :

إنما خالق الخلائق من

زعزع أركان خبير جذبا

قد رضينا به إماماً ومولى

ومجدنا له إلهاً ورباً

ثم أقسم أنه ما نطق إلا صادقاً فيما يخبر به من هذه الأمور ، وأخبر أن الرسول ﷺ عهد إليه بذلك

الْجَنَّةِ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا بَأْنِي فِي كُرْهِهِ، وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا بَأْنِي فِي شَهْوَةِ. فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنْزِعًا، وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَى مَعْصِيَةِ فِي هَوَى.

وَاعْلَمُوا - عِبَادَ اللَّهِ - أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُضِيحُ وَلَا يُنْسِي إِلَّا وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ، فَلَا يَزَالُ زَارِيًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَهَا. فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ: قَوِّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ، وَطَوِّضُوا طَيِّ الْمَنَازِلِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِرِّيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ: زِيَادَةٌ فِي هُدًى، أَوْ نُقْصَانٌ فِي عَمَى. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَذْوَائِكُمْ، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ: وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، وَالْعَمَى وَالضَّلَالُ. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَّ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلَى فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةٍ عَمَلِهِ، غَيْرَ حَرْثَةِ الْقُرْآنِ». فَكُونُوا مِنْ حَرْثِيهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُمْ، وَاسْتَنْصَحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، وَاسْتَفِشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ. الْعَمَلُ الْعَمَلُ، ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ، وَالِاسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ، ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ، وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ! «إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَائِيَّتِكُمْ»، وَإِنَّ لَكُمْ عِلْمًا فَاهْتَدُوا بِعِلْمِكُمْ، وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً

فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِهِ. وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَبَيِّنْ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ. أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ.

أَلَا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ، وَالْقَضَاءُ الْمَاضِي قَدْ تَوَرَّدَ وَإِنِّي مُتَكَلِّمٌ بِعِدَةِ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ وَقَدْ قُلْتُمْ: «رَبُّنَا اللَّهُ» فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ، وَعَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ، وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ، ثُمَّ لَا تَمُرُّوا مِنْهَا، وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا، وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا. فَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطِعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَتَهْزِيعَ الْأَخْلَاقِ وَتَضْرِيفَهَا، وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِدًا، وَلِيُخْزَنَ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ. وَاللَّهُ مَا أَرَى عَبْدًا يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَخْزَنَ لِسَانَهُ. وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ: لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمَ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ، وَمَاذَا عَلَيْهِ.

وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ» فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ نَقِيٌّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، سَلِمَ اللِّسَانُ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ.

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَامًا أَوَّلًا، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَامًا أَوَّلًا، وَأَنَّ مَا أَخَذَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَضَرَسْتُمُوهَا، وَوَعِظْتُمُ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَضَرَبْتِ الْأَمْثَالَ لَكُمْ،

السلطان: كاده وقال فيه ما يضره. وتوزدت الخيل البلدة: دخلتها قطعة قطعة. وتهزيع الأخلاق: تكسيرها وتفريقها. وضرست الأمر: أحكمته تجربة.

وقد أمر السامعين أن يتتبعوا ببيان الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ويتعظوا بمواعظه ويقبلوا نصيحته فيما لأجله خلقوا، وإنما عدد اسم الله صريحاً دون الضمير للتعظيم. ثم أشار إلى وجه وجوب الامتثال عليهم وهو إعداره إليهم بالجلية: أي إظهار ما هو صورة العذر من الآيات والنذر الجليلة الواضحة، واتخاذ الحجة ببعث الرسل، وبيان محابته من الأعمال الصالحات ومكارهه من المحرمات في كتابه العزيز لغاية اتباع محابته واجتناب مكارهه.

ثم نبه على ما في الطاعة وامتنال التكليف من الشدة والمكروه فذكر الخبر، ونعم ما تضمنه الخبر وأنه لم ينبه على الشدة مجردة. بل قرنه بذكر الجنة وجعلها محجوبة بها لتحصل الرغبة في الجنة فيتم السعي في قطع تلك الحجب المكروهة، وكذلك قرن ذكر الشهوات بذكر كونه محفوفة بها بالنار تنفيراً عنها. ثم بعد تسهيل المكاره التي يشتمل عليها الطاعات بذكر الجنة، وتحقير الشهوات التي يريد الجذب عنها بذكر النار صرح بأنه لا تأتي طاعة إلا في كره ولا معصية إلا في شهوة.

وقد عرفت سر ذلك، وأن النفس للقوة الشهوية أطوع منها للعقل خصوصاً فيما هو أقرب إليها من اللذات المحسوسة التي يلحقها العقاب عليها. ثم عقب ذلك بدعاء الله أن يرحم امرءاً نزع عن شهوته: أي امتنع من الانهماك فيها وقمع نفسه الأماراة بالسوء فإنها أبعد شيء منزعاً عن الله. ثم فسر منزعه الذي ينزع إليه وهو المعصية في هواها، وما تميل إليه. ثم نبه على حال المؤمن الحق وتهمته نفسه في جميع أوقاته من صباح ومساء، وأنه لا يزال عائباً عليه ومراقباً لأحوالها، ومواخذاً لها بالزيادة في الأعمال الصالحة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم أمرهم أن يكونوا كالسابقين من أكابر الصحابة، والماضين أمامهم إلى الجنة في الإعراض عن الدنيا، واستعمار لفظ التقويض والطوي

وَدُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ، فَلَا يَصُمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصَمُّ، وَلَا يَغْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى. وَمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِاللَّهِ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَةِ. وَأَتَاهُ التَّفْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ، حَتَّى يَغْرِفَ مَا أَنْكَرَ، وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ. وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: مُتَّبِعُ شِرْعَةٍ، وَمُتَّبِعُ بِدْعَةٍ، لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةٍ، وَلَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْظَ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ «حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ» وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ، وَمَا لِلْقَلْبِ جَلَاءَ غَيْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكَّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ وَالْمُتَنَاسُونَ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَادْهَبُوا عَنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - كَانَ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ اغْمَلِ الْخَيْرَ وَدَعْ الشَّرَّ، فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ».

أَلَا وَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ، وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشُّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَغْضِ الْهَنَاتِ. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ، لَيْسَ هُوَ جُرْحًا بِالْمُدَى وَلَا ضَرْبًا بِالسَّيَاطِ، وَلَكِنَّهُ مَا يُسْتَضْفَرُ ذَلِكَ مَعَهُ. فَيَاكُمْ وَالتَّلَوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ، خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ. وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا بِفُرْقَةٍ خَيْرًا مِنْ مَضَى، وَلَا مِنْ بَقِيَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ» وَطُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ، وَأَكَلَ قُوْتَهُ، وَاشْتَقَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، «وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ» فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ!

أقول: الظنون: المتهمه. والزاري: العائب. وتقويض البناء: نقضه. والأواء: الشدة. ومحل به

ثم أمرهم أن يسألوا الله به، والمراد أنكم أعدوا أنفسكم وكملوها لاستئصال المطالب من الله. بما اشتمل عليه القرآن من الكمالات النفسانية، وتوجهوا إليه بحبه لأن من أحبه استكمل بما فيه فحسن توجهه إلى الله. وقوله: ولا تسألوا به خلقه.

أي لا تجعلوا تعلمكم له لطلب الرزق به من خلق مثلكم فإنه لم ينزل لذلك.

وقوله: إنه [فإنه خ] ما توجه العباد إلى الله بمثله.

وذلك لاشتماله على جميع الكمالات النفسانية من العلوم، ومكارم الأخلاق والنهي عن جميع الرذائل الموبقة. ثم استعار لفظي الشافع والمشفع. ووجه الاستعارة كون تدبره، والعمل بما فيه ماحياً لما يعرض للنفس من الهيات الرديئة من المعاصي، وذلك مستلزم لمحو غضب الله كما يمحو الشفيع المشفع أثر الذنب عن قلب المشفوع إليه، وذلك سرّ الخبر المرفوع ما من شفيع من ملك ولا نبي ولا غيرهما أفضل من القرآن، وكذلك لفظ القائل المصدق، ووجه الاستعارة كونه ذا ألفاظ إذا نطق بها لا يمكن تكذيبها كالقائل الصادق.

ثم أعاد معنى كونه شافعاً مشفعاً يوم القيامة. ثم استعار لفظ المحل للقرآن، ووجه الاستعارة أن لسان حال القرآن شاهد في علم الله وحضرة ربوبيته على من أعرض عنه بعدم اتباعه ومخالفته لما اشتمل عليه، وتلك شهادة لا يجوز عليها الكذب فبالواجب أن يصدق فأشبه الساعي إلى السلطان في حق غيره بما يضره.

وقوله: فإنه لا ينادي مناد يوم القيامة. إلى آخره.

فالمنادي هو لسان حال الأعمال، والحرث كل عمل تطلب به غاية وتستخرج منه ثمرة، والابتلاء ههنا ما يلحق النفس على الأعمال وعواقبها من العذاب بقدر الخروج فيها عن طاعة الله، وظاهر أن حرث القرآن، والبحث عن مقاصده لغاية الاستكمال به بريء من لواحق العقوبات. ثم حثهم على أن يكونوا من حرثه واتباعه، وأن يستدلّوه: أي يتخذوه دليلاً قائداً إلى ربهم، وأن يستنصحوه على أنفسهم: أي يتخذوه ناصحاً على نفوسهم الأمانة بالسوء لكونها هي الغاشية لهم يقودها إلى معصية الله، وكون القرآن زاجراً لهم عما

لقطعهم علائق الدنيا ورحيلهم إلى الآخرة كما يقوِّض الراحل متاعه للسفر، ويطوي خيامه للرحيل.

ثم عقب بذكر القرآن ومما دحه ترغيباً في الاقتداء به، واستعار وصف الناصح له، ووجه الاستعارة أن القرآن يرشده إلى وجوه المصالح كما أن الناصح كذلك، ورشح بكونه لا غش معه وكذلك كونه هادياً لا يضل: أي طريق الله، وروي لا يضل: أي لا يضل غيره، وكذلك استعار وصف المحدث له، ورشح بكونه لا يكذب، ووجه الاستعارة اشتماله على الأخبار والقصص الصحيحة، وفهمه واستفادته عنه كالمحدث الصادق، وكنتى بمجالسة القرآن عن مجالسة حملته وقرآنه لاستماعه منهم، وتدبره عنهم فإن فيه من الآيات الباهرة والنواهي الزاجرة ما يزيد بصيرة المستبصر من الهدى، وينقص من عمى الجهل. ثم نبههم على أنه ليس بعده على أحد فقر: أي ليس بعد نزوله للناس وبيانه الواضح حاجة بالناس إلى بيان حكم في إصلاح معاشهم ومعادهم، ولا لأحد قبله من غنى؛ أي قبل نزوله لا غنى عنه للنفوس الجاهلة، وإذا كان بهذه الصفة أمرهم بأخذ الشفاء عنه لأدوائهم: أي أدواء الجهل، وأن يستعينوا به على شدتهم وفقرهم إلى أن يستحلوا منه وجوه المصالح الدنيوية والأخروية. ثم عدّ أكبر أدواء الجهل وأعاد ذكر كونه شفاء منها:

أولها: الكفر بالله وهو عمى القوة النظرية من قوى النفس عن معرفة صانعها ومبدعها إلى غاية إنكاره أو اتخاذ ثانٍ له أو الحكم عليه بصفات المخلوقين المحدثين.

والثاني: النفاق وهو مستلزم لرذيلة الكذب المقابلة لفضيلة الصدق. ثم لرذيلة الغدر المقابلة لفضيلة الوفاء، وقد سبق بيان حال النفس في هاتين الرذيلتين.

الثالث: الغي وهو رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة.

الرابع: الضلال وهو الانحراف عن فضيلة العدل، وإلى كونه شفاء الإشارة بقوله ﷺ: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت، وقد علم اشتماله على ذكر الموت في مواضع كثيرة.

تأمرهم به تلك النفوس فيجب أن تقبل نصيحته عليها، وكذلك اتهموا عليه آراءكم: أي إذا رأيتم رأياً يخالف القرآن فاتهموا ذلك الرأي فإنه صادر عن النفس الأمارة بالسوء.

وكذلك قوله: واستغشوا فيه أهواءكم، وإنما قال هنا: استغشوا، وقال في الآراء: اتهموا لأن الهوى هو ميل النفس الأمارة من غير مراجعة العقل فإذا حكمت النفس عن متابعتها بحكم فهو غش صراح، وأما الرأي فقد يكون بمراجعة العقل وحكمه، وقد يكون بدونه فجاز أن يكون حقاً، وجاز أن يكون باطلاً فكان بالتهمة أولى. ثم أمر بلزوم العمل الصالح. ثم بحفظ النهاية المطلوبة منهم بالعمل والوصول إليها منه: أي راعوا عاقبتكم ونهاية أعمالكم وغايتها فإن الأمور بخواتيمها. ثم أمر بالاستقامة: أي على العمل. ثم بالصبر عليه، وحقيقته مقاومة الهوى لئلا ينقاد إلى قبائح اللذات فيخرج عن الصراط. ثم بالورع، وهو لزوم الأعمال الجميلة، وإنما عطف النهاية والصبر بثم لتأخر نهاية العمل عنه، وكون الصبر أمراً عديمياً فهو في معنى المتراخي والمنفك عن العمل الذي هو معنى وجودي بخلاف الاستقامة على العمل فإنه كيفية له، والورع فإنه جزء منه، وكرر تلك الألفاظ للتأكيد، والنصب في جميعها على الإغراء.

ثم أشار إلى أن تلك النهاية هي النهاية التي لهم وأمرهم بالانتهاء إليها، وهو الأمر الذي خلقوا لأجله أعني الوصول إلى الله طاهرين عن رجس الشيطان، وهو لفظ الخبر النبوي أيها الناس إن لكم معالم فانتهاوا إلى معالمكم، وإن لكم غاية فانتهاوا إلى غايتكم فإن المراد بالغاية والنهاية واحد، والمراد بالمعالم حظائر القدس ومنازل الملائكة، وكذلك إن لكم علماً فاهتدوا بعلمكم: أي إلى تلك النهاية. واستعار لفظ العلم لنفسه. ثم أخبر أن للإسلام غاية وأمرهم بالانتهاء إليها، تلك الغاية هي النهاية المشار إليها.

وقوله: وأخرجوا إلى الله. إلى قوله: وظائفه.

فالتقدير أخرجوا من حقه فيما افترض عليكم، وحقه في فرائضه ووظائفه الإخلاص بها لوجهه. ثم رغبهم في

طاعته واتباع أوامره بكونه شاهداً لهم يوم القيامة ومحتجاً. قال. بعض الشارحين: وإنما ذكر الاحتجاج وإن كان ذلك الموقف ليس موقف محاجة لأنه إذا شهد لهم فكأنه أثبت الحجة لهم فأشبه المحاج، وأقول: لما كان إمام كل قوم هو المخاطب عنهم والشهيد لهم كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمُ﴾ [الإسراء: ٧١] وقوله: ﴿وَنُزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [القصاص: ٧٥] وكان ذلك الموقف هو موقف السؤال والجواب كان ذلك معنى المحاجة والمجادلة. فالخلوص من الأسئلة بأجوبتها يشبه غلب المسؤول بالحجة وهو البرهان المطلوب، وجرت العادة بأن البرهان يكون عند المحاجة، وكذلك الانقطاع عن الجواب يشبه كون المسؤول محجوجاً، وهذا الاحتجاج والشهادة مقالية عند القائلين بحشر الأجساد، وحالية عند غيرهم. ثم أخبر أن القدر السابق في علم الله قد وقع، والقضاء الماضي: أي النافذ قد تورّد: أي دخل في الوجود شيئاً فشيئاً، وقد علمت فيما سلف أن القضاء هو العلم الإلهي بما يكون وما هو كائن، وأن القدر تفصيله الواقع على وفقه لكنه أشار بوقوع القدر هنا إلى وقع خاص وهو خلافته وما يلزمها من الفتن والوقائع.

وروي أن هذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بها أيام بويغ بعد قتل عثمان. قال بعض الشارحين: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الرسول ﷺ أخبره أن الأمر سيصل إليه في آخر وقته، وأقول: لا شك أن وقوع هذا الأمر من القدر السابق على وفق القضاء، وليس للفظ إشعار بما قال هذا الفاضل. إذ كان عليه السلام عالماً بأن كل واقع في الوجود فبقضاء من الله وقدر. وقوله: وإني متكلم بعدة الله وحجته.

أي لما وقع هذا الأمر إليّ فإني أتكلم بكذا، وعدة الله ما وعد به عباده الذين اعترفوا بربوبيته واستقاموا على سلوك سبيله بطاعته من تنزل الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن والبشارة بالجنة، وأما حجته التي تكلم بها فقوله: وقد قلتم ربنا الله: أي اعترفتم بربوبيته فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته: أي التي هي عن علم والخالصة من

بيان لمعنى كون اللسان وراء وأماماً، وتلخيص هذا البيان أن الراء في الموضعين كناية عن التبعية لأن لسان المؤمن تابع لقلبه فلا ينطق إلا بعد تقديم الفكر فيما ينبغي أن يقوله، وقلب المنافق وذكره متأخر عن نطقه فكان لفظ الراء. استعارة من المعنى المحسوس للمعقول فأما الخبر النبوي المذكور فهو استشهاد على أن الإيمان لا يتم إلا باستقامة اللسان على الحق وخزنه عن الرذائل التي عددناها وذلك عين ما ادّعاء في قوله: إن التقوى لا تنفع العبد حتى يخزن لسانه.

فأما برهان الخبر فهو أن استقامة القلب عبارة عن التصديق بالله ورسوله واعتقاد حقيقة ما وردت به الشريعة من المأمورات والمنهيات، وذلك عين الإيمان وحقيقته فإذا لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب، وأما أنه لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان فلأن استقامة اللسان على الإقرار بالشهادتين ولوازمها وعلى الإمساك عما لا ينبغي من الأمور المعدودة من لوازم استقامة القلب لحكمنا على غير المقر بتلك الأمور والقائل بها بعدم الإيمان الكامل، ولا يستقيم أمر من دون لازمه.

وقوله: فمن استطاع. إلى قوله: فليفعل.

أمر بالإجتهاد في لقاء الله تعالى على أحوال، وهي نقاء الراحة من دماء المسلمين وأراد السلامة من قتل النفس، وأموالهم وأراد السلامة من الظلم، وأن يكون الإنسان سليم اللسان من أعراضهم وأراد الكف عن الغيبة والسب، وشرط ذلك بالاستطاعة لعسره وشدته وإن كان واجب الترك على كل حال، وأشدّها الكف عن الغيبة فإنه يكاد أن لا يستطيع، وإلى نحو هذا إشارة الرسول ﷺ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فسلامتهم من يده سلامة دمائهم وأموالهم، وسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم، وأعمّ من ذلك قال بعض الحكماء: من علم أن لسانه جارحة من جوارحه أقلّ من أعمالها واستقبح إدامة تحريكها كما يستقبح أن يحرك رأسه أو منكبه دائماً.

وقوله: واعلموا. إلى قوله: حرّم عليكم.

قال بعض الشارحين: هو إشارة إلى أن ما ثبت من طريق النص أو العادة التي شهد بها النص في زمان

الرياء والنفاق من غير أن يمرقوا منها: أي يخرجوا فيها بالتحذلق والتشدد إلى طرف الإفراط الذي هو ثمرة الجهل، ولا تحدثوا فيها بدعة ولا تخالفوا عنها وتحيدوا يميناً وشمالاً فتقعوا في مهاوي الهلاك فإنكم متى فعلتم ذلك فقد تم شرط استحقاقكم لإنجاز عدته المذكورة فإن ذلك الشرط مركب من الاعتراف بربوبيته، والاستقامة على الأمور المذكورة فحيث يجب أن تفاض تلك العدة، ومع فوات جزء من ذلك الشرط لا يقع المشروط فلم يتحقق الموعود به، وذلك معنى كون أهل المروق منقطعاً بهم: أي لا يجدون بلاغاً يوصلهم إلى المقصد لأن الشرط هو البلاغ إلى المقصد الحقيقي.

ثم شرع في النهي عن النفاق لأن تهزيع الأخلاق تغييرها ونقلها من حال إلى حال، وهو معنى تصريفها، وذلك هو النفاق. إذ المنافق لا يلزم خلقاً واحداً بل تارة يكون صادقاً، وتارة كاذباً، وتارة وفياً، وأخرى غادراً، ومع الظالمين ظالم، ومع أهل العدل عادل، ولذلك قال: واجعلوا اللسان واحداً، وهو شروع في الوصية بحال اللسان وعدله: أي لا يكون أحدكم ذا لسانين وهو النفاق. ثم أمر بخزنه واستلزم النهي عن أمور. وهي الفضل من القول ووضعه في غير مواضعه والغيبة والنميمة والسعاية والمسابة والقذف ونحوه، وكلّها رذائل في طرف الإفراط من فضيلة العدل.

وقوله: فإن اللسان جموح بصاحبه.

تعليل لذلك النهي، وإشارة إلى خروجه بصاحبه عن فضيلة العدل إلى الرذائل التي هي موارد الهلكة في الآخرة والدنيا. كما أن الفرس الجموح مخرج بصاحبه إلى الهلاك، ولفظ الجموح مستعار له بهذا الاعتبار. ثم أقسم أنه لا متقى ينفعه تقواه إلا بخزن لسانه، وهو حق لأن التقوى النافع هو تقوى التام، وخزن اللسان وكفه عن الرذائل المذكورة جزء عظيم من التقوى لا يتم بدونه فهي إذن لا تنفع إلا به. ثم نبّه على ما ينبغي عند إرادة القول من التثبت والتأمل ما يراد النطق به وعلى ما لا ينبغي من القول بغير مراجعة الفكر، وقرن الأول بالإيمان ترغيباً فيه. والثاني: بالنفاق تنفيراً عنه.

وقوله: لأن المؤمن. إلى قوله: وماذا عليه.

الرسول ﷺ لا يجوز أن ينقض بالقياس والاجتهاد بل كل ما ورد به النص فيتبع فيه مورد النص. فما كان حلالاً بمقتضى النص وعمومه العام الماضي فهو في هذا العام حلال، وكذا في الحرام، وعموم هذا الكلام يقتضي عدم جواز نسخ النص وتخصيصه بالقياس وهو مذهب الإمامية لا اعتقادهم بطلان القول بالقياس المتعارف، ومذهب جماعة من الأصوليين مع اعترافهم بصحة القياس، ومن يجوز تخصيصه به يحمل هذا الكلام على عدم قبول القياس في نسخ النص من كتاب أو سنة، وما أحدثه الناس إشارة إلى القياس.

وقوله: ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله.

تأكيد لاتباع النص وما كان عليه الصحابة من الدين مما هو معلوم بينهم دون ما أحدث من الآراء والمذاهب. وقوله: وقد جرّبتكم الأمور وضرتكموها. إلى قوله: الأمر الواضح.

إشارة إلى وجوه العلم ومأخذه، ووجه اتصاله بما قبله أنهم إذا كانوا قد أحكموا الأمور تجربة، ووعظوا بمن كان قبلهم، وضربت لهم الأمثال ودعوا إلى الأمر الواضح وهو الدين وطريقه فلا بد أن تكون نفوسهم قد استعدت بذلك لعلم الأحكام الشرعية ومقاصدها من الكتاب والسنة وعادات الرسول والصحابة، ولا يخفى عليهم ما ابتدع بعدها، وأن كل بدعة حرام فضلاً أن ترفع حكم نص أو سنة سبق العلم بها، ولا يصم عن هذه المواعظ والأمثال والدعوة إلى الدين إلا أصم. أي من هو شديد الصمم كما يقال: ما يجهل بهذا الأمر إلا جاهل: أي أشد الناس جهلاً، وكذلك لا يعنى عنه: أي لا يعنى عنه بصيرة إلا بصيرة اشتد عماها.

وقوله: من لم ينفعه. إلى قوله: من أمانه.

كلام حق، وذلك أن الإنسان في مبدأ الفطرة خالٍ عن العلوم، وإنما خلقت له هذه الآلات البدنية ليتصفح بها صور المحسوسات، ومعانيها ويتنبه لمشاركات بينها ومباينات فيحصل له التجربة وسائر العلوم الضرورية، والمكتسبة فمن لم ينتفع بالبلاء: أي بامتحان الأمور وتجاربها.

وهو إشارة إلى اعتبار الأمور والتفكر فيها والابتلاء بها كالوقوع في المكارِه ومعاناة الأعمال ولم يستفد منها علماً فظاهر أنه لا ينفعه العظة لأن العظة فرع تصفح الأمور واعتبار آيات الله منها، ومحال أن يحصل فرع من دون أصله وحينئذ يأتيه النقص في كمال نفسه ووجوه مصالحة، ويحتمل أن لا يريد بالعظة الاتعاظ بل الموعظة، وظاهر أن الموعظة أيضاً لا ينفعه لأن البلاء بالمكارِه والوقائع النازلة أقوى فعلاً في النفس وأكثر تأثيراً فإذا لم ينتفع بها ولم يستفد منها علماً فبالأولى أن لا ينتفع بالموعظة.

وقوله: من أمانه.

لأن الكمالات التي يتوجه إليها بوجه عقله تفوته لنقصان تجربته ووقوف عقله عنها فأشبه فوتها له مع طلبه لها إتيان النقصان له من أمانه.

وقوله: حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف.

إشارة إلى غاية نقصانه، وهي الاختلاط والحكم على غير بصيرة فتارة يتخيل فيما أنكره وجهله أنه عارف بحقيقته، وتارة ينكر ما كان يعرفه ويحكم بصحته لخيال يطرأ عليه. ثم قسم لهم الناس إلى قسمين: فقسم متبع شرعة: أي طريقة ومنهاجاً وهو منهاج الدين، وقسم مبتدع بدعة بغير برهان سنة من الله يعتمد عليه، ولا ضياء حجة يقوده في ظلمات الجهل ليلحقوا بأفضل القسمين. وقوله: إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن.

رجوع إلى مباحث القرآن، واستعار له ألفاظاً:

الأول: لفظ الحبل، ورشح بالمتين، وقد عرفت وجه هذه الاستعارة مراراً.

الثاني: وكذلك سبيه الأمين.

الثالث: لفظ الربيع، ووجهها أن القلوب تحيا به كما تحيا الأنعام بالربيع.

الرابع: لفظ الناي، ووجهها أن العلوم عند تدبره والتفهم عنه تفيض عنه وينتفع بها كما يفيض الماء عن الناي.

الخامس: لفظ الجلاء، ووجهها أن الفهم عنه

مستكثم بالمعارف الإلهية فهم في العذاب ماكثون، وفي سلاسل تلك الهيئات وأغلالها مكبلون فإذا لا تتحقق المغفرة في حقهم لعدم مخلصهم منها وجاذبهم عنها وهي عصمة المعرفة.

الثاني: ظلم لا يترك: أي لا بد من أخذ فاعله بالعقوبة والقصاص به، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وإليه الإشارة بقوله: يوم يقتص للجماء من القرناء، وهذا الظالم إن كانت له مسكة ببعض عصم النجاة من المعارف الإلهية وجب خلاصه من العذاب بعد حين لكن يتفاوت مكثه بحسب تفاوت شدة تمكن تلك الهيئات الرديئة من نفسه وضعفها، وإليه أشار الخبر النبوي يخرجون من النار بعدما يصيرون حمماً وفحماً.

والثالث: الظلم الذي يغفر ولا يطلب وهو ظلم العبد نفسه عند ارتكابه بعض صفائر الزلات، وهي التي لا تكسب النفس هيئة رديئة باقية بل حالة يسرع زوالها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] أي في حال كونهم ظالمين. ثم أخذ في التحذير من الظلم بذكر شدة القصاص في الآخرة، وصدق أنه ليس جرحاً بمدية ولا ضرباً بسوط كقصاص الدنيا، ولكنه ما يستصغر ذلك معه من العقوبات بالنار المشهورة أوصافها.

وروي عن الرسول ﷺ أنه كان جالساً في أصحابه فسمع هذّة. فقال: هذا حجر أرسله الله تعالى من شفير جهنم فهو يهوي فيها منذ سبعين خريفاً حتى بلغ الآن قعرها فهذا بعض أوصافها المحسوسة.

واعلم أن لهذا الخبر تماماً ما يكشف سرّه، وهو أن الراوي قال: فسمعنا بعد ذلك صيحة وصراخاً فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: فلان المنافق مات وكان عمره يومئذ سبعين سنة. قال بعض من تلفظ: إن المراد بجهنم المشار إليها هي الدنيا ومتاعها. وبالحجر هو ذلك المنافق استعارة، ووجه المشابهة أن ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مدة حياته ولم تكسب نفسه خيراً فأشبهه الحجر في ذلك، وإرسال الله تعالى له هو إفاضته عليه ما استعد له من اتباع هواه فيها والانهماك في شهوتها والته عن سبيله المشار إليه بقوله: «يضل من يشاء» وشفيرها

يكشف عن القلوب صدأ الجهل كما يجلو الصبقل المرأة.

فإن قلت: فلم قال: وليس للقلب جلاء غيره مع أن سائر العلوم جلاء له؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن العلوم الجالية للقلب هي المعدة لسلوك سبيل الله والوصول إلى الغاية من الكمال النفساني كالعلوم الإلهية، وعلم الأخلاق وأحوال المعاد، ولا علم منها إلا وفي القرآن أصله ومادته وهو مقتبس من القرآن.

الثاني: أن هذا الكلام صدر عنه ﷺ ولم يكن في ذلك الزمان علم مدوّن ولا استفادة للمسلمين إلا من القرآن الكريم فلم يكن إذن جلاء للقلب غيره.

وقوله: مع أنه قد ذهب المتذكرون: أي المتدبرون لمقاصد القرآن، وبقي الناسون له والمتناسون المعتمدون للتشاغل والنسيان للجواذب إلى الله، وهو في معنى التوبيخ لهم. ثم أمرهم بإعانة من يعمل الخير على فعله، ووجوه الإعانة كثيرة. ثم بالإعراض عن الشر وإنكاره عند رؤيته واستشهد على وجوب امتثال أمره بالخبر النبوي، وقد نبّه الخبر على وجوب عمل الخير والانتفاء عن الشر باستلزام ذلك لكون فاعله جواداً قاصداً، واستعمار وصفي الجواد القاصد، ووجه المشابهة أن العامل للخير المنتهي عن الشر مستقيم على طريق الله فلا تعريج في طريقه ولا اعوجاج فيكون سيره في سلوك سبيل الله أسرع سير كالجواد من الخيل المستقيم على الطريق. ثم قسّم ﷺ الظلم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الظلم الذي لا يغفر أصلاً. وهو ظلم النفس بالشرك بالله، وبرهانه النص والمعقول: أما النص فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨] وأما المعقول فلأن المغفرة عبارة إما عن محو آثار الجرائم عن ألواح النفوس أو عما يلزم ذلك من ستر الله على النفوس أن تحترق بنار جهنم، والهيئات البدنية التي حجب نفوس المشركين عن معرفة الله هيئات متمكنة من تلك النفوس قد صارت ملكات لا يمكن زوالها مع عدم

وابك على خطيئتك. وقيل له عليه السلام: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، وقال عليه السلام: يحبّ التقى النقي الخفي.

وأما العقل فهو أن في العزلة فوائد مطلوبة لله لا توجد في المخالطة فكانت أشرف منها الفراغ لعبادة الله والذكر له والاستئناس بمناجاته والاستكشاف لأسراره في أمور الدنيا والآخرة من ملكوت السماوات والأرض، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد بجبل حراء ويعتزل به حتى أتته النبوة، واحتج الآخرون بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: ﴿قَالَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥] ومعلوم أن العزلة تنفي تألف القلوب وتوجب تفرقها.

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. وما روي أن رجلاً أتى جبلاً يعبد الله فيه فجاء به أهله إلى الرسول صلى الله عليه وآله فنهاه عن ذلك. وقال له: إن صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير له من عبادة أربعين سنة، وأقول: إن كلا الاحتجاجين صحيح لكنه ليس بأفضلية العزلة مطلقاً ولا أفضلية المخالطة مطلقاً. بل كل في حق بعض الناس بحسب مصلحته، وفي بعض الأوقات بحسب ما يشتمل عليه من المصلحة.

واعلم أنه من أراد أن يعرف مقاصد الأنبياء عليهم السلام في أوامرهم وتدابيراتهم فينبغي أن يتعرف طرفاً من قوانين الأطباء. ومقاصدهم من العبارات المطلقة لهم. فإنه كما أن الأطباء هم المعالجون للأبدان بأنواع الأدوية والعلاجات لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من الأمراض البدنية كذلك الأنبياء عليهم السلام، ومن يقوم مقامهم فإنهم أطباء النفوس والمبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل وسائر رذائل الأخلاق بأنواع الكلام من الآداب والمواعظ والنواهي والضرب والقتل. وكما أن الطبيب قد يقول الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني، ولا يعني به في كل الأمزجة بل في بعضها، كذلك الأنبياء والأولياء إذا أطلقوا القول في

هو أولها بالنسبة إليه وذلك حين استعداده للانهماك فيها، وأول الأمور القائدة له في طرق الضلال من متاعه ولذاتها، وهويته فيها سبعين خريفاً هو انهماكه فيها مدة عمره، وبلوغه قعرها هو وصوله بموته إلى غاية العذاب بسبب ما اكتسب منها من ملكات السوء كما أومأنا إليه غير مرة.

ثم نهى عن التلون في دين الله، وكفى به عن منافقة بعضهم لبعض فإن ذلك يستلزم الفرقة ولذلك قال: فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل: أي فإن الاجتماع على الحق المكروه إليكم كالحرب مثلاً خير لكم من الافتراق في الباطل المحبوب عندكم كمتاع الدنيا. ثم تمّ النهي عن الفرقة وقال: فإن الله لم يعط أحداً بفرقة خيراً لا من الماضين ولا من الباقين، ولما كان الخير في الاجتماع والألفة والمحبة حتى يصير الناس كرجل واحد ويتم نظام العالم بذلك كان في الفرقة أضداد ذلك، وكذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقد سبق بيان فضيلة الاجتماع. ثم أعاد النهي عن الغيبة للناس بذكر معائبهم ونبه من عساه أن يستحي من نفسه بأن لكل عيباً ينبغي أن يشتغل به، وطوبى فعلى من الطيب، والواو منقلبة عن الياء، وقيل: هي اسم شجرة في الجنة، وعلى التقديرين مبتدأ. ثم نبّه على فضل العزلة ولزوم البيت للاشتغال بطاعة الله والبكاء على الخطيئة والندم عليها.

وقوله: وكان من نفسه في شغل. إلى آخر ما ذكره ثمرة العزلة.

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن العزلة أفضل أم المخالطة؟ ففضل جماعة من مشاهير الصوفية والعارفين العزلة منهم إبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري، وداود الطائفي والفضيل بن عياض وسليمان الخواص وبشر الحافي، وفضل الآخرين المخالطة ومنهم الشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وابن عيينة وابن المبارك، واحتج الأولون بالنقل والعقل: أما النقل فقوله صلى الله عليه وآله لعبد الله بن عامر الجهني لما سأله عن طريق النجاة. فقال: ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك

حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ، وَأَتَيَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْكَوسِ الْحُكْمِ.

أقول: هذا الفصل من خطبة خطبها بعدما بلغه أمر الحكمين. والإجماع: تصميم العزم. وجمعهما: يحبس نفسيهما على القرآن، والخطاب لمن أنكر عليه رضاه بالتحكيم بعد الرضا به، وقد حكى فيه إجماع رأي جماعتهم على اختيار الرجلين وهما أبو موسى الأشعري، وعمرو بن العاص وأخذه عليهما أن يحبس نفسيهما على العمل بالقرآن ولا يجاوزاه، وتكون ألسنتهما وقلوبهما معه، وأطلق لفظ القلوب على الميول الإرادية مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَفَّتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التخريم: ٤] وذلك هو شرط رضاه ﷺ بالتحكيم. ثم حكى خروجهما عما اشترط عليهما وتيهما عن الكتاب وتركهما للحق مع إيصارهما له، وخروجهما عن فضيلة العدل بحسب الهوى إلى رذيلة الجور والاعوجاج عن طريقة الحق. وقوله: وقد سبق استئناؤنا.

إعادة لذكر سبق الشرط في الحكم بالعدل، وسوء رأيهما منصوب لأنه مفعول سبق.

وقوله: والثقة في أيدينا لأنفسنا.

أي إنا على برهان وثقة من أمرنا، وليس بلام لنا حكمهما لأنهما خالفا الشرط وأتيا بما لا يعرف من الحكم المعكوس، وقد حكينا فيما سبق طرفاً من حال التحكيم وخداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري. وبالله التوفيق.

١٧٨ - ومن خطبة له ﷺ

لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ، وَلَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ، وَلَا يَخْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ، وَلَا يَغْرُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ، وَلَا نُجُومُ السَّمَاءِ، وَلَا سَوَافِي الرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا دَيْبُ النَّملِ عَلَى الصَّفَا، وَلَا مَقِيلُ الذَّرِّ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ. يَغْلُمُ مَسَاقِطَ الْأُورَاقِ، وَخَفِيَّ ظَرْفِ الْأَخْدَاقِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ

شيء أنه نافع كالعزلة مثلاً، فإنهم لا يريدون أنها نافعة لكل إنسان، وكما أن الطبيب قد يصف لبعض المرضى دواء ويرى شفاؤه فيه ويرى أن ذلك الدواء بعينه لمريض آخر كالسم القاتل ويعالجه بغيره كذلك الأنبياء ﷺ قد يرون أن بعض الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه، وقد يرون أن بعض الأوامر علاج لبعض النفوس فيقتصرون عليه، وقد يرون أن بعض الأوامر علاج لبعض النفوس كالأمر بالعزلة والحث عليها لبعض الناس. وقد يرون أن ذلك العلاج بعينه مضر لغير تلك النفس فيأمرونها بضد ذلك كالأمر بالمخالطة والمعاشرة، وأكثر ما يختارون العزلة لمن بلغ رتبة من الكمال في قوته النظرية والعملية، واستغنى عن مخالطة كثير من الناس لأن أكثر الكمالات الإنسانية من العلوم والأخلاق إنما تحصل بالمخالطة خصوصاً إذا كان ذلك الإنسان أعني المأمور بالعزلة خالياً عن عائلة يحتاج أن يتكسب لهم، وأكثر ما يختارون المخالطة والاجتماع لتحصل الألفة والاتحاد بالمحبة، وللاتحاد غايتان كليتان:

إحديهما: حفظ أصل الدين وتقويته بالجهاد.

والثانية: تحصيل الكمالات التي بها نظام أمر الدارين لأن أكثر العلوم والأخلاق يستفاد من العشرة والمخالطة كما بيناه. وبالله التوفيق.

١٧٧ - ومن كلام له ﷺ

في معنى الحكمين:

فَأَجْمَعَ رَأْيِي مَلِكُكُمْ عَلَى أَنْ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ، فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجْعَلَا عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَلَا يُجَاوِزَاهُ، وَتَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَقُلُوبُهُمَا تَبَعُهُ، فَتَاهَا عَنْهُ، وَتَرَكَا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا، وَالْأَعْوَجَاجُ رَأْيُهُمَا. وَقَدْ سَبَقَ اسْتِئْثَانُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَالْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَجَوْرَ حُكْمِهِمَا. وَالثِّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا،

الثاني: ولا يغيره زمان: وإذ ثبت أنه تعالى خالق الزمان، ولا زمان يلحقه، فلا تغير يلحقه، ولأنه واجب الوجود، ولا شيء من المتغير في ذاته أو صفاته بواجب الوجود، فلا شيء منه يلحقه التغير.

الثالث: ولا يحويه مكان: لبراءته عن الجسمية ولواحقها، وكلما كان كذلك فهو بريء عن المكان ولواحقه فينتج أنه بريء من المكان ولواحقه.

الرابع: ولا يصفه لسان: أي لا يعبر اللسان عن حقيقة وصفه، وبيان ما هو ذلك أنه تعالى منزّه عن ركوب [وجوه خ] التراكيب فمحال أن تقع العقول على حقيقة وصفه فكيف باللسان الذي هو المعبر عنها.

الخامس: ولا يعزب عنه عدد قطر الماء. إلى قوله: الأحداق، وهو إشارة إلى إحاطة علمه المقدس بكليات الأمور وجزئياتها، وهذه مسألة عظيمة حارت العقول، وقد أشرنا إليها في المختصر المرسوم بالقواعد الإلهية. ثم عقب هذا التنزيه بالشهادة بكلمة التوحيد، وذكر الله تعالى أحوالاً شهد بوحدانيتها عليها:

الأول: كونه غير معدول به: أي لا عديل له ولا مثل.

الثاني: ولا مشكوك فيه: أي في وجوده فإن ذلك ينافي الشهادة بوحدانيته.

الثالث: ولا مكفور دينه: لأن الجحود لدينه يستلزم النقصان في معرفته فكان الاعتراف به كمالاً لمعرفة وللشهادة بوحدانيته.

الرابع: ولا مجحود تكوينه: أي إيجاداً للموجودات وكونه ربّاً لها. ثم عقب وصف المشهود له حال تلك الشهادة بأوصاف الشاهد بها باعتبار شهادته: وهي كونه صادق النية في تلك الشهادة: أي باعتقاد جازم، وصافي الدخلة: أي نقي الباطن من الرياء والنفاق، وخالص اليقين بوجود المشهود أو كمال وحدانيته من الشكوك والشبهات فيه، وثقيل الموازين بكمال تلك الشهادة والقيام بحقوقها من سائر الأعمال الصالحات، وأردفها بأختها وذكر للمشهود بحقية رسالته أوصافاً:

أحدها: كونه مجتبي من الخلائق ومصطفى منهم، وذلك يعود إلى إكرامه بإعداد نفسه لقبول أنوار النبوة.

معدول به، ولا مشكوك فيه، ولا مكفور دينه، ولا مجحود تكوينه، شهادة من صدقت نيته، وصفت دخلته، وخلص يقينه، وثقلت موازينه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المجتبي من خلائقه، والمُعْتَمَد لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ، وَالْمُخْتَصَّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ، وَالْمُصْطَفَى لِكِرَائِمِ رِسَالَاتِهِ، وَالْمَوْضَّحَةُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى، وَالْمَجْلُوءُ بِهِ غَرِيبُ الْعَمَى.

أيها الناس، إن الدنيا تفرُّ المؤمنَ لها والمُخْلِذَ إليها، ولا تنفسُ بمن نَافَسَ فيها، وتغلبُ من غلبَ عليها. وأبمُ الله، ما كان قومٌ قط في غضِّ نعمةٍ من عيشٍ فزال عنهم إلا يذنبون اجتراحوها، لأنَّ الله ليسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ. ولو أنَّ الناسَ حينَ تنزلُ بهمُ النِّقَمُ، وتزولُ عنهم النِّعَمُ، فرَّعوا إلى ربِّهم بِصِدْقٍ مِن نِّيَّاتِهِمْ، وولَّوْهُ مِن قُلُوبِهِمْ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ. وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة. وقد كانت أمورٌ مضت ملتئم فيها ميلةً، كنتم فيها عندي غيرَ محمودين، ولئن ردَّ عليكم أمرُكم إنكم لسعداء. وما عليَّ إلا الجُهدُ، ولو أشاء أن أقولَ لقلتُ: عفا الله عما سلف!

أقول: هذه الخطبة خطب بها بعد مقتل عثمان في أول خلافته.

والدخلة بالكسر والضم: باطن الشيء. والمعتمد المختار. وعقائل الشيء: نفائسه. وأشراط الهدى: علاماته. والغريب: الأسود. والمخلد إليها: المسلم إليها أموره. ولا تنفس: لا تضن ولا تبخل. وغض: النعمة: طريقها.

وصدر الخطبة بالإشارة إلى اعتبارات توحيدية:

الأول: أنه لا يشغله شأن عن شأن: وذلك لأن الشغل عن الشيء، إما لقصور القدرة أو العلم، وقدرته تعالى وعلمه المحيطان بكل مقدور ومعلوم فلاذن لا يشغله مقدور عن مقدور، ولا معلوم عن معلوم، وتقرير هاتين المسألتين في الكتب الكلامية والحكمية.

المعنى الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] أي يستعدوا للتغيير بالمعاصي.

وقوله: ولو أن الناس. إلى قوله: كل فاسد.

إشارة إلى أن الفزع إلى الله بصدق النية ووله القلب وتغييره وذهوله عن كل شيء سوى الله يعدّ الإعداد التام لإفاضة المطالب سواء كانت عود نعمة أو استحداثها أو زوال نعمة أو استنزائها على عدو. وردّ الشارد: أي من النعم، وإصلاح الفاسد: أي من سائر الأحوال.

وقوله: وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة.

كنى بالفترة عن أمر الجاهلية كناية بالمجاز إطلاقاً لاسم الظرف على المظروف: أي أخشى أن تكون أحوالهم [لكم خ] أحوال الجاهلية في التعصبات الباطلة بحسب الأهواء المختلفة.

وقوله: وقد كانت أمور. إلى قوله: محمودين.

قالت الإمامية: تلك الأمور التي مالوا فيها هي تقديمهم عليه من سبق من الأئمة، وقال غيرهم: هي حركاتهم وميلهم عليه في تقديم عثمان وقت الشورى، واختيارهم له وما جرى فيها من الأقوال والأفعال.

وقوله: ولئن ردّ عليكم أمركم.

أي صلاح أحوالكم واستقامة سيرتكم التي كنتم عليها في زمن الرسول ﷺ إنكم لسعداء عند الله وفي الدنيا. وما عليّ إلاّ الجهد: أي في عود ذلك الأمر عليكم.

وقوله: ولو أشاء أن أقول لقلت.

يفهم منه أنه لو قال لكان مقتضى قوله نسبة من تقدم عليه إلى الظلم له وتخطئتهم في التقدم عليه، وذكر معائب يقتضي وجوب تأخيرهم في نظره. وتقدير الكلام: ولكني لا أقول فلم أكن مريداً للقول.

وقوله: عفا الله عما سلف.

إشارة إلى مسامحته لهم بما سبق منهم. إذ العادة جارية بأن يقول الإنسان مثل ذلك فيما تسامح به غيره من الذنوب، وأحسن العبارات في ذلك لفظ القرآن الكريم فيقتبس في الكلام. وبالله التوفيق.

الثاني: والمعتام لشرح حقائقه: أي لإيضاح ما خفي من الحقائق الإلهية والشرعية التي بينها.

الثالث: المختص بنفائس كرامته: وهي الكمالات النفسانية من العلوم ومكارم الأخلاق التي اقتدر معها على تكميل الناقصين.

الرابع: والمصطفى لكرائم رسالاته: أي لرسالاته الكريمة. وتعديدها باعتبار تعداد نزول الأوامر عليه فإن كل أمر أمر بتبليغه إلى الخلق رسالة كريمة.

الخامس: الموضحة به أشراف الهدى: وهي قوانين الشريعة ودلالات الكتاب والسنة.

السادس: والمجلو به غريب العمى: واستعار لفظ الغريب لشدة ظلمة الجهل، ولفظ الجلاء لزوال تلك الظلم بأنوار النبوة. ثم آتاه بالناس منبهاً لهم على مقابح الدنيا ومذامها. منها: تغرّ المؤمل لها والراكن إليها. وذلك أن المؤمل لبعض مطالبها لا يزال يتجدد له أمارات خيالية على مطالب وهمية وأنها ممكنة التحصيل نافعة فتوجب له مدّ الأمل، وقد يخترم دون بلوغها، وقد ينكشف بطلان تلك الأمارات بعد العناء الطويل، ومنها: أنها لا تنفس على من نafs فيها وأحبها بل تسمح به للمهالك، وترميه بغرائب من النوائب، ومنها: أنها تغلب على من غلب عليها: أي من ملكها وأخذها بالغلبة فعن قريب تقهره وتهلكه، والأوصاف المذكورة التي من شأنها أن تكون للعدو القوي الداهي، وهي كونها تغرّ المؤمل لها وتغلب مغالبها ولا تبقى على محبتها مستعارة، ووجه المشابهة استلزام الكون فيها والاعتزاز بها ومحبتها والتملّك لها الهلاك فيها وفي الآخرة كاستلزام الغرور بالعدو الداهي الذي لا يحب أحداً والركون إليه الهلاك.

ثم أخذ ﷺ في التنبيه على وجوب شكر المنعم واستدراكها بالفزع إلى الله، وأقسم أن زوالها عنهم ليس إلاّ بذنوب اجتروحوها، وذلك إشارة إلى أن الذنوب تعدّ لزوال النعم وحلول النقم لأنهم لو استحقوا إفاضة النعم مع الذنوب لكان منهم إيّاها منعاً للمستحق المستعد، وذلك عين الظلم وهو من الجود الإلهي محال كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] وإلى هذا

١٧٩ - ومن كلام له عليه السلام

وقد سأله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال:

لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ. قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَاسٍ - مُلَاسٍ - بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُبَايِنٍ، مُتَكَلِّمٌ لَا بِرَوِيَّةٍ، مُرِيدٌ لَا بِهَمَّةٍ، صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ. لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ، كَبِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، بَصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ، رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَةِ. تَعْنُو الْوُجُوهَ لِعَظَمَتِهِ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ.

أقول: تعنو: تخضع. وتجب القلوب: تخفق.

والفصل فصل شريف من التوحيد والتزيه.

فقوله: أفأعبد ما لا أرى؟

استفهام على سبيل الإنكار لعبادة ما لا يدرك، وفيه إزراء على السائل.

وقوله: لا تدركه العيون. إلى آخره.

تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر وشرح لكيفية الرؤية الممكنة، ولما كان تعالى منزهاً عن الجسمية ولواحقها من الجهة وتوجيه البصر إليه وإدراكه به. وإنما يرى ويدرك بحسب ما يمكن لبصيرة العقل لا جرم نزّهه عن تلك وأثبت له هذه. فقال: لا تدركه العيون. إلى قوله: بحقائق الإيمان. وأراد بحقائق الإيمان أركانه. وهي التصديق بوجود الله ووحدانيته وسائر صفاته واعتبارات أسمائه الحسنی، وعدّه من جملتها اعتبارات يدركها بها:

أحدها: كونه قريباً من الأشياء ولما كان المفهوم من القرب المطلق الملازمة والاتصاف وهما من عوارض الجسميّة نزّهه تعالى عنها. فقال: غير ملامس فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إلى مجازة وهو اتصاله بالأشياء وقربه منها بعلمه المحيط وقدرته التامة.

الثاني: كونه بعيداً منها، ولما كان البعد يستلزم المباينة وهي أيضاً من لواحق الجسميّة نزّهه عنها بقوله: غير مبائن. وقد سبق بيان ذلك مراراً فكان بعده عنها إشارة إلى مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شيء منها.

الثالث: وكذلك قوله: متكلم بلا روية. وكلامه يعود إلى علمه بصور الأوامر والنواهي وسائر أنواع الكلام عند قوم، وإلى المعنى النفساني عند الأشعري، وإلى خلقه الكلام في جسم النبي عند المعتزلة.

وقوله: بلا روية [لا بروية خ].

تنزيه له عن كلام الخلق لكونه تابِعاً للأفكار والتروّي.

الرابع: وكذلك مرید بلا همّة تنزيه لإرداته عن مثلية إرادتنا في سبق العزم والهمة لها.

الخامس: صانع بلا جارحة. وهو تنزيه لصنعه عن صنع المخلوقين لكونه بالجارحة التي هي من لواحق الجسميّة.

السادس: وكذلك لطيف لا يوصف بالخفاء، واللطيف يطلق ويراد به رقيق القوام، ويراد به صغير الحجم المستلزمين للخفاء، وعديم اللون من الأجسام، والمحكم من الصنعة. وهو تعالى منزّه عن إطلاقه بأحد هذه المعاني لاستلزام الجسميّة والإمكان فبقي إطلاقها عليه باعتبارين:

أحدهما: تصرفه في الذوات والصفات تصرفاً خفياً بفعل الأسباب المعدة لها لإفاضة كمالاتها. والثاني: جلالة ذاته وتنزيهها عن قبول الإدراك البصري.

السابع: رحيم لا يوصف بالرقّة. تنزيه لرحمته عن رحمة أحدنا لاستلزامها رقّة الطبع والانفعال النفساني، وقد سبق بيان كونه تعالى رحيماً.

الثامن: كونه عظيماً تخضع الوجوه لعظمته. إذ هو الإله المطلق لكل موجود وممكن فهو العظيم المطلق الذي تفرّد باستحقاق ذلّ الكل وخضوعه له، ووجيب القلوب واضطرابها من هيئته عند ملاحظة كل منها ما يمكن له من تلك العظمة.

٨٠ - ومن كلام له عليه السلام

في ذم اصحابه،

أَحْمَدُ اللَّهِ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ، وَقَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ، وَعَلَى ابْتِلَائِي بِكُمْ أَيْتَهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِيعْ، وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ. إِنْ أُمِهَلْتُمْ خُضْتُمْ، وَإِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ. وَإِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ، وَإِنْ أَجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَضْتُمْ. لَا أَبَا لَغَيْرِكُمْ! مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَظَرِكُمْ وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ؟ الْمَوْتُ أَوِ الدُّلَّ لَكُمْ؟ فَوَاللَّهِ لَئِنْ جَاءَ يَوْمِي - وَلِيَأْتِيَنِي - لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَنَا لَصُحْبَتِكُمْ قَالِ، وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ. لِلَّهِ أَنْتُمْ! أَمَّا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ! وَلَا حِمِيَّةٌ تَسْحَدُكُمْ! أَوْلَيْسَ عَجَباً أَنْ مُعَاوِيَةَ يَدْعُو الْجُفَاءَ الطَّغَامَ فَيَتَّيْعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مُعُونَةٍ وَلَا عَطَاءٍ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ - وَأَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ، وَبَقِيَّةُ النَّاسِ - إِلَى الْمَعُونَةِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ، فَتَفَرَّقُونَ عَنِّي وَتَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ؟ إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضًى فَتَرْضَوْنَهُ، وَلَا سُخْطٌ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَيَّ الْمَوْتُ! قَدْ دَارَسْتُكُمْ الْكِتَابَ، وَفَاتَحْتُكُمْ الْحِجَابَ، وَعَرَفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ، وَسَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَّجْتُمْ، لَوْ كَانَ الْأَعْمَى يَلْحَظُ، أَوْ النَّائِمُ يَسْتَيْقِظُ! وَاقْرُبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ! وَمُؤَدَّبُهُمْ ابْنُ النَّابِغَةِ!

أقول: الخور: الضعف، ويحتمل أن يكون من الخوار وهو الصباح. وأجنتم: جذبتكم، ودعيتكم. ونكص: رجع على عقبه. والقالي: المبغض. والطغام: أوغاد الناس. والتريكة: بيضة النعام. ومجّه: ألفاء من فيه.

وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدر، ولما كان القضاء هو الحكم الإلهي بما يكون قال: على ما قضى من الأمر. لأن الأمر أعَم أن يكون فعلاً، ولما كان

القدر هو تفصيل القضاء وإيجاد الأشياء على وفقه قال: وقدر من فعل.

وقوله: وعلى ابتلائي بكم.

تخصيص لبعض ما قضى وقدر.

وقوله: إذا أمرت. إلى قوله: نكضتم.

شرح لوجوه الابتلاء بهم، وحاصلها يعود إلى مخالفتهم له في جميع ما يريده منهم مما ينتظم به حالهم.

وقوله: إلى مشاقة.

أي إلى مشاقة عدوه.

وقوله: لا أبا لغيركم.

دعاء بالذل لغيرهم، وفيه نوع تلطّف لهم، والأصل لا أب، والألف مزيدة إما لاستثقال توالي أربع حركات فأشبعوا الفتحة فانقلبت ألفاً أو لأنهم قصدوا الإضافة وأتوا باللام للتأكيد. ثم أقسم إن جاء يومه: أي وقت موته ليفرقن بينهم وبينه وهو تهديد لهم بفراقه وانشعاب أمورهم بعده.

وقوله: وليأتيني.

حشوة لطيفة وأتى به مؤكد لأن إتيان الموت أمر محقق، وكأنه ردّ بها ما يقتضيه إن من الشكّ فحسنت هذه الحشوة بعدها. ثم أخذ في التضجّر منهم، وأخبرهم أنه لصحبته مبالغ، وأنه غير كثير بهم لأن الكثرة إنما تراد للمنفعة فحيث لا منفعة فكانه لا كثرة.

وقوله: لله أنتم.

جملة اسمية فيها معنى التعجب من حالهم، ومثله لله أبوك والله درك. ثم أخذ في استفهامهم عما يدعون أنه موجود فيهم، وهو الدين والحمية والأنفة، ومن شأن الدين أن يجمع على إنكار المنكر، والحمية أن تشد وتثير القوة الغضبية لمقاومة العدو استفهاماً على سبيل العيب والإنكار عليهم.

وقوله: أوليس عجباً. إلى قوله: وتختلفون عليّ.

استفهام لتقرير التعجب من حاله معهم في تفرّقهم عنه حتى عند الدعوة إلى العطاء، ومن حال معاوية مع قومه في اجتماعهم عليه من غير معونة ولا عطاء.

وصف التسويغ إما لإعطائه لهم العطايا والأرزاق التي كانوا يحرمونها من يد غيره لو كان كمعاوية، وإما لإدخاله العلوم في أفواه أذهانهم، وكذلك لفظ المَجِّ إما لحرمانهم من يد غيره أو لعدم العلوم عن أذهانهم ونَبَوْ أفعالهم عنها فكانت لهم القوها لعدم صلوحها للإساعة، ووجه الاستعارتين ظاهر.

وقوله: لو كان الأعمى. إلى قوله: يستيقظ.

إشارة إلى أنهم جهال لا يلحظون بأعين بصائرهم ما أفادهم من العلوم، وغافلون لا يستيقظون من سنة غفلتهم بما أيقظهم به من المواعظ أو غيرها، ولفظ الأعمى والنائم مستعاران، والقوم في قوله: وأقرب بقوم. هم أهل الشام. وهو تعجب من شدة قربهم من الجهل بالله. إذ كان قائدهم في الطريق معاوية ومؤدبهم ابن النابغة: أي عمرو بن العاص وهو رئيسهم رئيس المنافقين وأهل الغدر والخداع، وإذا كان الرئيس القائد والمؤدب في تلك الطريق من الجهل والفجور بحال الرجلين المشار إليهما فما أقرب أتباعهما من البعد عن الله والجهل به. وأقرب: صيغة التعجب. وقائدهم معاوية: جملة اسمية محلها الجر صفة لقوم. وفصل بين الموصوف والصفة بالجار والمجرور كما في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١] فمحل مردوا الرفع صفة المنافقون، وفصل بينهما بقوله: ومن أهل المدينة، والغرض من ذكرهم ووصفهم بما وصف التنفير عنهم.

١٨١ - ومن كلام له ﷺ

وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد هموا باللحاق بالخوارج، وكانوا على خوف منه ﷺ، فلما عاد إليه الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم جنوا فقطنوا؟؟ فقال الرجل: بل ظعنوا يا أمير المؤمنين. فقال:

بُعْدًا لَهُمْ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ! أَمَا لَوْ أَشْرَعْتَ الْأَسِنَّةَ إِلَيْهِمْ، وَصَبَّتِ السُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ، لَقَدْ

فإن قلت: المشهور أن معاوية إنما استجلب من استجلب من العرب بالأموال والרגائب فلم قال: فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء؟

قلت: إن معاوية لم يكن يعطي جنده على وجه المعونة والعطاء المتعارف بين الجند، وإنما كان يعطي رؤساء القبائل من اليمن والشام، الأموال الجليلة ليستعبدهم بها وأولئك الرؤساء يدعون أتباعهم من العرب فيطيعونهم. فصادق إذن أنهم يتبعونه على غير معونة وعطاء.

وأما هو ﷺ فإنه كان يقسم بيوت الأموال بالسوية بين الأتباع والرؤساء على وجه الرزق والعطاء، لا يرى لشريف على مشروف فضلاً، وكان أكثر من يقعد عن نصرته من الرؤساء لما يجدونه في أنفسهم من أمر المساواة بينهم وبين الأتباع، وإذا أحس الأتباع بذلك تخاذلوا أيضاً متابعة لرؤسائهم. والمعونة هي ما يعطى للجند في وقت الحاجة لترميم أسلحتهم وإصلاح دوابهم وهو خارج عن العطاء المفروض شهراً فشهراً، واستعار لهم لفظ التريكة، ووجه المشابهة أنهم خلف الإسلام وبقية أهله كالبيضة التي تركها النعامة.

وقوله: إنه لا يخرج. إلى قوله: فترضونه.

أي إنه يخرج إليكم من أمري أمر من شأنه أن يرضى به أو يسخط منه فترضونه وتجتمعون عليه بل لا بد لكم من التفرق والمخالفة على الحاليين. ثم نتههم على سوء صنيعهم معه بأن أحب الأشياء إليه الموت. وقد لاحظ هذه الحال أبو الطيب فقال:

كفى بك داء أن ترى الموت شافياً

وحسب المنايا أن تكون أمانيا

تمنيتها لما تمنيت أن أرى

صديقاً فأعيا أو عدواً مداجيا

وقوله: قد دارستكم الكتاب. إلى قوله: مجتتم.

إشارة إلى وجوه الامتنان عليهم وهي مدارستهم الكتاب: أي تعليمه، ومفاتحتهم الحجاج: أي مماراتهم وتعريفهم وجوه الاحتجاج، وتعريفهم ما أنكروه: أي الأمور المجهولة لهم، وتسويغهم ما مجوه. واستعار

١٨٢ - ومن خطبة له عليه السلام

روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين عليه السلام وهو قائم على حجارة نصبها له جمعة بن هبيرة المخزومي، وعليه مدرعة من صوف، وحمائل سيفه ليف، وفي رجله نعلان من ليف، وكان جبينه ثفنة بعير. فقال عليه السلام:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ، وَعَوَائِبُ الْأَمْرِ. نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ، وَنَبِيرِ بُرْهَانِهِ، وَنَوَامِي قُضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ، حَمْدًا يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَلشُكْرِهِ آدَاءً، وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرَّبًا، وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوَجِّبًا. وَنَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةً رَاجٍ لِفَضْلِهِ، مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ، وَائْتِي بِدَفْعِهِ، مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطُّوْلِ، مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ. وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانًا مِّن رَّجَاءٍ مُّوَقِنًا، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا، وَخَنَعَ لَهُ مُذْعِنًا، وَأَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّدًا، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّدًا، وَلَاذٍ بِهِ رَاغِبًا مُّجْتَهِدًا: لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونُ فِي الْعِزِّ مُشَارَكًا، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونِ مَزُورًا هَالِكًا. وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتُ وَلَا زَمَانٌ، وَلَمْ يَتَعَاوَرَهُ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عِلَامَاتِ التَّذْيِيرِ الْمُتَقِنِ، وَالْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ.

وَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّاتٍ بِلَا عَمَدٍ، قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ. دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُّذْعِنَاتٍ، غَيْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ وَلَا مُبْطِئَاتٍ، وَلَوْلَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَإِدْعَائُهُنَّ بِالطَّوَاعِيَّةِ، لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرْشِهِ، وَلَا مَسْكَنًا لِمَلَائِكَتِهِ، وَلَا مَضْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ. جَعَلَ نُجُومَهَا أَغْلَامًا يَسْتَدِلُّ بِهَا الْخَيْرَانِ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ. لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا أَذِلَّهُمَا سُجُفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. وَلَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَاوُ نُورِ الْقَمَرِ. فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقِ

نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ الْيَوْمَ قَدْ اسْتَفْلَهُمْ، وَهُوَ غَدًا مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ، وَتُخَلَّ عَنْهُمْ. فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى، وَارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى، وَصَدَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، وَجَمَّاحِهِمْ فِي التَّيِّهِ.

أقول: قطنوا: أقاموا. وبعدت بالكسر: هلكت. وأشرعت الرمح: سدده وصوبته نحو من تريد ضربه. واستفلهم: أي طلب منهم التفرق والهزيمة وزينها لهم. والفل: التفريق والانهازم. والارتكاس: الرجوع في الشيء مقلوباً.

والفصل مشتمل على السؤال عن ظعنهم وإقامتهم وعلتئها وهما الأمن والجبن. ثم على الدعاء عليهم بالهلاك. وانتصب بعداً على المصدر. ثم على ما لو فعل لكان سبباً لندمهم على ما فعلوا وهو الهجوم عليهم بالقتل والإذلال على ما كان منهم من اللحق بأولياء الشيطان. ثم على علة لحوقهم بهم وهي استفلال الشيطان لهم وتفريقه لجماعتهم، وروي استفزهم: أي استخفهم، وروي استقبلهم: أي تقبلهم ورضي عنهم. وهي أقوى القرينة.

قوله: وهو غداً متبرئ منهم ومتخل عنهم.

أي تارك لهم فإن التبرئ في مقابلة الاستقبال وذلك كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨] إلى قوله: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨].

وقوله: فحسبهم بخروجهم من الهدى.

أي يكفيهم ذلك عذاباً وشرّاً، والباء في بخروجهم زائدة كهي في قوله تعالى: ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ [النساء: ٧٩]، وارتكاسهم في الضلال والعمى رجوعهم إلى الضلال القديم وعمى الجهل الذي كانوا عليه بعد خروجهم منه بهدائته، وصدّهم عن الحق بالخروج عن طاعته وجماعهم في تيه الجهل والهوى بعد الاستقرار في مدينة العلم والعقل، ولفظ الجماع مستعار لخروجهم عن فضيلة العدل إلى رذيلة الإفراط منها كما سبق والغلو في طلب الحق إلى حدّ الجور عن الصراط المستقيم. وبالله التوفيق.

دَاج، وَلَا لَيْلٍ سَاج، فِي بَقَاعِ الْأَرْضِينَ
الْمُتَطَاطَاتِ، وَلَا فِي بَقَاعِ الشُّفَعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ،
وَمَا يَتَجَلَّجَلُ بِهِ الرَّغْدُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ، وَمَا تَلَاثَتْ
عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ
مَسْقِطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَانْهِيْطَالُ السَّمَاءِ! وَيَعْلَمُ
مَسْقِطُ الْقَطَرَةِ وَمَقَرُّهَا، وَمَسْحَبُ الذَّرَّةِ وَمَجَرُّهَا،
وَمَا يَكْفِي الْبَعُوضَةُ مِنْ قُوَّتِهَا، وَمَا تَحْمِلُ الْأَنْثَى فِي
بَطْنِهَا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُزَيْبِي أَوْ
عَرْشِي، أَوْ سَمَاءُ أَوْ أَرْضِي، أَوْ جَانُّ أَوْ إِنْسِي. لَا
يُذَرِّكُ يَوْمَهُمْ، وَلَا يَقْدَرُ بِفَهْمِهِ، وَلَا يَشْغَلُهُ سَائِلٌ، وَلَا
يَنْقُصُهُ نَائِلٌ، وَلَا يَنْظُرُ بِعَيْنِي، وَلَا يُحَدِّثُ بِأَيْنِي، وَلَا
يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ، وَلَا يُخْلَقُ بِعِلَاجٍ، وَلَا يُذَرِّكُ
بِالْحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ. الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى
تَكْلِيمًا، وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيمًا، بِلَا جَوَارِحَ وَلَا
أَدَوَاتٍ، وَلَا نَظِيٍّ وَلَا لَهَوَاتٍ بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
أَيْهَا الْمُتَكَلِّفُ لِيُوصَفِ رَبُّكَ، فَصِفْ جِبْرَائِيلَ
وَمِيكَائِيلَ وَجُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فِي حُجَرَاتِ
الْقُدْسِ مُرْجَحِينَ، مُتَوَلِّهِةً عُقُولُهُمْ أَنْ يَحْدُوا أَحْسَنَ
الْخَالِقِينَ. فَإِنَّمَا يُذَرِّكُ بِالصِّفَاتِ ذُووُ الْهَيْئَاتِ
وَالْأَدَوَاتِ، وَمَنْ يَنْقُضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ،
فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلَامٍ، وَأَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ
كُلَّ نُورٍ.

أقول: نقل الجوهرى في الصحاح أن نوحاً البكالي
بفتح الباء وتخفيف الكاف كان صاحب علي عليه السلام،
ونقل عن ثعلب أنه منسوب إلى بكالة قبيلة. وقال القطب
الراوندي: وهو منسوب إلى بكال، وبكيل وبكال شيء
واحد وهو اسم حي من همدان. قال: وبكيل أكثر،
وقال الشارح عبد الحميد بن أبي الحديد: والصواب
غير ما قالاه، وإنما هو بكال بكسر الباء من حمير فمنهم
هذا الشخص وهو نوح بن فضالة صاحب علي عليه السلام.
والأقوال محتملة.

وأما جمعة بن هبيرة فهو ابن أخت أمير
المؤمنين عليه السلام أم هاني بنت أبي طالب بن عبد المطلب
ابن هاشم، وأبوه هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عامر
ابن عمران بن مخزوم وهو صحابي. وثقفة البعير:
واحدة الثفنت وهي ما يقع على الأرض من أعضائه.
والخنوع: الخضوع. ويتعاوره. يختلف عليه،
وموطدات: ممهدات. والتلكؤ: التوقف. والطواعية:
الطاعة. والفجاج: الطرق بين الجبال. والادلهمام:
شدة الظلمة. والسجف: الستور. والهندس بكسر
الحاء: الليل شديد الظلمة. والسفع: الجبال.
والسفة: سواد مشرب بحمرة ولون الجبال في الأكثر.
واليفاع: المرتفع من الأرض. والجلجلة: صوت
الرعد. وتلاشى: اضمحل. والأنواء: جمع نوء، وهو
سقوط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في
المغرب مع الفجر، وطلوع رقيقه من المشرق يقابله من
ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً. وهكذا كل نجم
منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر
يوماً. ومرجحين: مائلين إلى جهة تحت. والرياش:
اللباس. والطعمة: المأكلة.

أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمْ
الرِّيَاشَ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعَاشَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا يَحْدُ
إِلَى الْبَقَاءِ سُلْمًا، أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا، لَكَانَ ذَلِكَ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الَّذِي سَخَّرَ لَهُ مُلْكُ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الرُّلْفَةِ. فَلَمَّا
اسْتَوْفَى طَعْمَتَهُ، وَاسْتَكْمَلَ مِدَّتَهُ، رَمَتْهُ قِسِي الْفَنَاءِ
بِنِبَالِ الْمَوْتِ، وَأَصْبَحَتِ الدُّبَارُ مِنْهُ خَالِيَةً،
وَالْمَسَاكِينُ مُعْطَلَّةٌ، وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، وَإِنَّ لَكُمْ

فقوله : الحمد لله . إلى قوله : الأمر .

حمد له باعتبار كونه منتهى جميع آثاره في عالمي الخلق والأمر انتهاء في أوليتها بالصنع والإبداع وانتهاء في آخريتها لأنه غاية مطلوب السالكين ، وهو الباقي بعد كل شيء منها باعتبار وجوب وجوده فهو مستحق البقاء لذاته ، وهي الممكنة والمستحقة للفناء باعتبار كونه ممكناً لها ، ولما كان الحمد قد يكون لأداء حق ما سبق من النعمة ، وقد يكون للاستزادة منها كان قوله : نحمده . إلى قوله : أداء . نظراً إلى ما سبق من أنواع نعم الله وهي عظيم إحسانه بالخلق والإيجاد على وفق الحكمة والمنفعة . ثم بإنارة برهانه في متقن صنعه ومحكمه . وعلى السنة رسله لسوقنا في صراطه المستقيم إلى جنات النعيم وهدايتنا إليها . ثم بإفاضة نوامي فضله وامتنانه بكفائتنا في حياتنا الدنيا . ثم بإفاضة أسباب معاشنا ومعادنا ، وكان قوله : وإلى ثوابه . إلى قوله : موجباً إشارة إلى ما يستزاد منها وهو القرب من ثوابه الأخروي لاستكمال النفس بذلك وحسن مزيده من نعمه الحاضرة كما قال تعالى : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم : ٧] . ثم أردف ذلك الشكر بطلب المعونة منه استعانة بالصفات المعدودة . إلى قوله : والقول :

فإن استعانة من هذه صفته تكون أقرب الاستعانات إلى إجابة المستعان بالعون لقوتها باستجماعها قوة الرجاء ، والأمل له تعالى ، وحسن اليقين في قدرته على بذل النفع ودفع الضرر ، والشكر والإذعان بالطاعة العملية والقولية . ثم أردف ذلك بالإقرار بالإيمان الكامل ، وهو إيمان من استكمل الأوصاف المعدودة آنفاً وهي رجاء المطالب العالية منه حال اليقين التام بأنه أهلها ، والرجوع إليه عن جميع الفرطات وفي سائر المهمات حال الإيمان به ، والخضوع حال انقياده لعزته ، ثم الإخلاص له حال توحيده ، ثم تعظيمه حال تمجيده ، واللوذ به حال الرغبة إليه والاجتهاد فيها . وظاهر أن ذلك الإيمان كامل . ثم أخذ في تنزيهه تعالى باعتبارات سلبية وإضافية هي غاية الواصفين :

منها : أنه لم يكن له والد فيكون له شريك في العز . إذ العادة أن يكون والد العزيز عزيزاً .

ومنها : أنه لم يلد فيكون موروثاً هالكاً . وهو تنزيه له عن صفات البشر . إذ العادة أن الإنسان يهلك فيرثه ولده ، وبرهانها أنهما من لواحق الحيوانية المستلزمة للجسمية المنزّهة قدسه عنها .

ومنها : أنه لم يتقدمه وقت ولا زمان والوقت جزء الزمن وإذا كان خالق الوقت والزمان فبالحري أن يتقدمهما .

ومنها : أنه لم يختلف عليه الزيادة والنقصان لأن الزيادة والنقصان من لواحق الممكنات لاستلزامهما التغير المستلزم للإمكان المنزّه قدسه عنه .

ومنها : أنه ظاهر للعقول في علامات التدبير ، وهي الإحكام والإتقان في مصنوعاته الموجودة على وفق القضاء المحكم فمن جملتها خلق السموات كقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة : ١٦٤] الآية ، وقوله : ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف : ١٨٥] وقد مر بيان كونهما بلا عمد وقيامهما بلا سند في الخطبة الأولى ، ودعاؤهن حكم سلطان القدرة الإلهية عليهن ، وإجابتهن دخولهن في الوجود عن ذلك الحكم وطوعهن وإذعانهن من غير تلكؤ ولا تباطؤ في إجابتهن ، وخضوعهن في رقّ الحاجة والإمكان لواجب وجوده وسلطانه .

وقوله : ولولا إقرارهن . إلى قوله : والعمل الصالح من خلقه .

كلام حق فإن الإقرار بالربوبية له راجع إلى شهادة لسان حال الممكن بالحاجة إلى الرب والانقياد لحكم قدرته ، وظاهر أنه لولا إمكانها وانفعالها عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن أهلاً لقبول تدبير أحوال الملائكة وسكنائها ، ولم تكن قابلة لصعود الملائكة بالكلم الطيب والأعمال الصالحة للخلق ، وقد سبقت الإشارة إلى بيان الصعود بالأعمال وغيرها في الخطبة الأولى بحسب الإمكان ، ولفظ الدعاء والإقرار والإذعان مستعارة ويحتمل أن تكون حقائقاً نظراً إلى أن لها أرواحاً مدبرة عاقلة .

وقوله: وجعل نجومها. إلى قوله: الأقطار.

إشارة إلى بعض غايات وجود النجوم، وقد سبق بيان ذلك.

وقوله: لم يمنع. إلى قوله: القمر.

استعار لفظ السجف والجلابيب للساتر من سواد الليل، ووجه الاستعارة ظاهر، وخص القمر بالذكر لكونه من الآيات العظيمة، المقابلة بين الضياء والظلم مقابلة العدم والملكة. وكل منهما يوجد بوجود سببه ويعدم بعدم سببه فلا يكون رفع أحدهما بالآخر، وظاهر إذن أن نور القمر والنجوم لا يمنعه من الوجود والتحقيق ظلمة ليل. بل يتعاقبان بحسب تعاقب أسبابهما المنتهية إلى قدرة الصانع الحكيم - جلّت قدرته -.

وقوله: فسبحان. إلى قوله: في بطنها.

تنزيه له بحسب إحاطة علمه بحسب كليات الأشياء وجزئياتها. والمطأطئات: مهابط الأرض، وما يتجلجل به الرعد إشارة إلى تسبيحه في قوله تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ [الرعد: ١٣] وذلك التسبيح يعود إلى شهادته بلسان حاله في ذلك الصوت على كمال قدرة مستخر السحاب ومؤلفه والمقدر لتصويته، وقد عرفت سببه، وما تلاشت عنه بروق الغمام إشارة إلى ما ينكشف للأبصار بإضائتها، وإنما خص ذلك دون ما أضاءته لأن العلم هناك أشرف لتعلقه بما لا يدركه أبصار المخلوقين دون ما تضيئه لإدراك الكل له.

وإنما أضاف العواصف إلى الأنواء لأن العرب تضيف الآثار العلوية من الرياح والأمطار والحرّ والبرد إليها. ثم عاد إلى حمده تعالى باعتبار تقدمه في الوجود على سائر مخلوقاته، وقد عرفت ما يقال في الكرسي والعرش، ثم نزهه تعالى باعتبارات سلبية:

الأول: أنه لا يدرك بوهم.

الثاني: أنه لا يقدر بفهم: أي لا يحدّ بفهم، والفهم من صفات العقل وقد مرّت الإشارة إلى عجز العقول والأوهام عن وصفه تعالى.

الثالث: ولا يشغله سائل لإحاطة علمه وقدرته. وقد سبق بيانه أيضاً.

الرابع: ولا ينقصه نائل لأن النقصان يتوجه نحو ذي الحاجة، وقد تنزهه تعالى عنها.

الخامس: كونه لا يبصر بعين: أي أن إدراكه ليس بحاسة البصر وإن كان بصيراً وذلك لتنزهه قدسه عن الحواس.

السادس: ولا يحدّ بأين: أي لا تحدّه العقول بالأمكنة ولا تحيط به باعتبارها لبراءته عن التحيز وهو نفي الكمية المتصلة عنه.

السابع: ولا يوصف بالأزواج وهو نفي الكم المنفصل عنه: أي ليس فيه اثنيّة وتعدّد.

والثامن: ولا يخلق بعلاج تنزيهه لصنعه عن وساطة الآلة والحيلة كما تزاوله أصحاب الصنائع.

التاسع: ولا يدرك بالحواس لتخصيص إدراكها بالأجسام وكيفياتها وتنزهه تعالى عن الجسمية ولواحقها.

العاشر: ولا يقاس بالناس تنزيهه له عن التشبه بخلقه في كمالاتهم كما يتوهمه أهل التجسيم.

الحادي عشر: كونه متكلماً بلا جارحة نطق ولا لهوات، وهو تنزيهه له عن حال البشرية. وعلمت في المقدمات كيفية سماع الأنبياء ﷺ للوحي. فأما قوله: وأراه من آياته عظيماً. فقليل: أراد آياته في كلامه لثلاث يصير بين قوله: تكليماً. وقوله: بلا جوارح. اعتراض غير مناسب، والذي رآه من تلك الآيات ما روي أنه كان يسمع الصوت من جهاته الست ليس على حدّ سماع البشر من جهة مخصوصة وله دويّ كوقع السلاسل العظيمة على الحصى الأصم، وفي هذه الكيفية سرّ لطيف، وكونه يسمع من الجهات الست إشارة إلى أن الكلام كان يأتيه فينتقش في لوح خياله لا من جهة بل نسبة الجهات الست إليه على سواء في عدم سماعه منها فلا جرم قيل: يسمع من الجهات الست وهو أولى من أن يقال: يسمع لا من جهة لبعد ذلك عن أوهام الخلق. فأما كونه كوقع السلاسل في القوة فأشار إلى عظمته بالنسبة إليه فشبهه بأشد الأصوات جرساً.

وقيل: أراد بها الآيات التسع كانشقاق البحر وقلب العصا ثعباناً وغيرهما.

تلخيصه: لو أن أحداً يجد سبيلاً إلى دفع الموت لوجده سليمان عليه السلام وتقدير الاستثناء: لكنه لم يجده فلن يجده أحد بعده.

أما الملازمة فلأن سليمان عليه السلام كان أقوى سلطان وجد في العالم لاستيلاء حكمه على ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة عند الله فكان أولى بدفعه لو كان يمكن دفعه، وأما بطلان التالي فلأنه عليه السلام لما استوفى طعمته واستكمل مدته مات فلو وجد مدفعاً لدفعه عن نفسه.

فقوله: فلو أن. إلى قوله: سبيلاً.

هو مقدم الشرطية.

وقوله: لكان ذلك. إلى قوله: عليه السلام.

هو التالي.

وقوله: الذي. إلى قوله: الزلفة.

بيان لوجه الملازمة.

وقوله: فلما استوفى. إلى قوله: قوم آخرون.

هو بيان بطلان التالي، ولفظ القسي والنبال استعارة لمرامي الأمراض وأسبابها التي هي نبال الموت، ووجهها ظاهر. ثم شرع في التنبيه على الاعتبار بأحوال القرون السالفة واستفهم عن قرن قرن تنبيهاً على فنائهم استفهاماً على سبيل التقرير. والعماليق أولاد لاوذ بن إرم بن سام بن نوح وكان باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم فمن أولاده عملاق وطسم وجديس، وكان العزّ والملك بعد عملاق بن لاوذ في طسم فلما ملكهم عملاق بن طسم بغى وأكثر العبث والفساد في الأرض حتى كان يطأ العروس ليلة اهدائها إلى بعلها، وإن كانت بكرأ افتضها قبل وصولها إليه ففعل ذلك بامرأة من جديس. فغضب لها أخوها وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل بيته فصنع أخوها طعاماً ودعا [دخل خ] عملاق الملك إليه. ثم وثب به وبطسم فأتى على رؤسائهم ونجا منهم رياح بن مرّ فصار إلى ذي جيشان بن تبع الحميري ملك اليمن فاستغاث به واستنجد به على جديس وأتى ذو جيشان في حمير بلاد جوّ وهي قصبة اليمامة فاستأصل جديساً وأخرب اليمامة.

ثم نبّه على عجز القوة البشرية عن وصف كماله تعالى بقوله: بل إن كنت صادقاً إلى قوله: أحسن الخالقين. وهي صورة قياس استثنائي متصل بـ «به» على عجز من يدعي وصف ربه كما هو، وتقديره إن كنت صادقاً أيها المتكلف لوصف ربك في وصفه فصف بعض خلقه وهو جبرائيل وميكائيل وجنود ملائكته المقربين، وينتج باستثناء نقيض تاليه: أي لكنك لا يمكنك وصف هؤلاء بالحقيقة فلا يمكنك وصفه تعالى.

بيان الملازمة أن وصفه تعالى إذا كان ممكناً لك فوصف بعض آثاره أسهل عليك، وأما بطلان التالي فلأن حقيقة جبرائيل وميكائيل وسائر الملائكة المقربين غير معلومة لأحد من البشر، ومن عجز عن وصف بعض آثاره فهو عن وصفه أعجز، وحجرات القدس: مقار الطهارة عن الهيئات البدنية والتعلقات الخالية عن شوائب النفس الأمارة بالسوء، واستعار لفظ المرجحتين لخضوعهم تحت سلطان هيئته وعظمته، وتولّاه عقولهم: حيرتها وتشبّتها عن إدراك حقيقته بحد تقف عنده عظمته. ثم نبّه على ما يدرك من جهة الوصف وهو ذوو الهيئات والآلات التي يحترف بها وتحيط بها الأفهام من جهتها، وما يلحقه الفناء فينقضي إذا بلغ أمد حده، وتقف الأفهام على ذلك الحد وتحلّله إلى أجزائه فتطلع على كنهه منها. ثم عقب ذلك التنزيه بتوحيده ونفي الكثرة عنه.

وقوله: أضاء بنوره كل ظلام.

فالظلام إمّا محسوس فأضاء بأنوار الكواكب، أو معقول وهو ظلام الجهل فأضاه بأنوار العلم والشرائع.

وقوله: وأظلم بنوره كل نور.

إذ جميع الأنوار المحسوسة أو المعقولة لغيره متلاشية مضمحلة في نور علمه، وظلام بالنسبة إلى ضياء براهينه في جميع مخلوقاته الكاشفة على وجوده وكمال جوده. ثم شرع في الموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله باعتبار سلب أمرين هما سبب البقاء في الحياة الدنيا وهما الملبوس والمطعم، ويحتمل أن يريد بالمعاش سائر أسباب البقاء، وثنى بذكر أنه لا سبيل إلى البقاء ودفع الموت تخويفاً به، واحتج عليه بقياس استثنائي

الْأَخْبَارُ، وَيَبَاغُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى، بِكَثِيرٍ مِنَ
الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى. مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَفَكْتَ
دِمَائِهِمْ - وَهُمْ بِصَفِين - أَلَّا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَخْبَاءَ؟
يُسَيِّغُونَ الْفُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّنَقَ! قَدْ - وَاللَّهِ - لَقُوا
اللَّهَ فَوَقَّاهُمْ أَجُورَهُمْ، وَأَحْلَاهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ
خَوْفِهِمْ، أَتَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَمَضَوْا
عَلَى الْحَقِّ؟ أَتَيْنَ عَمَّارًا؟ وَأَتَيْنَ ابْنَ التَّيَّهَانِ؟ وَأَتَيْنَ ذُو
الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَتَيْنَ نَظْرَاءَهُمْ مِنَ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأَبْرَدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجْرَةِ.

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة
فأطال البكاء، ثم قال عليه السلام:

أَوُّهُ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَّوْا الْقُرْآنَ فَأَخَكَمُوهُ،
وَتَدَبَّرُوا الْفَرَضَ فَأَقَامُوهُ، أَحَبَّوْا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا
الْبِدْعَةَ. دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَقَّعُوا بِالْقَائِدِ
فَاتَّبَعُوهُ.

ثم نادى بأعلى صوته:

الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ! أَلَا وَإِنِّي مُعَسِّكِرٌ فِي
يَوْمِي هَذَا؛ فَمَنْ أَرَادَ الرِّوَاخَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ!

قال نوف: وعقد للحسين - عليه السلام - في عشرة
آلاف، ولقيس ابن سعد رحمه الله في عشرة آلاف،
ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة آلاف، ولغيرهم على
أعداد آخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت
الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله،
فتراجعت العساكر، فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها
الذئاب من كل مكان.

أقول: جرائه: صدره. وعسيب ذنبه: طرفه.
واستوسق الأمر: انتظم واجتمع. وأزمع: صمم عزمه.
والرنق بالسكون: الكدر. وأبرد: أرسل. وأوه: ساكنة
الواء مكسورة الهاء كلمة توجع. والاختطاف
والتحطف: الأخذ بسرعة.

والإشارة إلى العارف مطلقاً، وقال بعض الإمامية:
الإشارة إلى الإمام المنتظر، وليس بواضح من هذا
الكلام، ولفظ الجنة مستعار في الاستعداد للحكمة

فلم يبق لجديس باقية ولا لطسم إلا السير منهم. ثم
ملك بعد طسم وجديس وباز بن أميم بن لاوذ بن إرم
بولده وأهله فنزل بأرض وباز وهي المعروفة الآن برمل
عالج فبغوا في الأرض حيناً ثم أفناهم الله. ثم ملك بعد
وباز عبد ضخم [صمم خ] بن آسف بن لاوذ فنزلوا
بالباطن حيناً. ثم بادوا.

وأما الفراعنة فهم ملوك مصر فمنهم الوليد بن ريتان
فرعون يوسف، ومنهم الوليد بن مصعب فرعون موسى،
ومنهم فرعون الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وأخرب
بيت المقدس. وأما أصحاب مدائن الرسن، فقليل: إنهم
أصحاب شعيب النبي عليه السلام وكانوا عبدة أوثان ولهم
مواشي وآبار يستقون منها، والرسن بئر عظيمة جداً
انخفضت بهم وهم حولها، وقيل: الرسن قرية باليمامة
كان يسكنها قوم من بقايا ثمود فبغوا فأهلكوا، وقيل
الرسن: أصحاب الأخدود وهو الرسن الأخدود، وقيل:
الرسن نهر عظيم في إقليم الباب والأبواب يبدأ من مدينة
طرار وينتهي إلى نهر كبير فيختلط به حتى يصب في بحر
الخزر، وكان هناك ملوك أولو بأس وقدره فأهلكهم الله
ببغهم. وبالله التوفيق.

ومنها: قَدْ لَبَسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا، وَأَخَذَهَا بِجَمِيعِ
أَدْبِهَا، مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، وَالْمَعْرِفَةِ بِهَا، وَالتَّفَرُّغِ لَهَا،
فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّةٌ الَّتِي يَطْلُبُهَا، وَحَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ
عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ، وَضَرَبَ بِعَصَبِ
ذَنْبِهِ، وَالصَّقَ الْأَرْضَ بِجَرَانِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ، خَلِيفَةٌ
مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ.

ثم قال عليه السلام:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَشَّتُ لَكُمْ الْمَوَاعِظَ الَّتِي
وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أُمَّهَتُمْ، وَأَدَبْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ
الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَدَبْتُكُمْ بِسَوَاطِي فَلَمْ
تَسْتَقِيمُوا، وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوْاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْثِقُوا. لِلَّهِ
أَنْتُمْ! أَنْتَوُتُّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأُ بِكُمْ الطَّرِيقَ،
وَيُرْشِدُكُمْ السَّيْلَ؟

أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَذْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلاً، وَأَقْبَلَ
مِنْهَا مَا كَانَ مُذْبِراً، وَأَزْمَعَ الشَّرْحَالَ عِبَادُ اللَّهِ

اقتضاء الزمان لفنائهم من الدنيا والرحيل عنها. ثم استعار لفظ البيع لتعويضهم بالقليل الفاني من متاع الدنيا والكثير الباقي من متاع الآخرة.

ثم أخذ في التذكير بنفي ضرر الموت وعدم الحياة عن إخوانه من الصحابة الذين قتلوا بصفين، وزهد في تلك الحياة بكونها محلّ تجرع الغصص وشرب الكدر من الآلام والأعراض ومشاهدة المنكرات، ولما زهد في تلك الحياة نبّه على مالهم في عدمها من الفائدة وهي لقاء الله، وتوفيته لأجورهم على الأعمال الصالحة،

وحلولهم في دار الأمن: أي الجنة بعد خوفهم من فتن أهل الضلال. ثم أخذ في استفهام عمّن ركب طريق الحق ومضى عليه مستصحباً له استفهاماً على سبيل التوجه لفقدهم والتوحش لفراقهم، ثم عن أعيان أكابرهم فذكر عمار بن ياسر. وفضله في الصحابة مشهور وأبوه عربي قحطاني وأمه كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي ولدت عماراً فأعتقها أبو حذيفة فمن هناك كان عمار مولى لبني مخزوم، وأسلم هو وأمه سمية فعذبهما بنو مخزوم في الله فأعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فنزلت فيه: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبليتين، وهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدرأ والمشاهد كلها، وأبلي بلاء حسناً، ثم شهد اليمامة فأبلي فيها أيضاً ويومئذٍ قطعت أذنه. وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

قال: هو عمار بن ياسر، وعن عائشة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب محمد ﷺ أشاء أن أقول فيه إلا قلت إلا عمار بن ياسر فلاني سمعته ﷺ يقول: إنه ملئ إيماناً إلى أخمص قدميه. وعنه ﷺ: عمار جلدة ما بين عيني تقتله الفئة الباغية لا أنا لها الله شفاعتي. وعنه ﷺ: من أبغض عماراً أبغضه الله.

وأما ابن التيهان بيا مشددة مفتوحة بنقطتين من تحت، ويروى مخففة ساكنة فهو من الأنصار كنيته أبو الهيثم واسمه مالك بن مالك، وقيل: بل اسم أبيه عمرو

بالزهد والعبادة الحقيقيتين والمواظبة على العمل بأوامر الله، ووجه الاستعارة أن بذلك الاستعداد يأمن إصابة سهام الهوى وثوران دواعي الشهوات القائدة إلى النار كما يأمن لابس الجنة من أذى الضرب والجرح. وأخذه لها بجميع آدابها من الإقبال عليها والمعرفة بها: أي بقدرها والتفرغ لها عن العلائق الدنيوية بالزهد من جملة الاستعداد لها أيضاً، واستعار لها لفظ الضالة لمكان إنشاده وطلبه كما تطلب الضالة من الإبل، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: الحكمة ضالة المؤمن.

وقوله: فهو مغترب إذا اغترب الإسلام.

إشارة إلى إخفائه نفسه وإيثاره العزلة عند اغتراب الإسلام وضعفه وظهور البدع والمنكرات كما أشار إليه سيد المرسلين ﷺ بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، واستعار لفظ العسيب والذنب والجبران ملاحظة لشبهه بالبعير المبارك، وكنتى بذلك عن ضعفه وقلة نفعه فإن البعير أقل ما يكون نفعه حال بروكه.

وقوله: بقية من بقايا حجته.

أي على خلقه. إذ العلماء والعارفون حجج الله في الأرض على عباده، وظاهر كونه خليفة من خلفاء أنبيائه لقوله ﷺ: العلماء ورثة الأنبياء.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: تستوسقوا.

تذكير بموعظته لهم، وإعذار إليهم بأداء ما كلف به في حقهم مما كلفت به الأنبياء مع أممهم والأوصياء إلى من بعدهم، ومعاتبه لهم، وتوبيخ على عدم استقامتهم واجتماعهم على أوامره مع تأديبه لهم بالضرب والتحذير بالزواج.

وقوله: الله أنتم. إلى قوله: السبيل.

استفهام لهم عن توقعهم إماماً هادياً مرشداً غيره استفهاماً على سبيل الإنكار لوجود سبيل ذلك الإمام، وأكد ذلك الإنكار المفهوم من الاستفهام بقوله: إلا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً: أي من الخير وصلاح أهلها، وأقبل منها ما كان مدبراً: أي من الشرور التي أدبرت بمقدم الرسول ﷺ وظهور الإسلام، وأزمع الترحال عباد الله الأخيار المتوقع فيهم إمام كمثلته ﷺ في الهداية لسبيل الله، وإزماعهم للترحال كناية عن

الجمال وصفين، وكان على مقدمته يوم النهروان. وبالله التوفيق.

١٨٢ - ومن خطبة له ﷺ

في قدرة الله وفي فضل القرآن وفي الوصية بالتقوى
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَالْخَالِقِ مِنْ
غَيْرِ مَنْصَبَةٍ. خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَاسْتَعْبَدَ
الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ، وَسَادَ الْمُعْظَمَاءَ بِجُودِهِ؛ وَهُوَ الَّذِي
أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ، وَبَعَثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ رُسُلَهُ،
لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا، وَلِيَحْذَرُوهُمْ مِنْ ضَرَائِهَا،
وَلِيَضْرِبُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا، وَلِيُبْصِرُوهُمْ عُيُوبَهَا،
وَلِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُغْتَبِرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِبِهَا
وَأَسْقَامِهَا، وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ
لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعَصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَنَارٍ، وَكَرَامَةٍ
وَهَوَانٍ.

أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحَمَدَ إِلَى خَلْقِهِ، وَجَعَلَ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا، وَلِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابًا.

أقول: المنصبة: التعب.

وحمد الله باعتبار كونه معروفاً بآيات آثار عند العقول
المعرفة المنزهة عن إدراك البصر المختص بالأجسام
ولواحقها. ثم باعتبار كونه خالقاً وموجداً لإيجاد المنزه
عن المتاعب لاستلزامها الآلات المستلزمة للجسمية
التي من شأنها الضعف والنهاية في القوة. ثم نبه على
استناد الخلائق والنعم المفاضة إلى قدرته ليعتبر
السامعون نسبتهم إليه، وباعتبار استعباده الأرباب على
كمال عزه المطلق الواجبي المستلزم لخضوع كل موجود
في ذلّ الإمكان والحاجة إليه، وبسيادته للمعظماء على
كمال عظمة وجوده الواجبي المطلق المستلزم لفقر كل
إليه وتعبده له، ثم بنسبة إسكانهم الدنيا وبعثه رسله إلى
الجن والإنس منهم كما قال: ﴿يَتَمَشَّرَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ أَلَّا
يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي﴾ [الأنعام: ١٣٠]
الآية. على كمال لطفه بخلقه وحكمته في إيجادهم في

بن الحرب وهو - ابن التيهان - كان أحد النقباء ليلة
العقبة، وشهد بدرًا، والمشهور أنه أدرك صفين مع
علي ﷺ وقتل بها، وقيل: توفي في زمان
الرسول ﷺ.

وأما ذو الشهادتين فكنته أبو عمارة واسمه خزيمه بن
ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس.
جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين لقصة
مشهورة، وشهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وكانت
راية بني خزيمة من الأوس يوم الفتح بيده، وشهد صفين
مع علي ﷺ. فلما قتل عمار قاتل هو حتى قتل معه.
ونظراؤهم من إخوانه: أي الذين قتلوا بصفين معه من
الصحابه كابن بديل وهاشم بن عتبة ونحوهما،
وتعاقدهم على المنية اتفاهم على المقاتلة إلى غاية أن
يقتلوا.

وروي: تعاقدوا. والفجرة الذين حملت رؤوسهم
إليهم أمراء الشام. ثم أخذ في التشكي والتوجع على
فقدهم. ثم أشار إلى فضائلهم التي هي غاية الشريعة
المطلوبة منهم وهي تلاوة القرآن وإحكامه بفهم مقاصده
ومعانيه، والتدبر للفرض: أي فهم ما لأجله العبادات
 وإقامتها والمواظبة عليها نظراً إلى أسرارها، وإحياء
السنن النبوية، وإماتة البدع المخالفة لها، وإجابتهم
للدعوة إلى الجهاد لإقامة الدين، ووثوقهم إليه في سبيل
الله يعني نفسه وأتباعهم له، والرواح إلى الله الخروج إلى
الجهاد الذي هو سبيله الموصلة إليه وإلى ثوابه. وقيس
بن سعد الخزرجي صحابي كنيته أبو عبد الملك روى عن
رسول الله ﷺ أحاديث وأبوه سعد من رؤساء
الخزرج وهو سعد بن عبادة الذي حاولت قومه إقامته
خليفة بعد رسول الله ﷺ وكان قيس هذا من كبار
شعبة علي ومحبيه، وشهد معه حروبه كلها، وكان مع
الحسن ابنه ونقم عليه صلحه لمعاوية. وأما أبو أيوب
الأنصاري فهو خالد بن سعد ابن كعب الخزرجي من بني
النجار شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد، وعليه نزل
رسول الله ﷺ لما خرج من بني عمرو بن عوف حين
قدم المدينة مهاجراً فلم يزل عنده حتى بنى مسجده
ومساكنه ثم انتقل إليها، وشهد مع علي مشاهد كلها

مُحْكَمَةً، تَزَجُرُّ عَنْهُ، أَوْ تَذْهَبُ إِلَيْهِ، فَرِضَاهُ فِيمَا بَقِيَ
وَاحِدٌ، وَسَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ.

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخَطُهُ عَلَى
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَنْ يَسَخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ
مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرِ بَيْنِ،
وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَه الرَّجَالُ مِنْ قَبْلَكُمْ. قَدْ
كَفَاكُمْ مَوْوَنَةُ دُنْيَاكُمْ، وَحَنَكُكُمْ عَلَى الشُّكْرِ، وَافْتَرَضَ
مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الذُّكْرَ. وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى، وَجَعَلَهَا
مُنْتَهَى رِضَاهُ، وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِعَيْنِيهِ، وَتَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ.
وَإِنْ أَسْرَزْتُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كِتَبَهُ؛ قَدْ وَكَّلَ بِذَلِكَ
حَفَظَةً كِرَاماً، لَا يُسْقِطُونَ حَقّاً، وَلَا يُثْبِتُونَ بَاطِلاً.

وَاعْلَمُوا «أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» مِنْ
الْفِتَنِ، وَنُوراً مِنَ الظُّلُمِ، وَيُخَلِّدْهُ فِيمَا اسْتَهْت
نَفْسُهُ، وَيُنْزِلْهُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ، فِي دَارِ اضْطِنَاعِهَا
لِنَفْسِهِ؛ ظِلُّهَا عَرْشُهُ، وَنُورُهَا بَهْجَتُهُ، وَزُورُهَا
مَلَائِكَتُهُ، وَرَفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ؛ فَبَادِرُوا الْمَعَادَ، وَسَابِقُوا
الْآجَالَ، فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ،
وَيَرْهَقَهُمُ الْأَجَلُ، وَيُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ. فَقَدْ
أَضْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، وَأَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ، عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَيْسَتْ
بِدَارِكُمْ، وَقَدْ أَوْدَنْتُمْ مِنْهَا بِالْإِزْتِحَالِ، وَأَمِرْتُمْ فِيهَا
بِالزَّادِ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّيْقِ صَبْرٌ
عَلَى النَّارِ، فَارْحَمُوا نَفُوسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا
فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشُّوْكَةِ
تُصِيبُهُ، وَالْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ، وَالرَّمْضَاءِ تُخْرِقُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَا
كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنَ نَارٍ، صَحِيجَ حَجَرٍ، وَقَرِينِ
شَيْطَانٍ! أَعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ
بَعْضُهَا بَعْضاً لِنُغْصِيبِهِ، وَإِذَا رَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا
جَزَعاً مِنْ رَجَرَتِهِ!

أَيُّهَا الْيَقِينُ الْكَبِيرُ، الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَيْرُ، كَيْفَ

الدنيا. وغاية ذلك أن يكشفوا لهم ما يغطي بحجب
الدنيا عن أعين بصائرهم من أحوال الآخرة التي خلقوا
لها، وأن يجذبوهم بالتحذير من ضرر الدنيا وعواقبها
وضرب الأمثال بنسبتها كما في القرآن الكريم: ﴿إِنَّمَا
مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ﴾ [يونس: ٢٤] الآية.
وأمثالها، وأن يبصروهم عيوبها، وأن يهجموا عليهم بما
في تصاريدها من العبرة وهي الصحة والسقم وما أحل
وحرم على طريق الابتلاء به. وحلالها عطف على
تصرف، ويحتمل أن يكون عطفاً على أسقامها باعتبار أن
الحلال والحرام من تصاريف الدنيا، وبيانه أن كثيراً من
المحرمات لنبي كانت حلالاً لنبي قبله، وبالعكس وذلك
تابع لمصالح الخلق بمقتضى تصاريف أوقاتهم
وأحوالهم التي هي تصاريف الدنيا.

وقوله: وما أعد الله.

إما عطف على معتبر أو على عيوبها: أي
ويبصرونهم ما أعد الله للمطيعين والعصاة. إلى آخره.

وقوله: أحمدته إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه.

أي أحمدته حمداً يكون في الكيفية والكمية على
الوجه الذي طلب الحمد لنفسه من خلقه.

وقوله: جعل لكل شيء قدراً.

كقوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

[الطلاق: ٣]. أي مقداراً من الكيفية والكمية ينتهي إليه
وحداً يقف عنده، ولكل قدر أجلاً: أي ولكل مقدار
وقت يكون، انقضاؤه فيه وفناؤه ولكل أجل كتاباً وأراد
بالكتاب العلم الإلهي المعبر عنه بالكتاب المبين واللوح
المحفوظ المحيط بكل شيء وفيه رقم كل شيء. وبالله
التوفيق.

منها: فَالْقُرْآنُ أَمْرٌ زَاجِرٌ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ. حُجَّةُ
الله عَلَى خَلْقِهِ. أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ، وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ
أَنْفُسَهُمْ، أَنْتُمْ نُورُهُ، وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ، وَقَبَضَ نَبِيَّهُ -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَقَدْ فَرَعَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ
الْهُدَى بِهِ. فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ.
فَإِنَّهُ لَمْ يُخَفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِنْ دِينِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً
رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عِلْماً بَادِئاً، وَآيَةً

من باب إطلاق اسم المتعلق على المتعلق، وكونه حجة الله على خلقه لاشتماله على وعدهم ووعدهم، وبيان غاية وجودهم والمطلوب منهم والإعذار إليهم ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ولأنه خلاصة ما بعث به الرسول ﷺ وقد بعث رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأنه أقوى المعجزات التي احتج بها الرسول ﷺ على الخلق في صدقه.

وقوله: أخذ عليهم ميثاقه.

الضمير في أخذ الله وفي ميثاقه للكتاب، وذلك الأخذ هو خلقهم وبعثهم إلى الوجود إلى أن يعملوا بما اشتمل عليه الكتاب من مطالب الله الحق، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآية، والتقدير أخذ عليهم ميثاق بما فيه.

وقوله: وارتهن عليه أنفسهم.

أي جعل أنفسهم رهناً على العمل بما فيه والوفاء به ﴿فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنْهُ﴾ [الفتح: ١٠]، وأتم به نوره: أي نور هدايته للخلق، والنور المتمم هو نور النبوة وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ﴾ [التوبة: ٣٢]. وإطفاءه بما كانوا يقولونه من كونه ﷺ معلّم مجنون وساحر كذاب، وكون القرآن أساطير الأولين اكتتبها. وكذلك أكرم به دينه.

وقوله: وقبض نيته. إلى قوله: به.

كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] الآية، وأحكام الهدى بيان طرقه وكيفية سلوكها وتثبيتها في قلوب المؤمنين. ثم أمر بتعظيم الله سبحانه وتعالى. يقال: عظمت من فلان. كما يقال: عظمته، وما هنا مصدرية: أي عظموه كتعظيمه نفسه: أي اطلبوا المناسبة في تعظيمكم له كتعظيمه نفسه. ثم أشار إلى وجه وجوب تعظيمنا له وهو قوله: لم يخف عنكم شيئاً من دينه بل كشفه لنا وبيّنه بأجمعه بقدر الإمكان، ولم يترك شيئاً من مرضيه ومكارهه إلا نصب عليه علماً ظاهراً أو آية

أَنْتَ إِذَا التَّحَمَّتْ أَظْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَغْنَاقِ، وَنَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِدِ. قَالَ اللَّهُ مَعْشَرَ الْعِبَادِ! وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصُّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ، وَفِي الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ. فَاسْعَوْا فِي فِكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا. أَسْهَرُوا عُيُونَكُمْ، وَأَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ وَاسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فُجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصَرِكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَفْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ؛ اسْتَنْصَرَكُمْ لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَاسْتَفْرِضْكُمْ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾. فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ. رَافَقَ بِهِمْ رَسُولُهُ، وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ، وَأَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسْبَ نَارٍ أَبَدًا، وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ!

أقول: اليفن. الشيخ الكبير. والقثير: الشيب. ولهزه: خالطه. والجوامع: جمع جامعة وهي الغل لجمعها الأيدي إلى الأعناق. واللغوب: التعب.

وقد وصف القرآن الكريم بالأضداد المتعادية لاختلاف الاعتبارات: فالأمر مع الزاجر، وإطلاقهما عليه مجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. إذ الأمر والناهي هو الله تعالى، والصامت مع الناطق. وإطلاق لفظ الناطق عليه مجاز. إذ الناطق هو المتكلم به

سخطه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الباطلة في المسائل الإلهية، ولم يسخط عليكم بشيء رضى به ممن كان قبلكم من الاعتقادات الحقّة فيها، ويكون ذلك مختصاً بالأصول دون الفروع.

وقوله: وإنّما تسيرون في أثر بين. إلى قوله: قبلكم.

إشارة إلى أن الأدلة لكم واضحة قد تداولها الأولون قبلكم. فأنتم المتكلمون بها وتردّدونها رجع القول المرّد منهم.

وقوله: قد كفاكم مؤونة دنياكم.

كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وتلك الكفاية إما بخلقها وإيجادها، وإما برزقه بكل ما كتب له في اللوح المحفوظ، وحثّه على الشكر في تكرار أوامره به. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: إن الله كفانا مؤونة دنيانا وحثنا على القيام بوظائف ديننا، وهو إشارة منه إلى شدة التحفّظ في الدين والاحتراز عليه.

وقوله: وافترض من الستكم الذكر.

لما كان لكل من الجوارح عبادة كانت العبادة المفروضة باعتبار اللسان الذكر، وقد علمت أنه باب عظيم من أبواب السلوك إلى الله بل هو روح العبادات كلها. إذ كل عبادة لم تشفع بالذكر فهي خداج. ثم نبّه على التقوى بوصية الله تعالى فيها، ثم بكونها منتهى رضاء وحاجته من خلقه، ولفظ الحاجة مستعار. إذ تنزّه قدسه تعالى عنها، ووجه مشابهته للمحتاج هو الحثّ والطلب المتكرر منه حتى كأنه محتاج إلى عبادة العباد وتقواهم.

ولما استلزمت التقوى الحقيقية الوصول إلى الله لا جرم كانت منتهى رضاء من خلقه. ثم أمرهم بها بعد التنبيه عليها. ونبّه على الوجوه التي لأجلها تحصل تقوى الله وخشيته وهي كونهم بعينه: أي بحيث يعلم ما يعملون، ولفظ العين مجاز في العلم إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب لاستلزامها إيّاه، وكون نواصيهم بيده: أي في قدرته. وإنّما خصّ الناصية إشارة إلى أن أعظم جوارح الإنسان وأشرف ما فيه مملوك. واليد

واضحة من كتابه يشتمل على أمر بما يرضيه أو زجر عما يكرهه.

وقوله: فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد. إشارة إلى أن المرضي له من الأحكام أو المسخوط فيما مضى هو المرضي أو المسخوط فيما بقي من الأوقات واستقبل من الزمان، وحكمه في كونه مرضياً أو مسخوطاً واحد في جميع الأوقات لا يتغيّر ولا ينقض، وفيه إيماء إلى أن رفع شيء من الأحكام السابقة بالقياس والرأي لا يجوز كما سبق بيان مذهبه عليه السلام في ذلك.

وقوله: أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم. إلى قوله: قبلكم.

تأكيد وتقرير لما سبق: أي أن ما سخطه ونهى عنه الصحابة مثلاً فلن يرضى عنكم بفعله فليس لكم أن تجوزوه وتحلّوه باجتهاد، وكذلك ما رضى لهم وأمرهم به فلن يسخط عليكم بفعله حتى تحرّموه باجتهاد منكم. ويحتمل أن يريد بقوله: فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد: أي فيما بقي من الأحكام الجزئية التي لم يدلّ النص عليها بالمطابقة. بل يحتاج إلى اجتهاد في إلحاقها بالمنصوص وإدراجها تحت النصوص. ومعنى وحدة رضاء وسخطه فيها أن الحكم المطلوب أو المكروه فيها واحد لا يجوز الاختلاف فيه حتى يحكم أحد المجتهدين في الشيء الواحد بالحل ويحكم الآخر فيه بالحرمة، وتختلف الفتاوى في تلك القضية.

لأنها إما مسخوطة أو مرضيّة. ويكون ذلك نهياً منه عليه السلام عن الاختلاف في الفتيا. كما علمت ذمّه لذلك فيما سبق من الفصول، ويكون قوله: واعلموا أنه لن يرضى عنكم. إلى قوله: قبلكم. في معنى النهي عن رفع الأحكام الشرعية بالاجتهاد والقياس كما قرّرناه، وقيل: معناه النهي عن الاختلاف في الفتيا أيضاً: أي أنه لن يرضى عنكم بالاختلاف الذي سخطه ممن كان قبلكم كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وكذلك ليس يسخط عليكم بالاتفاق والاجتماع المرضي ممن كان قبلكم، وقيل: بل المراد أنه لم يرض عنكم بشيء

الأسباب المعدة لوصول النفوس البشرية والفلكية إلى كمالها بالمعارف الإلهية التي بها الراحة الكبرى من حرارة نار الجهل. كما أن بالظل تكون الراحة من حرارة الشمس.

وبالمعنى الثاني أيضاً هو أن المعارف الإلهية المفاضة على أسرار المستعدين من قبل ذلك الملك المقدس تكون بها الراحة الكبرى كما تكون بالظل أيضاً. وبالمعنى الثالث أن سلطانه تعالى وعلوه هو المستولي على كل سلطان والعالي عليه العلو المطلق.

وإذ هو مبدأ راحة جميع النفوس بجميع كمالاتها العقلية فهو ظلها الذي إليه يلجأ. وإطلاق لفظ الظل على النعمة والسلطان في العرف ظاهر يقال: أنا في ظل فلان وفي ظل الملك وعدله إذا كان في نعمة منه وعنايته.

وقوله: ونورها بهجته.

فبهجته تعالى تعود إلى بهائه وكماله المشرق في أقطار العالمين على أسرار النفوس. وظاهر كونه نور الجنة الذي تعشى فيه أبصار البصائر، ويستغرق في الابتهاج به الملائكة المقربون.

وقوله: وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله.

فيه لطيفة: وذلك أنه لما كانت النفوس البشرية متحدة كانت متقاربة المنازل في الكمال، ويمكن لها ذلك. فعبر عن الرسل بالرفقاء في الجنة لسكانها. ولما خالفت أنواع الملائكة السماوية والمجردين عن علائق الأجسام في الحقائق وتفاوتت في الكمالات لا جرم خصص الملائكة بكونهم زوارها: أي زوار ساكنيها. إذ كان الرفيق ألصق وأقرب من الزائر.

وعبر بتلك الزيارة عن حضور الملأ الأعلى عند النفوس الكاملة عند [حين خ] انقطاعها عن العلائق الحسية والتفاتاتها عنها. ولما كان ذلك الحضور غير دائم بل بحسب فلتات النفس أشبه الزيارة فاستعير له لفظها.

وإنما كان الملك هو الزائر دون النفس لأن صورته ومثاله هو الواصل إلى النفس عند استعدادها لتصوره من فيض واهب الصور. ثم عاد إلى التذكير بأمر المعاد فأمر

مجاز في القدرة إطلاقاً لاسم السبب القابلي على المسبب، وكذلك كون قلبهم في قبضته: أي تصرفهم في حركاتهم وسكناتهم بحسب تصريف قدرته وحكمه لا خروج عنه في شيء.

وقوله: إن أسررتهم.

كقوله تعالى: ﴿يَمْلِكُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٧٧].

وقوله: إن أعلنتهم كتبه. إلى قوله: باطلاً.

قد سبقت الإشارة إلى الكتبة غير مرة. ثم أكد القول في التقوى بقوله: واعلموا. إلى قوله: من الفتن. وهو لفظ القرآن.

وقوله: من الفتن.

تفسير لقوله: مخرجاً. ونوراً من الظلم: أي من ظلم الجهل بأنوار العلوم الحاصلة عن الاستعداد بالتقوى.

وقوله: ويخلده فيما اشتبهت نفسه.

كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَبَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾

[الأنبياء: ١٠٢]، ومنزل الكرامة هو المنزل المبارك المأمور بطلبه في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْزُقْنِي مَرْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَرْزُقِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩] والدار التي اصطنعها لنفسه كناية عن الجنة، ونسبها إلى نفسه تعظيماً لها وترغيباً فيها. وظاهر حسن تلك النسبة فإن الجنة المحسوسة أشرف دار رتب لأشرف المخلوقات.

وأما المعقولة فيعود إلى درجات الوصول والاستغراق في المعارف الإلهية التي بها السعادة والبهجة واللذة التامة وهي جامع الاعتبار العقلي لمنازل أولياء الله وخاصته ومقامات ملائكته ورسله. ومن المتعارف أن الملك العظيم إذا صرف عنايته إلى بناء دار يسكنها هو وخاصته أن يقال إنها تخص بالملك وأنه بناها. وظاهر الكلام يدل على أنها في السماوات وأن العرش عليها، وفي هذه الكلمة لطيفة وذلك أنك علمت أن العرش يطلق ويراد به الفلك التاسع، ويطلق ويراد به العقل الأول باعتبار إحاطة علمه بجميع الموجودات وباعتبار حمله لمعرفة صانعه الأول - جلّت عظمتة -، ويطلق ويراد به سلطانه وعظمتة. واستعار لفظ الظل للعرش بالمعنى الأول باعتبار أن حركة الفلك من

بمبادرته إلى المعالجة إلى ما يصلحه ويخلص من أهواله من سائر القربات إلى الله. وكذلك مسابقة الآجال.

وقوله: فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل.

أي أمل الدنيا والبقاء فيها. ولأجل ذلك الانقطاع وقربه يجب أن يلتفت إلى صلاح المعاد. ويرهقهم الأجل: أي يلحقهم. فلأجل ذلك اللحوق يجب أن يسارع إلى العمل لما يبقى. ويسد عنهم باب التوبة بإدراك الأجل فيجب بمبادرتها.

وقوله: فقد أصبحتم. إلى قوله: قبلكم.

أي أصبحتم في حال الحياة والصحة والأمن وسائر الأسباب التي يتمنى من كان قبلكم الرجعة إليها، ويمكنكم معها العمل.

وقوله: وأنتم بنو سبيل. إلى قوله: بالزاد.

فالواو في أنتم للحال، واستعار لهم وصف بنو السبيل لكونهم في هذه الدار بالعرض تقصد بهم العناية الإلهية غاية أخرى، وتحثهم بالسرعة على الرحيل عن الدنيا فهم فيها كالمسافرين. فأبواب مدينتهم جود الله. وأقرب الأبواب إلى الدنيا الأرحام التي منها يخرجون إليها. وأبواب الخروج منها هي الموت. ولفظ السفر مستعار مشهور يقرب من الحقيقة. وظاهر أن داراً لا يبقى الإنسان فيها بل تكون مرافقاً لطريق دار أخرى ليست بدار للسالك إلى تلك الدار، ونبه على إيذائهم فيها بالرحيل منها تنفيراً عن الركون إليها واتخاذها وطناً، وعلى أمرهم باتخاذ الزاد فيها تنبيهاً على أن هناك غاية لها. يجب أن يستعد للسلوك إليها فيها. ولفظ الزاد مستعار لتقوى الله وطاعته التي هي زاد النفوس إلى حضرة رب العالمين.

وقوله: واعلموا. إلى قوله: نفوسكم.

تذكير بالوعيد على المعاصي، وأمر لهم برحمة نفوسهم. وذلك بالأعمال الصالحة واتباع أوامر الله.

وقوله: فإنكم قد جربتموها. إلى قوله: شيطان.

في قوة احتجاج على وجوب تلك الرحمة. وتلخيصه أنكم جربتم أنفسكم في هذه الأمور الحفيرة

فجزعتم، وكل من جزع من أمثال هذه فبالأولى أن يجزع من كونه بين طابقيين من نار ضجيج حجر وقرين شيطان، وقد علمت فيما سلف أن للنار سبع طبقات وهي دركاتها، وضجيج حجر من قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقرين شيطان من قوله: ﴿فَكَبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَائُونَ﴾ [٩٤] وَخُودٌ إِبْلِيسَ أَجَعُونَ ﴿٩٥﴾ [الشعراء: ٩٤-٩٥] وهم الشياطين، وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنِصْ لَمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَمْ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦] إلى قوله: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَكُونُ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩].

وقوله: أعلمتم أن مالكا. إلى قوله: زجرته.

من صفات النار المحسوسة ذكرها للتخويف والتحذير.

وقوله: أيها اليفن الكبير. إلى قوله: السواعد.

خطاب للشيخ الكبير لأنه أولى بالإقلاع عن المعصية لقربه من الآخرة. وسؤاله عن حاله سؤال تقرير وتوبيخ على المعصية. وأطواق النار المحسوسة ظاهرة، وأطواقها المعقولة تمكن الهيئات البدنية من أعناق النفوس، وأغلالها من سواعدها. ثم أخذ في التحذير من الله لغاية العمل. بما يرضيه حال الصحة والفسحة قبل لحوق ضديهما.

ثم في الأمر بالسعي لغاية فكاك رقابهم من النار. قبل أن تغلق رهائنها بأنامها. وقد علمت وجه الاستعارة هنا للرهن. ثم في الأمر بالسهر، وكثي به عن قطع الليل بالعبادة كقوله تعالى: ﴿وَيَنْ أَلَيْلَ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيِّئُهُ لِيَكُلَّ طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦]. وإنما خص الليل لأنه مظنة الخلوة بالله والفراغ من الناس، ولأن النهار محل عبادة أخرى كالجهاد والكدح للعيال.

ثم بتضمير البطون، وكثي به عن صيام النهار. ثم باستعمال أقدامهم، وكثي به عن القيام في الصلاة. ثم بإنفاق أموالهم، وكثي به عن الصدقات والزكاة في سبيل الله. ثم بالأخذ من أجسادهم، وكثي به عن إذابتها بالصيام والقيام للصلاة وإيثار الكشف المستلزم للإعراض عن تربيته هذه الأجساد لاستلزام ذلك حب

١٨٤ - ومن كلام له عليه السلام

قاله للبرج بن مسهر الطائي، وقد قال له بحيث يسمعه:

«لا حكم إلا لله» وكان من الخوارج:

أُسْكُتْ! قَبَحَكَ اللَّهُ يَا أَثْرَمُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتُ فِيهِ ضَيَّالًا شَخْصُكَ، خَفِيََا صَوْتُكَ؛ حَتَّى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ.

أقول: هو البرج بالبلاء المضمومة والجيم. وقبحه الله: نحاه عن الخير. وأثرم: ساقط الثنية. والضئيل: الصغير الحقيق النحيف. ونعر: صاح. ونجم: طلع.

وكان البرج شاعراً مشهوراً من شعراء الخوارج نادى بشعارهم بحيث يسمعه عليه السلام فزجره وقبحه ودعاه بآفته إهانة له وانتقاصاً كما هو العادة في إهانة ذوي العاهات بذكر آفاتهم، وكفى بضاعة شخصه عند ظهور الحق عن حقارته في زمن العدل بين الجماعة وخمول ذكره - وظهور الحق زمان قوة الإسلام وقبل ظهور الفتن وقوة الباطل -، وبخفاء صوته عن عدم الالتفات إلى أقواله وحقارته، واستعار لفظ النعير لظهور الباطل ملاحظة لشبهه في قوته وظهوره بالرجل الصائل الصائح بكلامه عن جراءة وشجاعة، وشبه ظهوره بين الناس وارتفاع ذكره عند ظهور الباطل وقوته بظهور قرن الماعز في السرعة بغتة:

أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم بل على غفلة كنبات قرن الماعز، ومن البلاغة تشبيهه من يراد إهانته بالمهين الحقير وتشبيهه من يراد تعظيمه بالعظيم الخطير، وبالله التوفيق.

١٨٥ - ومن خطبة له عليه السلام

روي أن صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام - يقال له: ممام - كان رجلاً عابداً، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم! فتأقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال:

الدنيا والإقبال على لذاتها. ولا شك أن الأخذ من الجسد بهذه العبادات جود على النفس بملكات الخير والقرب من الله تعالى، ولذلك قال: فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها.

وفي ذكر أن إتعاب الجسد جود على النفس ترغيب فيه. ثم استشهد بالآيتين على وعد الله بالنصر لمن نصره، وبمضاعفة الأجر لمن أقرضه بعد أمره بنصر الله بامثال أوامره وبقرضه بالصدقات، ووجه استعارة لفظ القرض كثرة الأوامر الإلهية الطالبة للصدقات فأشبهت طلب المحتاج المستقرض، وفائدة هذا الاستشهاد إلى قوله: أيكم أحسن عملاً. إعلامهم بأنه الغني المطلق عن عباده فيما طلبه منهم من نصره وقرض، وبيان غاية العناية الإلهية منهم بذلك وهو الابتلاء، وقد علمت ابتلاء الله تعالى لخلقه غير مرة. ثم أعاد الأمر بالمبادرة إلى أعمال الآخرة لغاية الكون مع خزان الله [جيران الله - خ -] في جنته مرافقين لرسله كما قال تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] ومرافقة رسله كقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]. ومزارين للملائكة كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]. وتكرمة أسماعهم أن تسمع حسيب نار أبداً كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَيِّثُهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢] وصيانة أجسادهم أن تلقى لغوياً ونصباً كقوله تعالى: ﴿لَا يَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٣٥].

وقوله: ذلك فضل الله الآية.

اقتباس للآية ووجه الاقتباس ظاهر.

وقوله: أقول. إلى آخره.

خاتمة الخطبة، وفيها الاستعانة بالله على النفوس الأمارة بالسوء في قهرها وتطويعها للنفوس المطمئنة فإنه نعم المعين ونعم الوكيل.

يَا هَمَّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَخْسِنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ.

فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ، ثم قال:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلْقَ الْخَلْقِ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَاشِهِمْ، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الْاِقْتِصَادُ، وَمَشِيَّتُهُمُ التَّوَاضُّعُ. غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. نُزِلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَأَلَّتِي نُزِلَتْ فِي الرَّخَاءِ. وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ. قُلُوبُهُمْ مَخْرُونَةٌ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ نَجِيفَةٌ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ. صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً أَغْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً. تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ بِسَرَّهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ. أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا، وَأَسَرَّتْهُمْ فَقَدُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا.

أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ: يُرْتَلُونَهُ تَرْتِيلًا. يُحَرِّثُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، وَتَطَلَّعَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصَبَ أَعْيُنِهِمْ. وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَضْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِيعَ قُلُوبِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ، فَهُمْ حَائُونَ عَلَى

أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكْفُهُمْ وَرُكْبِهِمْ، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَالِكَ رِقَابِهِمْ.

وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءَ، أَبْرَارُ أَنْقِيَاءَ، قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرِي الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَيَحْسِبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرْضٍ، وَيَقُولُ: قَدْ خُولِطُوا: وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ: لَا يَرْضُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ. فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زَكَّى أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّْي بِنَفْسِي.

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ: أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، وَحَزْمًا فِي لِينٍ، وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ، وَجِرْصًا فِي عِلْمٍ، وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ، وَقَضْدًا فِي غِنَى، وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ، وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ، وَطَلَبًا فِي حِلَالٍ، وَنَشَاطًا فِي هُدًى، وَنَحْرَجًا عَنْ طَمَعٍ. يَفْعَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ. يُنْسِي وَهْمَهُ الشُّكْرَ، وَيُضَيِّحُ وَهْمَهُ الذِّكْرَ. يَبِيتُ حَذِرًا وَيُضَيِّحُ قَرِحًا، حَذِرًا لِمَا حَذَرَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَقَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. إِنْ اسْتَضَعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكَرَّرَ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا تُحِبُّ. قُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ، وَزَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى، يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ. تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ، قَلِيلًا زَلَلُهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ، مَنُورًا أَكْلُهُ، سَهْلًا أَمْرُهُ، حَرِيرًا دِينُهُ، مَبِيتَةً شَهْوَتُهُ، مَكْظُومًا غَيْظُهُ. الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ. إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ. يَغْفُو عَنْ ظُلْمَةٍ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، بَعِيدًا فُحْشَهُ،

ثم يليه قوله: باب المختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله، وعليه جماعة الشارحين كالإمام قطب الدين أبي الحسن الكيدري والفاضل عبد الحميد ابن أبي الحديد، ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظن باعتمادهم على النسخ الصحيحة.

فأما همام هذا فهو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابر بن عوف الأصهب، وكان من شيعة علي عليه السلام، وأوليائه ناسكاً عابداً، وتناقله عليه السلام عن جوابه لما رأى من استعداد نفسه لأثر الموعظة، وخوفه عليه أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه وصعوقها. فأمره بتقوى الله: أي في نفسه أن يصيبها فادح بسبب سؤاله، وأحسن: أي أحسن إليها بترك تكليفها فوق طوقها، ولذلك قال عليه السلام حين صعق همام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. فحيث لم يقنع هما إلا بما سأل، وعزم عليه بذلك: أي ألح عليه في السؤال وأقسم، أجابه.

فإن قلت: كيف جاز منه عليه السلام أن يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه وهو كالطبيب إنما يعطي كلاً من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدواء.

قلت: إنه لم يكن يغلب على ظنه عليه السلام إلا الصعقة عن الوجد الشديد فأما أن تلك الصعقة فيها موته فلم يكن مظهرها له. وإنما قدّم بيان كونه تعالى غنياً عن الخلق في طاعتهم وأماناً منهم في معصيتهم لأنه لما كانت أوامره تعالى بأسرها أو أكثرها يعود إلى الأمر بتقواه وطاعته وكان أشرف ما يتقرب إليه البشر بالتقوى، وهو في معرض صفة المتقين فربما خطر ببعض أوهام الجاهلين أن الله تعالى في تقواه وطاعته منفعة، وله بمعصيته مضرة فصدره الخطبة بتنزيهه عن الانتفاع والتضرر. وقد مرّ برهان ذلك غير مرة.

وقوله: فقسم. إلى قوله: مواضعهم.

تقرير وتأکید لکمال غناه عنهم لأنه إذا كان وجوده هو مبدأ خلقهم وقسمة معاشهم ووضعهم في الدنيا في مراتبهم ومنازلهم من غني وفقير وشريف ووضيع فهو الغني المطلق عنهم، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

لَيْنَا قَوْلُهُ، غَايِباً مُنْكَرُهُ، حَاضِراً مَعْرُوفُهُ، مُقْبِلاً خَيْرُهُ، مُذْبِراً شَرُّهُ. فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٍ، وَفِي الرَّخَاءِ شُكُورٍ. لَا يَجِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْتُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ. يَغْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ. لَا يَضِيعُ مَا اسْتُخْفِظَ، وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ، وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ. إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغْمُهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَغْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ. نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ. أَتَعَبَ نَفْسَهُ لِأَخِرَتِهِ، وَأَرَاخَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ. بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَنَزَاهَةٌ، وَدُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ. لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبَرٍ وَعَظَمَةٍ، وَلَا دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ.

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: أَهَكَذَا تَضَعُ الْمَوَاعِظَ الْبَالِغَةَ بِأَهْلِهَا؟

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام:

وَنَحَكَ! إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَغْدُوهُ، وَسَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ. فَمَهْلًا، لَا تَعُدُّ لِمِثْلِهَا، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ!!

أقول: ومن ههنا اختلفت نسخ النهج فكثير منها تكون هذه الخطبة فيها أول المجلد الثاني منه بعد الخطبة المسماة بالقاصعة، ويكون عقيب كلامه للبرج بن مسهر الطائي قوله: ومن خطبة له عليه السلام الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد، وكثير من النسخ تكون هذه الخطبة فيها متصلة بكلامه عليه السلام للبرج بن مسهر وتاخر تلك الخطبة فتكون بعد قوله: ومن كلام له عليه السلام وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ويتصل ذلك إلى تمام الخطبة المسماة بالقاصعة.

دَرَجَتٍ ﴿ [الزخرف: ٣٢] . ثم أخذ في غرض الخطبة، وهو وصف المتقين فوصفهم بالوصف المجمل . فقال: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: أي الذين استجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قوتي العلم والعمل، ثم شرع في تفصيل تلك الفضائل ونسقتها:

فالأولى: الصواب في القول وهو فضيلة العدل المتعلقة باللسان، وحاصله أن لا يسكت عما ينبغي أن يقال فيكون مفرطاً، ولا يقول ما ينبغي أن يسكت عنه فيكون مفرطاً بل يضع كلاً من الكلام في موضعه اللائق به، وهو أخص من الصدق لجواز أن يصدق الإنسان فيما لا ينبغي من القول.

الثانية: وملبسهم الاقتصاد وهو فضيلة العدل في الملبوس فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المترفين، ولا ما يلحقه بأهل الخسة، والدناءة مما يخرج به عن عرف الزاهدين في الدنيا.

الثالثة: مشي التواضع، والتواضع ملكة تحت العفة تعود إلى العدل بين رذيلتي المهانة والكبر، ومشى التواضع مستلزم للسكون والوقار عن تواضع أنفسهم.

الرابعة: غصّ الأبصار عما حرم الله، وهو ثمرة العفة.

الخامسة: وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافع، وهو فضيلة العدل في قوة السمع، والعلوم النافعة ما هو كمال القوة النظرية من العلم الإلهي وما يناسبه، وما هو كمال للقوة العملية وهي الحكمة العملية كما سبق بيانها.

السادسة: نزول أنفسهم منهم في البلاء كنزولها في الرخاء: أي لا تقتط من بلاء ينزل بها ولا تبطر برخاء يصيبها بل مقامها في الحالين مقام الشكر. والذي صفة مصدر محذوف، والضمير العائد إليه محذوف أيضاً، والتقدير نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء، ويحتمل أن يكون المراد بالذي. الذين محذوف النون. كما في قوله تعالى: ﴿كَأَلَيْكَ خَاسِرُونَ﴾ [التوبة: ٦٩] ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم في البلاء بالذين نزلت أنفسهم منهم في الرخاء، والمعنى واحد.

السابعة: غلبة الشوق إلى ثواب الله والخوف من

عقابه على نفوسهم إلى غاية أن أرواحهم لا تستقر في أجسادهم من ذلك لولا الآجال التي كتبت لهم، وهذا الشوق والخوف إذا بلغ إلى حد الملكة فإنه يستلزم دوام الجد في العمل والإعراض عن الدنيا، ومبدءهما تصوّر عظمة الخالق، وبقدر ذلك يكون تصوّر عظمة وعده ووعيده، وبحسب قوة ذلك التصور يكون قوة الخوف والرجاء، وهما بابان عظيمان للجنة.

الثامنة: عظم الخالق في أنفسهم، وذلك بحسب الجواذب الإلهية إلى الاستغراق في معرفته ومحبته، وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق يكون تفاوت تصور العظمة، وبحسب تصوّر عظمته تعالى يكون تصوّرهم لأصغرية ما دونه ونسبته إليه في أعين بصائرهم.

وقوله: فهم والجنة كمن رآها. إلى قوله: معذبون. إشارة إلى أن العارف وإن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجنة وسعادتها أحوال النار وشقاوتها كالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم وتعموا فيها، وكالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها. وهي مرتبة عين اليقين. فحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم إلى الجنة وشدة خوفهم من النار.

التاسعة: حزن قلوبهم، وذلك ثمرة خوف الغالب. العاشرة: كونهم مأموني الشر، وذلك أن مبدأ الشرور محبة الدنيا وأباطيلها والعارفون بمعزل عن ذلك.

الحادية عشر: نحافة أجسادهم، ومبدأ ذلك كثرة الصيام والسهر وجشوبة المطعم وخشونة الملبس وهجر الملاذ الدنيوية.

الثانية عشرة: خفة حاجتهم، وذلك لاقتصارهم من حوائج الدنيا على القدر الضروري من ملبس ومأكّل، ولا أخف من هذه الحاجة.

الثالثة عشرة: عفة أنفسهم، وملكة العفة فضيلة القوة الشهوية، وهي الوسط بين رذيلتي خمود الشهوة والفجور.

الرابعة عشرة: الصبر على المكاه أيام حياتهم من ترك الملاذ الدنيوية، واحتمال أذى الخلق، وقد عرفت

أن الصبر مقاومة النفس الأمارة بالسوء لئلا ينقاد إلى قبائح اللذات، وإنما ذكر قصر مدة الصبر واستعقابه للراحة الطويلة ترغيباً فيه، وتلك الراحة بالسعادة في الجنة كما قال تعالى: ﴿وَجَزَّيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢] الآية.

وقوله: تجارة مربحة.

استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة، وامتنال أوامر الله، ووجه المشابهة كونهم متعوضين بمتاع الدنيا وبحركاتهم في العبادة متاع الآخرة، ورشح بلفظ الربح لأفضلية متاع الآخرة وزيادته في النفاسة على ما تركوه، وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهية.

الخامسة عشرة: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم، وهو إشارة إلى الزهد الحقيقي، وهو ملكة تحت العفة، وكنتى بإرادتها عن كونهم أهلاً لأن يكونوا فيها رؤساء، وأشرافاً كقضاة ووزراء ونحو ذلك، وكونها بمعرض أن تصل إليهم لو أرادوها، ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف المضاف.

السادسة عشرة: افتداء من أسرته لنفسه منها، وهو إشارة إلى من تركها وزهد فيها بعد الانهماك فيها والاستمتاع بها ففك بذلك الترك والإعراض والتمرن على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه، ولفظ الأسر استعارة في تمكن تلك الهيئات من نفوسهم، ولفظ الفدية استعارة لتبديل ذلك الاستمتاع بها بالإعراض عنها والمواظبة على طاعة الله، وإنما عطف بالواو في قوله: ولم يريدوها، وبالفاء في قوله: فقدوا. لأن زهد الإنسان في الدنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليه كذلك قد يكون متقدماً عليه لقوله عليه السلام: «زهدك في الدنيا قبل أن يتركها خير من تركها بعد أن يتركها» ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه همه وأنته الدنيا وهي راغمة. فلم يحسن العطف هنا بالفاء، وأما الفدية فلما لم يكن إلا بعد الأسر لا جرم عطفها بالفاء.

السابعة عشرة: كونهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتلونه. إلى قوله: آذانهم. وذلك إشارة إلى تطويع نفوسهم الأمارة بالسوء بالعبادات، وشرح لكيفية استشارتهم للقرآن العزيز في تلاوته وغاية ترتيبهم له بفهم

مقاصده وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات من جملة استشارتهم لأدواء دائهم، ولما كان داؤهم هو الجهل وسائر رذائل العملية كان دواء الجهل بالعلم، ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضادة. فهم بتلاوة القرآن يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضاد للانهماك في الدنيا، ودواؤه العلم الذي هو دواء الجهل، وكذلك كل فضيلة حث القرآن عليها فهي دواء لما يضادها من الرذائل، وبإقي الكلام شرح لكيفية التحزين والتشويق.

وقوله: فهم حانون على أوساطهم.

ذكر لكيفية ركوعهم.

وقوله: مفترشون لجباههم. إلى قوله: أقدامهم.

إشارة إلى كيفية سجودهم، وذكر الأعضاء السبعة.

وقوله: يطلبون. إلى قوله: رقابهم.

إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك.

الثامنة عشرة: - من صفات النهار - كونهم حكماء، وأراد الحكمة الشرعية وما فيها من كمال القوة العلمية والعملية لكونها المتعارفة بين الصحابة والتابعين، وروي: حلماء. والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هي الوسط بين رذيلتي المهانة والإفراط في الغضب، وإنما خصّ الليل بالصلاة لكونها أولى بها من النهار كما سبق.

التاسعة عشرة: كونهم علماء، وأراد كمال القوة النظرية بالعلم النظري وهو معرفة الصانع وصفاته.

العشرون: كونهم أبرار، والبر يعود إلى العفيف لمقابلته الفاجر.

الحادية والعشرون: كونهم أتقياء، والمراد بالتقوى ههنا الخوف من الله. وقد مر ذكر العفة والخوف، وإنما كررها هنا في إعداد صفاتهم بالنهار وذكرها هناك في صفاتهم المطلقة.

قوله: وقد براهم الخوف. إلى قوله: عظيم.

شرح لفعل الخوف الغالب بهم، وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن، ووقوف القوة الشهوية والغاذية عن أداء

ثم شرع بعد ذلك في علاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم. والصفات السابقة وإن كان كثير منها مما يخص أحدهم ويعرف به إلا أن بعضها قد يدخله الرياء فلا يدخل على التقوى الحق فجمعها هنا ونسقتها:

فالأولى: القوة في الدين، وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخناس ولا يدخل فيه خداع الناس، وهذا إنما يكون في دين العالم.

الثانية: الحزم في الأمور الدنيوية والثبوت فيها ممزوجاً باللين للخلق وعدم الفظاظة عليهم كما في المثل: لا تكن حلواً فتستترط ولا مرأاً فتلفظ. وهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق، وقد علمت أن اللين قد يكون للتواضع المطلوب بقوله: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] وقد يكون عن مهانة وضعف يقين، والأول هو المطلوب وهو المقارن للحزم في الدين ومصالح النفس، والثاني رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال المهين عن كل جاذب.

الثالثة: الإيمان في اليقين، ولما كان الإيمان عبارة عن التصديق بالصانع وبما وردت به الشريعة، وكان ذلك التصديق قابلاً للشدة والضعف، فتارة يكون عن التقليد وهو الاعتقاد المطابق لا لموجب، وتارة يكون عن العلم وهو الاعتقاد المطابق لموجب هو الدليل، وتارة عن العلم به مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك، وهو علم اليقين - ومحققو السالكين لا يقفون عند هذه المرتبة. بل يطلبون اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض عنها - أراد أن عملهم علم يقين لا يتطرق إليه احتمال.

الرابعة: الحرص في العلم والازدياد منه.

الخامسة: مزج العلم وهو فضيلة القوة الملكية بالحلم، وهو من فضائل القوة السبعية.

السادسة: القصد في الغنى، وهو فضيلة العدل في استعمال متاع الدنيا وحذف الفضول عن قدر الضرورة.

السابعة: الخشوع في العبادة وهو من ثمرات الفكر في جلال المعبود وملاحظة عظمت الذي هو روح العبادة.

الثامنة: التحمل في الفاقة، وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم، وإظهار الغنى عنهم. وذلك ينشأ

بدل ما يتحمل، وشبه بري الخوف لهم بيري القداح ووجه التشبيه شدة النحافة، ويتبع ذلك تغير السحنات والضعف عن الانفعالات النفسانية من الخوف والحزن حتى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم مرض، ويقول قد خولطوا إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عند اتصال نفسه بالملا الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته من أن يتكلم بكلام خارج عن المتعارف مستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة. فينسب ذلك منه إلى الاختلاط والجنون وتارة إلى الكفر والخروج عن الدين كما نقل عن الحسين بن منصور الحلاج وغيره.

وقوله: ولقد خالطهم أمر عظيم.

وهو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله ومطالعة أنوار الملا الأعلى.

الثانية والعشرون: كونهم لا يرضون القليل. إلى قوله: الكثير، وذلك لتصوّرهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالهم.

وقوله: فهم لأنفسهم متهمون. إلى قوله: ما لا يعلمون.

فنتهمهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم من حسن عبادتهم، وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصول إلى الله تعالى فإن هذا الوهم يكون مبدءاً للعجب بالعبادة والتقاصر عن الازدياد من العمل. والتشكك في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك الحكم للنفس الأمارة يستلزم خوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه فيكون باعثاً على العمل وكاسراً للعجب به، وقد عرفت أن العجب من المهلكات كما قال عليه السلام: ثلاث مهلكات:

شخ مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وكذلك خوفهم من تزكية الناس لهم هو الدواء لما ينشأ عن تلك التزكية من الكبر والعجب بما يزكون به. فيكون جواب أحدهم عند تزكيته: إني أعلم بنفسي من غيري. إلى آخره.

عن القناعة والرضا بالقضاء وعلو الهمة، ويعين على ذلك ملاحظة الوعد الأجل وما أعد للمتقين.

التاسعة: وكذلك الصبر في الشدة.

العاشر: الطلب في الحلال، وينشأ عن العفة.

الحادية عشرة: النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله، وينشأ عن قوة الاعتقاد فيما وعد المتقون وتصوّر شرف الغاية.

الثانية عشرة: عمل الصالحات على وجل: أي من أن يكون على غير الوجه اللائق فلا يقبل كما روي عن زين العابدين عليه السلام أنه كان في التلبية وهو على راحلته فخر مغشياً عليه فلما أفاق قيل له ذلك. فقال: خشيت أن يقول لي ربي: لا ليّك ولا سعديك.

الثالثة عشر: أن يكون همهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار وما لم يرزقوا، ويصبحوا وهمهم الذكر لله ليذكّرهم فيرزقهم من الكمالات النفسانية والبدنية كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

الرابعة عشرة: أن يبيت حذراً ويصبح فرحاً. إلى قوله: الرحمة. تفسير للمحذور وما به الفرج، وليس مقصوده تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح كما يقول أحدهما يمسي فلان ويصبح حذراً فرحاً، وكذلك تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصوداً.

الخامسة عشرة: قوله إن استصعبت. إلى قوله: تحب. إشارة إلى مقاومته لنفسه الأمانة بالسوء عند استصعابها عليه، وقهره لها على ما تكره وعدم مطاوعته لها في ميولها الطبيعية ومحابّتها.

السادسة عشرة: أن يرى قرّة عينه فيما لا يزول من الكمالات النفسانية الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذات الباقية والسعادة الدائمة، وقرّة عينه كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردها بروية المطلوب، وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا.

السابعة عشرة: أن يمزج بالحلم العلم فلا يجهل

ويطيش، والقول بالعمل فلا يقول ما لا يفعل فلا يأمر بمعروف ويقف دونه ولا ينهى عن منكر ثم يفعله، ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣].

الثامنة عشرة: قصر أمله وقربه، وذلك لكثرة ذكر الموت والوصول إلى الله.

التاسعة عشرة: قلة زلله. قد عرفت أن زلل العارفين يكون من باب ترك الأولى لأن صدور الخيرات عنهم صادر ملكة والجواذب فيهم إلى الزلل والخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهو، ولا شك في قلته.

العشرون: خشوع قلبه عن تصوّر عظمة المعبود وجلاله.

الحادية والعشرون: قناعة نفسه، وينشأ عن ملاحظة حكمة الله في قدرته وقسمته الأرزاق، ويعين عليها تصور فوائدها الحاضرة وغايتها في الآخرة.

الثانية والعشرون: قلة أكله، وذلك لما يتصور في البطنة من ذهاب الفطنة وزوال الرقة وحدوث القسوة والكسل عن العمل.

الثالثة والعشرون: سهولة أمره: أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلف أحداً.

الرابعة والعشرون: حرز دينه فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خللاً.

الخامسة والعشرون: موت شهوته، ولفظ الموت مستعار لخمود شهوته عمّا حرّم عليه. ويعود إلى العفة.

السادسة والعشرون: كظم غيظه، وهو من فضائل القوة الغضبية.

السابعة والعشرون: كونه مأمول الخير وذلك لأكثرية خيالاته، مأمون الشرور وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشرور.

الثامنة والعشرون: قوله: إن كان في الغافلين. إلى قوله: الغافلين: أي إن رآه الناس في عداد الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر باللسان كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه بالذكر وإن تركه بلسانه، وإن كان من

الذاكرين بلسانه بينهم فظاهر أنه لا يكتب من الغافلين .
ولذكر الله معادح كثيرة وهو باب عظيم من أبواب الجنة
والاتصال لجنان الله، وقد أشرنا إلى فضيلته وأسراره .

التاسعة والعشرون: عفوه عن ظلمه، والعمو فضيلة
تحت الشجاعة، وخص من ظلمه ليتحقق عفوه مع قوة
الداعي إلى الانتقام .

الثلاثون: ويعطي من حرمه، وهي فضيلة تحت
السخاء .

الحادية والثلاثون: ويصل من قطعه، والمواصلة
فضيلة تحت العفة .

الثانية والثلاثون: بعد فحشه، وأراد ببعد الفحش
عنه أنه قلما يخرج في أقواله إلى ما ينبغي .

الثالثة والثلاثون: لينه في القول عند محاوراة الناس
ووعظهم ومعاملتهم، وهو من أجزاء التواضع .

الرابعة والثلاثون: غيبة منكره وحضور معروفه،
وذلك للزومه حدود الله .

الخامسة والثلاثون: إقبال خيره وإدبار شره، وهو
كقوله: الخير منه مأمول والشر منه مأمون، ويحتمل
بإقبال خيره أخذه في الازياد من الطاعة وتشميره فيها،
وبقدر ذلك يكون إدباره عن الشر لأن من استقبل أمراً
وسعى فيه بعد عما يضاده وأدبر عنه .

السادسة والثلاثون: وقاره في الزلازل، وكفى به عن
الأمور العظام والفتن الكبار المستلزمة لاضطراب
القلوب وأحوال الناس . والوقار ملكة تحت الشجاعة .

السابعة والثلاثون: كثرة صبره في المكاره، وذلك
عن ثباته وعلو همته عن أحوال الدنيا .

الثامنة والثلاثون: كثرة شكره في الرخاء، وذلك
لمحبة المنعم الأول - جلّت قدرته - فيزداد شكره في
رخائه وإن قلّ .

التاسعة والثلاثون: كونه لا يحيف على من يبغض،
وهو سلب للحييف والظلم مع قيام الداعي إليهما وهو
البغض لمن يتمكن من حيفه وظلمه .

الأربعون: كونه لا يآثم فيمن يحب، وهو سلب
لرذيلة الفجور عنه باتّباع الهوى فيمن يحبّ إمّا بإعطائه

ما لا يستحق أو دفع ما يستحق عليه عنه كما يفعله قضاة
السوء وأمراء الجور . فالمتقي لا يآثم بشيء من ذلك مع
قيام الداعي إليه وهو المحبة لمن يحبه . بل يكون على
فضيلة العدل في الكل على السواء .

الحادية والأربعون: اعترافه بالحق قبل أن يشهدوا
عليه، وذلك لتحرّزه في دينه من الكذب، إذ الشهادة إنما
يحتاج إليها مع إنكار الحق، وذلك كذب .

الثانية والأربعون: كونه لا يضيع أماناته ولا يفرط
فيما استحفظه الله من دينه وكتابه، وذلك لورعه ولزومه
حدود الله .

الثالثة والأربعون: ولا ينسى ما ذكر من آيات الله
وعبره وأمثاله ولا يترك العمل بها، وذلك لمداوّمته
ملاحظتها، وكثرة إخطارها بباله والعمل بها لغايتها
المطلوبة منه .

الرابعة والأربعون: ولا ينازب بالألقاب، وذلك
لملاحظته النهي في الذكر الحكيم ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾
[الحجرات: ١١] ولسرّ ذلك النهي وهو كون ذلك مستلزماً
لإثارة الفتن والتباغض بين الناس، والفرقة المضادة
لمطلوب الشارع .

الخامسة والأربعون: ولا يضارّ بالجار لملاحظة
وصيّة الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾
[النساء: ٣٦] ووصية رسول الله ﷺ في المرفوع إليه:
أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه، ولغاية ذلك
وهي الألفة والاتحاد في الدين .

السادسة والأربعون: ولا يشمت بالمصائب، وذلك
لعلمه بأسرار القدر، وملاحظته لأسباب المصائب، وأنه
في معرض أن تصيبه فيتصور أمثالها في نفسه فلا يفرح
بنزولها على غيره .

السابعة والأربعون: أنه لا يدخل الباطل ولا يخرج
عن الحق: أي لا يدخل فيما يبعد عن الله تعالى من
باطل الدنيا ولا يخرج عما يقرب إليه من مطالبه الحقّة،
وذلك لتصور شرف غايته .

الثامنة والأربعون: كونه لا يغتم صمته لوضعه كلاً
من الصمت، والكلام في موضعه، وإنما يستلزم الغم
الصمت عما ينبغي من القول هو صمت في غير موضعه .

يجب ﷺ بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه، أو لقصور فهم السائل. ونهيه له عن مثل هذا السؤال والتنفير عنه كونه من نفثات الشيطان لوضعه في غير موضعه وهو من آثار الشيطان. وبالله العصمة والتوفيق.

٨٦ - ومن خطبة له ﷺ

بصف فيها المنافقين،

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَنَسَّأَلُهُ لِمَنْتِهِ تَمَاماً، وَبِحَبْلِهِ اغْتِصَاماً. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ كُلِّ غَمْرَةٍ، وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ. وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْأَذْنُونُ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْأَقْصُونُ، وَخَلَعَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ أَعْنَتَهَا، وَضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بَطُونُ رَوَاجِلِهَا، حَتَّى أَنْزَلْتَ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا، مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ، وَأَسْحَقِ الْمَزَارِ.

أَوْصِيَكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَحْذَرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ، فَإِنَّهُمْ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ، وَالزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ، يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً، وَيَفْتَنُونَ أَفْتِنَاناً، وَيَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ وَيَرْضُدُّونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ. قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ، وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ. يَمْشُونَ الْخَفَاءَ، وَيَدْبُونَ الضَّرَاءَ. وَضَفُّهُمْ دَوَاءٌ، وَقَوْلُهُمْ شِفَاءٌ، وَفِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَيَاءُ. حَسَدُهُ الرِّخَاءُ، وَمُؤَكَّدُ الْبَلَاءِ، وَمُقَنِطُو الرِّجَاءِ. لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيحٌ، وَإِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ، وَلِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ. يَتَقَارَضُونَ الثَّنَاءَ، وَيَتَرَاقِبُونَ الْجَزَاءَ: إِنْ سَأَلُوا الْحَفْوَا، وَإِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا، وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا. قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلاً، وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلاً، وَلِكُلِّ حَقٍّ قَائِلاً، وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً، وَلِكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحاً. يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالنَّيَاسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَسْوَاقَهُمْ، وَيَنْفَقُوا بِهِ أَغْلَاقَهُمْ. يَقُولُونَ فَيَسْبَهُونَ، وَيَصِفُّونَ فَيَمُوهُونَ. قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ، وَأَضْلَعُوا الْمَضِيقَ، فَهُمْ لَمَّةٌ

التاسعة والأربعون: كونه لا يعلو ضحكك، وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه، ومما نقل من صفات الرسول ﷺ: كان أكثر ضحكك التبسم، وقد يفتر أحياناً، ولم يكن من أهل الفقهه والكركرة. وهما كيفيتان للضحك.

الخمسون: صبره في البغي عليه إلى غاية انتقام الله له، وذلك منه نظراً إلى ثمرة الصبر وإلى الوعد الكريم ذلك: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ [الحج: ٦٠] الآية. وقوله: ﴿وَلَيْنَ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

الحادية والخمسون: كون نفسه منه في عناء: أي نفسه الأمانة بالسوء لمقاومته لها وقهرها ومراقبته إياها، والناس من أذاه في راحة لذلك.

الثانية والخمسون: كون بعده عن تباعد عنه لزمهه فيما في أيدي الناس ونزاهته عنه لا عن كبر وتعظيم عليهم، وكذلك دنوه ممن دنا منه عن لين ورحمة منه لهم لا بمكر بهم وخديعة لهم عن بعض المطالب. كما هو عادة الخبيث المتكابر. وهذه الصفات والعلامات قد يتداخل بعضها بعضاً، ولكن تورد بعبارة أخرى أو تذكر مفردة ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها. وبالجمله فهذه الخطبة من جليل وبلغ وصفه ولذلك فعلت بهمام ما فعلت.

فأما جوابه ﷺ لمن سأل به قوله: ويحك إن لكل أجل وقتاً لا يعدوه: أي ينتهي إليه ويكون غاية له لا يتجاوزها ولا يتأخر عنها، والضمير في يعدوه للأجل. وسبباً لا يتجاوزها: أي ولذلك الأجل سبب أي علة فاعلة لا يتعداها إلى غيرها من الأسباب فمنها ما يكون موعظة بالغة كهذه. فهو جواب مقنع للسامع مع أنه حق وصدق، وهو إشارة إلى السبب الأبعد لبقائه ﷺ عند سماع المواعظ البالغة وهو الأجل المحكوم به للقضاء الإلهي.

وأما السبب القريب للفرق بينه وبين همام ونحوه فقوة نفسه القدسية على قبول الواردات الإلهية وتعوده بها وبلوغ رياضته حد السكينة عند ورود أكثرها وضعف نفس همام عما ورد عليه من خوف الله ورجائه. ولم

عدو الخيل إذا خلعت أعتتها، وأقوى عدو الرواحل إذا ضربت بطونها، وفيه إيماء إلى أنهم أتوه فرساناً وركباناً متسرعين إلى حربه.

وقوله: حتى أنزلت بساحته عداوتها.

أي حروبها وشرورها التي هي ثمرة العداوة، وأطلق لفظ العداوة على الحرب مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. ومن طالع كتب السير يطلع على ما لاقى رسول الله ﷺ في ذات الله سبحانه من المشاق كاستهزاء قريش به في أول الدعوة، ورميهم إياه بالحجارة حتى أدموا عقيه، وصياح الصبيان به، وفرث الكرش على رأسه، وقتلهم الثوب في عنقه، وحصره هو وأهله في شعب بني هاشم سنين عدة محرومة معاملتهم، ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم حتى كادوا يتلفون جوعاً لولا بعض من كان يحنو عليهم لرحم أو لسبب آخر فكان يسترق لهم القليل من الدقيق أو التمر فيلقيه إليهم ليلاً، ثم ضربهم لأصحابه وتعذيبهم بالجوع والوثاق في الشمس وطردهم إياهم عن شعاب مكة حتى خرج بعضهم إلى الحبشة وخرج هو ﷺ مستجيراً منهم تارة بثقيف وتارة ببني عامر وتارة بربيعة الفرس وبغيرهم، ثم أجمعوا على قتله والفتك به ليلاً حتى هرب منهم لائذاً بالأوس والخزرج تاركاً لأولاده وأهله ناجياً بحشاشة نفسه حتى وصل إلى المدينة فناصرها الحرب ورموه بالكتائب وضربوا إليه آباط الإبل حتى أكرمه الله تعالى ونصره وأيد دينه وأظهره.

ثم عقب ﷺ بالوصية بتقوى الله والتحذير من المنافقين وتعدد مذاقهم ليعرفوا فيجتنبوا ويحصل النصار عنهم فإنهم الضالون: أي المنحرفون عن سبيل الله لعدم الاهتداء إليها، المضلّون لغيرهم عنها بالشبهات الباطلة. وكذلك الزالّون المزلّون. وكنتي بتلوّنهم ألواناً عن تغيّراتهم في أقوالهم وأفعالهم من حال إلى حال بحسب أغراضهم الفاسدة فيلقون كلاً بوجه ولسان غير الآخر. وكذلك تفتّنتهم: أي تشعب أقوالهم وحالاتهم بحسب تشعب أغراضهم. وأراد بعمدهم لهم قصدهم لهم بكل مكروه على وجه الحيلة والخدعة، وترصدهم لهم بكل مرصاد تتبع وجوه الحيل في هلاكهم بكل

الشيطان، وحمّة النيران ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

أقول: ذاد: طرد. والغمرة من كل شيء: معظمه. وأسحق المزار: أبعد. والسحق بضم السين: البعد، وكذلك بضم الحاء. ويعمدونكم: يهدونكم ويفدحونكم. والعماد: الأمر الفادح. يرصدونكم: يقعدون لكم المراصد وينتظرونكم. والضراء: ما واراك من الشجر الملتف. والإلحاف: الاستقصاء في السؤال. والشجو: الحزن. والأعلاق: جمع علق وهي السلعة الثمينة. والتمويه: التزيين والتلبيس. وأضلعوا المضيق إضلاعاً: أي عوّجوه وأمالوه. وهو ضلع: أي مائل. وضلع بفتح اللام: أي معوج خلقة. واللمة بالتخفيف: الجماعة. وحمّة النيران بالتشديد: معظم حرّها. وبالتخفيف سمّ العقرب.

وقد حمد الله تعالى باعتبارين: وهما التوفيق لطاعته التي هي سبب الفوز الأكبر والطرده عن معصيته التي هي سبب الخسران الأخسر، وذلك الذود إما بالنواهي أو بحسم أسباب المعاصي وعدم الإعداد لها والكل منه سبحانه.

ثم سأله أمرين: التمام لما شكره من النعمة نظراً إلى قوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] والاعتصام بحبله المتين وهو الدين القويم العاصم لمن تمسك له عن الهوى في مهاوي الهلاك ودركات الجحيم، وأردف ذلك بشهادة الرسالة وشرح حال المرسل ﷺ في أداء رسالته، واستعار لفظ الغمرة لمعظم الشرور والمكاره المتكاثرة المجتمعة حين بعثته ﷺ ملاحظة لشبهها بغمرة الماء، وشرح بذكر الخوض، وكنتي به عن مقاساته للمتعاب الكثيرة وملاقاته للنوائب من المشركين في بدء دعوته، وكنتي بالغصص عن عوارض العموم له من ملاقات تلك المكاره، وكنتي بتلوّن الأدنين له عن تغيّر قلوب أقربائه عليه حينئذ بضروب التغيّرات، وتآلب الأقصين عليه اجتماع الأبعاد عنه من العرب وانضمامهم من أقصى البلاد إلى حربه.

وقوله: وخلعت إليه العرب. إلى قوله: رواحلها.

مثلاً كنتي بهما عن المسارعة إلى حربه لأن أقوى

كناية عن توجعهم لكل شجو وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم وإن كانوا لأهل الشجو أعداء.

وقوله: يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء.

أي يشني أحدهم على الآخر ليشني الآخر عليه، ويترقب كل منهم الجزاء من صاحبه على ثنائه.

وقوله: إن سألوا الحفوا.

أي الحوا في السؤال وهو من المذام كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وقوله: وإن عذلو كشفوا.

أي إذا عذلك أحدهم كشف لك عيوبك في ذلك العذل وجبهك بها وربما ذكرها بمحضر من لا تحب ذكرها معه وليسوا كالناصحين الذين يعرضون بالذنب

عند العتاب تعريضاً لطيفاً دون التصريح، وإذا حكموا أسرفوا: أي إذا ولى أحدهم ولاية أسرف فيها بالظلم

والانهماك في مأكله ومشربه وعبر في قينات الدنيا إلى حد الإفراط من فضيلة العدل. وذلك لجهله بالعواقب

وتصوره أن لا غاية أشرف مما هو فيه، قد أعدوا لكل حق باطلاً: أي من الشبه يموهون عليه ويغطونه بها،

ولكل حي قاتلاً: أي سبباً يميتونه به. والحي أعم من الإنسان هنا. بل كل أمر يحيا ويقوم إذا أرادوا فساد،

ولكل باب مفتاحاً من الحيل والخديعة ولفظ المفتاح مستعار، ولكل ليل مصباحاً ولفظ الليل مستعار لما

أشك من الأمور وأظلم. وكذلك لفظ المصباح للرأي الذي يدخلون به في ذلك الأمر ويهتدون إلى وجهه به

كرأي عمرو بن العاص على معاوية ليلة الهرير برفع المصاحف ودعوتهم أهل العراق أن يحاكموهم إلى

كتاب الله فلم يكن لذلك المشكل إلا ذلك الرأي الصعب، ويتوصلون إلى الطمع بالياس: أي بإظهار

الياس عما في أيدي الناس والزهد فيه كما يفعله كثير من زهاد الوقت. ووصفهم بأخذ الشيء بضده أبلغ ما يكون

في وصف النفاق والحيلة.

وقوله: ليقموا به أسواقهم.

استعار لفظ الأسواق لأحوالهم في معاملة الخلق من

أخذ وإعطاء فإن فعلهم ذلك يقيمها بين الناس ويروجها عليهم. وكذلك ينفقوا به أعلامهم. ولفظ الأعلاق

مكروه على وجه الحيلة. وأراد بقلوبهم دوية وصفاحهم نقية اشتغال نفوسهم على الداء النفساني من الحسد

والحقد والمكر والخديعة وإعمال الحيلة مع إظهار البشاشة والصداقة والمحبة والنصيحة لهم، وهذا هو

الضابط في النفاق، وهو أن يظهر الإنسان بلسانه أمراً حسناً محموداً ويبطن خلافه، وأراد بصفاحهم

وجوههم، وبنفائهم سلامتها عن شر ظاهر.

وقوله: يمشون الخفاء.

كناية عن كون حركاتهم القولية والفعلية فيما يريدونه

في خفاء إفهام الناس، وكذلك قوله: ويدبّون الضراء.

والخفاء والضراء منصوبان على الظرف.. وهما مثلان لمن يختل غيره ويخدعه.

وقوله: وصفهم دواء. إلى قوله: العياء.

أي أقوالهم أقوال الزاهدين العابدين من الموعظة

والأمر بالتقوى وطاعة الله الذي هو دواء الغي والضلال وشفاء منهما، وأفعالهم أفعال الفاسقين الضالين من

معصية الله التي هي الداء الأكبر. والعياء: المعيب للأطباء.

وقوله: حسدة الرخاء.

أي إن رأوا لأمري رخاء حسدوه، ومؤكّدو البلاء:

أي إن رأوا به بلاء أكدوه بالسعاية والتأليب عليه.

وروي: ومولّدو. وهو ظاهر. ومقنطو الرجاء: أي إذا

رجا راج أمراً ففي طباعهم أن يقنطوه ويؤيسوه. وهكذا شأن المنافق الكذاب أن يبعد القريب ويقرب البعيد.

وقوله: لهم بكل طريق صريع.

كناية عن كثرة من يقتلونه أو يؤذونه بخديعتهم

ومكرهم. وكنتى بالطريق إما عن كل مقصد قصدوه، أو

عن كل حيلة احتالوها ومكر مكروه فإنه لا بد أن يستلزم أذى.

وقوله: إلى كل قلب شفيع.

أي إن من شأن المنافق أن يتخذ إلى كل قلب ذريعة

ووجهاً غير الآخر فيكون صديق الكل حتى المعتادين

ليتوصل بذلك إلى إثارة الفتن وإيقاع الشر بينهم وهو في

نفس الأمر عدو الكل، وكذلك لهم لكل شجو دموع

مستعار لما يزعمون أنه نفيس من آرائهم وحركاتهم الخارجة عن أوامر الله.

وقوله: يقولون. إلى قوله: فيوهمون.

أي يوقعون بأقوالهم الشبه في القلوب ويوهمون عليهم الباطل بصورة الحق.

وقوله: قد هونوا الطريق.

أي قد عرفوا كيف يسلكون في مقاصدهم من الآراء والحيل، وأضلعوا الطريق: عوجوا مضائقها. وكثروا بمضائقها عن دقائق المداخل في الأمور. وبتعويجها عن أنهم إذا أرادوا الدخول في أمر مضيق أظهروا أنهم يريدون غيره تعمية على الغير وتلييساً أن يقف على وجه الحيلة فيفسد مقصودهم.

وقوله: فهم لمة الشيطان.

أي جماعته وأتباعه. وحة النيران مستعار لمعظم شرورهم. ووجه المشابهة استلزامها للأذى البالغ. وكذلك حمة بالتخفيف.

٨٧ - ومن خطبة له عليه السلام

بحمد الله وبثني على نبيه ويعظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ، وَجَلَالِ كِبَرِيَّاتِهِ، مَا حَبَّرَ مُقَلَّ الْعُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ، وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِرْقَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهَادَةَ إِيمَانٍ وَإِيقَانٍ، وَإِخْلَاصٍ وَإِذْعَانٍ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ وَأَعْلَامَ الْهُدَى دَارِسَةً، وَمَنَاهِجَ الدِّينِ طَامِسَةً، فَصَدَعَ بِالْحَقِّ، وَنَصَحَ لِلْخَلْقِ، وَهَدَى إِلَى الرُّشْدِ، وَأَمَرَ بِالْقُضْدِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَأَعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلًا، عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ، وَأَخْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ، فَاسْتَفْتِحُوهُ، وَاسْتَنْجِحُوهُ، وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَمْنِحُوهُ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ، وَلَا

أَخْلَقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ، وَإِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأَوَانٍ، وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍ؛ لَا يَتْلُمُهُ الْعَطَاءُ، وَلَا يَنْقُصُهُ الْحَبَاءُ، وَلَا يَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ، وَلَا يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ، وَلَا يَلْوِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلَا يُلْهِمِهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ، وَلَا تَخْجُرُهُ هَبَّةٌ عَنْ سَلْبٍ، وَلَا يَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ، وَلَا تُؤْلِيهِ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ، وَلَا يُجِحُّهُ الْبُطُونُ عَنِ الظُّهُورِ، وَلَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ. قَرُبَ قَنَائِي، وَعَلَا قَدْنَا، وَظَهَرَ قَبْطُنٌ، وَبَطُنَ قَعْلَنٌ، وَدَانَ وَلَمْ يُدْنِ. لَمْ يَذَرَا الْخَلْقَ بِاخْتِيَالٍ، وَلَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلَالٍ. أَوْصِيَكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهَا الرِّمَامُ وَالْقَوَامُ، فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا، تَوَلَّ بِكُمْ إِلَى أَكْثَانِ الدَّعَةِ، وَأَوْطَانِ السَّعَةِ، وَمَعَاqِلِ الْحِرْزِ وَمَنَازِلِ الْعِزِّ، فِي يَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْأَفْطَارُ. وَتُعْطَلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ، وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ، وَتَبْكُمُ كُلُّ لَهْجَةٍ، وَتَذِلُّ الشُّمُ الشُّوَامِخُ، وَالصُّمُ الرُّوَايِخُ، فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَابًا رَفَرَقًا، وَمَعْهَدُهَا قَاعًا سَمْلَقًا، فَلَا شَفِيعَ يَشْفَعُ، وَلَا حَمِيمَ يَدْفَعُ، وَلَا مَعْذِرَةَ تَنْفَعُ.

أقول: مقلة العين: شحمتها. والهمهمة: حديث النفس مع صوت خفي لا يفهم. والطامسة: كالدارسة. والحباء: النوال. وذرا: خلق. والمعقل: الملجأ. والصروم: جمع صرم وصرمة وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين. والعشار: النوق أتى عليها بعد طروق الفحل عشرة أشهر. والشم الشوامخ: الجبال العالية. ومعهدا: ما كان مسكوناً منها. وقاعاً: خالياً. والسملق: الصفصف المستوي ليس بعضه أرفع من بعض.

وقد حمد الله تعالى باعتبار إظهاره من آثار ملكه وسلطانه ما أظهره من ملكوت السماوات والأرض، وترتيب العالمين على وجه النظام الأتم مما هو محل العجب العجيب الذي تحار أبصار البصائر في كيفية وقوعه من القدرة الإلهية، وفي ترتيبه على النظام

منه نجاح حاجاتكم، واطلبوا إليه: أي اطلبوا الهداية إلى حضرته ووجوه مرضاته، واستمنحوه أن يعطيكم كمالكم. كل ذلك بالشكر وسائر العبادات التي بها الاستعداد لإفاضة رحمته.

وقوله: فما قطعكم عنه حجاب إلى قوله: إنس وجان.

إظهار لوجود كماله وعظمته، وتنزيهه له عن صفات المخلوقين المحدثين، وتقريب له من عباده ليطلبوا منه ويتقربوا إليه ويستنجحوه وتفتح آمالهم منه، وإذا لم يكن تعالى متحيّزاً فلا حجاب دونه ولا ناب، وكان بكل مكان في حالة واحدة: أي بعلمه المحيط لاستحالة ذلك التحيّز، وفي كل حين وأوان بمعنى مساوقة وجوده لوجود الزمان لا بمعنى الظرفية له لتنزهه تعالى عن لحوق الزمان المتأخر عنه بمراتب من المعلومات، ومع كل إنس وجان بعلمه ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

وقوله: لا يثلمه العطاء. إلى قوله: نائل.

فاستقصاء النائل له بلوغ الجود منه أقصى مقدوره، وبرهان تلك الأحكام أن الثلم والنقصان، والاستنفاد والاستقصاء على المقدور يستلزم النهاية والحاجة المستلزمين للإمكان، ولا شيء من واجب الوجود بممكن، وكل من لحقته هذه الأحوال ممكن فواجب الوجود لا تلحقه هذه الأحوال، وكذلك قوله: لا يلويه شخص عن شخص: أي لا يصرفه. إلى قوله: عقاب.

وبرهان هذه الأحكام أن الصرف واللهو يستلزمان الغفلة عن أمر والفطنة لغيره بعد الغفلة عنه، وكذلك حجب الهبة ومنعها عن سلب نعمة أخرى وشغل الغضب له عن الرحمة مستلزمان قصور القدرة وضعفها وتعلقها بمحل جسماني، وذلك مستلزم للنقصان المستلزم للحاجة والإمكان المنزه قدس الله تعالى عنه، وكذلك توليها الرحمة عن العقاب يستلزم رقة الطبع ورحمة النفوس البشرية المستلزمة لعوارض الجسمية. وجلال الله منزّه عنها.

وقوله: ولا تجتبه البطون عن الظهور.

الأكمل. بل كل مخلوق منها فهو محلّ ذلك العجب والحيرة، ولفظ المقل مستعار ونسبة ذلك إلى جلال كبريائه مناسب لما أن السلطان والعظمة والكبرياء يناسب صدور الآثار العظيمة العجيبة المحكمة عنها. وردع خطرات همام النفوس: أي ما يخطر للنفوس فيهمهم به، وردعه لها استلزام كماله المطلق عجزها عن إدراك حقيقته. وقد سبق ذلك غير مرة. ثم شهد بكلمة التوحيد معتبراً فيها أربعة أمور:

أحدها: كونها شهادة إيمان: أي يطابق القول فيها للعقد القلبي.

الثاني: وإيقان: أي يكون اعتقادها يقيناً وهو اعتقاد أن لا إله إلا هو مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون ذلك المعتقد إلا كذلك.

الثالث: وإخلاص: وهي أن يحذف عن ذلك المعتقد كل أمر عن درجة الاعتبار ولا يلاحظ معه غيره.

الرابع: وإذعان: والإذعان ثمرة ذلك الإخلاص وكماله، ويتفاوت بتفاوتة ويعود إلى سائر الطاعات والعبادات التي هي من حقوق تلك الكلمة وتوابعها. ثم أردفها بأختها. وذكر الأحوال التي كان العالم عليها حين الرسالة مما هي شرور تنبيهاً على فضيلة الرسول ﷺ، واستعار أعلام الهدى لأئمة الدين الهادين إلى سبيل الله. ولفظ المناهج لقوانين الشريعة التي يسلك فيها جزئيات الأحكام. ولفظ دروسها وطموسها لاضمحلالها قبل النبوة. والواو في وأعلام للحال. فصعد بما جاء به من الحق ما طلب من الباطل، ونصح الخلق ليردّهم عن غوايتهم إلى صراط الله، وهداهم إلى الرشيد في سلوكه، وأمرهم بالعدل والاستقامة عليه.

ثم نبه السامعين إجمالاً على أن خلق الله تعالى لهم ليس خالياً عن غاية وأنهم لم يرسلوا في الدنيا مهملين عن أمر يراد بهم كإعمال البهيمة. ثم على علمه بمبلغ نعمه عليهم كمية وكيفية وإحصائه لها عدداً ليعثهم على شكرها، ولذلك قال فاستمنحوه: أي اطلبوا منه أن يفتح عليكم أبواب بركاته ونصره، واستمنحوه: أي اطلبوا

يحتمل وجهين :

أحدهما : لا يخفيه بطون حقيقته عن العقول وخفاؤه عن العيون عن ظهوره للبصائر في صور آثاره وملكوت قدرته .

الثاني : أنه ليس في شيء حتى يخفى فيه عن الظهور على الأشياء والاطلاع عليها . ولا يقطعه الظهور عن البطون : أي لا يقطعه كونه ظاهراً أو عالماً بالأمور الظاهرة عن أن يكون باطناً لا يطلع العقل عليه أو عن علمه ببواطن الأمور وحقائقها .

وقوله : قرب . أي بعلمه وقدرته من الأشياء قرب العلة من المعلول . فنأى : أي بعد بحقيقته عن إدراك العقول والحواس .

وقوله : وعلا فدنا . فعلوه شرفه بالقياس إلى آثاره شرف العلة على المعلول ودنوه منها قربه .

وقوله : وظهر فبطن ويطن فعلمن .

تأكيد لما قبله ، وقد سبق بيانه غير مرة .

وقوله : لم يذرا الخلق باحتيال إلى قوله : الكلال .

تنزيه لإيجاده لآثاره عن استخراج الحيل وإجالة وجوه الآراء في استخراجها . ثم عن الاستعانة بغيره في شيء من آثاره . ثم عن مبدأ الاستعانة وهو الكلال والإعياء لاستلزام ذلك تناهي القوة المستلزمة للجسمية ، وإذ قدّم تنزيه الحق سبحانه عما لا ينبغي له ، ووصفه بما ينبغي له شرع في الوصية بتقواه . ثم في التنبيه على فضائلها ، واستعمار لفظ الزمام لها باعتبار كونها قائدة للعبد إلى طريق الحق مانعة له عن الجور إلى طرف الباطل كالزمام للناقة ، وأراد بكونها قواماً كونها مقيمة للعبد في سلوك سبيل الله أيضاً إقامة للمصدر مقام اسم الفاعل .

وقوله : فتمسكوا بوثائقها .

أي بما به يوثق منها وهو سائر أنواع العبادات التي هي أجزاءها ، والتمسك بها يقود إلى لزومها والمواظبة عليها . واعتصموا بحقائقها : أي بالخالص منها دون المشوب بالرياء والنفاق فإن الالتجاء إلى خالصها هو المخلص من عذاب الله .

وقوله : تؤل بكم .

انجزم تؤل لكونه جواب الأمر بالتمسك والاعتصام . وأكنان الدعة مواطن الراحة من الآلام الحسية والعقلية . وهي غرفات الجنة ومنازلها وهي أوطان السعة أيضاً من ضيق الأبدان وضنك بيوت النيران ، وهي معاقل الحرز المانعة من عذاب الله . وهي منازل العز في جوار الله .

وقوله : في يوم .

متعلق بتؤل ، واليوم القيامة وسائر ما عدّه من صفات ذلك اليوم مما نطق به الكتاب الكريم كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم : ٤٢] وقوله : ﴿ وَإِذَا أَلْمَسْتُ عِطْلَتَ ﴾ [التكوير : ٤] وقوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر : ٦٨] وقوله : ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [١٥٥] ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ [طه : ١٥٥-١٥٦] الآية . وقوله : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴾ [١٥٦] ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء : ١٠٠-١٠١] وقوله : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ [الروم : ٥٧] . فهذه بعض أهوال القيامة المحسوسة . وأما المعقولة فقال بعض السالكين : إن الإنسان إذا حضرته الوفاة شخص بصر عقله إلى ما انكشف له من الأطوار الأخروية ، وأظلمت عليه أقطار الدنيا ، وغاب منها ما كان يشاهده ، وتعطلت عنه عشاره ، وناداه داعي الأجل إلى الآخرة فزهقت نفسه .

وأجابت الداعي ، وبكمت لهجته ، وذلت شوامخ الجبال ورواسخها في نظره لعظمة الله عند مشاهدة كبريائه فتصير لا نسبة لها في نظره إلى ما شاهد من عظيم ملكوته فكأنها اضمحلت وغابت وصارت في نظره كالسراب المترقق الذي لا أصل له بعدما كان يراها عليه من العلو والعظمة ، وكذلك ينقطع نظره عن عالم الأجسام والجسمانيات عند التوجه إلى عالم الملكوت ، وكذلك يرى ما كان معهوداً منها كالقاع الصفصف المستوي تحت سلطان الله وقهره ، وحينئذ تنقطع عن الشفيع الشافع والصديق الدافع والعذر النافع . وبالله التوفيق .

١٨٨ - ومن خطبة له ﷺ

بَعَثَهُ حِينَ لَا عِلْمَ قَائِمٌ، وَلَا مَنَارٌ سَاطِعٌ، وَلَا مَنَهْجٌ وَاضِحٌ: أَوْصِيَكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَحْذَرُكُمْ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا دَارُ شُخُوصٍ، وَمَحَلَّةٌ تَنْغِيصٍ، سَاكِنُهَا ظَاغِنٌ، وَقَاطِنُهَا بَائِسٌ، تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيْدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبَحَارِ، فَمِنْهُمْ الْغَرِقُ الْوَبِقُ، وَمِنْهُمْ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ، تَخْفِزُهُ الرِّيحُ بِأَذْيَالِهَا، وَتَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا، فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَذَكٍّ، وَمَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَى مَهْلِكٍ!!

عِبَادَ اللَّهِ، الْآنَ فَاغْمَلُوا، وَالْأَلْسُنُ مُظْلَقَةٌ، وَالْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ، وَالْأَغْضَاءُ لَدَنَةٌ، وَالْمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ، وَالْمَجَالُ عَرِيضٌ، قَبْلَ إِزْهَاقِ الْفَوْتِ، وَحُلُولِ الْمَوْتِ. فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نَزْوِلَهُ، وَلَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ!

أقول: الساطع: المرتفع. والوبق: الهالك. واللدن: الناعم: والإرهاق: الإلحاق.

وقد ذكر البعثة حين ظهور الأحوال التي كان العالم عليها تنبهاً على فضلها وفضيلة الرسول ﷺ.

فقوله: حيث لا علم قائم.

استعار لفظ العلم والمنازل للهداية إلى الله الداعين إليه، وعدم قيامه وسطوعه لعدمهم زمان الفترة.

وقوله: ولا نهج واضح.

أي لا طريق إلى الله خالص عن شوب الأباطيل يتبع. ثم عقب بالوصية بتقوى الله. ثم بالتحذير من الدنيا، وقرنها بذكر عيوبها للتغفير عنها. وكونها دار شخوص إشارة إلى ضرورة الارتحال عنها بالموت، ومحلة تنغيص: أي تنغيص لذاتها بالآلام والأمراض حتى قيل: إن اللذة فيها إنما هي الخلاص عن الألم.

وقوله: ساكنها ظاعن وقاطننا بائن. كالتفسير لقوله: دار شخوص.

وقوله: تميد بأهلها إلى قوله: إلى مهلك.

ضربه لها ولأحوال أهلها فيها. فمثلها بالسفينة عند عصف الريح، ومثل تصرفاتها وتغيراتها بميدان السفينة، ورميهم فيها بالأمراض والحوادث التي هي مظنة الهلاك بالأحوال التي تلحق أهل السفينة عند هبوب الريح العاصف حال كونها في لجج البحار، ومثل انقسامهم عند بعض تلك الحوادث ونزولها بهم إلى ميت لا يرجى له عودة وإلى مستدرك متفارط بانقسام ركاب السفينة عند عصف الريح عليها إلى غريق هالك وإلى ناج، ومثل الناجي من بعض الأمراض الذي تأخر موته إلى مرض آخر فلاقى من أهوال الدنيا في تلك المدة ما لا قى ثم لحقه الموت بالآخرة. بالناجي من الغرق الذي تحمله الأمواج وتدفعه الرياح ويقاسي أهوال البحر وشدائده. ثم بعد خلاصه منه لا بد له من وقت هو أجله ومرض هو المهلك: أي محل هلاكه. ثم أمر بالعمل وذكر الأحوال التي يمكن فيها ومعها العمل تنبيهاً على انتهاز الفرصة، وتلك الأحوال صحة الألسن وإمكان ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسائر التكاليف المتعلقة بها.

وكذلك صحة الأبدان ولدنة الأعضاء ومطاوعتها للعمل قبل يبسها بالسقم والأمراض، وفسح المنقلب وهو محل التصرف والتقلب، وكفى به عن وقت الصحة والشبيبة، ويقرب منه عرض المجال، وذكر إرهاق الأجل وحلول الموت تحذيراً منه وجذباً إلى العمل لما بعده. ثم أمرهم أن يتحققوا نزوله قبل نزوله: أي يتذكروه ويخطر بالهم أنه حق ويقدرُوا أنه واقع ليكون أكد في العمل. ولذلك قال ﷺ: أكثرُوا من ذكر هادم اللذات. ونهاهم عن انتظار قدومه لاستلزام انتظارهم له توهمهم لبعده عنهم، وذلك يوقعهم في التكاثر عن العمل. وبالله التوفيق.

١٨٩ - ومن خطبة له ﷺ

بنبه فيها فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه

وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - أَنِّي لَمْ أُرَدَّ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى

الله ﷺ وإن الله لا يضيعه. ثم قال له: أقال لك: إنه سيدخل مكة هذا العام؟ فقال: لا. قال: فسيدخلها. فلما فتح النبي ﷺ مكة وأخذ مفاتيح الكعبة دعاه. فقال: هذا الذي وعدتم به.

ومنها: مواساته لرسول الله ﷺ بنفسه وهو مما اختص به ﷺ، وذلك في موطن: فثبت معه يوم أحد وفر الناس. روى المحدثون أن رسول الله ﷺ لما ارتث يوم أحد، ونادى الناس قتل محمد رآته كتيبة من المشركين وهو صريع بين القتلى إلا أنه حي فصمدت له. فقال لعلي: اكفني هذه. فحمل عليها فهزمها وقتل رئيسها: ثم صمدت له أخرى. فقال يا علي: اكفني هذه فحمل عليها وقتل رئيسها. ثم صمدت له ثالثة فكذاك.

فكان رسول الله ﷺ يقول: قال لي جبرائيل حيثئذ: يا محمد هذه المواساة. فقلت: وما يمنعه؟ وهو مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما وروى المحدثون أيضاً أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم هاتفاً من قبل السماء ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. فقال الرسول ﷺ: ألا تسمعون؟ هذا صوت جبرائيل. وكذلك ثبت معه يوم حنين في نفر يسير من بني هاشم بعد أن ولّى المسلمون الأدبار، وحامى عنه، وقتل قوماً من هوازن بين يديه حتى ثابت إليه الأنصار وانهزمت هوازن وغنمت أموالها، وأما يوم خيبر فقصته مشهورة، وذلك قوله: ولقد واسيته إلى قوله: الأقدام.

وقوله: نجدة أكرمني الله بها. فالنجدة فضيلة تحت الشجاعة، وقد يعبر بها عن الشجاعة.

ومنها: حاله عندما قبض رسول الله ﷺ من تولي أمره ومباشرة ما يختص به من الأحوال حالة وفاته من وضع رأسه على صدره، وقيل: أراد بذلك أن رأسه حينئذ كان على ركبته، وعلى ذلك يكون في صدره عند إكبابه عليه. والأشبه أنه أراد تسنيده حين اشتداد علّة موته.

ثم سيلان نفسه في كفه وإمرارها على وجهه، وأراد بنفسه دمه يقال: إن رسول الله ﷺ قاء وقت موته دماً

رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ. وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ النَّبِيِّ تَنْكُصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ، وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ، نَجْدَةً أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا.

وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي. وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي، فَأَمْرَزَتْهَا عَلَى وَجْهِي. وَلَقَدْ وَلِيتُ غُسْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَالْمَلَائِكَةُ أَغْوَانِي، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَّةُ: مَلَأَ يَهَيْطُ، وَمَلَأَ يَغْرُجُ، وَمَا قَارَقَتْ سَمْعِي هَيْئَةً مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارِنَاهُ فِي ضَرْبِهِ. فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيًّا وَمَيِّتًا؟ فَاثْقُدُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ، وَلْتَصُدُقْ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَةِ الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.

أقول: الهينة: صوت خفي يسمع ولا يفهم.

وحاصل الفصل: التنبيه على فضيلته لغاية قبول قوله فيما يأمرهم به.

فذكر منها: أنه لم يرد على الله وعلى رسوله في وقت قط فيما صدر من الأمر عنهما، واستشهد على ذلك بما علمه منه المستحفظون من الصحابة وهم العلماء وأهل الدين الذين استحفظوا كتاب الله ودينه: أي جعلوا حفظه له وأودعوا إياه، وقال بعض الشارحين: وفيه إيماء إلى ما كان يفعله بعض الصحابة من التسرع بالقول والاعتراض على الرسول ﷺ في مواضع كما نقل عن عمر يوم الحديبية عند سطر كتاب الصلح أنه أنكر ذلك وقال لرسول الله: السنا على الحق قال: بلى. قال: أوليسوا الكاذبين. قال: بلى. قال: فكيف تعطي الريبة في ديننا. فقال ﷺ: أنا أعمل بما أؤمر به. فقام عمر فقال لقوم من الصحابة: ألم يكن قد وعدنا الله بدخول مكة وما نحن قد صددنا عنها ثم ننصرف بعد أن أعطينا الريبة في ديننا والله لو وجدت أعواناً لم أعط الريبة أبداً.

فقال له أبو بكر: ويحك إلزم غزوه فوالله إنه لرسول

والخلافة إذ لا يريد أنه أحق بذاته فبقي أن يريد كونه أحق به في المنزلة وولاية أمره بعده.

ثم عقب ذكر فضيلته بأمرهم أن يمضوا في جهاد عدوهم على بصائرهم: أي عقائدهم أنهم على الحق وأن عدوهم على الباطل، وأكد تلك العقائد بالقسم البار أنه فيما يأمرهم به على طريق الحق، وأن خصومه على مزلة الباطل، وذكر الجادة للحق جذباً إليه، والمزلة للباطل تنفيراً عنه، ولأن الباطل لا طريق واضحة له يعلم حق أو برهان صدق كما عليه الطريق الحق، وباقى الكلام خاتمة الخطبة. وبالله التوفيق.

١٩٠ - ومن خطبة له عليه السلام

بنبه على إحاطة علم الله بالجزئيات، ثم بحث على التقوى، وبين فضل الإسلام والقرآن

يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَمَعَاصِي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَاخْتِلَافَ النِّيَّانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ، وَتَلَاظِمَ الْمَاءِ بِالرِّيَّاحِ الْعَاصِفَاتِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَجِيبُ اللَّهِ، وَسَفِيرُ وَحْيِهِ، وَرَسُولُ رَحْمَتِهِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ، وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُمْ، وَبِهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُمْ، وَإِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ، وَنَحْوُهُ قَضْدُ سَبِيلِكُمْ، وَإِلَيْهِ مَرَامِي مَفْرَعِكُمْ. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءٌ دَاءِ قُلُوبِكُمْ، وَبَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، وَصَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ، وَظُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ، وَجَلَاءُ عَشَا أَبْصَارِكُمْ، وَأَمْنُ فَرْعِ جَائِشِكُمْ، وَضِيَاءُ سَوَادِ ظُلَمَتِكُمْ. فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَاراً دُونَ دُئَارِكُمْ، وَدَخِيلَا دُونَ شِعَارِكُمْ، وَلَطِيفَا بَيْنِ أَضْلَاجِكُمْ، وَأَمِيرَا فَوْقَ أُمُورِكُمْ، وَمَنْهَلَا لِحَبْنِ وَرُودِكُمْ، وَشَفِيعَا لِدَرْكِ طَلِبَتِكُمْ، وَجُنَّةَ لِيَوْمِ فَرَجِكُمْ، وَمَصَابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ، وَسَكَنًا لِبَطُولِ وَخَشَتِكُمْ، وَنَفْسًا لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ. فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ

يسيراً، وأن علياً عليه السلام مسح بذلك الدم وجهه، ولا ينافي ذلك نجاسة الدم لجواز أن يخصص دم الرسول صلى الله عليه وآله كما روي أن أبا طيبة الحجاج شرب دمه عليه السلام حين حجه. فقال: إذن لا يتجع بطنك، وكذلك توليه لغسله بإعانة الملائكة، وكان هو الذي يغسله والفضل بن عباس يصب الماء عليه، روي أنه عصب عيني الفضل حين صبه الماء، ونقل عنه عليه السلام أنه قال: لا يبصر عورتني غيرك أحد إلا عُمي.

وروي أنه عليه السلام قال: ما قلبت عضواً إلا وانقلب لا أجد له ثقلاً كان معي من يساعدي عليه، وما ذلك إلا الملائكة، وحيّاً وميتاً منصوبان على الحال من الضمير المجرور في به. وأما دفنه فتنازع الصحابة في أنه يلحد أو يضرح فأرسل العباس إلى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضرح لهم على عادتهم، وأرسل إلى أبي طلحة الأنصاري وكان يلحد لأهل المدينة على عادتهم فقال: اللهم اختر لنبيك فجاء أبو طلحة فلحد له، وتنازعوا فيمن يدخل القبر معه فقال علي عليه السلام: لا ينزل معه أحد غيري وغير العباس. ثم أذن في نزول الفضل وأسامة بن زيد. ثم ضجت الأنصار وسألوا أن ينزل منهم رجل فأنزلوا أوس بن خولى وكان بدرياً، وقد يعبر بالضريح عن القبر فيكون أعم من الشق واللحد. فأما ضجيج الدار والأفنية بأصوات الملائكة ملا يهبط منهم، وملا يصعد بحيث لا يفارق هينمتهم سمعه في حال صلاتهم عليه إلى أن واره في ضريحه. فقد عرفت كيفية سماع البشر لأصوات الملائكة في مقدمات الكتاب، وكذلك صلاتهم تعود إلى وساطتهم في إفاضة الرحمة من الله تعالى على العباد، وكذلك علمت معنى الصعود والهبوط منهم فيما سبق.

واعلم أن حمل الكلام على ظاهره عند الإمكان أولى من التعسف في التأويل، وذكر هذه الفضيلة بهذه المقامات تجري مجرى صغرى قياس ضمير من الشكل الأول استدلل به على أنه لا أحق منه به. وتقدير كبراه: وكل من كان ذلك معه عليه السلام فهو أحق به. وحيث يتبين أنه لا أحق به منه، وأراد أنه لا أحق بالمنزلة والقرب منه. ففي حياته بالأخوة والوزارة، وبعد موته بالوصية

مُعَوِّذُ الْمَنَارِ. فَشَرَّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ، وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيَا الْإِنْقِطَاعُ، وَأَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ الْإِطْلَاعُ. وَأَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقِ، وَقَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ، وَخَشِنَ مِنْهَا مِهَادُ، وَأَزِفَتْ مِنْهَا قِيَادُ، فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّتِهَا، وَافْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَتَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَانْقِصَامٍ مِنْ حَلَقَتِهَا، وَانْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا، وَعَفَاءٍ مِنْ أَغْلَامِهَا، وَتَكْشِفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا، وَقَصْرِ مِنْ طَوْلِهَا. جَعَلَهُ اللَّهُ بَلَاغًا لِرِسَالَتِهِ، وَكَرَامَةً لِأَمَّتِهِ، وَرَبِيعًا لِأَهْلِ زَمَانِهِ، وَرِفْعَةً لِأَعْوَانِهِ، وَشَرَفًا لِأَنْصَارِهِ.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًا لَا تُظْفَأُ مَصَابِيحُهُ، وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، وَبَخْرًا لَا يُذْرِكُ قَعْرُهُ، وَمِنْهَاجًا لَا يُضِلُّ نَهْجُهُ، وَشُعَاعًا لَا يُظْلِمُ ضَوْؤُهُ، وَفُرْقَانًا لَا يُخَمِّدُ بُرْهَانُهُ، وَتَبْيَانًا لَا تُهْدِمُ أَرْكَانُهُ، وَشِفَاءً لَا تُخْشَى أَسْقَامُهُ، وَعِزًّا لَا تُهْزَمُ أَنْصَارُهُ، وَحَقًّا لَا تُخْذَلُ أَغْوَانُهُ. فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمَانِ وَبُخْبُوحَتُهُ، وَتَبَايِعُ الْعِلْمِ وَبُحُورُهُ، وَرِيَاضُ الْعَدْلِ وَغُذْرَانُهُ، وَأَثَافِي الْإِسْلَامِ وَبُنْيَانُهُ، وَأَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَغِبْطَانُهُ. وَبَخْرٌ لَا يَنْزِفُهُ الْمُسْتَنْزِفُونَ، وَغُبُونٌ لَا يُنْضِبُهَا الْمَاتِحُونَ، وَمَنَاهِلٌ لَا يَغْبِضُهَا الْوَارِدُونَ، وَمَنَازِلٌ لَا يَضِلُّ نَهْجُهَا الْمُسَافِرُونَ، وَأَغْلَامٌ لَا يَغْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ، وَآكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ. جَعَلَهُ اللَّهُ رِيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ، وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَاجٍ لَطُرُقِ الصُّلَحَاءِ، وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، وَحَبْلًا وَثِيقًا حُرُوتُهُ، وَمَغْفِلًا مَنِيْعًا ذُرُوتُهُ، وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ، وَسَلَامًا لِمَنْ دَخَلَهُ، وَهُدًى لِمَنْ اتَّبَعَهُ، وَغُذْرًا لِمَنْ انْتَحَلَهُ، وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ، وَقَلْبًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ، وَحَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ، وَمَطْبَعَةً

حِرْزًا مِنْ مَتَالِفٍ مُكْتَنِفَةٍ، وَمَخَافٍ مُتَوَقِّعَةٍ، وَأَوَارٍ نِيرَانٍ مُوقَدَةٍ. فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوتِهَا، وَاخْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا، وَانْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأُمُوجُ بَعْدَ تَرَكَمِهَا، وَأَسْهَلَتْ لَهُ الصَّعَابُ بَعْدَ انْصَابِهَا، وَهَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا، وَتَحَدَّثَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا، وَتَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا، وَوَبِلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِزْدَادِهَا.

فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ، وَوَعَظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ، وَامْتَنَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ. فَعَبَّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَاخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي اضْطَفَأَ لِنَفْسِهِ، وَاضْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ، وَأَضْفَأَهُ خَيْرَةَ خَلْقِهِ، وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ. أَذَلَّ الْأَذْيَانَ بِعِزَّتِهِ، وَوَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ، وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ، وَخَذَلَ مُحَادِيهِ بِنُصْرِهِ، وَهَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ. وَسَقَى مَنْ عَطَشَ مِنْ حَبَاضِهِ، وَأَثَاقَ الْجَبَاضِ بِمَوَاتِجِهِ. ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْقِصَامَ لِعُمُرَتِهِ، وَلَا فَكٌّ لِحَلَقَتِهِ، وَلَا انْهْدَامَ لِأَسَاسِهِ، وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ، وَلَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَلَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ، وَلَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ، وَلَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ، وَلَا ضَنْكَ لِطُرُقِهِ، وَلَا وُغُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَلَا سَوَادَ لَوُضُوحِهِ، وَلَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ، وَلَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَلَا وَعَثَ لِفَجْجِهِ، وَلَا انْطِفَاءَ لِمِصَابِيحِهِ، وَلَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ. فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاحٍ فِي الْحَقِّ أَسْنَاخُهَا، وَثَبَّتَ لَهَا أَسَاسَهَا، وَتَبَايَعُ غُرُرَتْ عُيُونُهَا، وَمَصَابِيحُ شَبَّتْ نِيرَانُهَا، وَمَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سَفَارُهَا، وَأَغْلَامٌ قَصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا، وَمَنَاهِلٌ رَوَى بِهَا وَرَادُهَا. جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ، وَذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ، وَسَنَامَ طَاعَتِهِ؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِيءُ النَّيْرَانِ، عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ،

لِمَنْ أَعْمَلَهُ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّسَ، وَجُنَّةً لِمَنْ اسْتَلَامَ، وَعِلْماً لِمَنْ وَعَى، وَحَدِيثاً لِمَنْ رَوَى، وَحُكْماً لِمَنْ قَضَى.

أقول: العجيج: رفع الصوت، والنينان: جمع نون وهو الحوت. والجأش: القلب. والأوار: حر النار. والشمس عزبت: غابت. وإنصابها: إيتابها. وتحذبت: عطفت وحنئت. والرذاذ: ضعيف المطر. وعبدوا: ذلّلوا. والمحاد: المشاق. وأثاق الحياض: ملأها. والمواتح: المستقون. والوعوثة: كثرة في سهولة توجب صعوبة المشي كما في الرمل. والوضح: البياض. والعوج: بالفتح فيما له ساق ينتصب كالنخلة، وبالكسر فيما ليس كذلك كالطريق. والعصل: الاعوجاج. وساخ: غاص. والسنخ: الأصل. وأزف: دنا. وبحبوحة الدار: وسطها. والغيطان: المواضع المظمتة من الأرض. والمحاج: جمع محجة وهي جادة الطريق. والمعقل: الملجأ. والفلج: الفوز. والمتوسم: المتفرس. واستلام: لبس لامة الحرب وهي الدرع.

وصدر الفصل تنبيه على إحاطة علمه بجزئيات الموجودات على اختلافها وكثرتها، ونبه بعجيج الروحوش على أنه تعالى يعلمها حين يجار إليه من جذب الأرض وقلة العشب فكأنها تضرع إليه بالعجيج ليكون الإنسان أولى بذلك النزع [الفرع - خ -] إليه، ويعلمه بمعاصي العباد في الخلوات تنفيراً عنها في الخلوة التي هي مظنتها، واختلاف النينان بالمجيء والذهاب وقطع البحار طولاً وعرضاً.

ثم عقب بشهادة الرسالة. ثم بالوصية بتقوى الله، وقرنها باعتبارات من صفاته تعالى توجب الفرع إليه وهي كونه سبحانه مبدءاً لخلقهم ومنتهاً لمعادهم الحسي والعقلي كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [فُصِّلَتْ: ٢١] وقد نبهنا عليه مراراً، وأن به نجاح طلباتهم، وإليه منتهاى رغباتهم، ونحوه قصدهم وسلوكهم فإنه تعالى غاية الكل، وإليه مرامي مفرعهم يقال: فلان مرمى قصدي: أي إليه مفرعي في المهمات، ونحوه قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَلْيَايِسُوا

تَجْتَرُونَ﴾ [التحل: ٥٣]. ثم باعتبارات من صفة التقوى توجب الفرع إليها.

أ - وهي كونها دواء داء قلوبكم، وقد عرفت كونها دواءً لأدواء الرذائل النفسانية الموبقة.

ب - وبصر عمى أفندتكم: أي أبصار أفندتكم من عمى الجهل.

ج - وشفاء مرض أجسادكم، وذلك أن التقوى تستلزم قلة الأكل والشرب واستعمالهما بقدر الحاجة كما قال في صفات المتقين: منزوراً أكله. وقد علمت ما تحدث البطنة من الأمراض البدنية، ولذلك قال عليه السلام: المعدة بيت الأدواء.

د - وصلاح فساد صدوركم: أي من الغل والحسد والخبث والنيات المخالفة لأوامر الله. فإن التقوى تستلزم نفي ذلك كله. وصلاح الصدور منه لأن مبادئ تلك الشرور كلها محبة الدنيا وباطلها، والمتقون بمعزل عن ذلك.

هـ - وكذلك ظهور دنس أنفسكم: أي من نجاسات الرذائل المهلكة وهو كقوله: دواء قلوبكم. لكن اعتبار كونها دواء يخالف اعتبار كونها ظهوراً إذ في الأول ملاحظة كون الرذائل أمراضاً ضارة تؤدي إلى الهلاك السرمدى.

وفي الثاني اعتبار كونها نجاسات تمنع من دخول حظيرة القدس ومقعد الصدق.

و - وجلاء عشا أبصاركم، وفيه استعارة لفظ العشا لما يعرض عن ظلمة الجهل، وسائر الرذائل من عدم إدراك الحقائق، ويروى غشاء بالغين المعجمة وهو الظلمة المتوهمة من الجهل التي هي حجاب الغفلة، وبهذا الاعتبار ففي التقوى جلاء لتلك الظلمة لما تستلزمه من إعداد النفس للكمال، وكونها نفسها هي الجلاء مجاز إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.

ز - وأمن فزع جأشكم. إذ قد علمت أن بها الأمان من عذاب الآخرة، وقد يكون بها الأمان من فزع الدنيا. لأن أكبر مخاوف الدنيا الموت وما يؤدي إليه، والمتقون العارفون بمعزل عن تقية الموت. بل عسى يكون محبوباً لهم لكونه وسيلة لهم إلى اللقاء الخالص لمحبتهم

وفي الخبر: أن العمل الصالح يضيء قبر صاحبه كما يضيء المصباح الظلمة. واستعار لها لفظ المصباح لاستلزامها الإنارة.

الثامن: وكذلك سكناً لطول الوحشة في القبور تستأنس به النفوس كما روي: أن العمل الصالح والخلق الفاضل يراه صاحبه بعد الموت في صورة شاب حسن الصورة والשיاب طيب الريح فيسلم عليه فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا خلقتك الحسن أو عمك الحسن. وحاصله يعود إلى كون الطاعة سبباً للاستئناس من وحشة الآخرة، وذلك أن الوحشة إنما تعرض في المكان لمن كان غافلاً عنه وغير متوقع له ولا متهيئاً للانتقال إليه، ومطمئناً بوطنه الأول وبأهله وجاعلهم كل الأنس.

فأما أهل الطاعة فإنهم أبدأً متفكرون فيما ينتقلون إليه ومتذكرون له واثقون بأنس ربهم وملفتون إليه. فأنسهم أبدأً به وفرحهم دائماً بلفائه، واعتقادهم في الدنيا: أنهم لأهلها بأبدانهم مجاورون. فمنهم يهربون وإلى العزلة ينقطعون. فبالحري أن لا تعرض لهم وحشة وأن تكون أعمالهم سبباً لعدم الوحشة التي عساها تعرض لهم، ولما كان الإنسان في الدنيا لا يتصور ما بعد الموت بالحقيقة لا جرم لا بد له من وحشة ما إلا أن الأنوار الإلهية والأنس بالرفيق الأعلى مزيل لها.

التاسع: وكذلك ونفساً لكرب مواطنكم: أي سعة وروحاً لما يعرض من كرب منازل الآخرة وأهوالها.

العاشر: كونها حرزاً من متالف مكتنفة. وتلك المتالف هي الرذائل الموبقة التي هي محال الهلاك والتلف. واكتنافها إحاطتها بالنفس بحيث لا يكفها إلا طاعة الله وسلوك سبيله، والمخاوف المتوقعة مخاوف الآخرة وحرّ نيرانها.

الحادي عشر: كون التقوى مستلزمة لبعد الشدائد عن المتقي بعد دنوها منه، وكثيراً ما يعبر بالتقوى عن الطاعة وإن كانت أخصّ في بعض المواضع. أما في بعد شدائد الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فلأن المتقين هم أسلم الناس من شرور الناس لبعدهم عن مخالطاتهم ومجاذباتهم لمتاع الدنيا، وبغضهم لها. إذ كانت محبتها والحرص عليها منبعاً لجميع الشرور والشدائد.

الأقصى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿قُلْ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَائُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا أَلَمُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: ٦]. دلت الآية على أن الصادق في دعوى الولاية يتمنى الموت، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ أَلَذَّارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا أَلَمُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٩٤].

ح - ضياء سواد ظلمكم، واستعار لفظ الظلمة للجهل، وتغطية القلب، ورشح بذكر السواد لاستلزام الظلمة السواد، وهو كقوله: وجلاء عشا أبصاركم، وراعى في هذه القرائن كلها المضادة. ثم أكد الوصية بطاعة الله تعالى بأداب:

أحدها: أن يجعلوها شعارهم، وكفى بذلك عن ملازمتهم لها كما يلزم الشعار الجسد. ثم عن كونها في الباطن دون الظاهر لقلة فائدته وهو المشار إليه بقوله: دون دثاركم.

الثاني: أكد أمرهم بإبطانهم: بأمرهم باتخاذها دخیلاً تحت الشعار لإمكان ذلك فيها دون الشعار المحسوس. ثم فسّر ذلك فقال: ولطيفاً بين أضلاعكم. وكفى بلطفها عن اعتقادها وعقليتها ويكون بين أضلاعهم عن إيداعها القلوب.

الثالث: أن يجعلوها أميراً، واستعار لها لفظ الأمير باعتبار إكرامهم لها وتقديمها على سائر مهماتهم.

الرابع: أن يجعلوها منهلاً لحين ورودهم: أي يوم القيامة، واستعار لفظ المنهل لها، ووجه المشابهة أن التقوى والطاعة لله مظنة التروّي من شراب الأبرار يوم القيامة كما أن موارد الإبل مظنة ريتها.

الخامس: أن يجعلوها شافعاً إلى الله ووسيلة إلى مطالبهم منه، وظاهر كون المطيع يستعد بطاعته لدرك بغيته من الله تعالى ولفظ الشافع مستعار للوسيلة والقربة. السادس: وجنة ليوم فزعهم، وظاهر كون الطاعة سائراً يوم القيامة من الفزع الأكبر من عذاب الله.

السابع: ومصايح لبطون قبورهم، وقد عرفت كيفية إعداد الطاعة لقبول الأنفس الأنوار العلوية والأسرار الإلهية المخلصة من ظلمة القبور والعذاب الأخروي.

الدنيوية والأخروية كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣] وكذلك لفظ النضوب لعدمها قبل الاستعداد لها ملاحظة لشبه النعم بالماء في الاستعارتين.

الثامن عشر: كونه سبباً لوبل البركة بعد رذاذها، ولفظ الوبل مستعار للفيض الكثير من البركة بعد الاستعداد بالتقوى، ولفظ الرذاذ للقليل قبل ذلك الاستعداد ملاحظة لشبهها بالغيث أيضاً، وظاهر كون التقوى سبباً لمزيد الفيض على كل من كان له بعض الكمالات كمن يستعد بالعلوم دون الزهد، والعبادة ثم يسلك بهما. ثم بعد الفراغ من فضائلها، والترغيب فيها من تلك الجهة أعاد الأمر بها ورغب فيها باعتبارات أخر من إنعام المنعم، وهي كونه تعالى نافعاً لهم بموعظته: أي جاذباً لهم إلى جنته، مرغباً لهم في كرامته، وواعظاً لهم برسالته إليهم، وممتناً عليهم بنعمته كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣١] في غير موضع من كتابه. ثم أمرهم بتعبيد أنفسهم وتذليلها لعبادته والخروج إليه من حقه الذي يطلبه منهم وهو طاعته. ثم ذكر الإسلام وفضائله مرغباً فيه. وهو كالتفسير لطاعته وعبادته فكأنه قال: واخرجوا إليه من حق طاعته الذي هو الإسلام فإنه ذكر له فضائل:

أ - كونه اصطفاً لنفسه: أي طريقاً إلى معرفته ونيل ثوابه.

ب - كونه اصطنعه على عينه وهي كلمة تقال لما يهتم به، وكأنه للصنعة التي يختارها من عملت له ويشاهدها بعينه. ولفظ العين مجاز في العلم. وعلى تفيد الحال: أي على علم منه بشرفه وفضيلته ووجه الحكمة فيه، ونحو قوله تعالى: ﴿وَلِصْنَعِ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩].

ج - واصطفاه خير خلقه: أي اصطفى للبعثة به وإليه خير خلقه محمد وآله.

د - وأقام دعائمه على محبته. ولفظ الدعائم مستعار إما لأهل الإسلام أو لأركانها. ووجه المشابهة قيامه بها في الوجود كقيام الشيء المدعوم بدعائمه، وكلمة على للحال، والضمير في محبته للإسلام: أي أقام دعائمه

الثاني عشر: كونها مستلزمة لحلاوة الأمور بعد مرارتها. أما أمور الآخرة فكالتكليف الوارد عليهم لها بالعبادات، وظاهر أنها عند المتقين أحلى وألذ من كل شيء بعد مرارتها في ذوقهم في مبدأ سلوكهم وثقلها عليهم وعلى غيرهم من الجاهلين، وأما المر من أمور الدنيا فكالفقر والعري والجوع، وكل ذلك شعار المتقين، وهو أحلى في نفوسهم وأثر من كل شعار وإن كان مرأ في ذوقهم في مبدأ السلوك، وقبل وصولهم إلى ثمرات التقوى.

الثالث عشر: وانفراج الأمواج عنه بعد تراكمها. واستعار لفظ الأمواج للهيئات البدنية الرديئة وملكات السوء التي إذا تكاثفت وتوالت على النفس أغرقتها في بحار عذاب الله. وظاهر كون لزوم التقوى سبباً ينفرج باستعداد النفوس به عنها تلك الهيئات وينمحي من لوحها وإن كثرت.

الرابع عشر: كون لزومها سبباً لتسهيل صعب الأمور على النفس بعد إتعابها لها، وذلك أن المتقين عند ملاحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم كل صعب من أمور الدنيا مما يشتد على غيرهم كالفقر والمرض وكل شديد، وكذلك يسهل عليهم كل صعب من مطالب الآخرة بعد إتعاب تلك المطالب لهم قبل تصورهما التام في أول التكليف.

الخامس عشر: كونه سبباً لهطل الكرامة عليهم، والكرامة تعود إلى الكمالات النفسانية الباقية والإلتذاذ بها. ولاحظ في إفاضتها عليهم مشابقتها بالغيث فاستعار لها لفظ الهطل وأسند إليها، وكذلك لفظ القحوط، وكنتى به عن منعهم إياها قبل استعدادهم بالتقوى لها.

السادس عشر: كونه سبباً لتعطف الرحمة الإلهية بإفاضة الكمالات عليهم بعد نفورها عنهم لعدم الاستعداد أيضاً، ولفظ التحذب مستعار للإرادة أو لأثر الرحمة، وكذلك لفظ النفور لعدم أثرها في حقهم قبل ذلك.

السابع عشر: كونه سبباً لتفجر النعم بعد نضوبها، ولفظ التفجر مستعار لانتشار وجوه إفاضات النعم

حال المحبة له، وقيل بل الله كما تقول طبع الله قلبي على محبته.

هـ - أذلّ الأديان بعزّه، وذلّ الأديان تعود إلى عدم الالتفات إليها فيكون مجازاً من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، أو ذلّ أهلها. فيكون من باب حذف المضاف. وظاهر أن عزّ الإسلام سبب للأميرين.

و - وكذلك إطلاق وضع الملل برفعه.

ز - وكذلك إهانة أعدائه وهم المشركون والمكذبون له من الملل السابقة إهانتهم بالقتل وأخذ الجزية والصغار لهم، وكرامته إجلاله وإجلال أهله وتعظيمهم في النفوس.

ح - وخذل محاديه بنصره: أي بنصر أهله. وفي القرائن الأربع التضاد: فالعزّ للذل، والرفع للوضع، والكرامة للإهانة، والنصر للخذلان.

ط - وهدم أركان الضلالة بركنه وقوته، وأركان الضلالة تعود إلى العقائد المضلة في الجاهلية، وإلى أهل الضلالة وهو مستعار. ووجه الاستعارة قيام الضلالة بتلك العقائد أو بأهلها كقيام ذي الأركان بها، وكذلك لفظ الهدم لزوال الضلالة بقوة الإسلام وأهله.

ي - وسقى من عطش من حياضه. فاستعار السقي لإفاضة علوم الدين على نفوسهم وكمالها بها، ولفظ العطش لما كانوا عليه من الجهل البسيط وعدم العلم. وكذلك استعار لفظ الحياض لعلماء الإسلام الذين هم أوعيته وحياضه التي ترده العطاش من العلوم والحكمة الدينية.

يا - وأثاق الحياض لمواتحه، واستعار لفظ المواتح إما للائمة من القرن الأول الأخذيين للإسلام من الرسول ﷺ الذي هو ينبوع، أو لأفكار العلماء وسؤالاتهم وبحثهم عن الدين وأحكامه واستفاداتهم بها، ووجه الاستعارتين كونهم مستخرجين للعلم والدين عن مظانه كما يستخرج الماتح الماء من البشر. ولفظ الحياض للمستفيدين.

يب - جعله له بحيث لا ينفصم عروته، ولفظ العروة مستعار لما يتمسك الإنسان به منه، ورشح بذلك الانفصام. ولما كان المتمسك به ناجياً من الهلاك

الأخروي والشروع اللاحقة للملل السابقة وكان عدم الانفصام مظنة سلامة المتمسك عن الهلاك كنى به عن دوام السلامة.

يج - ولا فك لحلقته، كناية عن عدم انقهار أهله وجماعته.

يد - ولا انهدام لأساسه. استعار لفظ الأساس للكتاب والسنة الذين هما أساس الإسلام، ولفظ الانهدام لاضمحلالهما.

يه - ولا زوال لدعائمه، استعار لفظ الدعائم لعلمائه أو للكتاب والسنة وقوانينهما وأراد بعدم زوالهما عدم انقراض العلماء أو عدم القوانين الشرعية.

يو - ولا انقلاع لشجرتة، استعار لفظ الشجرة لأصله وأركانه، وهو كقوله: ولا انهدام لأساسه.

يز - ولا انقطاع لمدته، إشارة إلى بقائه إلى يوم الدين.

يج - ولا عفاء لشرائعه، وشرائعه قوانينه وأصوله وهو كقوله: لا انقلاع لشجرتة.

يط - ولا جذّ لفروعه: أي لا ينقطع التفريع عليه. بل كل ذهن سليم فكر في أصوله وهي الكتاب والسنة استخراج منها ما لم يستخرجه غيره.

ك - ولا ضنك لطرقة، وكنى بعدم الضيق عن عدم صعوبة قوانينه على أهل التكليف، أو لازم الضيق وهو مشقة السالكين به إلى الله كما قال ﷺ: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة.

كا - ولا وعوثة لسهولته، كناية عن كونه في غاية العدل بين الصعوبة وبين السهولة المفرطة كما عليه أكثر الأديان السابقة من التشبيه والتجسيم فإن سلوكها مع ذلك وتصورها في غاية السهولة لكنها طرق يبعد حصول المطالب الحقيقية والوصول إلى التوحيد الخالص منها فكانت في سهولها هذه الوعثة.

كب - ولا سواد لوضحه، استعار لفظ الوضوح لصفائه عن كدر الباطل الذي هو سواد ألواح نفوس الكافرين والمنافقين.

كج - ولا عوج لانتصابه، واستعار لفظ الانتصاب

لاستقامته في أدائه إلى الله تعالى. إذ هو الصراط المستقيم في الدنيا.

كد - وكذلك ولا عصل في عوده.

كه - ولا وعت لفجه.

كو - ولا انطفاء لمصابيح، عبّر بالمصابيح عن العلماء استعارة، وبعدم انطفائها عن عدم خلوّ الأرض منهم.

كز - ولا مرارة لحلاوته، وذلك أن حلاوة الإسلام الحقيقي في قلوب المتقين لا يشوبها مرارة من مشقة تكليف ونحوها لما يتصورونه من شرف غايتهم.

كح - فهو دعائم: أي فالإسلام دعائم، وذلك إشارة إلى تعريفه بأجزائه وهي كالشهادتين والعبادات الخمس كما ورد في الخبر: بني الإسلام على خمس.

وقوله: أساخ في الحق اسناخها إشارة إلى كونه تعالى بناها على أسرار من الحق عميقة لا يهتدي إليها إلا آحاد الخلق وهو أسرار العبادات.

كط - قوله: وينابيع غزرت عيونها، إشارة إلى تعريفه من قبل مادته وهي الكتاب والسنة، واستعار لهما لفظ الينابيع نظراً إلى فيضان العلوم الإسلامية العقلية والعقلية عنهما كفيضان الماء عن الينابيع، ولفظ العيون لما صدرا عنه، وهو علم الله تعالى ونفوس ملائكته ونيه عليه السلام، وظاهر غزارة تلك العلوم وكثرتها.

ل - ومصابيح شبت نيرانها إشارة إلى مادته أيضاً باعتبار أن في الكتاب والسنة أدلة أحكامها وبراهينها، واستعار لها لفظ المصابيح باعتبار كونها تضيء الطريق لخابطها إلى الله. ورشح بذكر إضرام نيرانها، وعبر به عن غاية إضاءتها.

لا - ومنار اقتدى بها سفارها وأعلام قصد بها فجاجها. إشارة إلى تلك المادة باعتبار أن فيها أمارات على أحكام الله الظنية يقتدي بها المسافرون السالكون إلى قصدها والقاصدون لطرقها التي هي منصوبة عليها.

لب - ومناهل روي بها وزداها، استعار لفظ المناهل لتلك المواد أيضاً باعتبار كونها من العلم لواديبها ومقتبسيه منها كما تروي وزدا الحياض بمائها.

لج - جعل الله فيه منتهى رضوانه، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]. ولأن فيه أتم وسيلة إلى غاية الكمالات الإنسانية التي هي منتهى ما يرضاه الله ويحبّه من عباده.

لد - وذروة دعائمه، والضمير في دعائمه الله: أي الدعائم التي جعلها الله عمدة له في إصلاح خلقه وهي الشرائع وقوانينها، وظاهر أن الأنوار التي جاء بها الإسلام والهداية التي به أشرف وأعلى منها في سائر الشرائع فهو كالذروة لها.

له - وسنام طاعته، ولفظ السنام مستعار لمجموع ما اشتمل عليه من البيانات والهدايات. ووجه المشابهة شرفها أيضاً وعلوها بالنسبة إلى الطاعات السابقة عليه كسرف السنام بالنسبة إلى باقي الأعضاء.

لو - فهو عند الله وثيق الأركان، وأركانه أجزاؤه، ووثاقتها تعود إلى بنائها على الأسرار الحقيقية والعلم التام لوأضعها بكيفية وضعها وكمال فائدتها بحيث لا يمكن انتقاضها ولا زوالها.

لز - رفيع البنيان: أي ما ارتقى إليه أهله من المجد والفضيلة، وظاهر علو قدره وقدر أهله وتعظيمهم في النفوس على سائر الأديان وأهلها.

لج - منير البرهان، وأراد برهانه الذي دعى الخلق إليه وهو القرآن وسائر المعجزات، ولا شك في إنارتها وإضاءتها في أقطار العالم واهتداء أكثر الخلق بها.

لط - مضيء النيران، واستعار لفظ النيران لأنواره من العلوم والأخلاق المضيئة على علمائه وأئمة.

م - عزيز السلطان، وأراد قوته وعزة أهله ودولته ومنعة من التجأ إليه به.

ما - مشرف المنار، وكنتى به عن علو قدر علمائه وأئمة وانتشار فضلهم والهداية بهم.

مب - معوز المثار: أي يعجز الخلق إثارة دفاثته وما فيه من كنوز الحكمة ولا يمكنهم استقصاء ذلك منه، وروي المنال: أي يعجز الناس إمّا بالإتيان بمثله أو باستقصاء حكمه وثمراته، وروي المثال وهو ظاهر. ثم

بعد اختفاء، وكذلك القصر من طولها فإن الدنيا إنما يكون طوله ودوامها عند صلاحها بالشرائع فإذا قصرها يكون عند فسادها وعدم النظام الشرعي. ثم رجع إلى تعديد فوائد بعثة الرسول ﷺ.

فا - إن الله تعالى جعله بلاغاً لرسالته وهو كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧] الآية.

ب - وكرامة لأمته لكونه داعياً لهم إلى الكرامة الباقية التامة وسبب للكرامة.

ج - وربيعاً لأهل زمانه، واستعار لفظ الربيع له، ووجه المشابهة كونه بهجة للمسلمين وعلمائهم وسبباً لبطنتهم من العلم والحكمة كما أن الربيع سبب لبهجة الحيوان بمراعيها وبطنتهم وسمنهم.

د - ورفعة لأعوانه: أي لأعوان الله وأنصاره وهم المسلمون وظاهر كونه ﷺ سبب رفعتهم وشرفهم. ثم عقب بذكر بعض الأنوار التي بعث بها ﷺ وهو الكتاب العزيز وعدّ فضائل:

فا - كونه نوراً لا تطفأ مصابيح، وأراد نور العلم والأخلاق المشتمل عليها، واستعار لفظ المصابيح إما لما انتشر من علومه وحكمه فاقتدى بها الناس، وإما لعلمائه وحاملي فوائده.

ب - كونه سراجاً لا يخبو توقده، وأراد أنه لا تنقطع هداية الناس بنوره فهو كالأول.

ج - وبحر لا يدرك قعره، لفظ البحر مستعار له باعتبارين:

أحدهما: عمق أسرار به حيث لا يحيط بها الأفهام ولا تصل إلى أغوارها العقول كما لا يدرك الغائص قعر البحر العميق.

والثاني: كونه معدناً لجواهر العلوم النفسية والفضائل كما أن البحر معدن للجواهر.

د - ومنهاجاً لا يضل نهجه، وظاهر كونه طريقاً واضحاً من سلك به إلى الله ومن تفهم مقاصده لا يضل قصده.

هـ - وشعاعاً لا يظلم ضوءه: أي لا يغطي الحق

لما بين فضيلته أمر بتعظيمه واتباعه وأداء حقه وهو العمل به مع اعتقاد شرفه وكونه مؤدياً إلى الجنة. ثم بوضعه مواضعه وهي القلوب لا الألسن والشعار الظاهر فقط. ثم لما فرغ من ذلك شرع في فضائل من بعث به ليذكرهم نعمة من الله بعد نعمة، وقرن ذكره بذكر أحوال الدنيا حين البعثة ليظهر شرفها:

فا - كونها قد دنا انقطاعها وإقبال الآخرة وإطلاعها، وقد بينا ذلك في قوله: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع، وعلى الجملة فيحتمل أن يريد قرب انقطاع الدنيا وزوالها بالكلية وحضور الآخرة والقيامة الكبرى كما عليه ظاهر الشريعة ويحتمل أن يريد قرب انقطاع دنيا كل أمة منهم وحضور آخرتهم بموتهم وانقراضهم ولفظ الاطلاع استعارة كما سبق.

ب - كونها قد أظلمت بهجتها بعد إشراق، وأراد إشراق بهجتها بأنوار الأنبياء السابقين وضياء الشرائع، وإظلامها حين بعثة الرسول ﷺ باندراس تلك الآثار وفسادها.

ج - قيامها بأهلها على ساق، كناية عن ظهوره شدائدها وإثارة الفتن بين أهلها وما كانت العرب عليه من الخبط والاختلاف في الحروب والغارات المؤدية إلى الفناء.

د - خشونة المهاد منها، وكثي به عن عدم الاستقرار بها وطيب العيش فإن ذلك إنما يتم ويعتدل بنظام الشرائع والنواميس الإلهية.

هـ - وأزف منها قياد: أي قرب منها انقياد للانقطاع والزوال والانخراط في سلك التقضي واقتراب علامات ذلك منها، وعلامات زوالها هي علامات الساعة وأشراتها، وكذلك تصرّم أهلها وانفصام حلقتها، وكثي بالحلقة عن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع وبانفصامها عن فساد ذلك النظام بانتشار سببها عن فساد أسباب ذلك النظام فإن أسباب التصرف النافع فيها إنما يتم بالنواميس الشرعية وقوانينها، واستعار لفظ أعلامها للعلماء والصلحاء بها وكان عليهم العفاء حيثئذ، وكذلك بعوراتها عن وجوه الفساد فيها، ويتكشفها عن ظهورها

الوارد به ظلام شبهة ولا تلبس باطل، ولفظ الشعاع والضوء والظلمة مستعار.

و - وفرقاً لا يخمد برهانه: أي فيه براهين تفرق بين الحق والباطل لا تخمد، ولفظ الخمود مستعار ملاحظة لشبه البرهان بالنار في الإضاءة فنسب إليه وصفها.

ز - وبنیاناً لا تهدم أركانه، واستعار لفظ البنيان لما انتظم من الكتاب ورسخ في القلوب، ورشح بذكر الأركان لاستلزام البنيان لها.

ح - وشفاء لا يخشى سقامه كما قال تعالى: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وظاهر كون تدبره وأسراره شفاء للنفوس من أعراض الجهل ورذائل الأخلاق، وذلك شفاء لا يخاف استعقابه بمرض وذلك أن الفضائل النفسانية إذا صارت ملكات لم تزل ولم يتبدل بأضدادها وإن كان أيضاً شفاء للأبدان كما سبق.

ط - وعزاً لا تهزم أنصاره.

ي - وحقاً لا تخذل أعوانه وأنصاره، وأعوانه هم المسلمون المعتزون به [المعتزفون به خ] والملتجئون إليه العاملون على وفقه السالكون به إلى الله، وظاهر أن أولئك الأنصار والأعوان لا يهزمهم أحد ولا يخذلهم الله أبداً.

يا - فهو معدن الإيمان الذي يستنار منه الإيمان الكامل بالله ورسوله وبما جاء به وبحبوحته، وظاهر كون اعتقاد حقيقته وتفهم مقاصده والعمل بها واسطة عقد الإيمان.

يب - وينايع العلم وبحوره، واللفظان استعارة له باعتبار كونه محل فيض العلوم النفيسة واستفادتها.

يج - ورياض العدل وغدرانه، واللفظان مستعاران أيضاً باعتبار كونه مورداً يؤخذ عنه العدل بكلية فهو مورده الذي لا يجور عن سنن الحق إلى أن يبلغ به صاحبه السالك به إلى الله.

يد - وأنا في الإسلام وبنياه، واللفظان مستعاران له باعتبار كونه أصلاً للإسلام يبتني عليه، وبه يقوم، كما أن الأثافي للقدر والبنیان لما يحمل عليه كذلك.

يه - وأوديه الحق وغيطانه، واللفظان مستعاران له باعتبار كونه معدناً للحق ومظنة له كما أن الأودية والغيطان مظان الكلا والماء.

يو - وبحر لا يستنزفه المستنزفون.

يز - وعيون لا ينضبها الماتحون، إنما كرر استعارة البحر والعيون له باعتبار آخر وهو كونه لا ينتهي فوائده والمقاصد المستنبطة منه.

يح - وكذلك ومناهل لا يغيضها الواردون وخصص النضوب بالعيون لإمكان ذلك فيها دون البحر والورد بالمناهل لكون النهل وهوى الري لغاية وارد الماء.

يط - منازل لا يضل نهجها المسافرون: أي مقامات من العلوم إذا نزلتها العقول المسافرة إلى الله لا تضل لاستنارتها وشدة إضاءتها.

ك - وكذلك وأعلام لا يعى عنها السائرون.

كا - وكذلك وآكام لا يجور عنها القاصدون، استعار لفظ الأعلام والآكام للأدلة والامارات فيه على طريق إلى معرفته وأحكامه باعتبار كونه هادية إليها كما تهدي الأعلام والجبال على الطرق.

كب - جعله الله رياً لعطش العلماء، استعار لفظ الري له باعتبار كونه دافعاً لآلم الجهل عن النفوس كما يدفع الماء آلم العطش، ولفظ العطش للجهل البسيط أو لاستعداد الطالبين للعلوم واشتياقهم إلى الاستفادة، وأطلق لفظ الري على المروي مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه.

كج - وريعاً لقلوب الفقهاء، ولفظ الربيع مستعار له باعتبار كونه مرعى لقلوب الفقهاء يستثمرون منه الأحكام، وبهجة لها كالربيع للحيوان.

كد - ومحاج لطرق الصلحاء، وظاهر كونه طريقاً واضحاً للصالحين إلى الله.

كه - ودواء ليس بعده داء كقوله: شفاء لا يخشى سقامه.

كو - ونوراً ليس معه ظلمة: أي لا تبقى مع هدايته إلى الأحكام ظلمة على البصيرة، وهو كقوله: وشعاعاً لا يظلم نوره.

لح - وآية لمن توسم، وذلك باعتبار تدبر أمثاله وقصصه فإن فيها آياتاً وعبراً كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَرَىٰ﴾ [الحجر: ٧٥].

لط - وجنة لمن استلام: أي لمن استلامه ولبسه كالدرع، واستعار له لفظ الجنة لوقايته من استعد بعلمه من عذاب الله، وكنتى باستلامه عن ذلك الاستعداد به.

م - وعلماً لمن وعى: أي لمن حفظه وفهم مقاصده.

ما - وحديثاً لمن روى، وذلك باعتبار ما فيه من القصص وأخبار القرون الماضية فإن أصدق حديث يروى منها ما اشتمل عليه القرآن، ويحتمل أن يريد بكونه حديثاً كونه قولاً وكلاماً ليس لمن نقله كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لِلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مَّثَانِي﴾ [الزمر: ٢٣] الخ، وتكون فائدة هذا الوصف أن فيه غنية لمن أراد أن يتحدث بحديث غيره مما لا يفيد فائدته فينبغي أن يعدل إليه ويشغل بتلاوته والتحدث به.

مب - وحكماً لمن قضى: أي فيه الأحكام التي يحتاج إليها القضاة، وروي حكماً: أي حاكماً ترجع إليه القضاة ولا يخرجون عن حكمه. وبالله التوفيق.

١٩١ - ومن كلام له ﷺ

كان يوصي به أصحابه:

تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْبَرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا، فَإِنَّهَا «كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا». أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا: «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟» قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَإِنَّهَا لَتَحُثُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، وَتُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرَّبْقِ، وَشَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَمَةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ، فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ؟ وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغُلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ، وَلَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَلَا

كز - وحبلأً وثيقاً عروته، استعار لفظ الحبل والعروة لما يتمسك به منه، وكنتى بوثاقة عروته عن كونه منجياً لمن تمسك به.

كح - ومعقلاً منيعاً ذروته، استعار لفظ المعقل باعتبار كونه ملجأً من الجهل ولوازمه وهو العذاب، ورشح بذكر الذروة، وكنتى بمنعتها عن كونه عزيزاً يمنع من لجأ إليه.

كط - وعزاً لمن تولاه: أي اتخذه ولياً يلقي إليه مقاليد أموره ولا يخالفه، وظاهر كونه سبب عزه في الدارين.

ل - وسلماً لمن دخله: أي أماناً. ودخوله: الخوض في تدبر مقاصده واقتباسها، وبذلك الاعتبار يكون مأمناً من عذاب الله ومن الوقوع في الشبهات التي هي مهاوي الهلاك.

لا - وهدى لمن اتتم به، وهو ظاهر.

لب - وعذراً لمن انتحله: أي من نسبه إلى نفسه بدعوى حفظه أو تفسيره ونحو ذلك معتذراً بذلك من تكلف لا يليق به أو يشق عليه كان ذلك عذراً منجياً له. وهذا كما لو تقول لمن يقصد إنساناً بأذى: لا ينبغي لك أن تؤذيه فإنه من حملة القرآن الكريم أو ممن يعلم علومه فيكون ذلك سبباً لترك أذاه.

لج - وبرهاناً لمن تكلم به.

لد - وشاهداً لمن خاصم به.

له - وفلجاً لمن حاج به. الثلاثة متقاربة، وأطلق لفظ الفلج عليه من جهة ما يحتج به إطلاقاً لاسم الغاية على ذي الغاية إذ غاية الإحتجاج به الفوز. والشاهد والحجة أعم من البرهان.

لو - وحملأً لمن حملة: أي يحمل يوم القيامة حملة وحفظته الآن، وعبر بحمله لهم عن إنجائه لهم من العذاب إطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

لز - ومطيةً لمن أعمله، استعار له لفظ المطية باعتبار كونه منجياً لهم كقوله: حاملاً ولفظ الأعمال لاتباع قوانينه والمواظبة عليها المنجية من العذاب كما ينجي أعمال المطية في الطريق البعيد.

مَا لِي يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ بَجَارَةٌ وَلَا يَنْبَغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - نَصَبًا بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبَشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ.

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَانًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَغْطَاهَا طَيَّبَ النَّفْسَ بِهَا، فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً، وَمِنْ النَّارِ حِجَازًا وَوَقَايَةً. فَلَا يُتَبِعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ، وَلَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ، فَإِنَّ مَنْ أَغْطَاهَا غَيْرَ طَيَّبَ النَّفْسَ بِهَا، يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ، مَغْبُورٌ الْأَجْرِ، ضَالٌّ الْعَمَلِ، طَوِيلُ النَّدَمِ.

ثُمَّ آدَاءُ الْأَمَانَةِ، فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ، وَالْأَرْضِ الْمَذْخُورَةِ، وَالْجِبَالِ ذَاتِ الطُّوْلِ الْمَنْصُوبَةِ، فَلَا أَطْوَلَ وَلَا أَغْرَضَ، وَلَا أَعْلَى وَلَا أَغْظَمَ مِنْهَا. وَلَوْ امْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لَأَمْتَنَعَ، وَلَكِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَعَقَلْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ، وَهُوَ الْإِنْسَانُ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ. لَطَفَ بِهِ خُبْرًا، وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمًا. أَغْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ، وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ، وَضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ، وَخَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.

أقول: الرِّبْقُ: جمع الرِّبْقَةِ وهي الحلقة في الحبل. والجَمَّةُ بالجيم: الحفيرة يجمع فيها الماء، وروى بالحاء والمعنى واحد. والدرن: الوسخ. والنصب: التعاقب. والاقتراف: الاكتساب.

وحاصل الفصل الوصية بالمحافظة على أمور ثلاثة والحث عليها:

أولها: الصلاة فأمر بتعاهد أمرها والمحافظة عليها

وذلك بافتقار الإنسان لأحوال نفسه حال الصلاة ومراقبتها حذراً أن تشوبها نزعات الشيطان برياء فيها أو التفات عنها. ثم بالمحافظة على أوقاتها وأداء أركانها كما هي. ثم بالاستكثار منها والتقرب بها إلى الله لكونها أفضل العبادات والقرب إليه. ثم أشار إلى فضيلتها ووجه وجوبها:

أحدها: قوله: فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وهو لفظ القرآن الكريم. وموقوتاً: مفروضاً، وقيل منجماً في كل وقت صلاة معينة.

الثاني: التحذير لتاركها بالتنبيه على استلزام تركها لدخول النار بقوله: لا تسمعون. إلى قوله: من المصلين.

الثالث: أنها تحت الذنوب حث الورق، وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس ووجه الشبه ظاهر، وكذلك وتطلقها إطلاق الربق: أي وتطلق أعناق النفوس من أغلالها كما تطلق الرِّبْقَةُ من عنق الشاة.

الرابع: تشبيه رسول الله ﷺ لها بالحمة تكون على باب الرجل. وصورة الخبر عنه ﷺ: أيسر أحدكم أن يكون على بابه حمة يغتسل منها كل يوم خمس مرات فلا يبقى عليه من درنه شيء؟ فقالوا: نعم. قال: فإنها الصلوات الخمس.

الخامس: تنبيهه بذكر عرفان رجال من المؤمنين وهم الموصوفون في الآية بقدرها.

السادس: نصب الرسول ﷺ فيها وأمر الله تعالى بالمواظبة عليها بعد تبشيره له بالجنة وذلك في قوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢] وامتثاله لذلك الأمر في نفسه وأمره أهله، وروى أنه ﷺ قام في الصلاة حتى تورمت قدماه. فقيل له في ذلك. فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وذلك من أوضح الدلائل على كثرة فوائدها وقوة فضيلتها، واعلم أنه قد ورد في فضلها أخبار كثيرة بعد تأكيد القرآن للأمر بها، وقد بينا ذلك وأشرنا إلى فضيلتها إشارة مستوفاة في الفصل الذي أوله: إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون إلى الله سبحانه الإيمان به وبرسوله.

الثانية: مما أمر بالمحافظة عليه: الزكاة وهي قرينة

في أدائها أن يؤدي بطيب نفسه ومسامحة، وأن يكون مغبوناً في الأجر. فإن إيتاءها على وجه توقع جزاء لها لا على وجه القرية إلى الله غير مستلزمة لرضوانه وذلك هو الغبن، وإن حصل له جزاء غير رضوان الله فإن الحصول على كل جزاء غير رضوانه جزاء ناقص وغبن فاحش بالنسبة إليه، وأن يكون ضالّ العمل وهو إعطاؤه ذلك المال وبذله على غير وجهه وقصده به غير سبيل الهدى إلى رضوان الله، وأن يكون طويل الندم: أي في محبة المال وفيما يرجوه به من الجزاء.

الثالثة: مما أوصى به: أداء الأمانة وهي التي أشار القرآن الكريم إليها بقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢] الآية، وقد بينا فيما سلف أنها تعود إلى العبادة والطاعة المطلوبة من الإنسان بما هو إنسان، وظاهر أن تلك العبادة لا يمكن من غيره فإنه إنما حملها من حيث خلق مستصلاً للدارين، وبيان ذلك أن مخلوقات الله تعالى إما جمادات أو ذات حياة، وذوات الحياة، إما الملائكة والحيوان الأرضي، والحيوان الأرضي. إما أعجم أو ناطق.

فالحيوان منها وهو الإنسان هو المتأهل لعمارة الدارين والكون فيها، وهو الواسطة بين خلقين وضع وهو الحيوان الأعجم وشريف وهو الملك، وقد استجمع قوتي العاملين فهو كالحيوان في الشهوة والغضب وقوة التناسل وسائر القوى البدنية المختصة بالحيوان، وكالملك في القوة المجردة والعقل والعلم والعبادة وسائر الكمالات النفسانية، ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى لما اقتضت عنايته لإيجاده لهذه العبادة المخصوصة أن يجعل في الأرض خليفة لعمارتها جمع له بين القوتين فإنه لو كان كالبهيمة خالياً عن العقل لم يتأهل لمعرفة وعبادته الخاصة، ولو خلق كالملك معزى عن الشهوة والغضب وسائر القوى البدنية لم يصلح لعمارة أرضه وخلافته فيها ولذلك قال للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] فإذن هذه العبادة الخاصة وهي الأمانة المشار إليها لا يصلح لها إلا الإنسان ولا يمكن من غيره، وقد علمت أيضاً فيما سلف أن إيتاء السماوات والأرض والجبال عن حملها يعود إلى امتناع

الصلاة في الذكر في الكتاب العزيز وفي الفضيلة فلذلك قال: جعلت مع الصلاة. ثم أشار إلى سرّها وهو كونها قرباناً لأهل الإسلام. وسنبيّن ذلك، وأشار بقوله: فمن أعطاها. إلى قوله: طويل الندم إلى شرط كونها مقربة إلى الله تعالى وبيان كون قبولها مشروطاً بطيب النفس ببيان سرّها، وقد عرفته أيضاً في ذلك الفصل وعلمت أن من أقسام المستنزلين عن المال من اقتصر منه على أداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهم العوام لجهلهم بسر البذل ويخلهم بالمال من غير زيادة ولا نقصان وهم العوام لجهلهم بسر البذل ويخلهم بالمال وميلهم إليه من ضعف حبهم للآخرة قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ [محمد: ٣٧] وطهارة الفرق الذين ذكرناهم ممن استنزل عن المال، ومحابهم وقربهم من الله وبعدهم بقدر طيب أنفسهم عن بذل المال والإعراض عنه ومحبه، وهذه الفرقه أعني من اقتصر منهم على أداء الواجب فقط تنقسم إلى مؤدّ لذلك الحق بطيب نفس ومسامحة، وإلى مؤدّ له مع بقاء محبته وتكدير لنفس ببذله وتلهّف عليه أو انتظار جزاء له، وباعتبار القسمين الأولين مع القسم الأول من هذه الفرقه يكون بذل المال والزكاة قرية إلى الله تعالى، وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين بقوله: إنّ الزكاة. إلى قوله: ووقاية.

وإن كان قد خصص الزكاة هنا، وإنما يكون قرية لاستلزامه رفض هذا المحبوب الذي يتصور باذله أن جميع الكمالات الدنيوية يستفاد منه رغبة عنه ومحبة لله ورغبة فيما عنده، وتكون كفارة ماحية لرذيلة البخل وما يستلزمه من الذنوب، ويكون حجاباً بين العبد وبين عذاب الله. إذ قد علمت أن مبدأ العذاب في الآخرة حبّ الدنيا وأعظمه حب المال فإذا كان بذل المال مستلزماً لزوال حبه كان بذلك الاعتبار حجاباً من العذاب ووقاية منه.

وأما إيتاء الزكاة على الوجه الثاني فهو المذموم والمنهي عنه بقوله: ولا يكثرن عليها لهفه. بعد أمره بها في قوله: فلا يتبعنّها أحد نفسه ويلزم باذله على ذلك الوجه النقائص المذكورة: وهي الجهل بالسنة فإن السنة

قبولها بلسان حال قصورها وعدم صلاحيتها لها، وإشفاقها من عقوبة الله على التقصير عن أداء حقوقها كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: أشفقن من العقوبة. ولم يكن ذلك إباء واستكبار لخضوعها تحت ذل الحاجة إليه، ولفظ الإشفاق مجاز في ثمرته ولازمه وذلك أن السلطان مثلاً إذا كلف بعض رعيته حمل أمانة تكليف تخيير فخاف ذلك المكلف العقوبة على تقصيره في أداء تلك الأمانة فإن خوفه يستلزم تركه وامتناعه من حملها فكان الامتناع من الأمانة مسبباً عن الإشفاق فأطلق الإشفاق هنا على إباء السماوات والأرض. بلسان حالها مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وقيل: إن ذلك الإباء والإشفاق على وجه التقدير، وإنما جيء بلفظ الواقع لأن الواقع أبلغ من المقدر: أي لو كانت هذه الأجرام عاقلة ثم عرضت عليها وظائف الدين عرض تخيير لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها، وشدتها ولا تمتعت من حملها إشفاقاً من القصور عن أداء حقها.

ثم إن مخاطبة الجماد والإخبار عنها نظراً إلى قرينة الحال طريقة مشهورة للعرب ومستحسنهم في تعارفهم كقولهم: يا دار ما صنعت بك الأيام؟ ونحوه. بل مخاطبة بعض الجمادات لبعض بلسان أحوالها كقولهم: قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني، ونحو ذلك كثير.

فأما قوله عليه السلام: وقد خاب من ليس من أهلها. فتلك الخيبة تعود إلى حرمان ثمرة هذه العبادة وما يستلزمه من الحصول على الكمالات. إذ ليست من أهلها، وذكر كون السماوات مبنية والأرض مدحوة والجبال بأطوالها وعروضها وعلوها وعظمتها تنبيه للإنسان على جرأته على المعاصي وتضييع هذه الأمانة. إذ أقل لها وحملها، وتعجب منه في ذلك. فكانه يقول: إذا كانت هذه الأجرام العلوية التي لا أعظم منها قد امتنعت من حمل هذه الأمانة حين عرضت عليها فكيف حملها من هو أضعف منها.

وقوله: ولو امتنع شيء. إلى قوله: لا تمتنع.

إشارة إلى أن امتناعهم لم يكن لعزة وعظمة أجساد ولا استكبار عن الطاعة له، وأنه لو كان كذلك لكانت

أولى بالمخالفة عن كل شيء لأعظمية أجرامها عن كل المخلوقات. بل إنما ذلك عن ضعف وإشفاق من خشية الله، وعقلن ما جهل الإنسان. قيل: إن الله تعالى عند خطابها خلق فيها فهماً وعقلاً، وقيل: إن إطلاق العقل مجاز في مسيبه وهو الامتناع عن قبول هذه الأمانة كلفظ الإشفاق فإن عقلية المكلف العقوبة على التقصير في تكليف يخير فيه، ويخاف التقصير يستلزم تركه لذلك التكليف واستقالته منه، وإذا لم يكن لها عقل من جهة ما هي أجرام أطلق لفظ العقل على لازمه وثمرته وهو الامتناع والإباء مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب كإطلاق لفظ الإرادة على ميل الحائط في قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ [الكهف: ٧٧] وأقول: يحتمل أن يعود الضمير في أشفقن وعقلن إلى من يعقل من الملائكة السماوية. إذ لكل جرم سماوي ملك يدبره هو كالبدن له لإمكان ذلك فيها دون سائر الأجرام الأرضية، وما جهله الإنسان هو عظمة الله، وغاية هذه الأمانة، وتقصيره في أداء واجباتها المستلزم لعقوبته واستحقاق سخط الله، وكونه ظلوماً: أي كثير الظلم لنفسه لعدم محافظته على هذه الأمانة، وكونه جهولاً: أي كثير الجهل بأسرار هذه الأمانة والغفلة عما يستلزمه فعلها وتركها وعن الوعيدات الواردة على التقصير فيها.

وقوله: إن الله لا يخفى عليه. إلى آخره.

تنبيه لهذا الظلوم الجهول على إحاطة علم الله تعالى بجميع أحواله واكتساباته في ليله ونهاره وأنه لطيف الخبر والمعرفة بها ينفذ علمه في البواطن كما يقع على الظواهر.

وقوله: أعضاؤكم شهوده.

أي شهود له عليكم من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، وجوارحكم جنوده، وذلك باعتبار كونها معينة عليهم، وضمائرهم عيونه: أي طلائعه وجواسيسه كقوله تعالى:

﴿وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنْفُسُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾، وتلك

الشهادة والإعانة بلسان الحال وقد عرفت كيفية إنطاق الجوارح وشهادة النفوس على أنفسها، وكثي بالخلوات عما يفعل فيها من معاصي الله مجازاً، وإنما خصصها

بقوله : وكل غدره فجرة . فصار الترتيب هكذا : ولكنه يغدر وكل من يغدر يفجر والنتيجة فهو إذن يفجر .

ثم نبّه على لزوم الكفر له بقياس آخر من الشكل الأول نبّه على صفراء بقوله : وكل غدره فجرة ، وعلى كبراه بقوله : وكل فجرة كفره ، وإذ ثبت في القياس الأول أنه فاجر واستلزم قوله : وكل فجرة كفره أن كل فاجر كافر ثبت بهاتين المقدمتين أنه كافر .

وروي : غدره ، وفجرة ، وكفرة . وهو كثير الغدر والفجور والكفر وذلك أصرح في إثبات المطلوب ، قال بعض الشارحين : ووجه لزوم الكفر أن هنا الغادر على وجه استباحة ذلك واستحلاله كما كان هو المشهور من حال عمرو بن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين محمد ﷺ وجحدته وهو معنى الكفر ، ويحتمل أنه يريد كفر نعم الله وسترها بإظهار معصيته كما هو المفهوم اللغوي من لفظ الكفر .

وإنما وحد الكفر ليتعدد الكفر بنحسب تعدد الغدر فيكون أدعى إلى النفاذ عن الغدر . إذ هو في معرض التنفير عنه .

وقوله : ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة .

لفظ الخبر النبوي ، وفيه تنفير عن رذيلة الغدر .

وقوله : والله ما استغفل بالمكيدة .

تقرير وتأکید لما ذكره في معرفته بوجوه الآراء وكيفية الدهاء للدهاء فإن من يكون كذلك لا يلحقه غفلة عما يعمل عليه من الحيلة والمكيدة .

وقوله : ولا أستغمر . بالزاء المعجمة .

أي لا يطلب غمزي وإضعافي فإني لا أضع عما أرمى به عن الشدائد ، وروي بالراء أي لا أستجهل بشدائد المكائد . هذا القول صدر منه ﷺ كالجواب لما كان يسمعه من أقوال الجاهلين بحاله ونسبتهم له إلى قلة التدبير وسوء الرأي ونسبة معاوية إلى استخراج وجوه المصالح والآراء الصحيحة في الحرب وغيرها .

واعلم أن الجواب عن هذا الخيال يستدعي فهم حاله ﷺ وحال معاوية وغيره ممن ينسب إلى جودة الرأي ، وبيان التفاوت بينهم وبينه ذلك راجع إلى حرف

لأنها مظنة المعصية ، ويحتمل أن يريد بالخلوة مصدر قولك : خلوت خلواً . لا المكان . فيكون حقيقة وظاهراً كونها عياناً لله : أي معاينة له ، وكل ذلك تحذير وتنفير عن تحريك الجوارح والخلوة بها فيما لا ينبغي من المعاصي . وبالله التوفيق والعصمة .

١٩٢ - ومن كلام له ﷺ

وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَذْهَى مِنِّي، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ، وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَذْهَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غَدْرَةٍ فُجْرَةٌ، وَكُلُّ فُجْرَةٍ كُفْرَةٌ، وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ مَا أَسْتَغْفُلُ بِالْمَكِيدَةِ، وَلَا أَسْتَغْمَرُ بِالشَّدِيدَةِ.

أقول : الدهاء : استعمال العقل والرأي الجيد فيما يراد فعله مما لا ينبغي مع إظهار إدارة غيره . ويسمى صاحبه داهياً ، وداهية للمبالغة ، وخبيثاً ومكاراً وحيالاً . وهو داخل تحت رذيلة الجريزة وهي طرف الإفراط من فضيلة الحكمة العملية ويستلزم رذائل كثيرة كالكذب . والغدر : هو الرذيلة المقابلة لفضيلة الوفاء بالعهود التي هي ملكة تحت العفة . والفجور : المقابل لفضيلة العفة .

فقوله ﷺ : ما معاوية بأذهى مني .

أي ليس بأقدر مني على فعل الدهاء ، وأكد ذلك بالقسم البار .

وقوله : ولكنه يغدر ويفجر .

إشارة إلى لوازم الدهاء التي لأجلها تركه وهو الغدر ، وبواسطته الفجور . فإن الوفاء لما كان نوعاً تحت العفة كان الغدر الذي هو رذيلته نوعاً تحت ما يقابل العفة ، وهو الفجور ، ولذلك نفى الدهاء عن نفسه لكراهيته للغدر ، ونفيه له عن نفسه . لأن نفي اللازم مستلزم لنفي الملزوم .

ثم جعل الغدر أوسط في إثبات الفجور لمعاوية بقياس ضمير من الشكل الأول فقوله : ولكنه يغدر . في قوة صفري القياس ، وقوله : ويفجر . في قوة النتيجة فكانه قال : ولكنه يغدر فهو يفجر ، ونبّه على الكبرى

واحد وهو أنه عليه السلام كان ملازماً في جميع حركاته قوانين الشريعة مدفوعاً إلى اتباعها، ورفض ما العادة أن يستعمل في الحروب. فالتدابير من الدهاء والخبث والمكر والحيلة والاجتهادات في التصوص وتخصيص عموماتها بالآراء وغير ذلك مما لم ترخص فيه الشريعة، وكان غيره يعتمد جميع ذلك سواء وافق الشريعة أو لم يوافق. فكانت وجوه الحيل والتدبير عليهم أوسع، وكان مجالها عليه أضيق. ونقل عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في هذا المعنى كلام طويل خلاصته أن قال: إني ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والعلم، وأنه من الخاصة وهو من العامة، ويزعم أن معاوية كان أبعد غوراً وأصح فكراً وأجود مسلكاً من علي وليس الأمر كذلك وسأومئ إلى موضع غلظه، وذلك أن علياً عليه السلام كان لا يستعمل في حروبه إلا ما يوافق الكتاب والسنة.

وكان معاوية يستعمل ما يخالفهما كاستعماله ما يوافقهما ويسير في الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرى، وكان علي يقول لأصحابه: لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم ولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا باباً مغلقاً. هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعور السلمي وفي عمرو بن العاص وفي حبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية والاتباع، وأصحاب الحروب إنما يقصدون الوجه الذي به هلاك الخصم وينتظرون وجه الفرصة سواء كان مخالفاً للشريعة كالحرقيق والغريق ودفق السموم والتضريب بين الناس بالكذب وإلقاء الكتب في العسكر أو موافقاً لها فمن اقتصر في التدبير على الكتاب والسنة فقد منع نفسه الطويل العريض من التدبير، وما لا يتناهى من المكائد، والصدق والكذب أكثر من الصدق وحده والحلال والحرام أكثر من الحلال وحده فعلي كان ملجماً بلجام الورع من جميع القول. إلا ما فيه الله رضى، وممنوع البديين من كل بطش إلا بما دل عليه الكتاب والسنة دون أصحاب الدهاء والمكر والمكائد فلما رأت العوام نوادر معاوية في المكائد وكثرة معاييه في الخديعة، وما تهيأ له ولم يروا مثل ذلك من علي ظنوا القصور فظنهم أن ذلك من رجحان عند معاوية

ونقصان في علي. ثم انظر بعد ذلك كله هل يعد لمعاوية من الخداع أكبر من رفع المصاحف؟ ثم انظر هل خدع بها إلا من عصى رأي علي وخالف أمره من أصحابه؟ فإن زعمت أنه قد نال ما أراد بخداعه من الاختلاف على علي فقد صدقت، ولكن ليس ذلك محل النزاع ولم يختلف في غرارة أصحاب علي وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم، وإنما كانت البحث في التمييز بينه وبين معاوية في الدهاء والمكر وصحة العقل والرأي. فهذه خلاصة كلامه، ومن تأمله بعين الإنصاف علم صحته وصدقه، ومن هذا يتبين لك الجواب عن كل ما نسب إليه من التقصير في خلافته كعدم إقراره لمعاوية على الولاية في أول خلافته ثم يعزله بعد ذلك لما يستلزم تقريره من الظلم، وكشبهة التحكيم، وكنسبتهم له إلى التوحش لبعض أصحابه حتى فارقوه إلى معاوية كأخيه عقيل وشاعره النجاشي ومصقلة بن هبيرة، وكتكره لطلحة والزبير حتى فارقاه وخرجا إلى مكة وأذن لهما في العمرة، وذهب عنه الرأي في ارتباطهما عنده ومنعه لهما من البعد عنه، وأمثال ذلك فإن الإنصاف عند اعتبار حاله في جميع ما نسب إليه يقتضي موافقته للشريعة وعدم خروجه عنها. وتفصيل الأجوبة عن ذلك مما يخرج عن الغرض، وبالله التوفيق.

١٩٢ - ومن كلام له عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْجِسُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقَلَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَا يَنْدُو شِبَعُهَا قَصِيرٌ، وَجَوْعُهَا طَوِيلٌ!!

أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرُّضَى وَالسُّخْطُ. وَإِنَّمَا عَقَرُ نَاقَةٍ ثُمُودَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمَّوهُ بِالرُّضَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ خُورَ السَّكَّةِ الْمُخَمَّاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ، وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي النَّيْبِ.

أقول: السكة: الحديدية تكون في رأس خشبة الفدان تثار بها الأرض. وخوارها: صوتها في الأرض. والأرض الخوارة: الضعيفة.

وحاصل الفصل ترغيب أصحابه السالكين لطريق الهدى في البقاء على ما هم عليه بذكر كونه طريق الهدى، من العادة أن يستوحش الناس من الوحدة وقلة الرفيق في الطريق الطويل الصعب فنهى عن الاستيحاش في تلك الطريق، وكثى به عما عساه يعرض لبعضهم من الوسوسة بأنهم ليسوا على حق لقلتهم وكثرة مخالفهم. لأن قلة العدد في الطريق مظنة الهلاك والسلامة مع الكثرة، ونحو ذلك فنبههم على أنهم في طريق الهدى وإن كانوا قليلين.

وقوله: فإن الناس اجتمعوا. إلى قوله: طويل.

تنبيه على علة قلة أهل الهدى وهو اجتماع الناس على الدنيا، واستعار لها لفظ المائدة ملاحظة لشبهها بها في كونها مجتمع اللذات، وكثى عن قصر مدتها بقصر شعبها، وعن استعقاب الانهماك فيها للعذاب الطويل في الآخرة بطول جوعها، ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقية الباقية من الكمالات النفسانية الفانية بسبب الغفلة في الدنيا فلذلك نسب الجوع إليها، ويحتمل أن يكون مستعاراً لما تلهف عليه النفس وتتأسف بعد المفارقة من اللذات الدنيوية التي لا تحصل عليها بعد الموت أبداً فيطول جوعها منها، وراعي المقابلة فالجوع بإزاء الشبع والطول بإزاء القصر.

وقوله: أيها الناس. إلى قوله: السخط.

أي إنما يجمع الناس في عذاب الله رضاهم بالمنكرات ومعاصي الله وإن لم يباشرها أكثرهم وسخطهم لمحابه من الأعمال، ومصادق ذلك قصة ثمود في عموم العذاب لهم بفعل عاقر الناقة. فإنهم بأسرهم ما فعلوا ذلك مع نسبة الفعل إلى جميعهم كما قال تعالى: ﴿فَنَقَرُوا﴾ الآية. وعنتهم العقولة لما عتوه

بالرضى، والضمير في عتوه يعود إلى الرجل أو إلى العقر الذي دل عليه قوله: عقر: أي لما عتوا فعله برضاهم به، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] وظاهر أن الراضي بفعل شريك فاعله وفي قوته، وكذلك إنما يجمع الله الناس في رحمته باجتماعهم على الرضا بمحابه والسخط لمكارهه.

فقوله: فما كان إلا أن خارت أرضهم. إلى قوله: الخوارة.

تفسير للعذاب اللاحق لهم المشار إليه بقوله: فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وقد فسر القرآن الكريم أيضاً في قوله: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ﴾ [الأعراف: ٧٨] فبين عليه السلام كيفية ذلك وشبه صوت أرضهم في خسوفها، وذهابها في الأرض بصوت السكة المحممة في الأرض عند الحرث بها، وإنما زادها صفة المحممة تنبيهاً على قوة تصويتها وسرعة غوصها لأن المحممة يكون لها في الأرض نشيش زائد على ما تقتضيه حركتها ويعينها الحمى على النفوذ.

فأما قصة ثمود فالمنقول أنهم خلف عاد في الأرض بعد هلاكهم عنها فكثروا وعمروا أعماراً طويلة حتى كان الرجل يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته فنحتوا البيوت في الجبال، وكانوا في سعة ورخاء من العيش فعتوا عن أمر الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان. فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فحذروهم وأنذروهم فسألوه آية فقال: آية تريدون؟ فقالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم من السنة تدعو إلهك وتدعو آلِهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعنا. فقال: نعم. فخرج معهم ودعوا أربابهم وسألوها فلم تجب.

فقال كبيرهم وأشار إلى صخرة مفردة في ناحية الجبل يسمونها الكاثبة: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة جوفاء وبراء. فإن فعلت صدقناك وأجبتك. فأخذ عليهم الموائيق بذلك. ثم صلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة كما تمخض التنوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشرة

١٩٤ - ومن كلام له ﷺ

روي عنه أنه أنه قاله عند دفن سيده النساء فاطمة عليها السلام كالمناجي به رسول الله ﷺ عند قبره.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنِّي وَعَنِ ابْنَتِكَ
النَّازِلَةِ فِي جَوَارِكَ، وَالسَّرِيعَةِ اللَّحَاقِ بِكَ! قُلْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي، وَرَقِّ عَنْهَا تَجَلُّدِي،
إِلَّا أَنْ لِي فِي النَّاسِ بِعَظِيمٍ فُرْقَتِكَ، وَقَادِحِ
مُصِيبَتِكَ، مَوْضِعَ تَعَزُّ، فَلَقَدْ وَسَدْتُكَ فِي مَلْحُودَةٍ
قَبْرِكَ، وَقَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ، «إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ». فَلَقَدْ اسْتَرْجَعْتَ الْوَدِيعَةَ،
وَأَخَذْتَ الرَّهْبَنَةَ! أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، وَأَمَّا لَيْلِي
فَمُسَهَّدٌ، إِلَى أَنْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ النَّبِيِّ أَنْتَ بِهَا
مُقِيمٌ. وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافِرِ أَمْنِكَ عَلَى هَضْمِهَا،
فَأَخْفِهَا السُّؤَالَ، وَاسْتَخْرِهَا الْحَالَ؛ هَذَا وَلَمْ يَطْلُ
الْعَهْدُ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذُّكْرُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا
سَلَامٌ مُودَّعٌ، لَا قَالَ وَلَا سَيِّمٌ، فَإِنْ أَنْصَرَفَ فَلَا عَنْ
مَلَالَةٍ، وَإِنْ أُقِمَ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ
الصَّابِرِينَ.

أقول: مسهّد: مروق. وأخفها السؤال: استقص
عليها فيه. فأما قول السيد (رضي الله تعالى عنه) سيده
النساء، فقد جاء في الخبر أنه رآها تبكي عند موته فقال
لها: أما ترضين أن تكوني سيده نساء هذه الأمة، وروي
أنه قال: سادات نساء العالمين أربع: خديجة بنت
خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم
بنت عمران. والسلام منه ﷺ على الرسول ﷺ
كعادة الزائرين لكن الزيارة هنا قلبية، وعنها كالمستأذن
لها في الدخول عليه، وجوارها له: أي في منازل الجنة
وأما سرعة لحاقها به ففائدة ذكرها التشكي إليه من سرعة
تواتر المصائب عليه بموته ولحوقها عقيبه، والمنقول أن
مدة حياتها بعده ﷺ أربعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

جوفاء وبراء كما يطلبون، وعظماؤهم ينظرون. ثم
نتجت ولداً مثلها في العظم. فأمن به رئيسهم ونفر من
قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤوسائهم أن يؤمنوا.
فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء،
وكانت ترد غباً فإذا كان يوم شربها وضعت رأسها في
البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها. ثم تفجج
فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلي أوانيهم فيشربون
ويذخرون. فإذا وقع الحر تصيقت بظهر الوادي فتهرب
مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم، وزينت لهم عقرها
امراتان: عنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار كانتا كثيرتي
المواشي لما أضرت بمواشيها. فعقرها قدار الأحمر
واقتسما لحمها وطبخوه فانطلق سقبا حتى رقى جبلاً
يقال له غارة فرغا ثلاثاً، وكان صالح قال لهم: أدركوا
الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه
وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح:
تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة وبعد غد وهي محمرة
واليوم الثالث وهي مسودة.

ثم يغشاكم العذاب فلما رأوا العلامات هموا بقتله
فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. فلما كان اليوم الرابع
وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفّنوا بالأنطاع فأتتهم
الصيحة وخسف شديد وزلزال فتقطعت قلوبهم فهلكوا.

ثم أخذ في التشكي إليه كالمخاطب له من قلة صبره ورقة تجلده وتحمله للمصيبة بها.

وفي قوله: صفيتك.

إشارة إلى ما كان لرسول الله ﷺ من التبجيل والمحبة والإكرام.

وقوله: إلا أن لي. إلى قوله: موضع تعز.

كالعذر والتسلي وإن كانت هذه المصيبة عظيمة بقل لها الصبر ويرق لها التجلد فإن المصيبة بفراقك أعظم، وكما صبرت في تلك على كونها أشد فلان أصبر على هذه أولى. والتأسي الاقتداء بالصبر في هذه المصيبة كالصبر في تلك.

وقوله: فلقد وسدتك. إلى قوله: نفسك.

كالشرح للمصيبة به ﷺ ومقاساتها عند تلحيده وعند فيضان نفسه وهي بين صدره ونحره، وكالتذكير لنفسه بها.

وقوله: فإننا لله وإنا إليه راجعون.

امتنال لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦].

وقوله: فلقد استرجعت الوديعة. إلى قوله: الرهينة.

استعار لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس، ووجه الاستعارة الأولى أن النفوس في هذه الأبدان تشبه الودائع والأمانات في كونها تسترجع إلى عاملها في وجوب المحافظة عليها من المهلكات، ويحتمل أن يريد ما هو المتعارف بين الناس من كون المرأة وديعة الرجل كما يقال: النساء ودائع الكرام، ووجه الثانية أن كل نفس رهينة على الوفاء بالميثاق الذي واثقها الله تعالى به، والعهد الذي أخذ عليها حين الإهباط إلى عالم الحس والخيال أن ترجع إليه سالمة من سخطه، عاملة بأوامره غير منحرفة من صراطه الواضح على لسان رسوله ﷺ فإن وفيت بعهدا خرجت من وثاق الرهن وضوعف لها الأجر كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفنح: ١٠] وإن نكثت

وارتكبت بما نهيت عنه بقيت رهينة بعملها كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] والرهينة تصدق على الذكر والأنثى وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وقوله: أما حزني. إلى قوله: مقيم.

صورة حاله بعدهما على سبيل الشكاية، وكنتى بالدار عن الجنة لأنه مقن بشر بها.

وقوله: وستبتك ابتك. إلى قوله: الذكر.

رمز للتشكي إلى الرسول ﷺ من أتمه بعده فيما كان يعتقد حقا له من الخلافة ونحلة فذك لفاطمة ﷺ فزحزحا عنهما مع نوع من الاهتضام له، والغلظة عليه في القول على قرب عهدهم بالرسول ﷺ وطراوة الذكر الذي هو القرآن الأمر بمودة القربى.

وقوله: والسلام عليكما. إلى آخره.

صورة وداع المحبين الناصحين بجاري العادة.

وقوله: وإن أقم. إلى قوله: الصابرين.

تنزيه لنفسه عما عساه يعرض لبعض من يلزم القبور لشدة الجزع والأسف عن وهم أنه لا عوض عن ذلك الفائت والأجر على التعزي والصبر عنه، وما وعد الله به الصابرين على نزول المصائب هو صلاته ورحمته في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ (١٥٧)﴾ [البقرة: ١٥٦-١٥٧]. وبالله التوفيق.

١٩٥ - ومن كلام له ﷺ

في التزهيد من الدنيا والترغيب في الآخرة
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ، وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَغْلُمُ أَسْرَارَكُمْ، وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ، فَيُفِيهَا اخْتِبِرْتُمْ، وَلَتُغَيِّرَهَا خُلُقُكُمْ. إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ: مَا تَرَكَ؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ لِلَّهِ أَبَاؤُكُمْ! فَقَدُّمُوا بَعْضًا يَكُنْ لَكُمْ قَرْضًا، وَلَا تُخْلِفُوا كُلًّا فَيَكُونَ قَرْضًا عَلَيْكُمْ.

أقول: حاصل الفصل التنفير عن الدنيا والترغيب في الآخرة بذكر الغاية من وجودهما فتكون الدنيا مجازاً: أي يسلك بها إلى الآخرة سلوكاً اختيارياً كسلوك عباد الله الصالحين إليه، واضطرارياً كعبور الكل إلى الآخرة بالموت، وأراد هنا الاضطراري، وهاتان القريتان كالمقدمة لقوله: فخذوا من ممركم لممركم.

وقوله: ولا تهتكوا. إلى قوله: أسراركم.

أي لمجاهرتهم بالمعصية فإنه إذا كان يعلم أسراركم فهو يعلم ظواهركم أولى.

وقوله: وأخرجوا، إلى قوله: أبدانكم.

أمر لهم بالزهد في الدنيا قبل الموت، وكفى عنه بإخراج القلوب منها. يقال: خرج فلان عن كذا، وأخرج نفسه من كذا إذا أعرض عنه وتبرأ منه.

وقوله: ففيها اختبرتم.

إشارة إلى قصد العناية الإلهية منها، وقد عرفت معنى الاختبار، ولغيرها خلقتهم: أي لنيل السعادة في الآخرة بالذات، أو الشقاوة لمن حرّمها بالعرض.

وقوله: إن المرء. إلى قوله: قدم.

أي ما ترك من متاع الدنيا أو ما قدم من الأعمال الصالحة، وإنما قرن ذكر الناس وما يُسألون عنه بذكر الملائكة وما يُسألون عنه لينبّه على شرف الأعمال المسعدة في الآخرة على متاع الدنيا لكون الأول مطلوب الملائكة وما تعتنون بالفحص عنه، وكون الثاني معتنى الناس الغافلين، وفي لفظ ما ترك وما قدم لطف شبيه (تنبيه خ) على أن متاع الدنيا مفارق متروك والأعمال الصالحة مقدّمة باقية نافعة للمرء في معاده فينبغي أن تكون العناية بها دون المفارق المتروك.

وقوله: لله آباؤكم.

كلمة تقولها العرب لتعظيم المخاطب بنسبه أو بنسبة أبيه إلى الله يقال: لله أنت ولله أبوك، وقيل: اللام للعاقبة: أي إلى الله تصير آباؤكم لكن بذلك يخرج الكلام عن معنى التعجب والاستعظام.

وقوله: فقدّموا بعضاً. إلى آخره.

أي فقدّموا بعضاً من متاع الدنيا كالصدقات ونحوها

يكن لكم ثوابها في الآخرة كقوله عليه السلام: يا ابن آدم ليس لك من دنياك إلا ثلاث: ما أكلت فأفانيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، ولا تخلّفوها بأسرها لغيركم فيكون عليكم وزرها، وقد علمت كيفية استلزام الصدقة والزكاة ونحوها للملكات الفاضلة والثواب الأخروي، واستلزام البخل وإدخار المال للشقاوة الأخروية، وإنما خصص البعض بالتقديم لأن حرمان الورثة لا يجوز، ونهى عن تخليف الكل لأن ترك الزكاة والصدقة لا يجوز، وروي: يكن لكم قرصاً ويكون عليكم كلاً وهو كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] ولفظ القرض مستعار، ووجه الاستعارة أن القرض يستلزم في العادة الطلب من المقرض وشكره لمقرضه وأداءه إليه فأشبه ذلك تكرر أوامر الله الطالبة للزكاة والصدقة وشكر الله للمنفقين في سبيله وجزاؤه للمتصدقين في الآخرة بأضعاف ما بذلوه وأنفس كمية وكيفية من الكل الذي لا منفعة فيه من وجود مضرته، ولما كان حفظ المال وتخليفه بعد الموت كذلك لا جرم كان كلاً. وبالله التوفيق.

١٩٦ - ومن كلام له عليه السلام

كان كثيراً ما ينادي به أصحابه:

تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ! فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ، وَأَقْلُوا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَأَنْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ، فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُوداً، وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً، لَا بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا، وَالْوُقُوفِ عِنْدَهَا. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةً، وَكَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ، وَقَدْ دَمَسَتْكُمْ فِيهَا مُفْظِمَاتُ الْأُمُورِ، وَمُغْضِلَاتُ الْمَخْذُورِ. فَقَطِّعُوا عِلَاقَ الدُّنْيَا وَاسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى.

وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم، بخلاف هذه الرواية.

أقول: العرجة والتعريج: الإقامة على المكان

كناية عن لحوق شدائد الموت ومثقلات الظهور المحذورة وهي الذنوب.

وقوله: فقطعوا علائق الدنيا.

أمر بالزهد الحقيقي فيها والتخفيف منها بترك الفضول والاستكثار من متاعها، واستظهروا بزيادة التقوى: أي اتخذوه ظهيراً لكم على مشاق السفر إلى الآخرة، وبالله التوفيق.

١٩٧ - ومن كلام له عليه السلام

كَلِمَ بِهِ طَلْحَةُ وَالزَّيْبِرُ بَعْدَ بَيْعَتِهِ بِالْخِلاَفَةِ وَقَدْ عَنِيَا عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ مَشُورَتِهِمَا، وَالِاسْتِعَانَةِ فِي الْأُمُورِ بِهِمَا؛

لَقَدْ نَقِمْتُمَا يَسِيرًا، وَأَرْجَأْتُمَا كَثِيرًا. أَلَا تُخْبِرَانِي، أَيُّ شَيْءٍ لَكُمْ فِيهِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمْ عَنْهُ؟ أَمْ أَيُّ قَسَمٍ اسْتَأْثَرْتُ عَلَيْكُمَا بِهِ؟ أَمْ أَيُّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ، أَمْ جَهْلُهُ، أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ!

وَاللَّهُ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ، وَلَا فِي الْوِلَايَةِ إِزْبَةٌ، وَلَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا، وَحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَفْضْتُ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَمَا وَضَعَ لَنَا، وَأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ، وَمَا أَسْتَنْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَمْ أَخْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَيَّ رَأْيَكُمْ، وَلَا رَأْيَ غَيْرِكُمْ، وَلَا وَقَعَ حُكْمٌ جَهْلُهُ، فَأَسْتَشِيرُكُمْ وَإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمْ، وَلَا عَنْ غَيْرِكُمْ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأَسْوَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَخْطَأْ أَنَا فِيهِ بِرَأْيِي، وَلَا وَلِيَّتُهُ هَوَى مِنِّي، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَلَمْ أَخْتَجْ إِلَيْكُمْ فِيهِمَا قَدْ فُرِغَ اللَّهُ مِنْ قَسَمِهِ، وَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ، وَاللَّهُ، عِنْدِي وَلَا لِغَيْرِكُمْ فِي هَذَا عُتْبَى. أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَاللَّهُمَّ وَإِيَّاكُمْ الصَّبْرَ.

والاحتباس به. وعقبة كؤود: شاقة المصاعد. والملاحظ: جمع ملحظ وهو مصدر أو محلّ اللحظ وهو النظر بمؤخر العين. ودانية: مجددة. ومفطعات الأمور: عظامها وشدائدها المجاوزة حدّ المقدار المعتاد. ومعضلات المحذور: ما ثقل منها وأمال.

ومدار الفصل على الأمر بالتجهيز من الدنيا وهو الاستعداد للسفر إلى الله بما يحتاج إليه المسافرون إلى حضرته من الزاد المبلغ وهو التقوى، والرحيل يحتمل أن يريد به السفر بالموت فيكون المنادى هو حوادث الأيام الداعية بضرورتها للأمزجة إلى الانهدام، ويحتمل أن يريد به السفر إلى الله بالرياضة الكاملة، والمنادى بذلك هو الرسول ﷺ والكتاب العزيز وأولياء الله. ثم على الأمر بإقلال التعرّيج على الدنيا: أي بقلة الالتفات إليها إلا على القدر الضروري منها وهو الزهد. ثم بالانقلاب عنها بصالح ما يحضرهم في الدنيا ويمكنهم إعداده والاستعداد به وهو الأعمال الصالحة والتقوى.

وقوله: فإن أمامكم عقبة كؤوداً.

استعار لفظ العقبة بوصف الكؤود، ووجه المشابهة شدة الملاقة وقطع منازل في حال تألم النفوس إلى آخر الموت، وأراد بالمنازل المخوفة المهولة منازل الآخرة بعد من القبر وسائر درجات النفوس في الشقاوة والأهوال الأخروية وظاهر أنه لا بد من ورود تلك المنازل والوقوف عندها إلى حين عبورها خصوصاً أصحاب الملكات الرديئة والعلائق الدنية البدنية فإن وقوفهم بتلك المنازل أطول وشدائدهم فيها أهول.

وقوله: واعلموا. إلى قوله: فيكم.

أخذ بعض لوازم المستعار وهو الملاحظة وذوياً، وكنتى بذلك عن كونها هم بالرصد لا تنقطع عنهم، وروى دانية: أي قريبة منهم، وكذلك المخالب ونشبتها كناية عن لحوق الآفات والأمراض المهلكة لهم، ومعنى التشبيه ههنا تشبيه المقدر القريب وقوعه وهو لحوق الموت لهم، ونسبة مخالب المنية فيهم بوقوع ذلك في السرعة، والباء في بمخالبها للالصاق، والواو في قوله: وقد للحال.

وقوله: وقد دهمتكم. إلى قوله: المحذور.

ثم قال عليه السلام : رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً رَأَى حَقًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ، أَوْ رَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ، وَكَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ.

أقول : أرجأتها : أخرتها . واستأثر : استبد . الإرية : الحاجة . وأفضت : وصلت . والعتبى : الرجوع عن الإساءة .

واعلم أن الرجلين كانا يؤملان الأمر لنفسيهما فلما صار إليه عليه السلام عادا إلى رجاء أن يداخلهما في أمره وأن يزد لهما في العطاء على غيرهما كما فضل بعض الأئمة من قبله وأن يشاركهما في أكثر الآراء المصلحية محبة منهما للجاء ونظراً إلى محلتهما وشرفهما لكن الرجل لما جعل دليله الكتاب العزيز والسنة النبوية وكان هو القوي على تفريع الأحكام منهما دون غيره وصاحب أسرارهما كما علمت رجوع أكابر الصحابة والخلفاء السابقين إليه في كثير من الأحكام لا جرم لم يكن به حاجة إلى الاستشارة فيما يقع إليه من الوقائع، وأشار باليسير الذي نقماه إلى ترك مشورتهم وتسويتهم بغيرهما في العطاء وإن كان عندهما صعباً فهو لكونه عنده غير حق في غاية من السهولة، والكسير الذي أرجاه ما أخراه من حقه ولم يوفياه إيّاه، وروي كثيراً بالثاء بثلاث نقط، وأشار به إلى ما يعود إلى صلاح المسلمين من الآراء التي ينبغي أن يتحدث فيها، ويحتمل أن يريد أن الذي أبدياه ونقماء بعض ممّا في أنفسيهما، وقد دلّ ذلك على أن في أنفسيهما أشياء كثيرة وراء ما ذكراه لم يقولا .

وقوله : ألا تخبراني . إلى قوله : بابه .

استفسار عن الحق الذي نقما تركه، وأشار إلى وجوه الحق وجهاته المتعارفة المعتادة، وتلخيصه أن الحق الذي تنقمان على تركه إما أن يكون متعلقاً بكما أو بغيركما من المسلمين، والأول إما أن يكون قسماً استأثرت به أو غيره من الحقوق دفعتمكما عنه ظلماً، والثاني إما أن يكون تركه مني ضعفاً أو جهلاً به أو خطأ لدليل الحكم فيه، والاستفهام في الأقسام كلّها استفهام إنكار لها ومستند منعه وإنكاره لها ظاهر فإن التسوية في العطاء سنة الرسول فيجب اتباعها، والاستشارة في

الحوادث ونحوها إنما يجب مع عدم الحكم في الواقعة أو مع جهله ولم يكن عادماً لأحكام الوقائع الواردة عليه ولا جاهلاً بها، وكذلك لم يترك حقاً لأحد من المسلمين عن ضعف منه لأنه كان خليفة الوقت ولا عن جهل بحكم ولا بدليله لأنه كان أعلم الأمة بأحكام الله، ولما كان الذي نقماه عليه في تلك الحال من الأقسام المذكورة إنما هو ترك مشورتهم والتسوية في العطاء بينهما وبين غيرهما أشار إلى الجواب عن الأول بقوله : والله ما كانت . إلى قوله : ولا عن غيركما .

فقوله : والله . إلى قوله : حملتموني عليها .

كالمقدمة في الجواب المكاسرة من توهمها رغبت في الخلافة ومحبة للملك والسلطان للاستئثار عليهما ونحو ذلك فإنه إذا انكسر ذلك الوهم لم يبق علة طلبه للولاية إلا نصرة الحق وإقامته كما صرح هو به في غير موضع وحيث تدفع شبهتها عنه .

وقوله : فلما أفضت . إلى قوله : فاقنته .

وجه الجواب دلّ به على صغرى القياس فيه، وخلاصته : أي إنما أحكم بالكتاب فأتبعه وأقتدي بالسنة، وتقدير الكبرى وكلّ من فعل ذلك فلا حاجة به في الحكم إلى الرأي .

وقوله : فلم أحتج . إلى قوله : غيركما .

كالتيجة .

وقوله : ولا وقع حكم جهلته .

أحد الأقسام التي استفهم عنها على سبيل الإنكار أولاً قد صرح بإنكاره ههنا ومنعه على تقدير دعواهم له . ثم بتسليمه تسليم جدل أنه لو وقع لم يكن يرغب عنهما ولا عن غيرهما من المسلمين والاستشارة فيه . ثم ذكر الأمر الثاني ممّا نقماه عليه فقال : وأمّا ما ذكرتما من الأمر الأسوة : أي أسوتكما بغيركما في العطاء، وأجاب عنه بقوله : فإنّ ذلك أمر . إلى قوله : حكمه .

فقوله : ولا وليته هوى مني .

أي لم أجعل الحاكم في ذلك هواي، وروي ولا وليته هوى مني على أن يكون هوى مفعولاً له :

الصالحين، ونبه بكرايته للسب والنهي عنه على تحريمه، ونحوه إشارة الرسول ﷺ بقوله: ما بعث لقائاً ولا سباً. وقوله: اللهم إني بشر فإذا دعوت على إنسان فاجعل دعائي له لا عليه واهده إلى الصراط المستقيم.

وقوله: لو وصفتكم. إلى قوله: في العذر.

أي لو عدلتكم عن السباب إلى وصف أعمالهم وتذكيرهم بكونهم ظالمين لكم وضالين عن السبيل ذكراً على وجه النصيحة والهداية لهم. ثم قلت مكان سبكم إياهم هذا الدعاء لكان أصوب في القول مما ذكرتموه من رذيلة السباب ولأن في تذكيرهم بأحوالهم ونصيحتهم إياهم فائدة وهي رجاء أن يعودوا إلى الحق ولأن ذلك أبلغ في العذر إليهم من غيره. إذ لكم أن تقولوا بعد ذلك إنكم نصحتموهم وطلبتهم منهم العتي فلم يستعتبوا.

وقوله: وقلتكم.

عطف على قوله: وصفتكم ولو مقدرة عليه وجوابها مقدر بعد تمام الدعاء وحذفا لدلالة الأولى عليهما، والتقدير لو قلتكم هذا الدعاء لكان أصوب وأبلغ في العذر، والدعاء الذي علمهم ﷺ إياه مطابق لصورة حال الحرب، واشتمل على طلب حقن الدماء أولاً لأن سفك الدماء هو الخوف الحاضر، وعلى طلب علته وهي إصلاح ذات البين: أي ما بيننا وبينهم من الأحوال الموجبة للافتراق حتى تكون أحوال ألفة وائتفاق، ولما كانت الأحوال ملازمة للبين قيل لها: ذات البيت كقولك: اسقني ذا إنائك: أي ما في إنائك من الشراب، وقيل ذات البين حقيقة الفرقة: أي صلح حقيقة الفرقة بيننا وبينهم وبدلها بالألفة. ثم على طلب العلة الحاسمة للفرقة الموجبة لاصلاحها وهي هدايتهم من ضلالتهم بمعرفة من جهل الحق له وارعوى به من غباوته، وهي طرف التفريط من فضيلة الحكمة، وعداوته وهو طرف الإفراط من فضيلة العدل، وقد كانت الرذيلتان في اصحاب معاوية فإنه لما قصرت وطأتهم عن وجه الحق وغلبت عليهم الشبهة بغوا وتعذوا ولهجوا بعدوانهم، وروي عوض الغي العمى وهو عمى البصيرة وغباوتها.

وخلاصته أن حكمي بالتسوية في القسمة لم يكن عن رأي مني ولا هوى اتبعته ولكن وجدته أنا وأنتم قد فرغ الله منه: أي من القضاء به في اللوح المحفوظ وإنزاله، ويقال للأمر الثابت الذي لا يحتاج إلى إيجاد أو تكميل مفروغ منه، ونسبة الفراغ إلى الله مجاز لمناسبته ما قضاه بفعل العبد الذي فرغ من عمله.

وقوله: فلم أحتج إليكما. إلى قوله: حكمه.

أي لما وجدته كذلك لم أمل إليكما بما يرضيكما مع مخالفتي لما جاء به الرسول ﷺ، وروي فلم أحتج إليكما: أي في الإرشاد إلى أحكام الله بعد فراغه منها.

وقوله: فليس لكما. إلى قوله: عتي.

لازم بنتيجتي قياسية في الجوابين فإنه لما ثبت أنه لا حق لهما فيما نقماه عليه لم يكن عليه أن يعتب. ثم أخذ في الدعاء لهما ولنفسه بأخذ الله قلوبهم إلى الحق وإلهامهم الصبر عن الميول الباطلة وعلى الحق. ثم دعا برحمة الله لرجل رأى حقاً وعدلاً وأعان على العمل به، أو رأى جوراً وظلماً فردّه وأعان على صاحبه جذباً لهما إلى ذلك. وبالله التوفيق.

١٩٨ - ومن كلام له ﷺ

وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون أهل الشام إمام حربهم بصفين.

إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ، وَلَكِنْ كُنْكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ، كَانَ أَصُوبَ فِي الْقَوْلِ، وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ: اللَّهُمَّ اخْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ، وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ، حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ، وَيَرْعَوْيَ عَنِ الْغَيِّ وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَهَجَ بِهِ.

أقول: لهج به. أولع وحرص عليه.

وحاصل الفصل تأديب قومه وإرشادهم إلى السيرة الحسنة وجذب لهم عن تعويدها وتمارينها بكلام

١٩٩ - وقال ﷺ

في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ﷺ يتسرع إلى الحرب.

امْلِكُوا عَنِّي هَذَا الْغُلَامَ لَا يَهْدِنِي، فَإِنِّي أَنَفْسُ يَهْدِينَ - يَغْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - عَلَى الْمَوْتِ لَيْلًا يَنْقُطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - .

قال الرضي أبو الحسن: قوله ﷺ: «املكوا عني هذا الغلام» من أعلى الكلام وأفصحه.

أقول: املكوه: شدوه واضبطوه. ويهذهني: يكسرني. ونفست بالكسر أنفست بالفتح: أي أضن وأبخل.

ولما كان وجود الولد المنتفع مما يشد القوة وتقوى به النفس خصوصاً مثل الحسن ﷺ كنى بقوله: لا يهذهني على تقدير هلاكه عن إضعافه لركنه وانكسار نفسه بذلك. ثم على علة أخرى لوجوب المحافظة عليه مع أخيه ﷺ وهي المحافظة على نسل الرسول ﷺ .

٢٠٠ - وقال ﷺ

لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة؛

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ. حَتَّى نَهَكْتُكُمْ الْحَرْبَ، وَقَدْ، وَاللَّهِ، أَخَذْتُ مِنْكُمْ وَتَرَكْتُ، وَهِيَ لِعَدْوُكُمْ أَنَهَكُ.

لَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيرًا، فَأَضْبَحْتُ الْيَوْمَ مَأْمُورًا، وَكُنْتُ أَمْسِ نَاهِيًا، فَأَضْبَحْتُ الْيَوْمَ مِنْهًا، وَقَدْ أَخْبَيْتُمُ الْبَقَاءَ، وَلَيْسَ لِي أَنْ أُخِمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ!

أقول: نهكتكم: خلفتكم.

فقوله: على ما أحب.

أي من الطاعة لي، ولفظ النهك واستناده إلى الحرب استعارة لإضعافها لهم ملاحظة لشبههم بالثوب الذي أخلقه اللبس، وتشبهها بمستعملة في كونها سبباً لذلك الإضعاف: أي لم أزل كذلك إلى تلك الغاية.

وقوله: والله أخذت منكم وتركت.

كناية عن تصرفها فيهم بوجوه التصرف وهو كالعذر لهم، وإرادته بقوله: وهي لعدوكم أنهك لكي لا يتعاجزوا بعذر إنهاكها لهم. ثم أخذ في التشكي منهم إليهم وعتابهم على عصيانهم له وحكمهم عليه بالرجوع إلى التحكيم حتى صار مأموراً لهم ومنهياً بعد كونه آمراً فيهم وناهياً، وذلك من معكوس الحكم ومضاد لما ينبغي لهم.

وقوله: وقد أحببتم البقاء.

أي بترك القتال وهو كالتوبيخ لهم على ذلك.

وقوله: وليس. إلى آخره.

أي ليس لي قدرة على ذلك وإن كان له ذلك بحسب المصلحة والشرع.

٢٠١ - ومن كلام له ﷺ

بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي - وهو من أصحابه - بعوده، فلما رأى سعة داره قال:

مَا كُنْتُ تَضَعُ بِسَعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَخْوَجَ؟ وَبَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ: تَقْرِي فِيهَا الضُّعْفَ، وَتَصِلُ فِيهَا الرَّجْمَ، وَتُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ.

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكر إليك أخي عاصم بن زياد. قال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلي عن الدنيا. قال: علي به، فلما جاء قال:

يَا عُدَيَّ نَفْسِي! لَقَدْ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِيثُ! أَمَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَلَدَكَ! أَنْتَ رَأَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا! أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ!

قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا أَنْتَ فِي خُسُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجُسُوبَةِ مَا كَلَّكَ!

قَالَ: وَنَحَكَ، إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ

ذلك مستلزماً لإهمال حقوق تجب عليه في الشريعة وتلزمه فنبه بقوله: لقد استهام بك الخبيث على أن فعله ذلك عن مشاركة الشيطان ولم يكن عقلية خالصة، ويقول: أما رحمت أهلك وولدك على الحقوق اللازمة له من قبلهم، وقد أهملها بفعله ذلك.

فقوله: أترى الله. إلى قوله: ذلك.

في مقام التوبيخ له على ذلك الترك وهو كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] الآية، والحاصل أن ترك الدنيا بالكلية ليس هو مطلوب الشارع من الزهد فيها والتخلي عنها لأن الشارع يراعي نظام العالم باشتراك الخلق في عمارة الدنيا وتعاونهم على المصالح بقاء النوع الإنساني وترك الدنيا وإهمالها بالكلية يعدم ذلك النظام وينافيه بل الذي يأمر به الشارع القصد في الدنيا واستعمال متاعها على القوانين التي وردت بها الرسل والوقوف فيها عند الحدود المضروبة في شرايعهم دون تعديها كما أشار إليها ﷺ من منع هذا الرجل، وأما السالكون من الصوفية بعد عصر الصحابة فهم على الطريقتين: فمنهم من يختار التقشف وترك الطيبات وهجر اللذات رأساً، ومنهم من يؤثر الترف، والذي يفعله المحققون من السالكين من التقشف فلا ينافي الشريعة لعلمهم بأسرارها وطريقتهم تلك أقرب إلى السلامة من طريق المترفين لكون الترف مجال الشيطان، وقد كان سلوك الرسول ﷺ وعلي ﷺ وجماعة من أكابر الصحابة أميل إلى طريق التقشف لكن مع مشاركتهم لأهل الدنيا في تدبير أحوال المدن وصلاح العالم غير منقطعين عن أهلها ولا منعزلين فأما اعتراض عاصم على علي ﷺ في نهيه له فحاصله أنه قاس نفسه في ترك الدنيا عليه، وتقديره إنك إذا نهيتني عن ذلك فكيف بك؟ أي فكيف بما أرى من هذه الحال وأنت المقتدى به، أو فكيف أصنع بك مع الحال التي أنت عليها، وإنما ينبغي لي أن أقتدي بك فأجابه ﷺ بجواب إقناعي بين فيه الفرق بينه وبينه، وهو إنني إنما فعلت ذلك لكوني إماماً وكل إمام فرض الله عليه أن يقدر نفسه بضعة الناس: أي ليسويها بهم في حالهم كيلا يهيج بالفقير فقره فيضعف

عَلَى أَيْمَةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفَةِ النَّاسِ، كَيْلَا يَهَيِّجَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ!

قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك! قال:

أقول: استهام بك: أي أذهبك لوجهك، وزين لك الهيام، وهو الذهاب في التيه. وجشوبة المأكّل: غلظته وخشونته، وقيل: الطعام الجشب: الذي لا إدام معه. وتبيخ: تهيج.

وقد استفهمه عن غرضه في توسعة داره استفهام توبيخ وإنكار لما أن ذلك ينافي الزهد في الدنيا والحرص في الآخرة. ثم عن كونه أحوج إليها في الآخرة استفهام تثبيت وتقدير، وأراد أنك لو كنت أنفقت ما أخرجته على بنائها من المال في سبيل الله لكان أولى ولكنت إليه أحوج منها، وفي رواية بإثبات الهمة مع ما في قوله: ما أنت.

وقوله: وبلى. إلى آخره.

هداية له إلى وجوه استعمالها في مرضاة الله والتقرب بها إليه بعد التفريط في بنائها، وعدّ وجوه المبادر المتعلقة بها. ومطالع الحقوق وجوها الشرعية المتعلقة به كالزكاة والصدقة وغيرهما، وظاهر كونها مبلّغة إلى الآخرة عند إخراج تلك الحقوق منها وفيها، ومقربة إلى الله.

وقوله: عليّ به.

ينوب مناب فعل الأمر: أي جئوا به، وعديّ تصغير عدوّ، وأصله عديو فحذفوا إحدى الواوين وقلبوا الثانية ياء تخفيفاً وأدغموا فيها ياء التصغير، وإنما صغره استصغاراً له باعتبار أن شيطانه لم يعدّه إلى كبيرة بل قاده إلى أمر وإن كان خارجاً به عن الشريعة إلا أنه قريب من السلامة، ودخل عليه بالخدعة في رأي الصالحين، وكان شيطانه بذلك الاعتبار صغيراً بالنسبة إلى شيطان آخر وهو باعتبار القيادة لذلك الوسواس عديّ نفسه، وقيل: بل صغره من جهة حقارة فعله ذلك لكونه عن جهل منه وإنما منعه من هذه الطريقة لكونه لم يترك الدنيا على وجه الترك بل كان لمشاركة هواه لعقله، وكان تركه

وَجِهِهِ، فَوَهُمَ فِيهِ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِبًا، فَهُوَ فِي يَدَيْهِ، وَتَرْوِيهِ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهُمْ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ!.

وَرَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا بِأَمْرٍ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ، وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

وَأَخْرُ رَابِعٌ، لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ، وَلَا عَلَى رَسُولِهِ، مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ وَتَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَهْمُ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ، فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ، وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ، وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ، فَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضِعَهُ.

وَقَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ: فَكَلَامٌ خَاصٌّ، وَكَلَامٌ عَامٌّ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنِ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ، بِهِ، وَلَا مَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ، وَيُوجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ، وَمَا قُصِدَ بِهِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ، حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيَجِبُونَ أَنْ يَجِيءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِيءُ، فَيَسْأَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَسْمَعُوا، وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ. فَهَذِهِ وَجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، وَعَلَلِهِمْ فِي رَوَايَاتِهِمْ.

عن حملة فيكفر أو يفسق وقد كان ﷺ قبل الخلافة كذلك، والجواب المحقق هو ما قلناه من كون هذه الطريق أسلم، وأما الفرق بينهما فيرجع إلى أن عاصمًا سلك سلك على غير علم بكيفية السلوك مع ترك الحقوق التي تلزمه لأهله وولده فكانت حاله التي فارقها أولى له. وبالله التوفيق.

٢٠٢ - ومن كلام له ﷺ

وقد سألته مسائل عن أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر فقال ﷺ:

إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقًّا وَبَاطِلًا، وَصِدْقًا وَكَذِبًا، وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، وَعَامًّا وَخَاصًّا، وَمُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا، وَحِفْظًا وَوَهْمًا. وَلَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَهْدِهِ، حَتَّى قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وَإِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ:

رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلإِيمَانِ، مُتَصَنِّعٌ بِالإِسْلَامِ، لَا يَتَأْتَمُّ وَلَا يَتَحَرَّجُ، يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مُتَعَمَّدًا، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ، وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَأَاهُ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَلَقِفَ عَنْهُ، فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَكَ، ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ، فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَيْمَةِ الضَّلَالَةِ، وَالِدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْبُهْتَانِ، فَوَلَّوهُمْ الْأَعْمَالَ، وَجَعَلُوهُمْ حُكَّامًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، فَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالِدُّنْيَا، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

وَرَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى

أقول: أحاديث البدع: أي الأحاديث المبتدعة بعد الرسول ﷺ المنقولة عنه، وما يبتني عليها من الأفعال المبتدعة في الدين بدعة أيضاً. وتبوء مقعده: نزل واستقر فيه. ولقف عنه: تناول بسرعة. ووهم بالكسر: غلط، وبالفتح ذهب وهمه إلى شيء وهو يريد غيره. وجنب عنه: أخذ عنه جانباً.

وقوله: إن في أيدي الناس. إلى قوله: وحفظاً ووهماً.

تعدد لأنواع الكلام الواقع إلى الناس نقلاً عن الرسول ﷺ والصدق والكذب من خواص الخبر، والحق والباطل أعم منهما لصدقهما على الأفعال وعلى الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمتشابه، وقد مضى تفسير هذه المفهومات، وأما الحفاظ فهو ما حفظ عن رسول الله كما هو، والوهم ما غلط فيه ووهم مثلاً أنه عام وهو خاص أو أنه ثابت وهو منسوخ إلى غير ذلك.

وقوله: قد كذب على رسول الله ﷺ على عهده. إلى قوله: النار.

فذلك الكذب نحو ما روي أن رجلاً سرق رداء الرسول ﷺ وخرج إلى قوم وقال هذا رداء محمد أعطانيه لتمكنوني من تلك المرأة واستكروا ذلك فبعثوا من سأل الرسول ﷺ عن ذلك فقام الرجل الكاذب فشرب ماء فلدغته حية فمات، وكان النبي ﷺ حين سمع بتلك الحال قال لعلي: خذ السيف وانطلق فإن وجدته وقد كفيت فاحرقه بالنار فجاءه وأمر بإحراقه فكان ذلك سبب الخبر المذكور، واعلم أن العلماء ذكروا في بيان أنه لا بد أن يكذب عليه دليلاً فقالوا: قد نقل عنه ﷺ أنه قال: سيكذب عليّ فإن كان الخبر صدقاً فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذباً فقد كذب عليه، ثم شرع في قسمة رجال الحديث وقسمهم إلى أربعة أقسام، ودلّ الحصر بقوله: ليس لهم خامس، ووجه الحصر في الأقسام الأربعة أن الناقل للحديث عنه ﷺ المتضمن بالإسلام إما منافق أو لا، والثاني إما أن يكون قد وهم فيه أو لا، والثاني إما أن لا يكون قد عرف ما يتعلق به من شرائط الرواية أو يكون. فالأول وهو المنافق ينقل

كما أراد سواء كان أصل الحديث كذباً أو أن له أصلاً حرفه وزاد فيه ونقص بحسب هواه فهو ضالّ مضلّ تعمداً وقصدًا، والثاني يروي كما فهمم ووهم فهو ضالّ مضلّ سهواً، والثالث يروي ما سمع فضلاله وإضلاله عرضي، والرابع يؤدّيه كما سمعه وكما هو فهو هادٍ مهديّ فأشار ﷺ إلى القسم الأول بقوله: رجل منافق. إلى قوله: فهذا أحد الأربعة.

فقوله: متصنع بالإسلام.

أي يظهره شعاراً له.

وقوله: لا يتأثم.

أي: لا يعرف بالإثم ولزوم العقاب عليه في الآخرة فلا يحذر منه، ووجه دخول الشبهة في قبوله قوله: كونه ظاهر الإسلام والصحبة للرسول ﷺ وسماع قوله مع كون الناس لا يعلمون باطنه ونفاقه وما أخبر به الله تعالى عن المنافقين كقوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] وما وصفهم به كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِقُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] الآية دلّت على وصفهم بالكذب في مطابقة عقائدهم لألستهم في الشهادة بأنه رسول حقّ ومن كان يعتقد أنه غير رسول فإنه مظنة الكذب عليه، وأئمة الضلالة بنو أمية، ودعاتهم إلى النار دعائهم إلى اتباعهم فيما يخالف الدين، وذلك الإتيان مستلزم لدخول النار، والزور والبهتان إشارة إلى ما كانوا يتقربون به إلى بني أمية من وضع الأخبار عن الرسول ﷺ في فضلهم وأخذهم على ذلك الأجر من أولئك الأئمة وتولييتهم الأعمال والإمرة على الناس.

وقوله: وإنما الناس. إلى قوله: إلا من عصم.

إشارة إلى علّة فعل المنافق لما يفعل فظاهر أن حبّ الدنيا هو الغالب على الناس من المنافقين وغيرهم لقربهم من المحسوس وجهلهم بأحوال الآخرة وما يراد بهم من هذه الحياة إلا من هدى الله فعصمه بالجذب في طريق هدايته إليه عن محبة الأمور الباطلة، وفيه إيماء إلى قلة الصالحين كما قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤] وقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] وإنما قال: ثم بقوا بعده ﷺ ثم

وتعظيمه في قلوبهم، وإنما كان يسأله آحادهم حتى كانوا يحبون أن يجيء الأعرابي أو الطاريء فيسأله حتى يسمعوها ويفتح لهم باب السؤال، ونبه على أنه عليه السلام كان يستقصي في سؤاله عليه السلام عن كل ما يشبهه ويحفظ جوابه ليرجع الناس إلى فضيلته والاعتباس من أنواره.

٢٠٣ - ومن خطبة له عليه السلام

في عجيب صنعة الكون

وَكَانَ مِنْ أَفْتِدَارِ جَبْرُوتِهِ، وَبَدِيعِ لَطَائِفِ صُنْعَتِهِ، أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الرَّاخِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ، يَبَسًا جَامِدًا، ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقًا، فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ بَعْدَ ارْتِقَائِهَا، فَاسْتَمَسَكَتْ بِأَمْرِهِ، وَقَامَتْ عَلَى حَدِّهِ. وَأَرْسَى أَرْضًا يَحْمِلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُشْعَنَجِرُ، وَالْقَمَقَامُ الْمُسَخَّرُ. قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ، وَأَذَعَنَ لِهَيْبَتِهِ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِحَشِيَّتِهِ. وَجَبَلَ جَلَامِيدَهَا، وَنَشُورَ مُتُونَهَا وَأَطْوَادَهَا، فَأَرْسَاهَا فِي مَرَايِسِهَا، وَأَلْزَمَهَا قَرَارَتَهَا، فَمَضَتْ رُؤُوسُهَا فِي الْهَوَاءِ، وَرَسَتْ أَصُولُهَا فِي الْمَاءِ، فَأَنهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَأَسَاخَ قَوَاعِدَهَا فِي مُتُونِ أَقْطَارِهَا وَمَوَاضِعِ أَنْصَابِهَا، فَأَشْهَقَ قِلَالَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَارَهَا، وَجَعَلَهَا لِلْأَرْضِ عِمَادًا، وَأَرْزَمَهَا فِيهَا أَوْتَادًا، فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، أَوْ تَسِيخَ بِحَمْلِهَا، أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوْجَانِ مِيَاهِهَا، وَأَجَمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا، فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَادًا، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا! فَوْقَ بَحْرِ لُجِّي رَاكِدٍ لَا يَجْرِي، وَقَائِمٍ لَا يَسْرِي، تُكَرِّكُهُ الرِّيَّاحُ الْعَوَاصِفُ، وَتَمُخِّضُهُ الْقَمَامُ الذَّوَارِفُ؛ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾.

أقول: تعاصفه: تراد أمواجه وتلاطمها وكسر بعضها بعضاً. والمشعنجر: السيل الكثير الماء. والقمقام: البحر. قيل: سمي بذلك لاجتماعه. وجبل: خلق. وجلاميدها: صخورها. وأنهد: رفع. وأساخ:

حكى حالهم مع أئمة الضلال وإن كانت الأئمة المشار إليهم لم يوجدوا بعد إماماً تنزيلاً لما لا بد منه من ذلك المعلوم له منزلة الواقع أو إشارة إلى من بقي منهم بعد الرسول عليه السلام وتقرّب إلى معاوية لأنه إزاء ذلك إمام ضلالة، وأشار إلى القسم الثاني بقوله: ورجل سمع من رسول الله عليه السلام شيئاً لم يحفظه. إلى قوله: لرفضه، وذلك أن يسمع من الرسول عليه السلام كلاماً فيتصوّر منه معنى غير ما يريد الرسول. ثم لا يحفظ اللفظ بعينه فيورده بعبارة الدالة على ما تصوّره من المعنى فلا يكون قد حفظه وتصوره على وجه المقصود للرسول فوهم فيه ولم يتعمّد كذباً لوهمه فهو في يديه يرويه ويعمل به على وفق ما تصوّر منه ويسنده إلى الرسول عليه السلام وعلة دخول الشبهة على المسلمين فيه هي عدم علمهم بوجهه، وعلة دخولها عليه في الرواية والعمل هو وهمه حين السماع حتى لو علم ذلك لترك روايته والعمل به، وأشار إلى القسم الثالث بقوله: ورجل سمع. إلى قوله: لرفضه، وعلة دخول الشبهة على الراوي وعلى المسلمين واحدة وهو عدم علمهم بأنه منسوخ، وأشار إلى القسم الرابع بقوله: وآخر رابع. إلى قوله: ومحكمه.

فقوله: وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء

موضعه.

أي عمل بالعام فيما عدا صورة التخصيص.

وقوله: وقد كان يكون من رسول الله عليه السلام إلى

آخره.

تنبيه على صحة القسم الثالث وداخل فيه فإن منهم من كان يسمع الكلام ذي الوجهين منه خاص ومنه عام فلا يعرف أن أحدهما مخصص الآخر أو يسمع العام دون الخاص فينقل العام بوجهه على غير معرفة معناه أو أنه خرج على سبب خاص فهو مقصور عليه وانتقل سببه فيعتقده عاماً أو أنه عام فيعتقده مقصوراً على السبب ولا يعمل به فيما عدا صورة السبب فيتبعه الناس في ذلك.

وكان قوله: وليس كل أصحاب رسول الله عليه السلام. إلى آخره جواب سؤال مقدر كأن يقال: فكيف يقع الاشتباه عليهم في قوله مع كثرتهم وتواضعه لهم فلا يسألونه فأجاب أنهم ليسوا بأسرهم كانوا يسألونه لاحترامهم له

انقلبت بأهلها فغاص الوجه الذي هم عليه وذلك مراده
بسيخها فالمانع بها من الميدان هو المانع بها أن تسيخ
أو تزول عن موضعها .

الخامسة : أشار بإجمادها بعد رطوبة أكتافها إلى أن
أصلها من زبد الماء كما أشير إليه من قبل ، ويحتمل أن
يشير بذلك إلى ما كان مغموراً بالماء منها . ثم سال
الماء عنه إلى مواضع أسفل منه فخلا وجفت وهي
مواضع كثيرة مسكونة وغير مسكونة .

السادسة : قوله : تمخضه الغمام الذوارف إشارة إلى
أن البحر إذا وقع فيه المطر يريح ويتمخض ويضطرب
كثيراً وذلك لتحريك أوقع المطر له بكثرته وقوته أو لكثرة
اقتران المطر بالرياح فتوجهه ، وأغلبها تحريكاً له الرياح
الجنوبية لانكشافه لها ، وقد شاهدنا ذلك كثيراً .

السابعة : لما عدّد المخلوقات المذكورة وتصريف
القدرة الربانية لها قال : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
تنبيهاً على وجوه الاعتبار بها لمن يخشى الله ، وأراد
العلماء لانحصار الخشية فيهم بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْكُوا ﴾ [فاطر : ٢٨] وبالله التوفيق .

٢٠٤ - ومن خطبة له عليه السلام

كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في
زمانه

اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ
غَيْرَ الْجَائِرَةِ، وَالْمُضْلِحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ، فِي الدُّنْيَا
وَالدُّنْيَا، فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّكُوصَ عَنْ
نُصْرَتِكَ، وَالْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ
عَلَيْهِ يَا أَكْبَرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً، وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ
مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَوَاتِكَ، ثُمَّ أَنْتَ بَعْدَ الْمُغْنِي
عَنْ نَصْرِهِ، وَالْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِهِ.

أقول : النكوص : الرجوع على الأعقاب .

وهذا الفصل من خطبة كان يستنهض بها أصحابه إلى
جهاد أهل الشام قال بعد تقاعد أكثرهم عن نصرته :
استشهد فيه الله تعالى وملائكته وعباده على من سمع

أدخل . وأنصابها : جمع نصب وهو ما انتصب فيها .
والأنشاز : جمع نشز وهو العوالي منها . وأرزها فيها :
أي وكرها وغرزها ، وروي أرزها مخففة : أي أثبتها ،
وعليه نسخة الرضي والأولى أصح وأظهر . وأكتافها :
أقطارها . وتكركره : تردده وتصرفه .

وقد أشار في هذا الفصل إلى أن أصل الأجرام
الأرضية والسمائية ومادتها هو الماء ، ووصف كيفية
خلقتها عنه وكيفية خلقه الأرض والسموات والجبال ،
وقد مرّ بيان كل ذلك مستقصى في الخطبة الأولى ، وفي
هذا الفصل فوائد :

الأولى : أنه لما كانت هذه الأجرام في غاية القوة
والعظمة ومع ذلك ففيها من عجائب الصنع وبدائعه ما
يبهر العقول ويعجزها عن كيفية شرحه لا جرم نسبها إلى
اقتدار جبروته وعظمته ويديع لطائف صنعته تنبيهاً
بالاعتبار الأولى على أنه الأعظم المطلق ، وبالثاني على
لطفه وحكمته التامة ، وكفى باليس الجامد عن الأرض .

الثانية : الضمير في منه للبحر وفي حده إمام الله أو
لأمرة وقيامها على حده كناية عن وقوفها على ما حده
من المقدار والشكل والهيئة والنهايات ونحوها وعدم
خروجها عن ذلك وتجاوزها له ، والضمير المنصوب في
يحملها لمعنى اليبس الجامد وهو الأرض ، وكذلك في
جلاميدها وما بعده في أرساها وما بعده للجبال ، وفي
جبالها وسهولها وأقطارها للأرض ، وفي قواعدها
وقلالها وأنشازها للجبال ، وقد عرفت كيفية ذلك الخلق
فيما حكاه عليه السلام في الخطبة الأولى من ثوران الزبد
بالريح وارتفاعه إلى الجوّ الواسع وتكوين السماوات
عنه .

الثالثة : ذلة البحر لأمرة وإذعانه لهيبته دخوله تحت
الإمكان والحاجة إلى قدرته وتصريفها لهو وهو من باب
الاستعارة .

الرابعة : قوله : على حركتها : أي حال حركتها لأن
على تفيد الحال ، وقوله : تسيخ بحملها يفهم منه أنه لولا
الجبال كونها أوتاداً للأرض لمادت وساخت بأهلها .
فأما كونها مانعة لها من الميدان فقد عرفت وجهه في
الخطبة الأولى وأما كونها تسيخ لولاها فلأنها إذا مادت

الثالث: الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين بأعين بصايرهم وأبصارهم.

الرابع: الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. وقد مر بيان هذين الوصفين وفائدة قوله: بجلال عزته تنزيه بطونه عن الفكر باعتبار جلالته وعزته عن أن تناله لا باعتبار حقارة وصغر، وإنما قال: فكر المتوهمين لأن النفس الإنسانية حال التفاتها إلى استحالة الأمور العلوية المجردة لا بد أن يستعين بالقوة المتخيلة بباعث الوهم في أن تصوّر تلك الأمور بصورة خيالية مناسبة لتشبيهها بها وتحفظها إلى الخيال، وقد علمت أن الوهم إنما يدرك ما كان متعلقاً بمحسوس أو متخيل من المحسوسات فكل أمر يتصوره الإنسان وهو في هذا العالم سواء كان ذات الله سبحانه أو صفاته أو غير ذلك فلا بد أن يكون مشوباً بصورة خيالية أو معلقاً بها وهو تعالى منزّه بجلال عزته عن تكيف ذلك الفكر له وباطن عنه.

الخامس: العالم المنزه في كيفية علمه عن اكتساب له بعد جهل أو ازدياد منه بعد نقصان أو استفادة له عن غير كما عليه علم المخلوقين.

السادس: المقدّر لجميع الأمور: أي الموجد لجميع الأمور على وفق قضائه كلاً بمقدار معلوم تنزه فيه عن التفكر والضمير، وأراد بالضمير ما أضمر من الروية.

السابع: الذي لا تغشاه الظلم، ولا يستضيء بالأنوار لتنزهه عن الجسمية ولواحقها.

الثامن: ولا يرهقه: أي لا يدركه ليل. ولا يجري عليه نهار، وذلك لتنزهه عن إحاطة الزمان.

التاسع: ليس إدراكه بالأبصار لتقدس ذاته عن الحاجة إلى الآلة في الإدراك وغيره.

العاشر: ولا علمه بالأخبار: أي كما عليه كثير من علومنا لتقدسه عن حاسة السمع. وبالله التوفيق.

ومنها في ذكر النبي ﷺ

أَرْسَلَهُ بِالضَّبَائِ، وَقَدَّمَهُ فِي الإِضْطِفَاءِ، فَرْتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ، وَسَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ، وَذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ،

مقالته العادلة المستقيمة التي هي طريق الله القائدة للناس إلى الرشاد في دينهم ودنياهم المصلحة غير المفسدة لهم وهي دعوته إياهم إلى جهاد أعداء الدين والبغاة عليه. ثم أعرض عنها وقعد عن نصرته وتباطىء عن إعزاز دينه وأبى إلا التأخر عن طاعته، وفي ذلك الاستشهاد ترغيب إلى الجهاد وتنفير عن التأخر عنه. إذ كان كأنه إعلام الله بحال المتخاذلين عن نصرته دينه وقعودهم عما أمرهم به من الذب عنه فتتحرك أوهامهم لذلك بالفزع إلى طاعته، وكذلك في وصفه لمقالته بالعدل والإصلاح ترغيب في سماعها وجذب إليها. وفي قوله: ثم أنت بعد: أي بعد تلك الشهادة عليه المغني لنا عن نصرته تنبيه على عظمة ملك الله، وتحقير للنفوس المتخاذلة عن نصرته الدين، وفي ذلك الأخذ بالذنب تذكير بوعيد الله وأن في ذلك التخاذل ذنب عظيم يؤخذ به العبد. وبالله التوفيق.

٢٠٥ - ومن خطبة له ﷺ

في تمجيد الله وتعظيمه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ عَنْ شَبِّهِ الْمَخْلُوقِينَ، الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِينَ، الظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاطِرِينَ، وَالْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكْرِ الْمُتَوَهِّمِينَ، الْعَالِمِ بِلا اِكْتِسَابٍ وَلَا اَزْدِيَادٍ، وَلَا عِلْمٍ مُسْتَفَادٍ، الْمُقَدَّرِ لَجَمِيعِ الْأُمُورِ بِلا رَوِيَّةٍ وَلَا ضَمِيرٍ، الَّذِي لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمُ، وَلَا يَسْتَضِيءُ بِالْأَنْوَارِ، وَلَا يَرْهَقُهُ لَيْلٌ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارٌ، لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْإِبْصَارِ، وَلَا عِلْمُهُ بِالْإِخْبَارِ.

أقول: حمد الله تعالى باعتبارات إضافية وسلبية:

أولها: العليّ عن شبه المخلوقين: أي في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وقد علمت كيفية ذلك من غير مرة.

الثاني: الغالب لمقال الواصفين، وذلك الغلب إشارة إلى تعاليه عن إحاطة الأوصاف به وفوته لها وعدم القدرة على ذلك منه، وقد أشرنا إلى ذلك مراراً.

وَسَهَّلَ بِهِ الْحُزُونََ، حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ، عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ.

أقول: المساورة: الموازنة. وسرح: فرق.

وقد أشار إلى بعض فضائل النبي ﷺ وبعض فوائده. فمن فضائله إرساله بالضياء، ولفظ الضياء مستعار لأنوار الإسلام الهادية في سبيل الله إليه، ومنها تقديمه على سائر الأنبياء في الفضيلة وإن كان الكل منهم مصطفى، وذكر من فوائده كونه رتق به المفاتيح، وكنى بها عن أمور العالم المتفرقة وتشتت مصالحه زمان الفترة، ورتقها به كناية عن نظمها به بعد تفرقها كناية بالمستعار، ومنها كونه ساور به المغالب، وأسند المساورة إلى الله مجازاً باعتبار بعثه للنبي بالدين عن أمره لموازنة مغالبه من المشركين وغيرهم، ومنها كونه ذللاً به الصعوبة: أي صعوبة أهل الجاهلية وأعداء دين الله، ومنها كونه سهلاً به الحزونة: أي حزونة طريق الله بهدايته فيها إلى غاية أن سرح الضلال والجهل عن يمين النفوس وشمالها، وهو إشارة إلى إلقائه رذيلتي التفریط والإفراط عن ظهور النفوس كسريح جنبتي الحمل عن ظهر الدابة، وهو من أطف الاستعارات وأبلغها، وبالله التوفيق.

٢٠٦ - ومن خطبة له عليه السلام

بصف جوهر الرسول، ويصف العلماء، ويعظ بالتقوى وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلٌ، وَحَكَمٌ فَصَلٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسَيِّدُ عِبَادِهِ، كُلَّمَا نَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا، لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ، وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ.

أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِلْخَيْرِ أَهْلًا. وَلِلْحَقِّ دَعَائِمَ، وَلِلطَّاعَةِ عِصْمًا. وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْنًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يَقُولُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَيُثَبِّتُ الْأَفئِدَةَ. فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ، وَشِفَاءٌ لِمُسْتَفٍ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَخَفِّظِينَ عِلْمَهُ، بِصُورَتِهِ مَصُونَهُ، وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ. يَتَوَاصِلُونَ

بِالْوِلَايَةِ، وَيَتَلَقَّوْنَ بِالْمَحَبَّةِ، وَيَتَسَاقَفُونَ بِكَأْسِ رَوْيَةٍ، وَيَضُدُّونَ بِرِيَّةٍ، لَا تَشُوبُهُمُ الرِّيَّةُ، وَلَا تُسْرِعُ فِيهِمُ الْغِيْبَةُ. عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلَقَهُمْ، فَعَلَيْهِ يَتَحَابُّونَ، وَبِهِ يَتَوَاصِلُونَ. فَكَانُوا كَتَفَاضِلِ الْبَذْرِ يُنْتَقَى، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُلْقَى، قَدْ مَيَّزَهُ التَّخْلِيصُ، وَهَذَبَهُ التَّمْجِيسُ، فَلْيَقْبَلِ أَمْرُكَ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا، وَلْيَحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا، وَلْيَنْظُرِ أَمْرُكَ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ، وَقَلِيلِ مُقَامِهِ، فِي مَنْزِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا، فَلْيَضْنَعْ لِمُتَحَوِّلِهِ، وَمَعَارِفِ مُنْتَقِلِهِ. فَطُوبَى لِمَنْ لَدَى قَلْبٍ سَلِيمٍ، أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ، وَتَجَنَّبَ مَنْ يُرِيدِهِ، وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرٍ مِنْ بَصَرِهِ، وَطَاعَةَ هَادٍ أَمْرِهِ، وَبَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُهُ، وَتُقَطَّعَ أَسْبَابُهُ، وَاسْتَفْتَحَ التَّوْبَةَ، وَأَمَاطَ الْحَوْبَةَ، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَهُدِيَ نَهْجَ السَّبِيلِ.

أقول: نسخ: أزال وغير. والعاشر: الزاني ويصدق على الذكر والأنثى وكذلك الفاجر. والكفاء: الكفاية والمكافأة. والريّة بالكسر: الفعلة منه الري وهي الهيئة التي عليها المرتوي. والريبة: الدغل والغل. والتمحيص: الابتلاء والاختبار. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر. ويرديه: يوقعه في الردى. وأماط: أزال. والحوبة: الإثم.

وأطلق لفظ العدل على العادل مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه، والباري تعالى عادل بالنظر إلى علمه وقضائه: أي لا يقضي في ملكه بأمر إلا وهو على وفق النظام الكلّي والحكمة البالغة، ويدخل في ذلك جميع أقواله وأفعاله فإنّه لا يصدر منها شيء إلا وهو كذلك، وأما الجزئيات المعدودة شروراً وصورة جور في هذا العالم فإنّها إذا اعتبر كانت شروراً بالنسبة ومع ذلك فهي من لوازم الخير والعدل لا بدّ منها ولا يمكن أن يكون العدل والخير من دونها كما لا يمكن أن يكون الإنسان إنساناً إلا وهو ذو شهوة وغضب تلزمها الفساد والشر الجزئي، ولما كان الخير أكثر وكان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شراً كثيراً في الجود والحكمة

وجب وجود تلك الشرور الجزئية لوجود ملزوماتها، وأشار بقوله: في وصف الرسول ﷺ: سيد عباده إلى قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.

وقوله: كلما نسخ الخلق فرقتين.

فنسخ الخلق قسمة كل قرن وفرقة إلى خيار وأشرار، والقسمة تغير للمقسوم وإزالة عن حال اتحاد.

وقوله: جعله في خيرهما.

إشارة إلى ما روي عنه ﷺ قال المطلب ابن أبي وداعة: قال رسول الله ﷺ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً.

وقوله: لم يسهم فيه عاهر، ولا ضرب فيه فاجر.

أي لم يضرب فيه العاهر بسهم ولم يكن للفجور في أصله شركة يقال: ضرب في كذا بنصيب إذا كان له فيه شرك، وهو إشارة إلى طهارته من قبل أصله عن الزنا كما روي عنه ﷺ لم يزل ينقلني الله تعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وقال ﷺ: لما خلق الله آدم أودع نوري في جبينه فما زال ينقله من الآباء الأخايير إلى الأمهات الطواهر حتى انتهى إلى عبد المطلب، وقال ﷺ: ولدت من نكاح لا من سفاح.

وقوله: ألا وإن الله. إلى قوله: عصما.

ترغيب للسامعين أن يكونوا أهل الجنة ودعائم الحق وعصم الطاعة، وكذلك قوله: وإن لكم. إلى قوله: من الله. جذب لهم إلى طاعته بذكر العون منه وكأنه عني بالعون القرآن الكريم.

وقوله: يقول على الألسنة، وثبت الأفئدة.

تفصيل لوجوه العون منه تعالى، وعونه من جهة القول على الألسنة وعده المطيعين بالثواب العظيم على الطاعة، ومدحه لهم، وتبشيرهم بالجنة والرضوان منه على السنة الرسل فإن كل ذلك مقو على الطاعة ومعين عليها، وأما تثبيت الأفئدة فمن جهة الاستعداد لطاعة الله واستلاحة أنواره من كتابه العزيز واستكشاف أسرارها كما

قال تعالى: ﴿أَلَا يَنْصَرُّ اللَّهُ قَلْبُ الْقُلُوبِ﴾ [الرعد: ٢٨] وقوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الفرقان: ٣٢] وإن في القرآن الكريم من المواعظ والزواجر المخوفة ما يوجب الفزع إلى الله وتثبت القلوب على طاعته للخلاص منها.

وقوله: فيه كفاء لمكتف.

أي في ذلك القول كفاية لطالبي الاكتفاء: أي الكمالات النفسانية، وشفاء لمن طلب الشفاء من أمراض الرذائل الموبقة. ثم نبه على عباد الله الصالحين وصفاتهم ليقتفوا آثارهم ويكونوا منهم فأعلمهم أنهم هم الذين است حفظهم علمه وأسرار خلقه فمن صفاتهم أمور: أحدهما: أنهم يصرفون ما وجب صرفه من غير أهله، ولا يضعون أسرارهم إلا في أهله.

الثاني: يفجرون عيونه، ولفظ العيون مستعار إما لمعادنه وهي أذهان الأنبياء والأولياء وأئمة العلماء، وإما لأصوله الطيبة وحملته التي علموها، ويكون لفظ التفجير مستعار لافادتها وتفريقها وتفصيلها.

الثالث: ويتواصلون بالولاية التي هي نصرة بعضهم لبعض في دين الله وإقامة ناموس شريعته.

الرابع: يتلاقون بالمحبة فيه التي هي مطلوب الشارع من شريعته حتى يصيروا كنفس واحدة.

الخامس: ويتساقون بكأس روية. واستعار لفظ الكأس للعلم: أي يستفيد بعضهم من بعض. ورشح بذكر الروية، وأراد بها تمام الإفادة.

السادس: ويصدرون برية: أي يصدر كل منهم عن الآخر بفائدة قد ملأت نفسه كملاً. ولفظ الروية مستعار.

السابع: كونهم لا تشوبهم الريبة؛ أي لا يتداخل بعضهم شك في بعض، ولا يهّمه بنفاق أو بسوء باطن له من غل أو حسد.

الثامن: ولا تسرع فيهم الغيبة. وإنما نفى عنهم سرعة الغيبة لأن فيهم من ليس بمعصوم فلم يكن نفيها عنهم بالكليّة بل استبعد وقوعها منهم، ويحتمل أن يريد أنهم لقلّة عيوبهم لا يكاد أحد يتسرّع فيهم بغيبة.

التاسع: كونهم على ذلك عقد الله خلقهم: أي على

موت الطالب، وكذلك استعار لفظ الأسباب لهم، ووجه الاستعارة كونهم وصلاً إلى المراد كالجبال، ورشح بذكر القطع وأراد به أيضاً موتهم، واستفتاح التوبة استقبالها والشروع فيها، وإماطة الحوبة إزالة الإثم عن لوح نفسه بتوبته.

وقوله: فقد أقيم. إلى آخره.

إشعار منه بإقامة أعلام الله وهم العلماء والكتاب المنزل والسنة النبوية والهداية بها إلى واضح سبيل ليقتدي الناس بها ويسلكوا على بصيرة. وبالله التوفيق والعصمة.

٢٠٧ - ومن دعائه عليه السلام

كان يدعو به كثيراً

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُضَيِّعْ بِي مَيْتاً وَلَا سَقِيماً،
وَلَا مَضْرُوباً عَلَى غُرُوقِي بِسُوءٍ، وَلَا مَأْخُوداً بِأَسْوَ
عَمَلِي، وَلَا مَقْطُوعاً دَابِرِي، وَلَا مُرْتَدّاً عَنْ دِينِي،
وَلَا مُنْكَرّاً لِرَبِّي، وَلَا مُسْتَوْجِشاً مِنْ إِيْمَانِي، وَلَا
مُلْتَبِساً عَقْلِي، وَلَا مُعَذِّباً بِعَذَابِ الْأَمَمِ مِنْ قَبْلِي.
أَصْبَحْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ظَالِمًا لِنَفْسِي، لَكَ الْحُجَّةُ
عَلَيَّ وَلَا حُجَّةَ لِي. وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْذَ إِلَّا مَا
أَعْطَيْتَنِي، وَلَا أَتَقَيَّ إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ، أَوْ
أَضَامَ فِي سُلْطَانِكَ، أَوْ أَضْطَهَدَ وَالْأَمْرُ لَكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي أَوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْزِعُهَا مِنْ
كَرَائِمِي، وَأَوَّلَ وَدِيعَةٍ تَرْجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نَعْمِكَ
عِنْدِي!

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ قَوْلِكَ، أَوْ أَنْ
نُفْتَنَ عَنْ دِينِكَ، أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهْوَاؤُنَا دُونَ الْهُدَى
الَّذِي جَاءَ مِنْ جَنْدِكَ!

أقول: الدابر: بقية الرجل وولده ونسله. والدابر:
الظهر. والالتباس: الاختلاط. وأضطهد: أظلم.
والتابع: التهافت في الشر وإلقاء النفس فيه.

ذلك الوصف والكمال قد خلقهم على وفق قضائه لهم
بذلك وأوجدهم. فعليه: أي فعلى ما عقد خلقهم عليه
من الكمال يتحابون، وبه يتواصلون.

العاشر: كونهم في ذلك كتفاضل البذر. أي فكانوا
في فضلهم بالقياس إلى الناس كتفاضل البذر، وأشار
إلى وجه الشبه بقوله: ينتقي. إلى قوله: التمحيص،
وتقريره أنهم خلاصة الناس ونقاوتهم الذين صفاهم منهم
وميزهم عنهم تخلص عناية الله لهم بإفضاء رحمته
وهدايته إلى طريقه، وخلصهم ابتلاؤه واختباره بأوامره.

وقوله: فليقبل أمرؤ كرامةً بقبولها. إلى آخره.

عود إلى النصيحة والموعظة، وأراد كرامة الله بطاعته
وما استلزمه من المواهب الجليلة، وأراد بقبولها قبولها
الحق التام على الوجه الذي ينبغي من مراعاة مصلحتها
ومراقبتها عن آثار النفاق كما قال تعالى: ﴿فَقَبِّلْهَا رَبُّهَا
بِقَبُولِ حَسَنَةٍ﴾ [آل عمران: ٣٧] وبالقارعة التي حذر منها
قبل حلولها قارعة الموت. ثم أمر أن يعتبر المرء قصر
أيام حياته وقلة مقامه في منزل يستلزم الإقامة القليلة فيه
هذه العناية وهي أن يستبدل به منزلاً آخر: أي يحل محل
عبرته إقامته القصيرة في الدنيا المستلزمة لانتقاله منها إلى
الآخرة فإن في تصوّره قلة المقام في هذا المنزل للعبور
إلى منزل آخر عبرة تامة، ويحتمل أن تكون حتى غاية من
أمره بالنظر في الاعتبار: أي فلينظر في ذلك المنزل
يستبدل به غيره، وإذا كان كذلك فينبغي أن يعمل لذلك
المنزل المتحوّل إليه، ولمعارف منتقلة: أي للمواضع
التي يعرف انتقاله إليها. وطوبى فعلى من الطيب قلبوا
بإيها وأوا للضمة قبلها، وقيل: هي اسم شجرة في
الجنة، وقلب سليم: أي لم يتدنس برذيلة الجهل
المرتب ولا بنجاسات الأخلاق الرديئة، ومن يهديه
إشارة إلى نفسه عليه السلام وأئمة الدين، ومن يرديه في
مهاوي الهلاك المنافقون وأئمة الضلالة، وإصابته لسبيل
السلامة وقوفه على سبيل الله عند حدوده بهداية من هداه
وطاعته لها وأمره بسلوكها، ومبادرته للهدى مسارعة
إليه قبل غلق أبوابه، واستعار لفظ الأبواب له ولأئمة
الدين من قبله، ورشح بذكر الغلق وأراد به عدمهم أو

الشقاوات دون الهدى الذي جاءت به الكتب الإلهية من عند الله . وبالله التوفيق .

٢٠٨ - ومن خطبة له عليه السلام

خطبها بصفين

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْنُكُمْ حَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْنُكُمْ، فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاضُّعِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاضُّعِ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلِعَذْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَلِكَيْتَهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفْضُلًا مِنْهُ، وَتَوْسَعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ.

ثُمَّ جَعَلَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا افْتَرَضَهَا لِبَغْضِ النَّاسِ عَلَى بَغْضٍ، فَجَعَلَهَا تَنَكُّافًا فِي وُجُوهَهَا، وَيُوجِبُ بَغْضَهَا بَغْضًا، وَلَا يُسْتَوْجَبُ بَغْضَهَا إِلَّا بِبَغْضٍ. وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سُبْحَانَهُ - مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي، فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لَأَلْفَتِهِمْ، وَعِزًّا لِدِينِهِمْ، فَلَيْسَتْ تَضْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوَلَاةِ، وَلَا تَضْلُحُ الْوَلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَقَامَتْ مَنَهِجُ الدِّينِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، وَطَمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَبَسِثَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ. وَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالْبِيهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ، اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ، وَظَهَرَتْ

وقد حمد الله تعالى باعتبار ضروب من النعم اعترف بها وعد منها عشرة: وهي الحياة، والصحة، والسلامة من آفات العروق وأمراضها، ومن الأخذ بالجريمة، وقطع النسل، ويحتمل أن يريد بالدابر الظهر، وكنتى بالقطع عن الرمي بالدواهي العظيمة التي من شأنها قصم الظهر وقطع القوة، ثم عن الارتداد، ثم عن جحود ربوبية الله، ثم عن الاستيحاش من الإيمان واستثقاله والنفرة عنه، ثم من اختلاط العقل، ثم من التعذيب بعذاب الأمم السالفة بالصواعق والخسف ونحوها. وعقب ذلك الحمد بالإقرار على نفسه وصفات الخضوع والذلة المستلزمة لاستئصال الرحمة وعد منها خمسة: وهي كونه عبداً مملوكاً لله تعالى. ثم كونه ظالماً لنفسه. ثم كونه معترفاً بحجة الله عليه مقطوع الحجة في نفسه. ثم كونه معترفاً بعدم استطاعة أن يأخذ إلا ما قسم الله له وسبب له الوصول إليه، وأنه لا يقدر أن يتقي من المضار إلا ما وقاه الله إياه. ثم لما أعد نفسه بهذه الإقرارات بقبول الرحمة من الله استعاذ به من أموره: وهي أن يفتقر في غناه تعالى: أي أن يفتقر مع أنه الغني المطلق، وأن يضل في هداة: أي مع أن له الهدى الذي لا اختلال معه، وأن يظلم في سلطانه: أي مع أن له السلطان الظاهر، وأن يضطهد وله الأمر القاهر. ثم سأل أن يجعل نفسه أول كريمة ينتزعها من كرائمه. وأراد بكرائمه قواه النفسانية والبدنية وأعضائه، وغرض السؤال تمتعه بجميعها سليمة من الآفات إلى حين الممات فتكون نفسه أول منتزع من كرائمه قبل أن يفقد شيئاً منها. ونحوه قول الرسول ﷺ اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني: أي اجعلهما باقين صحيحين إلى حين وفاتي. واستعار لفظ الوديعة للنفس باعتبار أنها في معرض الاسترجاع كالوديعة. ثم استعاذ به من الذهاب عن قوله تعالى: والافتتان عن دينه. وقد روى الرضي - رضوان الله عليه - يفتن بالبناء للفاعل على أن تكون الفتنة من النفس الأمارة. وروى ويفتن بالبناء للمفعول المستعار منه الفتنة بالغير. ثم من الانخراط في سلك الأهواء وتتابعها في مرامي

تَكَلَّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمَصَانِعَةِ، وَلَا تَنْظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالَ فِي حَقِّ قِيلَ لِي، وَلَا التَّمَّاسَ إِعْظَامَ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُغَرَضَ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ. فَلَا تَكْفُؤُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقِّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقٍ أَنْ أُخْطِئَ، وَلَا أَمِنْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَنِي اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبِّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ. يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا، وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ، فَأَبْدَلْنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالهُدَى، وَأَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى.

أقول: أذلالها: وجوها وطرقها. وأجحف بهم: ذهب بأصلهم. والإدغال: الإفساد. واقتحمته: دخلت فيه بالاحتقار والازدراء. وأسخف: أضعف وأصغر. والبادرة: الحدة.

وغرض الفصل جمع كلمتهم واتفاقهم على أوامره فأشار أولاً إلى أن لكلٍ منه ومنهم على الآخر حق يجب أن يخرج إليه منه فحقه عليهم هو حق ولايته لأمرهم، وحقهم عليه حق الرعية على الوالي، وهو مثله في وجوب مراعاته وفي استلزامه اللوازم التي سيذكرها.

وقوله: فالحق أوسع. إلى قوله: قضائه.

تقرير لوجوب حقه عليهم، وكالتوبيخ لهم على قلة الإنصاف فيه. ومعناه أنه إذا أخذ الناس في وصف الحق وبيانهم كان له في ذلك مجال واسع لسهولة على السنتهم، وإذا حضر الناصف بينهم وطلب منهم ضاق عليهم المجال لشدة العمل بالحق وصعوبة الانصاف لاستلزامه ترك بعض المطالب المحبوبة لهم، وإطلاق السعة والضيق على الحق استعارة ملاحظة لتشبيه ما يتوهم فيه من اتساعه للقول وضيقه عن العمل بالمكان الذي يتسع لشيء أو يضيق عما هو أعظم منه.

وقوله: لا يجري لأحد إلا جرى عليه.

مَعَالِمُ الْجَوْرِ، وَكَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ، وَتُرِكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ، فَعُمِلَ بِالْهَوَى، وَعُظِّلَتِ الْأَحْكَامُ، وَكَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَقِّ عَظْلٍ، وَلَا لِعَظِيمِ بَاطِلِ فِعْلٍ. فَهَذَاكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ، وَتَعِزُّ الْأَشْرَارُ، وَتَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ. فَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَّاصِحِ فِي ذَلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ - وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَى اللَّهِ جِرْصُهُ، وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ - بِبَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهِدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ أَمْرٌ - وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ - بِفَوْقٍ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلَا أَمْرٌ - وَإِنْ صَغُرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ - بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ.

فأجابه عليه ويذكر سمعه وطاعته له، فقال عليه السلام:

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ، وَجَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يَضْغُرَ عِنْدَهُ - لِعَظْمِ ذَلِكَ - كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لِمَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَطَفَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَعْظُمِ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَزْدَادَ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِظَمًا. وَإِنْ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوَلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبَرِ. وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالٌ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أَحَبُّ الْإِطْرَاءِ، وَاسْتِمَاعِ الشَّيْءِ، وَلَسْتُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - كَذَلِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ انْحِطَاطًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ، وَرُبَّمَا اسْتَخْلَى النَّاسُ الشَّيْءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ، فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ، لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقِ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا، وَفَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا، فَلَا

تقرير للحق عليهم وتوطيئ لنفوسهم عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له تسكين لنفوسهم بذكر الحق لهم. ثم أعاد تقرير الحق عليهم بحجة في صورة متصلة؛ وهي لو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه لكان الله تعالى هو الأولي بخلوص ذلك له دون خلقه. ثم بين الملازمة بقوله: لقدرتة. إلى قوله: صروف قضائه: أي لكونه قادراً على عباده وعلى الانتصاف منهم مع كونه لا يستحق عليه شيء لهم لعدله فيهم في كل ما جرت به مقاديره التي هي صروف قضائه فكان أولى بخلوص ذلك دونهم، وبين استثناء نقيض التالي باستثناء ملزومه وهو قوله: ولكنه تعالى جعل. إلى قوله: أهله، ومعناه لكنه تعالى جعل لنفسه على عباده حقاً هو طاعتهم له ليثبت لهم بذلك حقاً يكون جزاء طاعتهم له فقد ثبت أنه لم يخلص ذلك لله تعالى بل كما أوجب على عباده حقاً له أوجب لهم على نفسه بذلك حقاً. فإذا لا يجري لأحد حق إلا جرى عليه وهو نقيض المقدم. وفي قوله: مضاعفة الثواب. إلى قوله: أهله تنبيه لهم على أن الحق الذي أوجبه على نفسه أعظم مما أوجب لها مع أنه ليس بحق وجب عليه بل بفضل منه عليهم مما هو أهله من مزيد النعمة ليتخلقوا بأخلاق الله في أداء ما وجب عليهم من الحق بأفضل وجوهه ويقابلوا ذلك التفضل بمزيد الشكر، وتلك المضاعفة كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ونحوه.

وقوله: ثم جعل سبحانه. إلى قوله: ببعض.

كالمقدمة لما يريد أن ينه من كون حقه عليهم واجباً من قبل الله تعالى وهو حق من حقوقه ليكون ادعى لهم إلى أدائه. وبين فيها أن حقوق الخلق بعضهم على بعض من حق الله تعالى من حيث إن حقه على عباده هو الطاعة، وأداء تلك الحقوق طاعات لله كحق الوالد على ولده وبالعكس، وحق الزوج على الزوجة، وحق الوالي على الرعية وبالعكس.

وقوله: فجعلها تكافاً في وجوهها.

أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلاً لمثله فحق الوالي وهو الطاعة من الرعية مقابل لمثله منه وهو العدل

فيهم وحسن السيرة، ولا يستوجب كل من الحقين إلا بالآخر. ثم قال: وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي لأن هذين الحقين أمرين كليين تدور عليهما أكثر المصالح في المعاش والمعاد، وأكد ذلك بقوله: فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل: أي ذلك فريضة.

وقوله: فجعلها نظاماً. إلى قوله: عند العباد.

إشارة إلى لوازم حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي:

(أ) أن الله تعالى جعل تلك الحقوق سبباً لألفتهم إن أدى كل إلى كل حقه، وقد بينا فيما سلف غير مرة أن ألفتهم من أعز مطالب الشارع، وأنها مطلوبة من اجتماع الخلق على الصلاة في المساجد: في كل يوم خمس مرات، وفي كل أسبوع مرة في الجمعة، وفي كل سنة مرتين في الأعياد. والتناصف والاجتماع في طاعة الإمام العادل من موجبات الأنس والألفة والمحبة في الله حتى يكون الناس كلهم كرجل واحد عالم بما يصلحه ومتبع له وبما يفسده ومجتنب عنه.

(ب) أنه جعل تلك الحقوق عزاً لدينهم، وظاهر أن الاجتماع إذا كان سبباً للألفة والمحبة كان سبباً عظيماً للقوة ولقهر الأعداء وإعزاز الدين. ثم أكد القول في أن صلاح الرعية منوط بصلاح الولاية، وهو أمر قد شهدت به العقول وتوافقت عليه الآراء الحقة، وإليه أشار القائل: تهدي الرعية ما استقام الرئيس. وقول الآخر:

تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت

فإن تولت فبالأشرار تنقاد

وكذلك صلاح حال الولاية منوط بصلاح الرعية واستقامتهم في طاعتهم، وفساد أحوالهم بعصيانهم ومخالفتهم. فإذا أدى كل من الوالي والرعية الحق إلى صاحبه عز الحق بينهم ولم يكن له مخالف.

(ج) من لوازم ذلك قيام مناهج الدين وطرقه بالاستقامة على قوانينه والعمل بها.

(د) واعتدال معالم العدل ومظانته بحيث لا جور فيها.

(هـ) وجريان السنن على وجوها ومسالكتها بحيث لا تحريف فيها.

(و) صلاح الزمان بذلك ونسبة الصلاح إليه مجاز. إذ الصلاح في الحقيقة يعود إلى حال أهل الزمان وانتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم، وإنما يوصف بالصلاح والفساد باعتبار وقوعهما فيه وكونه من الأسباب المعدّة لهما.

(ز) من لوازم ذلك الطمع في بقاء الدولة ويأس مطامع الأعداء في فسادها وهدمها.

وقوله: فإذا غلبت. إلى قوله: عند العباد.

إشارة إلى ما يلزم عصيان الرعية للإمام أو حيفه هو عليهم وإجحافه بهم في الفساد:

(أ) إختلاف الكلمة، وكفى به عن إختلاف الآراء والتفرّق بسببه.

(ب) ظهور معالم الجور وعلامته، وهو ظاهر لعدم العدل والتفرّق بسببه.

(ج) كثرة الفساد في الدين، وذلك لتبدّد الأهواء وتفرّقها عن رأي الإمام العادل الجامع لها، وأخذ كل فيما يشتهي مما هو مفسد للدين ومخالف له.

(د) ترك محاج السنن وطرقها. فمن الإمام لجوره، ومن الرعية لتبدّد نظام آرائها.

(هـ) العمل بالهوى. وعلته ما مرّ.

(و) تعطيل الأحكام الشرعية، وهو لازم للعمل بالهوى.

(ز) وكثرة علل النفوس، وعللها أمراضها بملكات السوء كالغل والحسد والعداوات والعجب والكبر ونحوها، وقيل: عللها وجوه ارتكابها للمنكرات فيأتي في كلّ منكر بوجه وعلّة ورأي فاسد.

(ح) فلا يستوحش بعظيم حقّ عقل، وذلك للأنس بتعطيله، ولا بعظيم باطل فعل، وذلك لاعتياده والاتّفاق عليه وكونه مقتضى الأهوية.

(ط) فهناك تذلل الأبرار لذلة الحقّ المعقل الذي هم أهله وكان غيرهم بغيره.

(ي) وتعزّ الأشرار لعزّة الباطل الذي هم عليه بعد ذلّهم بعزّة الحقّ.

(يا) وتعظم تبعات الله على العباد: أي عقوباته بسبب خروجهم عن طاعته. ولما بيّن لوازم طاعته وعصيانه قال: فعليكم بالتناصح في ذلك: أي في ذلك الحقّ، وحسن التعاون عليه.

وقوله: فليس أحد. إلى قوله: من الطاعة له.

تأكيد لأمره بالمبالغة في طاعة الله: أي قليل من الناس يبلغ بطاعته الله تعالى ما هو أهله منها وإن اشتدّ حرصه على إرضائها بالعمل وطال فيه اجتهاده، ولكن على العباد من ذلك مبلغ جهدهم في النصيحة والتعاون على إقامة حقّ الله بينهم بقدر الإمكان لا بقدر ما يستحقّه هو تعالى فإنّ ذلك غير ممكن.

وقوله: وليس امرؤ وإن عظمت. إلى قوله: حمّله الله تعالى من حقه.

أي أنه وإن بلغ المرء أي درجة كانت من طاعة الله فهو محتاج إلى أن يعان عليها، وليس هو بأرفع من أن يعان على ما حمّله الله منها، وذلك أنّ تكليف الله تعالى بطاعته بحسب وسع المكلّف، والوسع في بعض العبادات قد يكون مشروطاً بمعونة الغير فيها فلا يستغني أحد منها.

وقوله: ولا امرؤ وإن صغّرت النفوس. إلى قوله: أو يعان عليه.

إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن يزدرى أحد عن الاستعانة في طاعة الله أو أن يعان عليها فإنّه وإن احتقرته النفوس فليس بدون أن يعين على طاعة الله وأداء حقّه ولو بقبول الصدقات ونحوها أو تعاونوا عليها بإعطاء ما يسدّ خلّتهم أو يدفع عنهم ضرراً كالجاء، ولفظ الاقتحام استعارة، ووجهها أنّ الذي تحتقره النفوس تجبراً عليه وتعبيره العيون عبور الاحتقار فكأنّها قد اقتحمته.

وغرض هذا الكلام الحثّ على استعانة بعض ببعض وعلى الألفة والاتّحاد في الدين، وأن لا يزدرى فقير لفقره ولا ضعيف لضعفه، وأن لا يستغني غني عن فقير فلا يلتفت إليه ولا قويّ عن ضعيف فيحتقره بل أن يكون الكلّ كنفس واحدة. وأمّا قوله لمن أكثر عليه الشاء

فحاصله التأديب على الإطراء أو النهي عن الغلو في الثناء على الإنسان في وجهه بالفضائل وإن كانت حقّه، وسره أنّ ذلك يستلزم في كثير من الناس الكبر والعجب بالنفس والعمل.

فقوله: إنّ من حقّ من عظم. إلى قوله: إحسانه إليه.

مقدمة في الجواب بيّن فيها أنّ من عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فحقّه أن يصغر عنده كل ما سواه بقياس من الشكل الأوّل، وتقدير صفراء أنّ من عظمت نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه فهو أحقّ الناس بتعظيم جلال الله في نفسه وإجلال موضعه من قلبه، وتقدير كبراه وكلّ من كان أحقّ بذلك فمن حقّه أن يصغر كل ما سواه عنده، ودلّ على الكبرى بقوله: لعظم ذلك: أي لعظم جلال الله في قلبه يجب أن يصغر عنده كل شيء سواه، وهذه المقدمة وإن كانت عامّة إلا أنّ الإشارة الحاضرة بها إلى نفسه، وذلك أنّ أعظم نعمة الله في الدنيا خلافة المسلمين، وفي الآخرة ما هو عليه من الكمالات النفسانية فكان أحقّ الناس بتعظيم جلال الله في نفسه، وكان بذلك من حقّه أن يصغر كلّ ما سوى الله في قلبه. ثمّ قال: ومن أسخف حالات الولاية. إلى قوله: والكبرياء. فكأنه قال: ومن كان حقّه أن يصغر كل ما سوى الله في قلبه فكيف يليق به أن يحبّ الفخر أو يصنع أمره على الكبر الذين لا يليقان إلاّ بعظمة الله، أو يظنّ به ذلك ويعامل بما يعامل به الجبابرة من الخطاب به، وصرّح بأن المراد نفسه في قوله: وقد كرهت، إلى آخره.

وقوله: ولو كنت أحبّ أن يقال فيّ ذلك.

يجري مجرى تسليم الجدل: أي، وهب إنّي أحبّ أن يقال ذلك فيّ باعتبار ما فيه اللذة لكني لو كنت كذلك لتركته باعتبار آخر، وهو الانحطاط والتصاغر عن تناول ما هو الله أحقّ به من العظمة والكبرياء، ونبه في ذلك على أنّ الإطراء يستلزم التكبر والتعظيم فكان تركه له وكرهته لكونه مستلزماً لهما.

وقوله: وربما استحلّى الناس الثناء بعد البلاء.

يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنه

يقول: وأنت معذور في ذلك حيث رأيتني أجاهد في الله وأحثّ الناس على ذلك. ومن عادة الناس أن يستحلّوا الثناء عند من يبلو بلاءً حسناً في جهاد أو غيره من سائر الطاعات. ثمّ أجاب عن هذا العذر في نفسه بقوله: فلا تشنوا عليّ بجميل ثناء، إلى قوله: من إمضائها، وأراد فلا تشنوا عليّ لأجل ما ترونه منّي من طاعة الله فإنّ ذلك إنّما هو إخراج لنفسي إلى الله من الحقوق الباقية عليّ لم أفرغ بعد من أدائها وهي حقوق نعمه، ومن فرائضه التي لا بدّ من المضي فيها، وكذلك إليكم من الحقوق التي أوجبها الله عليّ لكم من النصيحة في الدين والإرشاد إلى الطريق الأقصد والتعليم لكيفية سلوكه، وفي خطّ الرضي (رحمه الله) من التقيّة بالتاء، والمعنى فإنّ الذي أفعله من طاعة الله إنّما هو إخراج لنفسي إلى الله وإليكم من تقيّة الحقّ فيما يجب عليّ من الحقوق إذ كان عليه السلام إنّما يعبد الله الله غير ملتفت في شيء من عبادته وأداء واجب حقّه إلى أحد سواه خوفاً منه أو رغبة إليه، وكأنه قال: لم أفعل شيئاً إلاّ وهو ذا حقّ وجب عليّ وإذا كان كذلك فكيف استحقّ أن يثنى عليّ لأجله بثناء جميل وأقابل بهذا التعظيم، وهو من باب التواضع لله وتعليم كفيّته وكسر النفس عن محبة الباطل والميل إليه.

وقوله: فلا تكلموني. إلى قوله: بعدل.

إرشاد لهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من السيرة عنده ونهاهم من أمور:

(أ) أن لا يكلموه بكلام الجبابرة لما فيه من إغراء النفس، ولأنّه عليه السلام ليس بجبار فيكون ذلك منهم وصفاً للشيء في غير موضعه.

(ب) أن لا يتحفّظوا منه بما يتحفّظ به عند أهل البادرة وسرعة الغضب من الملوك وغيرهم، وذلك التحفّظ كتكلف ترك المساورة والحديث إجلالاً وخوفاً منه أو كترك مشاورته أو إعلامه ببعض الأمور أو كالقيام بين يديه فإنّ ذلك التحفّظ قد يفوت به مصالح كثيرة، ولأنّه ممّا يغري النفس بحبّ الفخر والعجب، ولأنّه وضع للشيء في غير موضعه.

(ج) أن لا يخالطوه بالمصانعة والتفاق لما فيه من فساد الدين والدنيا.

٢٠٩ - ومن كلام له عليه السلام

في التظلم والتشكي من قريش

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَهَانَهُمْ؛
فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَجَمِي وَأَكْفَأُوا إِنَائِي، وَأَجْمَعُوا
عَلَى مُنَارَعَتِي حَقًّا كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، وَقَالُوا:
أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تُنَمِّعَهُ،
فَاصْبِرْ مَغْمُومًا، أَوْ مِتْ مُتَأَسِّفًا. فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ
لِي رَافِدٌ وَلَا ذَابٌّ وَلَا مُسَاعِدٌ، إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي؛
فَضَيَّنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَيِّتَةِ. فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى،
وَجَرَعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْمِ الْغَيْظِ
عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْعَلَقَمِ، وَالْمِ لِقَلْبٍ مِنْ وَخْزِ الشُّفَارِ.

قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة
متقدمة إلا أنني كررته هنا لاختلاف الروايتين.

أقول: أستعديك. أستعينك. والاسم العدى وهي
الإعانة، وأكفأت الإناء وكفأته: كببته. والرافد
المعاون. والقذى: ما يسقط في العين فيؤذيها.
والشجى: ما يعرض في الحلق عند الغم والحزن من
الأثر فيكون الإنسان كالمغتص بلقمة ونحوها. والعلقم:
شجر مرّ. والشفار: جمع شفرة وهي السكين.

وغرض الفصل التظلم والتشكي والاستعانة بالله على
قريش فيما دفعوه عنه من حق الإمامة الذي هو أولى به،
وكنى عن ذلك بقطع الرحم، وكذلك كنى بقلب إنائه عن
إعراضهم وتفرقهم عنه فإن ذلك من لوازم قلب الإناء كما
إن من لوازم نصبهم له وتعديله إقبالهم واجتماعهم عليه.

وقوله: وأجمعوا. إلى قوله: غيري.

قالت الشيعة: الإشارة بالمجتمعين إلى قريش حين
وفاة الرسول ﷺ، وذلك الغير الذي كان هو أولى
منه هم الخلفاء الثلاثة قبله، وقال غيرهم: بل أشار
بالمجتمعين إليهم وقت الشورى واتفاقهم بعد التردد
الطويل على عثمان فلا يدخل الشيخان الأولان في هذه
الشكاية، والقول الثاني ضعيف. إذ صرح بمثل هذه
الشكاية من الأئمة الثلاثة قبله في الخطبة الشقشقية كما

(د) أن لا يظنوا به استثقالاً لحق يقال له وإن كان فيه
مرارة، واستعمار لفظ المرار لشدة الحق وصعوبته فإن
عدله عليه السلام وما يستلزمه من قبول الحق كيف كان يرشد
إلى أن لا يظنوا به أنه يلتمس الإعظام لنفسه، وذلك
لمعرفته بمن هو أهله دونه وهو الله تعالى.

وقوله: فإنه من استقل. إلى قوله: أثقل.

قياس ضمير من الشكل الثاني بين فيه أنه لا يستقل
قول الحق له وعرض العدل عليه ليزول ظن من ظن ذلك
به، والمذكور هو صغرى القياس وتلخيصها أن من
استقل قول الحق له وعرض العدل عليه كان العمل
الحق والعدل عليه ثقيلاً بطريق أولى، وتقدير الكبرى
ولا شيء من العمل بهما بثقل عليّ أما الصغرى فظاهرة
لأن تكلف فعل الحق أصعب على النفس من سماع
وصفه، وأما الكبرى فلا أنه يعمل بهما من غير
تكلف واستثقال كما هو معلوم من حاله فينتج أنه لا
شيء من قول الحق له وعرض العدل عليه بثقل.

(هـ) أن لا يكفوا عن قول حق ومشورة بعدل لما في
الكف عن ذلك من المفسدة.

وقوله: فإنني لست. إلى قوله: متي.

من قبيل التواضع الباعث لهم على الانبساط معه
بقول الحق، وفي قوله: إلا أن يكفي الله من نفسي: أي
من نفسي الأمانة بالسوء ما هو أقوى متي على دفعه
وكفايته من شرورها، وهو إسناد العصمة إلى الله تعالى.

وقوله: فإنما أنا وأنتم. إلى آخره.

تأديب في الانقياد لله وتذلي لعظمته، وظاهر كونه
تعالى يملك من أنفسنا وميولها وخواطرها. إذ الكل منه
وهو مبدئ فيضه والاستعداد له.

وقوله: وأخرجنا مما كنا فيه.

أي من الضلالة في الجاهلية وعمى الجهل فيها عن
إدراك الحق وسلوك سبيل الله إلى ما صلحنا عليه: أي
من الهدى بسبيل الله والبصيرة لما ينبغي من مصالح
الدارين، وذلك ببعثة الرسول ﷺ وظهور نور النبوة
عنه.

٢١١ - ومن كلام له عليه السلام

لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل،

لَقَدْ أَضْبَحَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْمَكَانِ غَرِيباً! أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ قَتَلَى تَحْتَ بَطُونِ الْكَوَاكِبِ! أَدْرَكْتُ وَتَرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَفْلَتَنِي أَغْيَانُ بَنِي جُمَحٍ، لَقَدْ أَتَلَعُوا أَغْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْرِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلُهُ فَوَقَّصُوا دُونَهُ.

أقول: هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ابن أبي العاص بن أمية شهد واقعة الجمل وقتل بها، وروي أن عقاباً احتمل كفه فأصيب باليمامة في ذلك اليوم، وعرفت بخاتمه وكان يدعى يعسوب قريش. وأعيان: جمع عين: هم سادات القوم وأوتادهم. وجمع: قبيلة، وأتلعوا: مَدَّوا أعناقهم كالمتطلعين إلى الأمر. ووقصوا: كسرت أعناقهم. وأبو محمد كنية طلحة. وفي الفصل إشارات:

فالأولى: أن قتله عليه السلام لمن قتل من مخالفه ومن قتل من عسكره لم يكن إلا إقامة للدين ونظام العالم. فإن قلت: إن قتل هؤلاء على كثرتهم فساد حاضر.

قلت: إنه وإن كان فساداً إلا أنه جرى بالنسبة إلى صلاح جميع المسلمين في مصر جزئية بالنسبة إلى صلاح أكثر بلاد المسلمين، وفعل ما هو بصورة جزئية من الفساد لمصلحة كلية واجب في الحكمة فهو كقطع عضو فاسد لإصلاح باقي البدن.

الثانية: قوله: تحت بطون الكواكب كناية لطيفة عن الفلوات، وأراد أنني كنت أكره أن يكونوا بهذه الحالة في الفلوات لا كن ولا ظل يوارهم.

الثالثة: لقائل أن يقول: لم قال عليه السلام: أدركت وتري من بني عبد مناف؟ والوتر الحقد وهو رذيلة فكيف يجوز منه عليه السلام أن ينسبه إلى نفسه ويقول: قد أدركته. والجواب أن الحقد تعود حقيقته إلى ثبات الغضب وبقائه ببقاء صورة المؤذي في الخيال، ومن حيث إن ثبات

بيناه، وبالجمل مراده من هذا الكلام وأمثاله بعد استقراء أقواله وتصفح أحواله لا يخفى على عاقل، ويشبه أن يكون صدور هذا الكلام منه حين خروج طلحة الزبير إلى البصرة تظلماً عليهما فيكون المفهوم من قوله: وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري إنكاراً لإجماعهم منازعته ذلك الحق فإنه إذا كان أولى به ممن سبق من الأئمة على جلاله قدرهم وتقدمهم في الإسلام فكيف بهؤلاء مع كونهم أدون حالاً منهم، وهو كقوله فيالله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر.

وقوله: وقالوا: ألا إن في الحق. إلى قوله: متأسفاً.

حكاية لقولهم بلسان حال فعلهم لا أنهم قالوا له ذلك.

وقوله: فنظرت. إلى آخره.

قد مضى تفسير من الآلام الحسية من حز السكين وغيره.

ومن طالع الفصلين المتقدمين علم التفاوت في الرواية لهما ولهذا الفصل.

٢١٠ - ومن كلام له عليه السلام

في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه عليه السلام

فَقَدِمُوا عَلَى عُمَالِي وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدَيَّ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرٍ كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَيْعَتِي؛ فَسَتُّوا كَلِمَتَهُمْ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ. وَوَبَّوْا عَلَى شِيعَتِي، فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْرًا؛ وَطَائِفَةً عَضُّوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ، فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ صَادِقِينَ.

أقول: عضوا على أسيافهم: أي لزموها، وأشار بالمصر إلى البصرة، وبالذين قدموا على عماله إلى طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم فأما حالهم مع عماله وما فعلوا بهم وبخزان بيت المال بالبصرة فقد مر ذكره مستوفى، وبالله التوفيق.

ذلك الغضب بتصور المؤذي في الدين لا يكون رذيلة، فلا يكون أخذ الحق به ونصرته مكروهة.

الرابعة: أن طلحة والزبير كانا من بني عبد مناف من قبل الأم دون الأب فإن أبا الزبير من بني عبد العزى بن قصي بن كلاب، وأما طلحة من بني جعد بن تميم بن مرة، وكان في زمن أمير المؤمنين عليه السلام من بني جمح عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، وعبد الرحمن بن صفوان، وقيل: كان مروان بن الحكم منهم أخذ أسيراً يوم الجمل واستشفع بالحسين إلى أبيه عليه السلام، وروي عوض أعيان أغيار بني جمح وهم السادات أيضاً.

والخامسة: إتلاع رقابهم استعارة كنى بها عن تطاولهم لأمر الخلافة مع كونهم ليسوا أهلاً لها. ووقصهم كناية عن قتلهم دون ذلك الأمر وقصورهم عنه.

٢١٢ - ومن كلام له عليه السلام

في وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه

قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ، وَأَمَاتَ نَفْسَهُ، حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ
وَلَطَفَ غَلِيظُهُ، وَبَرَّقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرَقِ، فَأَبَانَ لَهُ
الطَّرِيقَ، وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيلَ، وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَى
بَابِ السَّلَامَةِ، وَدَارَ الْإِقَامَةِ، وَتَبَيَّنَتْ رِجْلَاهُ بِظَمَانِيَّةٍ
بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الْأَمْنِ وَالرَّاحَةِ، بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبُهُ،
وَأَرْضَى رَبَّهُ.

أقول: هذا الفصل من أجل كلام له في وصف السالك المحقق إلى الله، وفي كيفية سلوكه المحقق وأفضل أموره. فأشار بإحياء عقله إلى صرف همهته في تحصيل الكمالات العقلية من العلوم والأخلاق وإحياء عقله النظري والعملي بها بعد الرياضة بالزهد والعبادة، وأشار بإماتة نفسه إلى قهر نفسه الأمارة بالسوء، وتطويعها بالعبادة للنفس المطمئنة بحيث لا يكون لها تصرف على حد طباعها إلا بإرسال العقل وباعثه فكانت في حكم الميت عن الشهوات والميول الطبيعية الذي لا تصرف له من نفسه.

وقوله: حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ.

أي حَتَّى انتهت به إماتته لنفسه الشهوية إلى أن دَقَّ جليله، وكُنِيَ بجليله عن بدنه فإنه أعظم ما يرى منه، ولطف غليظه إشارة إلى لطف بدنه أيضاً، ويحتمل أن يشير به إلى لطف قواه النفسانية بتلك الرياضة وكسر الشهوة فإن إعطاء القوة الشهوية مقتضى طباعها من الانهماك في المأكَل والمشارب ممّا يثقل البدن ويكثر الحواس، ولذلك قيل: البطنة تذهب الفطنة وتورث القسوة والغلظة. فإذا قصرت على حد العقل لطفت الحواس عن قلة الأبخرة المتولدة عن التملؤ بالطعام والشراب، ولطف بلطف ذلك ما غلظ من جوهر النفس بالهيئات البدنية المكتسبة من متابعة النفس الأمارة بالسوء كلطف المرأة بالصقال حتى يصير ذلك اللطف مسبباً لاتصالها بعالمها واستشراقها بأنوار من الملا الأعلى.

وقوله: وبرق له لامع كثير البرق.

أشار باللامع إلى ما يعرض للسالك عند بلوغ الإرادة بالرياضة به حدّاً من الخلسات إلى الجناب الأعلى فيظهر له أنوار إلهية لذيذة شبيهة بالبرق في سرعة لمعانه واختفائه، وتلك اللوامع مسمّاة بالأوقات عند أهل الطريقة، وكلّ وقت فإنه محفوف بوجد إليه قبله ووجد عليه بعده لأنه لما ذاق تلك اللذة ثم فارقها وصل فيه حنين وأنين إلى ما فات منها. ثم إن هذه اللوامع في بادئ الأمر تعرض له قليلاً فإذا أمعن في الارتياض كثرت، فأشار باللامع إلى نفس ذلك النور، وبكثرة برقه إلى كثرة عروضه بعد الإمعان في الرياضة. ويحتمل أن يكون قد استعار لفظ اللامع للعقل الفعال، ولمعانه ظهوره للعقل الإنساني، وكثرة بروقه إشارة إلى كثرة فيضان تلك الأنوار الشبيهة بالبروق عند الإمعان في الرياضة.

وقوله: فأبان له الطريق.

أي ظهر له بسبب ذلك أن الطريق الحق إلى الله هي ما هو عليه من الرياضة، وسلك به السبيل: أي كان سبباً لسلوكه في سبيل الله إليه.

وقوله: وتدافعت الأبواب.

بِأَبْصَارِ الْعَشْوَةِ، وَضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَةِ جَهَالَةٍ، وَلَوْ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتِ تِلْكَ الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ، وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ، لَقَالَتْ: دَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضَلَالًا، وَدَهَبْتُمْ فِي أَغْقَابِهِمْ جَهَالًا، تَطَاوَنَ فِي هَامِيهِمْ، وَتَسْتَنِيثُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ، وَتَرْتَمُونَ فِيمَا لَفْظُوا، وَتَسْكُنُونَ فِيمَا خَرَّبُوا؛ وَإِنَّمَا الْإِيَّامُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَوَالِكٍ وَنَوَائِحُ عَلَيْكُمْ.

أُولَئِكَ سَلَفُ غَايَتِكُمْ، وَقُرَاطُ مَنَاهِلِكُمْ، الَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ، وَحَلَبَاتُ الْفَخْرِ، مُلُوكًا وَسُوقًا. سَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا سُلْطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، فَأَكَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ، وَشَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِمْ؛ فَأَضْبَحُوا فِي فُجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَادًا لَا يَنْمُونَ، وَضِمَارًا لَا يُوجَدُونَ؛ لَا يُفْزِعُهُمْ وَرُودُ الْأَهْوَالِ، وَلَا يَحْزِنُهُمْ تَنَكُّرُ الْأَحْوَالِ، وَلَا يَخْفِلُونَ بِالرَّوَاجِفِ، وَلَا يَأْذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ. غُيِّبَ لَا يُنْتَظَرُونَ، وَشُهِدُوا لَا يَحْضُرُونَ، وَإِنَّمَا كَانُوا جَمِيعًا فَتَشَتَّتُوا، وَأَلْفًا فَافْتَرَقُوا، وَمَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ، وَلَا بُغْدِ مَحَلِّهِمْ، عَمِيَتْ أَخْبَارُهُمْ، وَصَمَّتْ دِيَارُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ سَقُوا كَأْسًا بَدَّلَتْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَسًا، وَبِالسَّمْعِ صَمَمًا، وَبِالْحَرَكَاتِ سُكُونًا، فَكَأَنَّهُمْ فِي أَرْجَائِ الصَّفَةِ صَرَعَى سُبَاتٍ. جِيرَانٌ لَا يَتَأَنَسُونَ، وَأَجْبَاءٌ لَا يَتَزَاوَرُونَ. بَلِيَتْ بَيْنَهُمْ عُرَى التَّعَارُفِ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ، فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ، وَبِجَانِبِ الْهَجْرِ وَهُمْ أَخِلَاءٌ، لَا يَتَعَارَفُونَ لِلَّيْلِ صَبَاحًا، وَلَا لِنَهَارٍ مَسَاءً. أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدًا، شَاهَدُوا مِنْ أخطَارِ دَارِهِمْ أَفْطَحَ مِمَّا خَافُوا، وَرَأَوْا مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَّرُوا، فَكَلَّمَا الْغَايَتَيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَةٍ، فَانْتَبَهَتْ مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. فَلَوْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَا لَعَبُوا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَمَا عَاشُوا. وَلَئِنْ عَمِيَتْ آثَارُهُمْ، وَانْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُمْ، لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبرِ،

أي أبواب الرياضة، وهي أبواب الجنة أعني تطويع النفس الأتارة، والزهد الحقيقي، والأسباب الموصلة إليهما كالعبادات وترك الدنيا فإن كل تلك أبواب يسير منها السالك حتى ينتهي إلى باب السلامة وهو الباب الذي إذا دخله السالك تيقن فيه السلامة من الانحراف عن سلوك سبيل الله بمعرفته أن تلك هي الطريق وذلك الباب هو الوقت الذي أشرنا إليه، وهو أول منزل من منازل الجنة العقلية.

وقوله: وثبتت رجلاه. إلى قوله: والراحة.

ففي قرار الأمن متعلق بثبتت، وهو إشارة إلى الطور الثاني للسالك بعد طور الوقت ويسمى طمانينة وذلك أن السالك ما دام في مرتبة الوقت فإنه يعرض لبدنه عند لمعان تلك البروق في سره اضطراب وقلق يحس بها خلصة لأن النفس إذا فاجأها أمر عظيم اضطربت وتقلقت فإذا كثرت تلك الغواشي ألفتها بحيث لا تنزع عنها ولا تضطرب لورودها عليها بل تسكن وتطمئن لثبوت قدم عقله في درجة أعلى من درجات الجنة التي هي قرار الأمن والراحة من عذاب الله.

وقوله: بما استعمل. إلى آخره.

فالجار والمجرور متعلق بثبتت أيضاً: أي وثبتت رجلاه بسبب استعمال قلبه ونفسه في طاعة الله وإرضائه بذلك الاستعمال، وبالله التوفيق.

٢١٣ - ومن كلام له عليه السلام

قاله بعد تلاوته: ﴿الْهَلَكُ الْكَثِيرُ﴾ ① حَتَّى زُرَّمُ

الْمَقَابِرِ ② [التكاثر: ١-٢]:

يَا لَهُ مَرَامًا مَا أَبْعَدَهُ! وَزُورًا مَا أَغْفَلَهُ! وَخَطَرًا مَا أَفْطَعَهُ! لَقَدْ اسْتَخْلَوْا مِنْهُمْ أَيُّ مُدْكِرٍ، وَتَنَاوَشَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ! أَقْبَصَارِ آبَائِهِمْ يَفْخَرُونَ! أَمْ بِعَدِيدِ الْهَلَكَى يَتَكَاثَرُونَ! يَرْتَجِمُونَ مِنْهُمْ أَجْسَادًا خَوْثَ، وَحَرَكَاتٍ سَكَنَتْ. وَلَأنَّ يَكُونُوا عِبْرًا، أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَخَرًا، وَلَأنَّ يَهْبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّةٍ، أَحَبُّ مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ! لَقَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ

وَسَمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانَ الْعُقُولِ، وَتَكَلَّمُوا مِنْ غَيْرِ
جِهَاتِ النُّطْقِ. فَقَالُوا: كَلَحَتْ الْوُجُوهُ النَّوَاضِرُ،
وَحَوَتْ الْأَجْسَادُ النَّوَاعِمُ، وَلَبَسْنَا أَهْدَامَ الْبِلَى،
وَتَكَاءَ دَنَا ضَبِيقُ الْمَضْجَعِ، وَتَوَارَتْنا الْوُخْشَةُ،
وَتَهَكَّمتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ، فَاثْمَحَتْ مَحَايِنُ
أَجْسَادِنَا، وَتَنَكَّرَتْ مَعَارِفُ صُورِنَا، وَطَالَتْ فِي
مَسَاكِنِ الْوُخْشَةِ إِقَامَتُنَا، وَلَمْ نَجِدْ مِنْ كَرْبٍ فَرَجًا،
وَلَا مِنْ ضَبِيقٍ مُتَسَعًا! فَلَوْ مَثَلْتُهُمْ بِعَقْلِكَ، أَوْ كُشِفَتْ
عَنْهُمْ مَخْجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ، وَقَدْ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ
بِالْهُوَامِ فَاسْتَكَّتْ، وَاکْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ بِالشَّرَابِ
فَحَسَفَتْ، وَتَقَطَّعَتْ الْأَلْسِنَةُ فِي أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ
ذَلَاقَتِهَا، وَهَمَدَتْ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ
يَقْظَتِهَا، وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدٌ بِلَى
سَمَجَهَا، وَسَهَّلَ طُرُقَ الْآفَةِ إِلَيْهَا، مُسْتَسْلِمَاتٍ فَلَا
أَيْدٍ تَدْفَعُ، وَلَا قُلُوبَ تَجْزَعُ، لَرَأَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبٍ،
وَأَفْدَاءَ عُيُونٍ، لَهُمْ فِي كُلِّ فِطَاعَةٍ صِفَةٌ حَالٍ لَا
تُنْقِلُ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِي. فَكَمْ أَكَلَتْ الْأَرْضُ مِنْ
عَزِيزٍ جَسَدٍ، وَأَيَّيقَ لَوْنٍ، كَانَ فِي الدُّنْيَا غَذِيٌّ تَرَفٍ،
وَرَبِيبَ شَرْفٍ! يَتَعَلَّلُ بِالسُّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ،
وَيَفْرَغُ إِلَى السَّلْوَةِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ، ضَنًّا بِغَضَارَةِ
عَيْشِهِ، وَشَحَاحَةً بِلَهْوِهِ وَلَعِبِهِ! فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى
الدُّنْيَا وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ، إِذْ وَطِئَ
الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ، وَنَقَضَتْ الْأَيَّامُ قُوَاهُ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ
الْحُثُوفُ مِنْ كَثَبٍ، فَخَالَطَهُ بَثٌّ لَا يَعْرِفُهُ، وَنَجَّى هَمٌّ
مَا كَانَ يَجِدُهُ، وَتَوَلَّدَتْ فِيهِ فِتْرَاتٌ عِلَلٌ، آنَسَ مَا
كَانَ بِصِحَّتِهِ، فَقَرَعَ إِلَى مَا كَانَ عَوْدَهُ الْأَطْبَاءُ مِنْ
تَسْكِينِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ، وَتَخْرِيكِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ، فَلَمْ
يُظْفِئْ بِبَارِدٍ إِلَّا تَوَرَّ حَرَارَةً، وَلَا حَرَّكَ بِحَارٍّ إِلَّا هَبَّجَ
بُرُودَةً، وَلَا اغْتَدَلَ بِمُمَارِجٍ لِنَيْلِكَ الطَّبَائِعِ إِلَّا أَمَدَّ
مِنْهَا كُلَّ ذَاتٍ دَاءٍ، حَتَّى فُتِرَ مُعَلِّلُهُ، وَذَهَلَ مُمَرِّضُهُ،
وَتَعَابَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ، وَخَرِسُوا عَنْ جَوَابِ

السَّائِلِينَ عَنْهُ، وَتَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبِيرٍ يَكْتُمُونَهُ:
فَقَائِلٌ يَقُولُ: هُوَ لِمَا بِهِ، وَمُتَمِّنٌ لَهُمْ لِأَبَ عَافِيَّتِهِ،
وَمُصَبِّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقْدِهِ، يُذَكِّرُهُمْ أَسَى الْمَاضِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِ. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا،
وَتَرْكِ الْأَحِبَّةِ، إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ،
فَتَحَيَّرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ، وَبَيَسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ. فَكَمْ
مِنْ مُهَمٍّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَمِيَ عَنْ رَدِّهِ، وَدَعَا مُؤَلِّمٌ
بِقَلْبِهِ سَمِيعُهُ فَتَصَامَ عَنْهُ، مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يُعْظِمُهُ، أَوْ
صَغِيرٍ كَانَ يَرْحَمُهُ! وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَعَمَرَاتٍ هِيَ أَفْظَعُ
مِنْ أَنْ تُسْتَفْرَقَ بِصِفَةٍ، أَوْ تُغْتَدَلَ عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ
الدُّنْيَا.

أقول: المرام: المطلوب. والزور: الزائرون.
والخطر: الإشراف على الهلاك. والفظيع: الشديد
الذي جاوز الحد في شدته. واستحلوا: أي اتخذوا
تحلية الذكر دأبهم وشأنهم، وقيل: استخلوا: أي
وجدوه خالياً. والتناوش: التنازل. وأحجى: أولى
بالحجى وهو العقل. والعشوة: ركوب الأمر على جهل
به. وترتمون: تتنعمون. ولفظوا: أرموا وتركوا.
والفارط: السابق إلى الماء والمورد. وحلبات الفخر:
جماعاته. والسوق: جمع سوقة وهي الرعيّة. والبرزخ:
ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث.
والفجوات: جمع فجوة وهي المتسع من الأرض.
والضمار: الغائب الذي لا يرجى إيباه. ويحفلون:
يبالون. والرواجف: الزلازل. وبأذنون: يسمعون.
وارتجال الصفة: انتشاؤها. والسبات: النوم، وأصله
الراحة. وأفزع: أشد. والمبأة: الموضع يبوئ الإنسان
إليه: أي يرجع. وعي عن الكلام: أي عجز عنه.
والكلوخ: تكشّر في عبوس. والأهدام: جمع هدم،
وهو الشوب البالي. وتكاءدنا: شق علينا وصعب.
وتهكمت: تهذمت. وارتسخت: ثبتت في قرارها
الهوام. واستكّت: انسدت. وذلاقة اللسان: حدته
وسهولة الكلام به. وهمدت: سكنت وبليت. وعاث:
انسد. وسمجها: قبحها. والأشجان: الأحزان.
والأنيق: العجب للناظر. وغضارة العيش: طيبه.

والكثب: القرب. والبث: الحال من هم وحزن. والقارّ والقرور: الماء البارد.

وفي الفصل فوائد:

فالأولى: اللام في قوله: يا له. لام الجرّ للتعجب كقولهم: يا للدواهي، والجارّ والمجرور في محلّ نصب لأنّه المنادى ويروى: يا مرأماً. ومرأماً وزوراً وخطراً منصوبات على التمييز لمعنى التعجب من بعد ذلك المرام وهو التكاثف فإنّ الغاية المطلوبة منه لا يدركها الإنسان لأنّ كل غاية بلغها ففوقها غاية أخرى قد أدركها غيره فنفسه تطمح إليها، وذلك التعجب من شدة غفلة الزور: أي الزائر للمقابر لأنّ الكلام خرج بسبب الآية، وظاهر أنّ غفلة الإنسان عمّا يزور ويقدم بعد تلك الزيارة عليه غفلة عظيمة وهي محلّ التعجب، وكذلك التعجب من فظاعة الخطر والاشراف على شدائد الآخرة فإنّ كل خطر دنيائي يستحقّر في جنبه، والضمير في قوله: استحلوا للأحياء، وفي منهم للأموات، وعنى بالذكر عمّا خلفوه من الآثار التي هي محلّ العبرة.

وقوله: أيّ مذكر.

استفهام على سبيل التعجب من ذلك المذكور في أحسن إفادته للعبير لأولي الأبصار، وتناوشوهم من مكان بعيد: أي تركهم ما ينتفعون به وهو المذكور من جهة الاعتبار به وتناولوهم من جهة بعيدة، والذي تناولوه هو افتخار كل منهم بأبيه وقبيلته، ومكائرتهم بالماضين من قومه الذين هم بعد الموت أبعد الناس عنه أو الذين كمالاتهم أبعد الكمالات عنه، وكنتى بالمكان البعيد عن ذلك الاعتبار فإنّ الأموات وكمالاتهم في أبعد الاعتبار عن الأحياء والأبناء، ولذلك استفهم عن ذلك استفهام إنكار وتوبيخ فقال: أفبمصارع آبائهم يفخرون. إلى قوله: سكنت، وذلك الإرتجاع بالمفاخرة بهم فكأنّهم بذكرهم لهم في الفخر قد ارتجعوهم بعد موتهم، ويحتمل أن يكون ذلك استفهماً عنه أيضاً على سبيل الإنكار وإن لم يكن حرف الاستفهام، والتقدير يرتجعون منهم بفخرهم لهم أجساداً خوت.

وقوله: ولأن يكونوا عبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً.

مؤكد لتوبيخه لهم ترك العبرة بالمذكر الذي هو وجه النفع وأخذهم بالوجه البعيد وهو الافتخار، وكشف لمعناه. وكذلك قوله: لأن يهبطوا بهم جناب ذلّة: أي بالاعتبار بمصارعهم فإنّه يستلزم الخشوع لعزّة الله والخشية منه. وذلك أولى بالعقل والتدبير من أن يقوموا بهم مقام عزّة بالمفاخرة والمكاثرة، وأضاف الأبصار إلى العشوة لنسبتها إليها: أي نظروا إليها بأبصار قلوب غطى عليها الجهل بأحوالهم فساروا في تلك الأحوال بجهالة غامرة لهم.

وقوله: ولو استنطفوا. إلى قوله: لقلت.

أي لو طلبت منها النطق لقلت بلسان حالها كذا وكذا. إلى قوله: وتسكنون فيما خرّبوا، ويحتمل أن يكون باقي الفصل كلّ مقولاً بلسان حال تلك الديار، والنصب في قوله: ضلّالاً وجهلاً على الحال: أي ذهبوا في الأرض هالكين وذهبتهم بعدهم جاهلين بأحوالهم تطأون رؤوسهم وتستنبتون الأشجار في أجسادهم وذلك في المواضع التي بليت فيها الأجساد، واستعار لفظ البواكي والنوائح لأيام الحياة ملاحظة لشبهها في مفارقتهم لها بالأمهات التي فارقها أولادها بالموت.

وقوله: أولئك سلف غايتكم وفراط مناهلكم.

السابقون لكم إلى غايتكم وهي الموت وما بعده، وإلى مناهلكم وهي تلك الموارد أيضاً، ومقاوم: جمع مقام لأنّ ألفه عن واو، وملوكاً وسوقاً نصب على الحال، وبطون البرزخ ما غاب ويطن منه عن علومنا ومشاهداتنا، والسبيل فيه هي مسلك القدر بهم إلى غاياتهم الأخروية من سعادة أو شقاوة، ونسبة الأكل والشرب إلى الأرض مجاز يقارب الحقيقة في كثرة الاستعمال، وإنما سلب عنهم النمو والفرع من ورود أهوال الأرض عليهم، والحزن من تغيّر الأحوال بهم، والحفلة بزلازل الأرض وسماع الرياح القاصفة، لكون انتظار ذلك من توابع الحياة وصفاتها.

فإن قلت: فهذا ينافي ما نقل من عذاب القبر فإنّه يستلزم الفرع والحزن.

قلت: إنّما سلب عنهم الفرع والحزن من أحوال

الآخرة، وكون ذلك الجديد الذي ظعنوا فيه سرمداً عليهم ليس حقيقة لعدم عوده بعينه بل إسناد السرمديّة إليه لكونه جزءاً من الزمان الذي يلزمه السرمديّة لذاته حقيقة.

وقوله: شاهدوا. إلى قوله: عاينوا.

إشارة إلى صعوبة أهوال الآخرة وعظمة أحوالها بالنسبة إلى ما يخاف منها في الدنيا، وذلك أمر عرف بأخبار الشريعة الحقّة وتأكّد باستقراء اللذات والآلام العقلية ونسبتها إلى الحسيّة. ثم إنّ الخوف والرجاء لأمر الآخرة إنّما يبعثان متّاً بسبب وصف تلك الأمور، وإنما يفعل من تلك الأوصاف ما كان فيه مناسبة وتشبه بالأمر المخوف والمرجوة في الدنيا فنحن نتصور تلك على قياس هذه فذلك سبب سهولتها علينا وضعف خوفنا منها ورجائنا لها حتى لو شاهدنا أخطار تلك الدار لشاهدنا أشدّ ممّا نخافه الآن ونتصوره ونقدّره بأوهامنا. فلا جرم لما وصل السابقون شاهدوا أفضح مما خافوا، ولو أمكنهم النطق لعيّوا بصفة ما شاهدوا منها وعجزوا عن شرحها.

وقوله: فكلنا الغايّتين.

أي غاية المؤمنين والكافرين من سعادة وشقاوة مدّت: أي مدّ لهم أجل ينتهون فيه إلى غاية ومرجع وهو الجنة أو النار، وذلك المرجع يفوت مبالغ خوفنا ورجائنا: أي هو أعظم ممّا نخافه ونرجوه، وأسند المدّ إلى الغاية مجازاً.

وقوله: لقد رجعت، إلى قوله: النطق.

من أفصح الكلام وأبلغه، وأبصار العبر أبصار البصائر التي يعتبر بها، وآذان العقول مجاز في علمها بأحوالهم التي من شأنها أن تسمع إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب.

وقوله: وتكلّموا من غير جهات النطق.

أي من غير أفواه وألسنة لحمانيّة ولكن بألسنة أحواليّة.

وقوله: فقالوا. إلى قوله: متّسماً.

إشارة إلى ما تنطق به ألسنة أحوالهم وتحكيه منها في

الدنيا المشاهدة لنا، وكذلك الحافلة بأهوالها وسماعها. وعذاب القبر ليس من ذلك القبيل بل من أحوال الآخرة وأهوالها، ولا يلزم من سلب الفرع الخاصّ سلب العام، ونبه على أنّ غيبتهم وشهودهم ليس كغيبه أهل الدنيا وشهودهم. إذ كان الغائب في الدنيا من شأنه أن ينتظر والشاهد فيها حاضر وهم شاهدون بأبدانهم مع صدق الغيبة عليهم عنّا: أي بأنفسهم، ولما امتنع ذلك العود لا جرم صدق أنّهم غيب لا ينتظرون وشهود لا يحضرون.

وقوله: وما من طول عهدهم. إلى قوله: سكونا.

أي عدم علمنا بأخبارهم وصمم ديارهم عند ندائنا ليس لأجل طول عهد بيننا وبينهم ولا بعد محلّتهم ومستقرّهم فإنّ الميّت حال موته وهو بعد مطروح الجسد مشاهد لنا تعمى علينا أخباره ولا يسمع ندائنا دياره، ولكن ذلك لأجل أنّهم سقوا كأس المنية فبدلتهم بالنطق خرساً وبالسّم صمماً وبالحركات سكوناً وإسناد العمى إلى الأخبار والصمم إلى الديار مجاز كقولهم: نهارة صائم وليله قائم.

وقوله: فكأنّهم. إلى قوله: سبات.

أي إذا أراد أحد ينشئ صفة حالهم، شبههم بالصرعى عن النوم، ووجه الشبه عدم الحركات والسمع والنطق مع الهيئة المشاهدة من المستغرق في نومه. ثمّ نبّه على أنّهم في أحوالهم الأخروية من تجاوزهم مع وحدتهم وتهاجرهم ليس كتلك الأحوال في الدنيا. إذ من شأن الجيران فيها أن يأنس بعضهم ببعض، والأحياء أن يتزاوروا، والواحد أن لا يكون في جماعة. وأشار بالجوار إلى تقارب أبدانهم في القبور، وبالمحابة إلى ما كانوا عليه من التحاب في الدنيا، وبهجرهم إلى عدم تزاورهم، وكذلك خلّاهم إلى ما كانوا عليه من المودة في الدنيا، وكونهم لا يتعارفون لليل صباحاً ولا لنهار مساءً لكون الليل والنهار من لواحق الحركات الدنيويّة الفانية عنهم فتساوى الليل والنهار بالنسبة إليهم، وكذلك قوله: أيّ الجديدين. إلى قوله: سرمداً، والجديدان الليل والنهار لتجدّد كل منهما أبداً. واستعار وصف الظعن لانتقالهم إلى الدار

الوسواس والتخيّلات والغموم والأحزان التي لم تكن تعرض له.

وقوله: فتولّدت فيه فترات علل آنس ما كان بصّخته.

وانتصاب آنس على الحال، وما بمعنى الزمان، وكان تامّة، وبصّخته متعلّق بآنس: أي حال ما هو آنس زمان مدّة صّخته، وقيل: ما مصدرية، والتقدير آنس كونه على أحواله لصّخته.

وقوله: فلم يطفئ ببارد إلاّ ثور حرارة. إلى قوله: ذات داء.

إشارة إلى لوازم العلاج عند سقوطه العلّة من المرض الحار والبارد المقاوم لها، وليس العلاج بالبارد هو المثور للحرارة ولا بالعكس لأنّ الدواء معين للطبيعة على مقاومة المرض فلا يكون مثوراً له، ولكن ما كان مع ذلك العلاج وتلك الإعانة لغلب الحرارة والبرودة ويظهر بسبب ذلك: أي الدواء، وكذلك قوله: ولا اعتدل بممازج لتلك الطبايع إلاّ أمدّ منها كلّ ذات داء: أي ولا اعتدل المريض في علاجه نفسه بما يمازج تلك الطبايع من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة إلاّ كان مادة لداء، وليس مادة على الحقيقة ولكن لما كان يغلب معه المرض على القوة فكأنّه مادة له فنسب إليه وهي أمور عرفيّة يقال كثيراً، والكلام فيها على المتعارف.

وقوله: حتى فتر معلّله.

غاية تلك اللوازم. ومعلّله: طبيبه وممرّضه. وخرس أهله عن جواب السائل: إشارة إلى سكوتهم عند السؤال من حاله، وذلك أنهم لا يخبرون عن عافية لعدمها، وتكره نفوسهم الإخبار عنه بما هو عليه من الحال لشدّتها عليهم، فيكون شأنهم في ذلك السكوت عن حاله المشبه للخرس في جوابه. فذلك استعارة له.

وقوله: وتنازعوا. إلى قوله: من قبله.

إشارة إلى ما يتحاوره أهل المريض المشرف على الموت من أحواله وصوره بما العادة جارية أن يقولوه.

وقوله: فيينا هو كذلك.

صفة حال الأخذ في الموت المعتاد للناس.

القبور، وروي عوض خلت خوت، واستعار لفظ الأهدام للتغيّر والتشّفّ والتمزيق العارض لجسم الميت لمشابتها العظم البالي، ويحتمل أن يريد بها الأكفان، والمضجع: القبر. وتوارث الوحشة: أي وحشة القبر، واستعار لفظ التوارث لكون تلك الوحشة كانت لآبائهم قبلهم فحصلت لهم بعدهم، والربوع الصموت: أيضاً القبور. وكذلك مساكن الوحشة. ومعارف صورهم: ما كان معروفاً منها في الدنيا.

وقوله: فلو مثلتهم بعقلك.

أي تخيلت صورهم واستحضرتها في خيالك وكشف عنهم محجوب الغطاء لك: أي ما حجب بأغطية التراب والسواتر لأجسادهم عن بصرك. والواو في قوله: وقد ارتسخت. للحال، ويقظة قلوبهم استعارة لحياتهم وحركاتها، وإسناد العبث إلى جديد البلى مجاز، ومستسلمات حال للجوارح والعامل عاث وسهل، واللام في قوله: لرأيت. جواب لو، وأحسن بقوله: لهم في كلّ فظاعة صفة حال لا تنتقل وغمرة لا تنجلي، وصفاً إجمالياً، فإنّه لا مزيد عليه في البلاغة اللذيذة، وأراد بالغمرة من الفظاعة ما يغمرهم من الشدائد، والغذيّ فعيل بمعنى مفعول: أي مغذى بالترف.

وقوله: ويفزع إلى السلوة.

أي عن المصيبة النازلة له إلى المسرات والمنتزهات، وضحكه إلى الدنيا كناية عن ابتهاجه بها وما فيها من القينات وغاية إقباله عليه لأنّ غاية المبتهج بالشيء أن يضحك له، وكذلك ضحك الدنيا مجاز في إقبالها عليه إطلاقاً لاسم السبب الغائب على مسببه، وأصل بينا بين والألف عن إشباع الفتحة، والعيش الغفول الذي يكثر الغفلة فيه لطيبه. واستعار لفظ الحسك للآلام والأمراض ومصائب الدهر، ووجه المشابهة استلزامها للأذى كاستلزام الحسك له، ورشح بذكر الوطي، وكذلك استعار وصف النظر لإقبال الحتوف إليه لاستعداد لها فشابهت في ذلك الراصد للشيء المصوب إليه نظره ليقتنصه، والبتّ والنجي من الهمّ الحال التي يجدها الإنسان عند وهم الموت من

وقوله : إن للموت . إلى آخره .

تلك الغمرات وكونها ، أفضح من أن يحيط بها وصف الإنسان أو يستقيم شرحها على الإنسان كما يخبر ﷺ . ويعلم ذلك على سبيل الجملة وبالحدس والقياس إلى الأمراض الصعبة التي يمارسها الناس ويشتد عليهم فيعرف عند مقاساتها ومعاناة شدايدها . وكان ﷺ يقول في سكرات موته : اللهم أعني على سكرات الموت . وما يستعين عليه الرسول ﷺ مع كمال اتصاله بالعلم الأعلى فلا شك في شدته . وبالله التوفيق .

٢١٤ - ومن كلام له ﷺ

قاله عند تلاوته : ﴿ رَجُلٌ لَا تُلْهِمُهُمْ يَجْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [التور: ٣٧] .

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ جَلَاءً لِلْقُلُوبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ، وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ، وَمَا بَرَحَ اللَّهُ - عَزَّتْ آلاؤُهُ - فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ، وَفِي أَرْمَانِ الْفَتَرَاتِ، عِبَادَ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ، وَكَلَمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، فَاسْتَضْبَحُوا بِنُورِ يَقْظَةٍ فِي الْأَبْصَارِ وَالْأَسْمَاعِ وَالْأَفئِدَةِ، يُذَكِّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَدِلَّةِ فِي الْفَلَوَاتِ. مَنْ أَخَذَ الْقَضْدَ حَمْدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَبَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ. وَمَنْ أَخَذَ يَمِينًا وَشِمَالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَحَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَكَانُوا كَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وَأَدِلَّةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ. وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لِأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدَلًا، فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ، وَيَهْتَفُونَ بِالزَّوْاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فِي أَسْمَاعِ الْغَافِلِينَ، وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتِمِرُونَ بِهِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ، فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ وَهُمْ فِيهَا، فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ

ذَلِكَ، فَكَأَنَّمَا أَطْلَعُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِي طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهِ، وَحَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِدَاتِهَا، فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسُ، وَيَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ. فَلَوْ مَثَّلْتُهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ الْمَخْمُودَةِ، وَمَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَةِ، وَقَدْ نَشَرُوا دَوَابِينَ أَعْمَالِهِمْ، وَفَرَّغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أَمَرُوا بِهَا فَقَصَّروا عَنْهَا، أَوْ نَهَوْا عَنْهَا فَقَرَّطُوا فِيهَا، وَحَمَلُوا ثِقْلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ، فَضَعُفُوا عَنِ الْاسْتِقْلَالِ بِهَا، فَتَشَبَّهُوا تَشَبُّهًا، وَتَجَاوَبُوا نَحْبًا، يَعْجُونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَامٍ نَدَمَ وَاعْتَرَفَ، لَرَأَيْتَ أَغْلَامَ هُدًى، وَمَصَابِيحَ دُجَى، قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَفُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَعِدَّتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِ، فِي مَقْعَدِ أَطْلَعِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، فَرَضِي سَعْيَهُمْ، وَحَمِدَ مَقَامَهُمْ. يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُزِ. رَهَائِنُ قَائِدَةٍ إِلَى فَضْلِهِ، وَأُسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ، جَرَحَ طُولُ الْأَسَى قُلُوبَهُمْ، وَطُولُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ. لِكُلِّ بَابٍ رَغْبَةٌ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ يَدٌ قَارِعَةٌ، يَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِيقُ لَدَيْهِ الْمَنَادِحُ، وَلَا يَخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ. فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ.

أقول : الوقرة : الغفلة من الوقر وهو الصمم . والعشوة : الغفلة من العشاء وهو ظلمة العين بالليل دون النهار . والبرهة : المدة الطويلة من الزمان . ويهتفون : يصيحون . والبرزخ : ما بعد الموت من مكان وزمان . والنشج : الصوت في ترديد النفس عند البكاء . والمناوح : جمع منوح وهو المتسع .

فقوله : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ . إلى قوله : بعد المعاندة .

إنما يتضح بالإشارة إلى الذكر وفضيلته وفائدته : الذكر هو القرآن الكريم لقوله تعالى : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠] ونحوه، وقيل : هو إشارة إلى

في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبقى إلا المحبوب المذكور فيتمتع به ويتلذذ بانقطاع العوائق الصارقة عنه من أسباب الدنيا ومحوباتها.

إذا عرفت ذلك فقله: جعله جلاء. إشارة إلى فائدته وهي استعداد النفوس بمداومته على الوجه الذي ذكرناه لمحبة المذكور والإعراض عما سواه، واستعمار لفظ الجلاء لإزالة كل ما سوى المذكور عن لوح القلب بالذكر كما يزال خبث المرأة بالصقال، وتجوز بلفظ السمع في إقبالها على ما ينبغي أن يسمع من أوامر الله ونواهيه وسائر كلامه، والوقرة لإعراضها عنها، وكذلك بلفظ البصر في إدراكها للحقايق وما ينبغي لها، ولفظ العشوة لعدم ذلك الإدراك إطلاقاً في المجازات الأربعة لاسم السبب على المسبب. وانقيادها له: أي للحق، وسلوك طريقه بعد المعاندة فيه والانحراف عنه.

وقوله: وما برح. إلى قوله: عقولهم.

إشارة إلى أنه لم يخلو المدد وأزمان الفترات قط من عباد الله وأولياء له وألهمهم معرفته وأفاض على أفكارهم وعقولهم صور الحق وكيفية الهداية إليه مكاشفة، وتلك الإفاضة والإلهام هو المراد بالمناجاة والتكلم منه.

وقوله: فاستصبحوا. إلى قوله: والأفئدة.

أي استضاءوا بمصباح نور اليقظة، واليقظة في الأفئدة فطانتها واستعدادها الكامل لما ينبغي لها من الكمالات العقلية، ونور تلك اليقظة هو ما يفاض عليها بسبب استعدادها بتلك الفطانة ويقظة الأبصار والأسماع بتبّعها لإبصار الأمور النافعة المحصلة منها عبرة وكمالاً نفسانياً وسماع النافع من الكلام، وأنوار اليقظة فيهما ما يحصل بسبب ذلك الإبصار والسماع من أنوار الكمالات النفسانية.

ثم شرع في وصف حالهم في هديهم لسبيل الله بأيامه، وهي كناية عن شدايده النازلة بالماضين من الأمم، وأصله أنها تقع في الأيام، ويحتمل أن يكون مجازاً إطلاقاً لاسم المحل على الحال، ومقام الله كناية عن عظمت وجلالته المستلزمة للهبة والخوف. وشبههم بالأدلة في الفلوات، ووجه الشبه كونهم هادين لسبيل الله

تحميده تعالى وتسيحه وتكبيره وتهليله والثناء عليه ونحو ذلك، وأما فضيلته فمن القرآن قوله تعالى: ﴿تَذَكَّرُونَ أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] وقوله ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١] وقوله ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٨] الآية، وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠] الآية. وأما من الأخبار فقله عليه السلام: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين. وقوله عليه السلام: يقول الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك إلى أن ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع - ثلاثاً - وقوله: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله. ونحو ذلك. فأما فائدته: فاعلم أن المؤثر من الذكر والنافع منه ما كان على الدوام أو في أكثر الأوقات مع حضور القلب، وبدونهما فهو قليل الجدوى. وبذلك الاعتبارين هو المقدم على سائر العبادات بل هو روح العبادات العملية وغاية ثمرتها، وله أول يوجب الأنس بالله وآخر يوجبه الأنس بالله، وذلك أن المريد في بادئ أمره قد يكون متكلفاً لذكر أمر ليصرف إليه قلبه ولسانه عن الوسواس فإن وفق للمداومة أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور، ومما ينبت على ذلك أن أحدا يمدح بين يديه شخص ويذكر بحميد الخصال فيحبه ويعشقه بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر اضطر إلى كثرة الذكر آخرأ بحيث لا يصبر عنه فإن من أحب شيئاً أكثر ذكره ومن أكثر من ذكر شيء وإن كان متكلفاً أحبه؛ وقد شاهدنا ذلك كثيراً. كذلك أول ذكر الله متكلف إلى أن يثمر الأنس به والحب له.

ثم يمتنع الصبر عنه آخرأ فيثمر الثمرة، ولذلك قال بعضهم: كابدت القرآن عشرين سنة. ثم تنعمت به عشرين سنة. ولا يصدر التنعم إلا عن الأنس والحب ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة حتى يصير التكلف طبعاً. ثم إذا حصل الأنس بالله انقطع عن غير الله، وما سوى الله يفارقه عند الموت فلا تبقى معه

كما تهدي الأدلة، وكما أن الأدلة تحمد من أخذ القصد في الطريق طريقه وتبشّره بالنجاة ومن انحرف عنها يميناً وشمالاً ذموا إليه طريقه وقصد فيها حمدوا إليه طريقه وبشّروه بالنجاة من المهالك، ومن انحرف عنها يميناً وشمالاً: أي سلك أحد طرفي الإفراط والتفريط ذموا إليه مسلكه وحذّروه من الهلاك الأبدي.

وقوله: وكانوا كذلك.

أي كما وصفناهم، واستعار لفظ المصاييح باعتبار إضاءتهم بكمالاتهم بطريق الله، ولفظ الأدلة باعتبار هداهم إلى الحق وتمييزه عن شبهات الباطل.

وقوله: وإن للذكر لأهلاً. إلى قوله: أيام الحياة.

فأهله هو من ذكرنا أنهم اشتغلوا به حتى أحبوا المذكور ونسوا ما عداه من المحبوبات الدنيوية، وإن من حبّ محبة المذكور محبة ذكره وملازمته حتى اتخذه بدلاً من متاع الدنيا وطيباتها ولم يشغلهم عنه تجارة ولا بيع وقطعوا به أيام حياتهم الدنيا.

وقوله: ويهتفون. إلى قوله: ويتناهون عنه.

إشارة إلى وجوه طاعتهم لله وعبادتهم له وهي من ثمرات الذكر ومحبة المذكور لأن من أحبّ محبوباً سلك مسلكه ولم يخالف رسمه وكان له في ذلك الابتهاج واللذة.

وقوله: فكأنما قطعوا. إلى قوله: عداتها.

تشبيه لهم في ثقتهم بالله وبما جاءت به كتبه ورسله، وتحققهم لأحوال القيامة ووعداها ووعيدها بعين اليقين عن قطع الدنيا من أحوال أهل البرزخ وطول إقامتهم فيه فكشفوا غطاء تلك الأحوال لأهل الدنيا بالعبادات الواضحة والبيانات اللايحة حتى كأنهم في وصفهم لها عن صفاء سرانهم وصقال جواهر نفوسهم بالرياضة التامة يرون بأبصارهم ما لا يرى الناس، ويسمعون بأذانهم ما لا يسمعون الناس. إذ يخبرون عن مشاهدات ومسموعات لا يدركها الناس، ولما كان السبب في قصور النفوس عن إدراك أحوال الآخرة هو تعلقها بهذه الأبدان واشتغالها بتدبيرها والانغماس في الهيئات الدنيوية المكتسبة عنها، وكان هؤلاء الموصوفون قد غسلوا درن تلك الهيئات عن ألواح نفوسهم بمداومة ذكر

الله وملازمة الرياضة التامة حتى صارت نفوسهم كمرآة مجلوة حوذي بها شطر الحقائق الإلهية فتجلّت وانتقشت بها لا جرم شاهدوا بعين اليقين سبيل النجاة وسبيل الهلاك وما بينهما فسلكوا على بصيرة وهدوا الناس على يقين وأخبروا عن أمور شاهدوها بأعين بصائرهم وسمعوا بأذان عقولهم فكأنهم في وضوح ذلك لهم وظهوره وإخبارهم عنه قد شاهدوا ما شاهده الناس بحواسهم فشاهدوا ما لم يشاهده الناس وسمعوا ما لم يسمعه.

وقوله: فلو مثلتهم بعقلك.

أي استحضرت صورهم وأعمالهم في مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهورة وهي مقامات العبادة ومجالسها. ودواوين أعمالهم: أذهانهم وما ثبت فيها من أفعالهم. ونشرها: تتبّع نفوسهم بأفكارها وتخيّلاتها لصور تلك الأعمال وتصفّحها لها المشبهة لتصفّح الأوراق. والواو في قوله: وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة للبيان. ليستدعي بيان معنى المحاسبة، ولما كان معناها ليستدعي محاسباً حتى يكون النظر معه في رأس المال في الربح والخسران ليبين له الزيادة والنقصان، وإن كان من فضل حاصل استوفاه وإن كان من خسران طال به بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك العبد معاملته نفسه الأمانة بالسوء، ورأس ماله الفرائض وريحه النوافل والفضائل، والخسران المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار فينبغي أن يكون للعبد في آخره ساعة يطالب بها نفسه ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها فإن كان قد أذى الفرائض على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها، وإن فوتها من أصلها كلفها بالقضاء، وإن أدتها ناقصة كلفها بالجبران بالنوافل، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها وتعذيبها ومعاتبته واستوفى منها ما يتدارك به تفريطها كما يصنع التاجر بشريكه. وكما أنه ينقش في حساب الدنيا عن المحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان كذلك ينبغي أن تتقي خدعة النفس ومكرها فإنها مخادعة مكّارة فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عما تكلم به طول نهاره وليتولى من

حسابها بنفسه ما سيتولاه غيره في محفل القيامة، وكذلك عن نظره وخواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه، وحتى عن سكونه وسكوته. فإذا عرف أنها أدت الحق في الجميع كان ذلك القدر محسوباً له فيظهر بها الباقي ويقرره عليها ويكتبه على صحيفة قلبه. ثم إن النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون أما بعضها فبالغرامة والضمان وبعضها برد عينها بالعقوبة لها على ذلك ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقق الحساب وتميز باقي الحق الواجب عليه.

ثم يشتغل بعده بالمطالبة. وينبغي أن يحاسب الإنسان النفس على جميع العمر يوماً يوماً وساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن توبة بن الصمة وكان بالرقّة وكان محاسباً لنفسه فحسب يوماً فإذا هو ستين سنة فحسب أيامها فإذا أحد وعشرون ألف يوم وخمس مائة يوم فصرخ فقال: يا ويلتي ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب. ثم خر مغشياً عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلاً يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي أن تكون المحاسبة، ولو رمى العبد بكل معصية حصاة في داره لامتلات داره في مدة يسيرة من عمره ولكنه يتساهل في حفظها والملكان يحفظان عليه كما قال تعالى ﴿أَخْصَنُ اللَّهُ وَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦].

إذا عرفت ذلك فقلوه: وفرغوا لمحاسبة أنفسهم. إلى قوله: ندم واعتراف. إشارة إلى حال وجدانهم عند محاسبة أنفسهم لتقصيرها والخسران في رؤوس أموالهم التي هي الطاعات ونسيجهم ونحيبهم وعجبهم في الندم والاعتراف بالذنب إشارة إلى حالهم في تدارك ذلك الخسران بالشروع في الجبران. فأول مقاماته التوبة ولوازمها المذكورة، ثم العمل.

وقوله: لرأيت. إلى قوله: الراغبون.

صفات أحوالهم المحمودة، واللام في قوله: لرأيت. جواب لو في قوله: فلو مثلهم، واستعار لهم لفظة الأعلام والمصابيح باعتبار كونهم أدلة إلى طريق الله وذوي أنوار يستضاء بها فيها، وحفوف الملائكة بهم كناية عن إحاطة عنايتهم به، وذلك لكمال استعدادهم لقبول

الأنوار عن الله بواسطة الملائكة الكروية ووجوب فيضها عليهم عنهم، وفي ذلك الإشارة إلى إكرامهم بذلك. وقوله: وتنزلت عليهم السكينة.

إشارة إلى بلوغ استعداد نفوسهم لإفاضة السكينة عليها وهي المرتبة الثالثة من أحوال السالك بعد الطمأنينة، وذلك أن تكثر تلك البروق واللوامع التي كانت تغشاها حتى يصير ما كان مخوفاً منها مألوفاً، وكانت تحصل لا لمشية السالك فيصير حصولها بمشيته وإرادته. وفتح أبواب السماء لهم إشارة إلى فتح أبواب سماء الجود الإلهي بإفاضة الكمالات عليهم كما قال تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا مُنْهَرِينَ﴾ [القمر: ١١] ومقاعد الكرامات مراتب الوصول إليه. وتلك المقاعد التي أطلع الله تعالى عليهم فيها فرضي سعيهم بالأعمال الصالحة المبلغة إليها، وحمد مقامهم فيها. وقوله: يتشتمون بدعائه روح التجاوز.

أي يدعونه ويتوقعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم، وأن لا يجعل تقصيرهم فيما عساهم قصروا فيه سبباً لانقطاع فيضه، وقد علمت أن سيئات هؤلاء يعود إلى ترك الأولى بهم. ثم استعار لهم لفظ الرهائن لكونهم في محل الحاجة إلى فضله لا معدول ولا ملجأ لهم عنه كالرهائن في يد المسترهن، وكذلك لفظ الأسارى، ووجه المشابهة كونهم في مقام الذلة بحسب عظمتهم كالأسير بالنظر إلى عظمة من أسره.

وقوله: جرح. إلى قوله: عيونهم.

فذلك الجرح من لوازم اطلاعهم على خيانة أنفسهم وخسرانهم في معاملتهم لها بعد محاسبتها.

وقوله: لكل باب. إلى قوله: يد قارعة.

أشار بقرعهم لكل باب من أبواب الرغبة إلى الله إلى توجيه أسرارهم وعقولهم إلى القبلية الحقيقية استشرافاً لأنوار الله واستسماحاً لجوده.

وقوله: يسألون. إلى قوله: المنادح.

إشارة إلى سعة جوده وفضله وأنه أكرم الأكرمين ليتبين أنه أحق مسؤول بإعطاء سؤل وأولى مرغوب إليه بإسداء مرغوب.

وقوله: فحاسب نفسك. إلى آخره.

أي فتول أنت حساب نفسك. فإن حساب غيرها من النفوس وهي التي لم يحاسبها صاحبها يتولاه غيرك وهو أسرع الحاسبين، وذلك في معنى تهديد الإنسان على ترك محاسبة نفسه. وبالله التوفيق.

٢١٥ - ومن كلام له عليه السلام

قاله عند تلاوته ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

[الانفطار: ٦].

أدحضُ مسؤولٍ حُجَّةً. وأقطعُ مُغْتَرَّ مَغْدِرَةً، لَقَدْ أَتْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ، وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ، وَمَا آتَاكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ؟ أَمَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ، أَمْ لَيْسَ مِنْ نَوْمَتِكَ يَقْظَةٌ؟ أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ؟ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَّ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ، أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِالْأَلَمِ يُمِضُ جَسَدَهُ فَتُبْكِي رَحْمَةً لَهُ! فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ، وَجَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ، وَعَزَّأَكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَهِيَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ! وَكَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نَفْمَةٍ، وَقَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَانِهِ! فَتَدَاوٍ مِنْ دَاءِ الْفُتْرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ، وَمِنْ كَرَى الْغَفْلَةِ فِي نَاطِرِكَ بِيقْظَةٍ، وَكُنْ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَيَذْكُرِهِ آتِئاً. وَتَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلُّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ، يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَيَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ، وَأَنْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَتَعَالَى مِنْ قُوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ! وَتَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ! وَأَنْتَ فِي كَنْفِ سِتْرِهِ مُقِيمٌ، وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ. فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلُهُ، وَلَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ، بَلْ لَمْ تَخُلْ مِنْ لُطْفِهِ مَظَرَفَ عَيْنٍ، فِي نِعْمَةٍ يُخْدِئُهَا لَكَ، أَوْ سَبِيَّةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ، أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ. فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْ أَطْعَمَهُ؟ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَّةَ كَانَتْ فِي مُتَفَقِّهٍ فِي الْقُوَّةِ، مُتَوَازِيَيْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذِمِيمِ الْأَخْلَاقِ،

وَمَسَاوِيءِ الْأَعْمَالِ. وَحَقًّا أَقُولُ! مَا الدُّنْيَا غَرَّتْكَ، وَلَكِنْ بِهَا اغْتَرَزْتَ، وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتُ، وَأَذَنْتَكَ عَلَى سَوَاءٍ. وَلَهِيَ بِمَا تَعِدُّكَ مِنْ نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجَنَسِكَ، وَالتَّقْصِيرِ فِي قُوَّتِكَ، أَصْدَقُ وَأَوْفَى مِنْ أَنْ تَكْذِبَكَ، أَوْ تَغُرَّكَ. وَلَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْدَكَ مُتَّهِمٌ، وَصَادِقٍ مِنْ خَبَرِهَا مُكْذَّبٌ. وَلَيْتَن تَعَرَّفَتْهَا فِي الدُّبَارِ الْخَاوِيَةِ، وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ، لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذَكِيرِكَ، وَبِلَاغِ مَوْعِظَتِكَ، بِمَحَلَّةِ الشَّفِيقِ عَلَيْكَ، وَالشَّجِيحِ بِكَ! وَلَنِعْمَ دَارٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا دَاراً، وَمَحَلٌ مَنْ لَمْ يُوطَّنْهَا مَحَلًّا! وَإِنَّ السُّعْدَاءَ بِالدُّنْيَا غَدًا هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْيَوْمَ.

إِذَا رَجَفَتِ الرَّاجِفَةُ، وَحَقَّتْ بِجَلَالِهَا الْقِيَامَةُ، وَلِحَقِّ بِكُلِّ مَنْسِكٍ أَهْلُهُ، وَبِكُلِّ مَغْبُودٍ عَبْدَتُهُ، وَبِكُلِّ مُطَاعٍ أَهْلُ طَاعَتِهِ، فَلَمْ يُجْزَ فِي عَذْلِهِ وَقَسِطِهِ يَوْمَئِذٍ خَرَقَ بَصِيرٍ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا هَمْسٌ قَدَمٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَكَمْ حُجَّةٌ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ، وَعِلَاقِي عَذْرِ مُنْقَطِعَةٌ، فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عَذْرُكَ، وَتَثَبُّتَ بِهِ حُجَّتُكَ، وَخُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لَا تَبْقَى لَهُ، وَتَبَسَّرْ لِسَفَرِكَ؛ وَشِمَّ بَرَقَ النِّجَاجِ؛ وَارْحَلْ مَطَايَا التَّشْمِيرِ.

أقول: حجة داحضة: باطلة. وأبرح جهالة بنفسه: أي بالغ في تحصيل جهالتها وأعجبه ذلك. والبلول: الصلابة. والضاحي: البارز للشمس. والممض: المؤلم. والسطوة: البطش والقهر، والسطوة المرة منه والجمع سطوات. والتجلد: التقوى والتصبر. والورطة: الهلاك. وتعمدك: قصدك. والكنف: الحباطة. والكنف: الجانب. وأذنك: أعلمك. والمنسك: موضع العبادة، وأصله كل موضع يتردد إليه ويقصد. والتحرى: طلب الأحرى والأولى. وشم برق النجاة: أي انظر إليه.

فقوله: أدحض.

خبر مبتدأ محذوف والتقدير الإنسان عند سؤال ربه له ما غرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم أدحض مسؤول حجة، وأشدّه

انقطاعاً في عذره. ومبالغته في تجهيل نفسه: كثرة إهمالها في متابعة هواها وتركها عن الإصلاح، والمنصوبات الثلاث مميزات.

وقوله: يا أيها الإنسان. إلى قوله: بهلكة نفسك.

استفهامات عن أسباب جرأته على الذنوب وأسباب غرته بربه وغفلته عن شدة بأسه وعن أسباب أنسه بهلكة نفسه بتوريطها في المعاصي معها استفهاماً على سبيل التقرير والتوبيخ، ويحتمل أن يكون قوله: ما آنسك: تعجباً، وكذلك الاستفهام عن بلوله من داء الجهل ويقظته من نوم الغفلة ورحمته لنفسه كما يرحم غيرها إلا أن الاستفهامات الثلاثة الأولى يطلب فيها تصوّر تلك الأسباب وفهم حقيقتها على سبيل تجاهل العارف، وفي هذه الثلاثة الأخيرة يطلب فيها التصديق. ثم نبّه على وجوب رحمته لنفسه كما يرحم غيرها بقوله: فلربما ترى الضاحي. إلى قوله: رحمة له، وهي في قوة صغرى قياس احتجّ به، ووجه ذلك أنك قد ترحم من تراه في حرّ الشمس فتظله أو مبتلى بالم فتبكي رحمة له، وكلّ من كان كذلك فأولى أن يرحم لنفسه بانقاذها من بلاء تقع فيه. ينتج إنك أولى أن ترحم نفسك من دائها.

وقوله: فما صبرك. إلى قوله: الأنفس عليك.

استفهام عن أسباب صبره على دائه وتجلده على مصائبه التي تلحقه بسبب ذلك الداء وتعزيه عن البكاء على نفسه وعلى أعزّ الأنفس عليه استفهام توبيخ ولائمة حسنهما بعد ذلك الاحتجاج ظاهر، ونبّه بقوله: وكيف لا يوقظك. إلى قوله: سطواته. على بعض أسباب اليقظة لعظمة الله عن الغفلة عنها وهي خوف بيّات نقمة أن يوقعها به ليلاً كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧] ومدارج سطواته مجاري بطشه وقهره وهي محال المعاصي وأسبابها. والتورط فيها: الحصول فيها المستلزم للهلاك الأخرى.

وقوله: فتداو. إلى قوله: ييقظة.

تنبيه على الدواء من الفترة في القلب عن ذكر الله وهو العزيمة على طاعته والإجماع على ملازمة ذكره، ومن نوم الغفلة في ناظر القلب عن ذلك باليقظة له. ثم

أمر بما ينبغي أن يكون تلك العزيمة عليه وتلك اليقظة له وهما طاعة الله وتحصيل الأنس بدوام ذكره.

وقوله: وتمثّل. إلى قوله: يصرفها عنك.

تنبيه له على ضروب نعم الله عليها ومقابلته لها بالكفران والمعصية لعله يتذكر أو يخشى فأمره أن يتمثّل في ذهنه في حال إعراضه عن ربه وانهماكه في معصيته إقباله عليه بضروب نعمه من دعوته له بكلامه على السنة خواص رسله إلى عفوه وتعمّده إياه بفضلته وإقامته في كنف ستره وتقلّبه في سعة فضله لم يمنعه فضله ولا هتك عنه ستره لمقابلته تلك النعم بالكفران والمعصية بل لم يخل من لطفه مقدار طرفة عين، وذلك اللطف في نعمة يحدثها له أو سيئة يسترها عليه أو بليّة يصرفها عنه. فأحسن بهذا التنبيه فإنّ استحضار ذهن العاقل بضروب هذه النعم في حال الإقبال على المعصية من أقوى الجواذب إلى الله عنها، وإنّما قال: وتمثّل. لأنّ الحاضر في الذهن ليس هو نفس إقبال الله على العبد بل معناه ومثاله. ويدعوه: في موضع الحال، وكذلك الواو في قوله: وأنت. والملازمة أنّ فضله كان عليك حال معصيتك له كثيراً كما تقدّم بيانه فبالطريق الأولى أن يتم فضله عليك حال طاعتك إياه وحسن ظنك به.

وقوله: وأيم الله. إلى قوله: الأعمال.

أي لو كان هذا الوصف الذي ذكرناه من إقبال الله عليك بضروب نعمه ومقابلتك له بالإعراض عنه والإقبال على معاصيه وصف مثلين من الناس في القوّة والقدرة والمنزلة وكنت أنت المسيء منهما لكان فيما ينبغي لك من الحياء والأنفة أن تكون أول حاكم على نفسك بتقصيرها وذميم أخلاقها ومقايح أعمالها. وهو صورة احتجاج يقرر عليه مساوئ أعماله ويجذبه بذلك إلى تبديلها بمحاسنها في قياس ضمير من الشكل الأول ذكر في الكلام صغراه. تلخيصها: أنك أول حاكم على نفسك بتقصيرها على تقدير أن يكون موليك هذه النعم مثلاً لك، وتقدير الكبرى وكل من كان كذلك فأولى به أن يكون أول حاكم عليها بتقصيرها على تقدير أن يكون موليه تلك النعم خالقه ومالك رقه، وينتج أنّ الأولى بك

أن يكون أول حاكم على نفسك بتقصيرها على تقدير أن يكون مولى تلك النعم خالفك ومالك رقك.

وقوله: وحقاً أقول: ما الدنيا غرتك ولكن بها اغتررت.

تقدير منع لما عساه أن يجيب به الناس سؤاله تعالى إياهم بقوله: ما غرك بربك، وهو كثير في كلامهم: إن الدنيا هي الغارة، وكما نسب القرآن الكريم إليها ذلك بقوله ﴿وَعَزَّزْنَاهُمْ بِالنَّصْرِ﴾ [الأنعام: ٧٠] وكلامه عليه السلام حق من وجهين: أحدهما: أن الاستغفار من لواحق العقل وليست الدنيا لها العقل، والثاني: أنها لم تخلق لأن يستغفر بها. إذ كان مقصد العناية الإلهية بوجود الإنسان فيها فلا يجوز أن ينسب إليها الاستغفار حقيقة لكن لما كانت سبباً مادياً للاغترار بها جاز أن ينسب إليها الاستغفار مجازاً، وصدق قوله أيضاً: ولكن بها اغتررت.

وقوله: ولقد كاشفتك العظات.

تقرير لمنع نسبة الاستغفار إليها بنسبة ضده إليها وهو النصيحة له بما كاشفته بالمواعظ وهي محال الاتعاظ من تصاريفها وعبرها، وبمجاهرتها وإعلامها على عدل منها. إذ خلقت لذلك التغيير والإعلام وعلى ذلك التصريف ولم يمكن أن يكون إلا كذلك فلم يكن تصاريفها بك جوراً عليك.

وقوله: ولهي بما تعدك. إلى قوله: تغرك.

زيادة تأكيد لنصيحتها وتخويف منها، واستعار لفظ الوعد لإشعارها في تغييراتها بما يتوقع من مصائبها كما أن الوعد إشعار بإعطاء مطلوب، واستعمل الوعد في مكان الوعيد مجازاً إطلاقاً لاسم أحد الضدين على الآخر كتسمية السيئة جزاء، وكذلك استعار لها لفظ الصدق والوفاء ملاحظة لشبهها بالصادق الوفي في أنه لا بدّ إيقاع ما وعد به.

وقوله: أصدق وأوفى. مع قوله: من أن تكذبك أو تغرك.

من باب اللف والنشر وفيه المقابلة

وقوله: ولرب. إلى قوله: مكذب.

تقرير لبعض لوازم الغفلة عليه وهي تهمة للمناصح منها وتكذيبه لصادق خبرها، وأطلق لفظ التهمة والتكذيب مجازاً في عدم الالتفات إلى نصيحتها بتصاريدها وما يعلم من صادق تغيراتها وعدم اعتبار ذلك منها إطلاقاً لاسم ذي الغاية على غايته، وكانت غاية التهمة والتكذيب عدم الالتفات إلى المتهم والمكذب والإعراض عنها.

وقوله: ولئن تعرفتها. إلى قوله: الشحيح بك.

صورة احتجاج نبه فيه على صدقها في نصيحتها كي تستصح ولا تثم، وهو بقياس شرطي متصل، وتقريره ولئن تعرفتها: أي طلبت معرفة حالها في نصيحتها وغشها من الديار الخاوية والربوع الخالية للأمم السالفة والقرون الماضية لتعرفتها بمنزلة الشفيق عليك والشحيح بك، ووجه شبهها بذلك حسن تذكرها لك وبلاغ موعظتك وعبرتكم منها كما أن الناصح الشفيق عليك، وبيان الملازمة بحال الوجدان بعد تعرفها. والاستثناء في هذه المتصلة لعين المقدم ليتج عين التالي.

وقوله: ولنعم. إلى قوله: محلاً.

مدح للدنيا باعتبار استعمالها على الوجه المقصود بالعناية الإلهية وهو الاعتبار بها دون الرضى بها لذاتها واتخاذها وطناً ودار إقامة واسم نعم هو دار من لم يرض، والمخصوص بالمدح هو الدنيا، وداراً ومحلاً منصوبان على التمييز يقومان مقام اسم الجنس الذي هو اسم نعم إذا حذف، وههنا مسألتان:

أحديهما: أن اسم الجنس الذي هو اسم نعم وبش تضاف في العادة إلى ما فيه الألف واللام كقولك: نعم صاحب القوم، وقد أضافه ههنا إلى ما ليس فيه الألف واللام، وقد جاء مثله في الشعر كقوله: فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم.

الثانية: أنه جمع بين اسم الجنس والتكرة التي تبدل منه، وقد جاء مثله في قوله: فنعم الزاد زاد أهلك زاداً، وإنما أضاف داراً إلى من لم يرض بها، ومحلاً إلى من لم يوطنها لأن الدنيا إنما يكون داراً معدوحة باعتبار كونها دار من لم يرض بها ولم يوطنها لاستلزام عدم رضاهم بها الانتفاع بالعبر بها واتخاذ زاد التقوى،

وأولئك هم المتقون السعداء بها . ويحتمل أن يكون داراً ومحلاً منصوبين على التميز عن قوله : لم يرض بها ولم يوطنها .

وقوله : وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم .

فوجه سعادتهم بها استثمارهم للكمالات المسعدة في الآخرة منها ، ولن يحصل ذلك إلا بالهرب منها اليوم ، وكنتى بالهرب منها عن الإعراض الحقيقي عن لذاتها ، والتباعد من اقتنائها ولذاتها لاستلزام الهرب عن الشيء التباعد عنه والزهد فيه ، وظاهر أن التباعد منها بالقلوب إلا ما دعت الضرورة إليه واتخاذها مع ذلك سبباً إلى الآخرة من أسباب السعادة ومستلزماتها كما أشار إليها سيد المرسلين ﷺ من حاله فيها بقوله : ما أنا والدنيا إنما مثلي فيها كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقعده في ظلها ساعة ثم راح وتركها . ودلّ بقوله : إذا رجفت . على الوقت المذكور المدلول عليه بقوله : غداً . وهو يوم القيامة لقوله تعالى ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾ [النازعات: ٦] قال المفسرون : الراجفة : هي النفخة الأولى في الصور وهي صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد يصعق فيها الخلائق وتتبعها الراجفة وهي النفخة الثانية تردف الأولى . وجلال القيامة : محنها الجليلة العظيمة .

وقوله : ولحق بكل منسك أهله .

إشارة إلى لحوق كل نفس يوم القيامة لمعبودها ومطاعها وما ألفتة وأحبته من أمر دنيوي أو أخروي فأقبلت عليه وعملت له ، ونحوه أشار الرسول ﷺ : يحشر المرء مع من أحب ، ولو أحب أحدكم حجراً لحشر معه .

وقوله : فلم يجز . إلى قوله : بحقه .

تقرير لعدله تعالى في ذلك اليوم . والمعنى أن كل حركة ولو طرفة عين في الهواء أو همس قدم في الأرض فإنها لا تجري في عدله إلا بحققها لا يزداد عليه ولا ينقص عنه . ثم أشار إلى كثرة الحجج الباطلة يومئذ والأعداء المنقطعة ترغيباً في تحصيل الكمالات البرهانية ولزوم آثار المرسلين والأولياء الأبرار في سلوك سبيل الله ،

وإنما ذكر مخاوف ذلك اليوم وأحواله بعد ذكر السعداء فيه وتعيين أنهم هم الهاربون من الدنيا اليوم ليرغب إلى الاقتداء بهم في ذلك الهرب لغاية تلك السعادة . ثم أمر أن يطلب الإنسان من أموره وأحواله أحرأها وأولأها ممّا يقوم به عذره في ذلك اليوم وتثبت به حجته في محفل القيامة ، وذلك الأمر هو ما أشرنا إليه من البرهان واقتفاء أثر المرسلين ، وكذلك أمره أن يأخذ ما يبقى له من الكمالات المسعدة في الآخرة ممّا لا يبقى له وهو الدنيا ومتاعها ، وقد بينا كيفية ذلك الأخذ غير مرة ، وأن تيسر لسفره : أي يستعد لسفره إلى الله بالرياضة ، بالزهد والعبادة ، وأن يشيم برق النجاة : أي يوجه سرّه إلى الله تعالى بعد الزهد الحقيقي والعبادة الكاسرة للنفس الأمارة بالسوء لتشرق لوامع الأنوار الإلهية وبروقها التي هي بروق النجاة وأبواب السلامة كما أشار إليه فيما قبل هذا الفصل بفصلين بقوله : وتدافعت الأبواب إلى باب السلامة ، وأن يرحل مطايا التشمير وهو إشارة إلى الجدّ في سلوك سبيل الله والاجتهاد في العمل لما بعد الموت ، واستعار لفظ المطايا لآلات العمل ، ولفظ الإرحال لإعمالها ، وبالله التوفيق .

٢١٦ - ومن كلام له عليه السلام

يتبرأ من الظلم

وَاللّٰهُ لَأَنَّ آيَتَ عَلَىٰ حَسَبِ السَّعْدَانِ مُسَهَّدًا ، أَوْ أَجَرَ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبَغْضِ الْعِبَادِ ، وَغَاصِبًا لِّشَيْءٍ مِنَ الْحُطَّامِ ، وَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَيَّ الْبَلَىٰ قَوْلُهَا ، وَيَطُولُ فِي الثَّرَىٰ حُلُولُهَا؟! .

وَاللّٰهُ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلاً وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرْكَمٍ صَاعًا ، وَرَأَيْتُ صَبِيَّانَهُ شُعْتَ الشُّعُورِ ، غُبَرَ الْأَلْوَانِ ، مِنْ فَقْرِهِمْ ، كَأَنَّمَا سُودَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ ، وَعَاوَدَنِي مُؤَكَّدًا ، وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدَّدًا ، فَأَضْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمْعِي ، فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي ،

شيئاً ولا يرى أن يعطي من بيت المال أحداً دون غيره .
فيحرمه ، وربما كان في غاية الحاجة فينسبه إلى الظلم
والتخصيص بالمال دونه . فتبرأ بهذا الكلام مما نسب
إليه من ذلك .

فقوله : والله . إلى قوله : الحطام .

بيان لمقدار نفرتة عن الظلم وغايتها . وعلة ترجيحه
أو اختياره لأحد الأمرين المذكورين على الظلم مع ما
يستلزمه من التألم والعذاب أن ما يستلزمه الظلم من
عذاب الله أشد خصوصاً في حق من نظر بعين بصيرته
تفاوت العذابين ، مؤكداً لذلك البيان بالقسم البار . ولفظ
الحطام مستعار لمتاع الدنيا باعتبار حقارته ، وأصله ما
تكسر من نبت الأرض . وظالماً وغاصباً خالان .

وقوله : وكيف . إلى قوله : حلولها .

استفهام عن وجه ظلمه لأحد استفهام إنكار على من
نسب إليه ذلك مع ذكر سببين يمنعان العاقل من الظلم ؛
وهما الرجوع إلى البلى من السفر في الدنيا ، وطول
الحلول في الثرى .

وقول : والله لقد رأيت إلى قوله : لظى .

تنبيه لنفي الظلم عنه ببلوغه في المحافظة على بيت
المال ومراعاة العدل إلى الحد الذي فعله مع أخيه عقيل
على شدة فاقته وفاقة عياله وكونه ذا حق في بيت المال ،
ومعلوم أن من لم تدعه هذه الأسباب الثلاثة ؛ وهي
الأخوة والفاقة والحق الموجود لذي الفاقة إلى أن يدفعه
إليه أو بعضه خوفاً من شبهة الظلم فهو أنزه الناس أن
يظلم أو يحوم حول الظلم بوجه ، واستعار لفظ السمع
لما يوهم من استعاضة لذة العطاء للأخ الفقير بما يفوت
من الدين لسبب الظلم في عطيته على غير الوجه
الشرعي ، وقيادة ما يقوده به من الاستعطاف والرحم عن
طريقة العدل ، وإنما أحمى له الحديد لينبئه بها على
النار الأخروية ، ولذلك احتج عند أنينه من حرها بقوله :
أتئن من حديدة . إلى قوله : لغضبه ، ووجه الاحتجاج
أنك إذا كنت تشن من هذه فبالأولى أن تشن من تلك
النار ، وغاية ذلك أن تترك الظلم بطلب ما لا تستحقه
لاستلزام الأنين من نار الله ترك الظلم ، ولما أثبت عليه
وجوب ترك الظلم بذلك الطلب أعقبه بالاحتجاج لنفسه

وَأَتَّبِعْ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقِي ، فَأَخْمَيْتُ لَهُ حَلِيدَةً ، ثُمَّ
أَذْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا ، فَضَجَّ ضَجِيجٌ ذِي دَنْفٍ
مِنْ أَلَمِهَا ، وَكَادَ أَنْ يَخْتَرِقَ مِنْ مَيْسَمِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ :
تَكِلْتِكَ الثَّوَاكِلُ ، يَا عَقِيلُ ! أَتَيْنُ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا
إِنْسَانُهَا لِلْعَبِي ، وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا
لِغَضَبِهِ ! أَتَيْنُ مِنَ الْأَذَى وَلَا أَتْنُ مِنْ لَظَى ؟ ! وَأَعْجَبُ
مِنْ ذَلِكَ طَارِقُ طَرَقْنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وَعَائِهَا ، وَمَعْجُونَةٍ
شَيْئَتْهَا ، كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرَبِيقِ حَبَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا ، فَقُلْتُ :
أَصِلَّةٌ ، أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلُ
النَّبِيِّ ! فَقَالَ : لَا ذَا وَلَا ذَاكَ ، وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ . فَقُلْتُ :
هَبْلَتِكَ الْهَبُولُ ! أَعَنْ دِينَ اللَّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي ؟
أَمْخِطُ أَنْتَ أَمْ دُو جِنَّةٍ ، أَمْ تَهْجُرُ ؟ وَاللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ
الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا ، عَلَى أَنْ أَغْصِي
اللَّهُ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ ، وَإِنْ
دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لِأَهْوُونُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي قَمِ جَرَادَةٍ
تَقْضُمُهَا . مَا لِعَلِّي وَلَنَيْمٍ يَفْنَى ، وَلَدَّةٌ لَا تَبْقَى ! نَعُودُ
بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ ، وَكَبْحِ الزَّلَالِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ .

أقول : السعدان : نبت شوكتي ذو حسك لها ثلاث
أرؤس محددة على أي وجه وقعت من الأرض كان لها
رأسان قائمان . والمصفد : الموثوق شداً بغل أو قيد
ونحوهما . والقفول : الرجوع من السفر . والإملاق :
الافتقار . والاستماحة : طلب المنح وهو العطاء .
والعظم : نبت وهو بالعربية النيل ، وقيل : نبت آخر
يصبح به . والدنف : شدة المرض . والميسم : المكواة .
وسجرتها : وقدها وأحماها . وشنتها : أبغضتها . وهبلته
الهبول : تكلته الثواكل . والخباط : مرض كالجنون
وليس به ، والمخبط : الذي يطلب معروفك من غير
سبب سابق بينكما من رحم أو معروفة سابقة أو سابقة
معروف لك عنده . والجنة : الجنون . والهجر : الهذيان .
وجلب الشعيرة : قشرها .

وغرض الفصل التبري من الظلم ، وذلك أن أحدهم
كان يأتيه فيسأله العطاء وهو عالم لم يكن ليستقي لنفسه

وأما صلة الرحم فلم يحتج إلى إبطالها لأن الطارق لم يكن ذا رحم له، وقول الطارق: لا هذا ولا ذاك، يجري في مجرى إبطال الحصر بإبراز قسم رابع هو الهدية.

وقوله: هبلك الهول. إلى قوله: تهجر.

جواب لقوله: ولكنها هدية. قررّ عليه فيه ما فهمه من غرضه بالهدية، وهو خداعه عن دينه. إذ الهدية لغرض حرام صورة استغفار وخداع، وذكر الخداع عن الدين تنفيراً لصاحب الهدية عن فعله ذلك، ولما كان ذلك الأمر لو تم الغرض به يستلزم نقصان الدين كالخداع عن الدين فأطلق عليه لفظة الخداع استعارة.

وقوله: أمختبط أم ذو جنة أم تهجر.

استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ على ذلك الخداع بعد تقريره عليه. إذ كان المخداع لمثله عليه السلام عن دينه لا يكون إلا على أحد الوجوه المذكورة غالباً ولا يتصور أن يصدر منه ذلك الخداع عن روية صحيحة، وقد ذكر وجوه الخروج عن الصواب مما يتعلق بالعقل.

وقوله: والله. إلى قوله: ما فعلت.

يحتمل أن يكون ردّاً لوهم الطارق فيه أنه يفعل مطلوبه الحرام بتلك الهدية، وإبطال لذلك الوهم عنه. والأقاليم السبعة: أقسام الأرض، وهو دليل منه على غاية العدل.

وقوله: وإنّ دنياكم. إلى قوله: تقضمها.

دليل على غاية الزهد منه في الدنيا كقوله في الشفعية: ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفة عتر.

وقوله: ما لعلّي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى.

استفهام إنكار لعلامته نعيم الدنيا ولذاتها الفانية، والمعنى أنّ حال عليّ ينافي ذلك النعيم، واختياره بضادّ تلك اللذة. ثمّ تعوّد بالله من سبات العقل وهي اختياراته لتلك اللذات ولذلك النعيم وميله في مطاوعة النفس الأمارة بالسوء، ومن قبح الزلل وهو الانحراف عن سبيل الله الموقع في مهاوي الهلاك، واستعان به على دفع ما تعوّد به منه. وبالله التوفيق والعصمة.

على وجوب تركها للظلم باعطائه بقوله: أتتّن من الأذى ولا أتتّن من لظى: أي إذا كنت تتنّ من الأذى فبالأولى أن أتتّن من لظى. وإنّما قال: ولا أتتّن من لظى مع أنّ لظزي غير حاصلة الآن تنزيلاً للمتوقع الذي لا بدّ منه بسبب الظلم منزلة الواقع ليكون أبلغ في الموعظة، وإنّما أضاف الإنسان إلى الحديدية لأنّه أراد إنساناً خاصاً هو المتولي لأمر تلك الحديدية فعرفه بإضافته إليها، وكذلك الإضافة في جبارها، وإنّما قال: للعبه، استسهالاً وتحقيراً لما فعل لغرض أن يكبر فعل الحارّ من سجر النار، وكذلك جعل العلة الحاملة على سجر النار هو غضب الجبار تعظيماً لشأنه.

وقوله: وأعجب من ذلك. إلى قوله: أم تهجر.

أي وأعجب من عقيل وحاله طارق طرّقنا. والطارق: الآتي ليلاً، وكُنّي بالملفوفة في وعائها عن الهدية. وقيل: كان شيئاً من الحلواء كالفالودج أو الخبيص ونحوه، ونبّه بقول: شنتتها على بغضه للأمور اللذيذة الدنيوية ونفرتة عنها زهداً فيها، ووجه تشبيهها بما عجن بريق الحية أو قينها هو ما في تصوّره في قبولها من الفساد وما قصد بها مهديها في طلب الميل إليه المستلزم للظلم والجور عن سبيل الله فإنّ القصد الذي اشتمل عليه كالسمّ المهلك، وأما كون وجه كون المهدي أعجب من عقيل فإنّ عقيل جاء بثلاث وسایل كل منها يستلزم العاطفة عليه: وهي الأخوة والفاقة وكونه ذا حقّ في بيت المال، وهذا المهدي إنّما أدلى بهديته. فأما قوله في جوابه: فقلت له. إلى قوله: أهل البيت. فإنّه أراد به حصر وجوب البر في العرف لأنّ التقرب إلى الله ببذل المال لعباده إمّا صلة رحم أولاً، والثاني فيما على وجه الصدقة أو الزكاة الواجبة ولم يذكر الهدية لأنّه لم يكن في وهم عاقل قبول عليّ عليه السلام لها خصوصاً زمان خلافته، وذلك أنّ مطلوب العاقل منه بالهدية إمّا حقّ أو باطل، والحقّ لا يحتاج فيه إلى الهدية والباطل لا يفعله بوجه، ولذلك لمّا قال له الطارق: إنّها هدية. دعا عليه ونسبه إلى الجنون والهذيان، ولما قسم عليه وجوب البرّ أبطل قسمين منها بقوله: فذلك محرّم علينا أهل البيت. وأراد الصدقة والزكاة.

٢١٧ - ومن دعاء له عليه السلام

يلتجئ إلى الله أن يشفيه

اللَّهُمَّ صُنْ وَجْهِي بِالنِّسَارِ، وَلَا تَبْذُلْ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ، فَأَسْتَرْزُقَ طَالِبِي رِزْقِكَ، وَأَسْتَعْفِظَ شِرَارَ خَلْقِكَ، وَأُبْتَلَى بِحَمْدٍ مَنْ أَعْطَانِي، وَأُفْتَتَنَ بِذَمٍّ مَنْ مَنَعَنِي، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيَّ الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أقول: اليسار بالفتح: الغنى. والإقتدار: ضيق الرزق والفقر.

وحاصل الفصل التجاء إلى الله في طلب الغنى وعدم الابتلاء بالفقر ولوازمه.

واعلم أن الغنى المطلوب لمثله عليه السلام هو ما دفع ضرورة حاجته بحسب الاقتصاد والقناعة لا المفهوم المتعارف بين أرباب الدنيا من جمع المال وادخاره والاتساع به فوق الحاجة، وطلب الغنى على ذلك الوجه محمود، وعلى الوجه الثاني هو المذموم، والفقر هو ما احتاج الإنسان معه إلى سؤال الناس ويلزمه بذلك الاعتبار لوازم صارقة عن وجه الله وعبادته:

أولها: ابتذال الجاه ونقصان الحرمة، ولما كان الجاه والغنى كالمتلازمين لا يليق أحدهما إلا بالآخر جعل مزيل الجاه الفقر لأنه مزيل الغنى، وإلى وجوب تلازمهما أشار أبو الطيب بقوله:

فلا مجد في الدنيا لمن قلّ ماله

ولا مال في الدنيا لمن قلّ مجده والجاه أيضاً له اعتبارات فما أريد الله منه كان شرفاً به واعتزازاً بدينه، وما أريد الاستعانة به على أداء حقوق الله وطاعته فهو الوجه المحمود الذي سأل الله حفظه عليه بالغنى عن الناس، وهو الذي امتن الله تعالى به على الأنبياء في قوله: ﴿يَتَرَيُّمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٤٥] وما أريد به الفخر والتروّس في الدنيا فهو المذموم.

الثاني: من لوازمه استرزاق الخلق الذين من شأنهم

أن يسألوا الرزق لا أن يطلب منهم وفي ذلك من الذل والخضوع للمطلوب منه ومهانة النفس واشتغالها عن التوجه إلى المعبود ما يجب أن يستعاذ بالله منه، ومن أدعية زين العابدين عليه السلام: تمدّحت بالغنى عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سدّ خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته من مظانها وأتى طلبته من وجهها، ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجاحها دونك فقد تعرّض للحرمان واستحقّ من عندك فوت الإحسان. وإنما حكم عليه باستحقاق فوت الإحسان لعدم استعداده لنفحات الله بالتوجه إلى غيره واشتغال نفسه بذلك الغير، ونبه بقوله: طالبي رزقك على عدم أهليتهم لأن يطلب منهم.

الثالث: استعطاف شرار خلقه، وظاهر أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، والتجربة تقضي بأن طلب العاطفة من الأشرار والحاجة إليهم يستلذّ معه ذو المروّة طعم العلقم ويستحلي مذاق الصبر.

الرابع: الإبتلاء بحمد المعطي والافتتان بدم المانع، وذلك مستلزم للصرف عن الله والتوجه إلى القبلية الحقيقية، والراو في قوله: وأنت. للحال: أي لا تبذل جاهي بالإقتار فيلحقني بسببه ما يلحقني من المكارة المعدودات وأنت من وراء ذلك كلّ أولى من أعطى ومنع بأن تعطى وتمنع لقدرتك على كل شيء، ومفهوم كونه وراء ذلك كلّ إحاطته وكونه مستند الغنى وأهله المحتاج إليهم من الخلق وأولى بإزالة الفقر ولوازمه لقدرتك على صرفه والإغناء عن الخلق لأن كونه محيطاً وكونه مستنداً مستلزمان للورائية فالمستند وراء المعقول للمعقول والمحسوس للمحسوس، وبالله التوفيق.

٢١٨ - ومن خطبة له عليه السلام

في التنفير من الدنيا

دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَخْفُوفَةٌ، وَبِالْقَدْرِ مَعْرُوفَةٌ، لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا، وَلَا يَسْلَمُ نَزْأُهَا، أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَتَارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ، الْعَيْشُ فِيهَا مَذْمُومٌ، وَالْأَمَانُ فِيهَا

مَعْدُومٌ، وَإِنَّمَا أَهْلُهَا فِيهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ، تَرْمِيهِمْ بِسَهَامِهَا، وَتُفْنِيهِمْ بِحِمَامِهَا.

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلٍ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ، مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَغْمَاراً، وَأَغْمَرَ دِيَاراً، وَأَبْعَدَ آثَاراً؛ أَضْبَحَتْ أَضْوَاتُهُمْ هَامِدَةً، وَرِيَا حُهُمْ رَاكِدَةً، وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً، وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةً، وَأَثَارُهُمْ عَافِيَةً. فَاسْتَبَدَّلُوا بِالْقُصُورِ الْمُشِيدَةِ، وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ، الصُّخُورَ وَالْأَخْجَارَ الْمُسْنَدَةَ، وَالْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ، الَّتِي قَدْ بُنِيَ عَلَى الْخَرَابِ فَنَاءُهَا، وَشُبِّدَ بِالثَّرَابِ بِنَاءُهَا؛ فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ، وَسَاكِنُهَا مُقْتَرِبٌ، بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوَحِّشِينَ، وَأَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ، لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ، وَلَا يَتَوَاصِلُونَ تَوَاصِلَ الْجِيرَانِ، عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجَوَارِ، وَدُنُو الدَّارِ. وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرٌ، وَقَدْ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبَلَى، وَأَكَلَتْهُمْ الْجَنَادِلُ وَالْثَّرَى؟ وَكَأَن قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ، وَارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ. فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمْ الْأُمُورُ، وَبُعِثَرَتِ الْقُبُورُ هُنَالِكَ تَبَلُّوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مُؤَلَّاهُ الْحَقُّ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

أقول: التارة: المرة. والمستهدفة: التي جعلت هدفاً نصبت لرمى. وعفت الآثار: انمحت. والنمارق: جمع نمرق ونمرقة، وهي وسادة صغيرة. والكلكل: الصدر. وبُعِثَرَتِ القبور، وبُعِثَرَتِ: إخراج ما فيها ونبشها. يقال: بعثر الرجل متاعه إذا فرقه وقلب أعلاه أسفله.

وغرض الفصل التحذير من الدنيا والاشتغال بها عن الله، والتنفير عن ذلك بذكر معاييبها، والجذب به إلى استعمالها على الوجه المطلوب الذي لأجله وجدت.

فقوله: دار.

خبر مبتدأ محذوف هو الدنيا، وذكر من معاييبها عدة:

أحدها: كونها مقرونة بالبلاء وملازماً لها فكنتى عن ذلك بالحفوف الذي هو الإحاطة من الجوانب لأنه أبلغ.

الثاني: كونها معروفة بالغدر، واستعار لفظ الغدر لغيرها عما يتوهم الإنسان دوامها عليه في حقه من أحوالها المعجبة له كالمال والصحة والشباب فكأنه في مدة بقاء تلك الأحوال عليه قد أخذ منها عهداً فكان التغير العارض لها المستلزم لزوال تلك الأحوال عنه أشبه شيء بالغدر ولما كان كثر منها ذلك صارت معروفة به.

وثالثها: كونها لا تدوم أحوالها.

ورابعها: لا تسلم نزالها من آفاتها.

وخامسها: اختلاف أحوالها، وأحوال خبر مبتدأ محذوف تقديره: أحوالها أحوال كذلك.

وسادسها: تصرف تاراتها؛ وهو تغير أحوالها تارة بعد أخرى.

وسابعها: كون العيش فيها مذموماً، ولما كان العيش فيها كناية عن الالتذاذ بها والتنعم فيها واستلزم ذلك العاقبة المهلكة لا جرم لزم الذم، ولأنه مشوب بتكدير الأمراض والأعراض فلا يزال مذموماً في الألسنة حتى في لسان صاحبه والمستريح إليه عند معاناته بعض مراتب الكدر.

وثامنها: عدم الأمان فيها: أي من مخاوفها، وما يلزم تصرفاتها من البلاء وكل ذلك من ضرورتها واختلاف استعدادات القوالب فيها عن حركات الأفلاك وكواكبها، وكون المبادي المفارقة مفيضة على كل قابل منها ما استعداد له.

وتاسعها: كون أهلها فيها أغراضاً مستهدفة، واستعار لفظ الأغراض، ورشح بذكر الاستهداف، كذلك استعار لفظ الرمي لإيقاع المصائب بهم ورشح بذكر السهام.

وعاشرها: كونها معهم على سبيل من قد مضى من

والرّد إلى المولى الحق الذي ضل مع الرجوع إليه كلّ ما كان يفترى من دعوى حقيقة سائر الأباطيل المعبودة. وبالله التوفيق.

٢١٩ - ومن دعاء له عليه السلام

يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْسُ الْآنِسِينَ لِأَوْلِيَانِكَ، وَأَخْضَرُهُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ. تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ، وَتَطْلُعُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ، وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ. فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ، وَقُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ. إِنْ أَوْحَشْتَهُمُ الْغُرْبَةَ أَنْسَهُمْ ذِكْرُكَ، وَإِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَأُوا إِلَى الْاِسْتِجَارَةِ بِكَ، عِلْمًا بِأَنَّ أَرْمَةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ، وَمَصَادِرُهَا عَنْ قَضَائِكَ.

اللَّهُمَّ إِنْ فَهِمْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي، أَوْ عَمِيتُ عَنْ طَلِبَتِي، فَذَلِّلْنِي عَلَى مَصَالِحِي، وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِتُكْرٍ مِنْ هِدَايَاتِكَ، وَلَا يَذْعُ مِنْ كِفَايَاتِكَ.

اللَّهُمَّ اخْمِلْنِي عَلَى عَفْوِكَ وَلَا تَحْمِلْنِي عَلَى عَذْلِكَ.

أقول: الفهامة: العي. والعمه: التحير.

وقد ضرع إلى الله تعالى باعتبارات من الصفات الإضافية والحقيقية:

الأول: كونه أنس الأنسين لأوليائه. وقد علمت أن أولياءهم السالكون لطريقه عن المحبة الصادقة له والرغبة التامة عما عداه، ولما كان الأنيس هو الذي يرفع الوحشة وتسكن إليه النفس في الوحدة والغربة وكانت أولياء الله في الحياة الدنيا غريباً في أبنائها منفردين عنهم في سلوك سبيل الله مولين وجوهم شطر كعبة وجوب وجوده مبتهجين بمطالعة أنوار كبريائه لا جرم كان أشدّ الأنسين لهم أنساً. إذ ما من عبد تعبّد لغير الله واستأنس به كالولد بوالده وبالعكس إلا كان لكل واحد منهما مع صاحبه نفرة من وجهه واستيحاش باعتبار. فلم يكن لهم

القرون الخالية ممّن كان أطول أعماراً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً: أي كانت آثارهم لا يقدر عليها ولا تنال لعظمها، وكونها معهم على ذلك السبيل إشارة إلى إقبالها لهم كإفناء أولئك وإلحاقهم بأحوالهم.

وقوله: أصبحت أصواتهم. إلى قوله: والثرى.

تفصيل لأحوال أولئك ووعيد للسامعين بلحوقها لهم. إذ كان سبيل الدنيا مع الجمع واحداً، وركود رياحهم كناية عن سكون أحوالهم وخمول ذكركم بعد العظمة في الصدور.

وقوله: قد بني بالخراب فناؤها.

أي على خراب ما كان معموراً من الأبدان والمساكن، وظاهر أنّ القبور أُنست على ذلك وبُنيت عليه، وراعى في قوله: فناؤها وبناؤها ومغترب ومقترب السجع المتوازي مع المطابقة في القرينتين الآخرين، وأراد أنّ ساكنها وإن اقترب محلّه فهو غريب عن أهله، وتبّه بقوله: موحشين ومتشاغلين وكونهم لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران على أن أحوالهم من تجاوزهم وفراغهم ليس كأحوال الدنيا المألوفة لهم ليخوف بها وينفر عنها. ثم أشار إلى عدم علة المزاورة، واستعار لفظ الطحن لإفساد البلى لأجسادهم ورشح بلفظ الكلكل، وكذلك استعار لفظ الأكل لإفنائها.

وقوله: وكان قد صرتم. إلى قوله: المستودع.

فكان المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والتقدير فيشبه أنكم قد صرتم إلى مصيرهم وأحوالهم ويقرب من ذلك لأنّ مشابهة الأحوال يستلزم قرب بعضها من بعض، وارتهاقكم ذلك المضجع: أي صار لكم دار إقامة واتخذكم سكّانه المقيمين به، وأطلق عليه لفظ المستودع باعتبار كونهم سيخرجون منه يوم القيامة.

وقوله: فكيف بكم. إلى قوله: القبور.

سؤال لهم عن كيفية حالهم عند تناهي أمورهم وأحوالهم في يوم البعث سؤالاً على سبيل التذكير بتلك الأحوال والتخويف بتلك الأحوال ليذكروا شدّتها فيفزعوا إلى العمل، وذكر منها أمراً واحداً وهو اطلاع النفوس على ما قدّمت وأسلفت في الدنيا من خير وشرّ

تعالى في دفع ذلك المكروه دون غيره وهو التوكل الخالص.

وقوله: علماً. إلى قوله: قضائك.

فعلماً مفعول له: أي لأجل علمهم بأن الأمور كلها مربوطة بأسبابها تحت تصرف قدرتك، وأن مصادرها وهي أسبابها القريبة منتهية إلى قضائك، وهو حكم علمك، إذ به ومنه كانت أسباباً ومصادر لتلك المصائب كان لجوؤهم في الاستجارة بك. ويحتمل أن يكون علماً مصدراً سدّ مسدّ الحال، وهو يستلزم كونهم في عباداتهم وأحوالهم مقطوعي النظر عن غيره تعالى، ولفظ الأزيمة مستعار لأسباب الأمور، ووجه المشابهة كونها ضابطة لها وبها يحرز نظام وجودها كالأزيمة، ولفظ اليد مجاز في القدرة.

وقوله: اللهم. إلى آخره.

شروع في المطلب على وجه كلي، وهو طلب دلالة على مصالحة في أي أمر كان وجذب قلبه بالهداية إلى مواضع رشده من العقائد والآراء الصحيحة النامة على تقدير إن عي عن مسألته أو تحير في وجه معرفة مصالحة.

وقوله: فليس ذلك. إلى قوله: كفاياتك.

استعطاف بما في العادة أن يستعطف به أهل العواطف والرحمة من الكلام: أي أن هداياتك لخلقك إلى وجوه مصالحهم وكفاياتك لهم ما يحتاجون إليه أمور متعارفة جرت عادتك بها، وألفها منك عبادك.

وقوله: اللهم احملي. إلى آخره.

سؤال أن يحمله تعالى على عفوه عما عساه صدر عنه من ذنب، ولا يحمله على عدله فيحرمه بما فعل حرماناً أو عقوبة، وهو من لطيف ما تستعدّ به النفس لاستئصال الرحمة الإلهية، وبالله التوفيق.

٢٢٠ - ومن كلام له ﷺ

يريد به بعض أصحابه

لله بلاء فلان، فلقد قَوْمَ الأود، ودَاوَى العمد، وأقام السنة خلف الفئنة! ذهب نقي الثوب، قليل

أنيس في الحقيقة إلا هو إن كانوا في الالتفات إليه منقطعين عما عداه مستوحشين من غيره.

الثاني: كونه تعالى أحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليه. إذ كان تعالى هو الغني المطلق والجواد الذي لا بخل من جهته ولا منع، والعالم المطلق بحاجة المتوكلين وحسن استعدادهم فإذا استعدّ المتوكلون عليه لحسن توكلهم لقبول رحمته أفاض على كل منهم قدر كفايته من الكمالات النفسانية والبدنية بلا تعويق عائق أو تردد في استحقاق مستحق أو مقدار كفايته أو حاجة إلى تحصيل ذلك المقدار، إلى غير ذلك مما هو منسوب إلى غيره تعالى من سلوك الدنيا. فلا جرم أقوم من توكل عليه بكفاية المتوكلين وأسرعهم إحضاراً لما استعدّ كل منهم له من الكمال.

الثالث: كونه تعالى يشاهدهم. إلى قوله: مكشوفة. إشارة إلى علمه تعالى بأحوالهم الباطنة الذي هو من لوازم كونه أحضر لكفايتهم كما بيّناه. وإطلاعه عليهم في ضمائرهم اعتبار لكمال علمه تعالى وبراءته عن النقصان، وكذلك علمه بمبلغ بصائرهم: أي بمقادير عقولهم وتفاوت استعداد نفوسهم لدرك الكمالات، وأكد بقوله: فأسرارهم لك مكشوفة. ما سبق من الإشارة إلى إحاطة علمه تعالى بأحوالهم الباطنة في معرض الإقرار بكمال العبودية والخضوع له والاعتراف بأنه لا يخفى عليه منهم شيء، ولهف قلوبهم إليه تحسرها على الوصول إليه والحضور بين يديه، وهو اعتبار لكمال محبتهم له ورغبتهم فيما عنده.

وقوله: إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك.

أي الغربة في هذه الدار كما هنا، وهو اعتبار لحصول الاستيناس من جهتهم به، والأول اعتبار لكونه تعالى أنيساً لهم.

وقوله: وإن صبت. إلى قوله: بك.

اعتبار لتحقيق توكلهم عليه تعالى في دفع ما يكرهون من مصائب الدنيا عند نزولها بهم. إذ سبق اعتبار كونه تعالى أحضر من توكل عليه لكفاية المتوكلين، ولجوئهم إلى الاستجارة به يعود إلى توجيه وجوه نفوسهم إليه

الخامس: ذهابه نقي الثوب، واستعار لفظ الثوب لعرضه، ونقاؤه لسلامته عن دنس المذام.

السادس: قلة عيوبه.

السابع: إصابة خيرها وسبق شرها، والضمير في الموضوعين يشبه أن يرجع إلى المعهود مما هو فيه من الخلافة أي أصاب ما فيها من الخير المطلوب وهو العدل وإقامة دين الله الذي به يكون الثواب الجزيل في الآخرة والشرف الجليل في الدنيا، وسبق شرها: أي مات قبل وقوع الفتنة فيها وسفك الدماء لأجلها.

الثامن: أداؤه إلى الله طاعته.

التاسع: اتقاؤه بحقه. أي أدى حقه خوفاً من عقوبته.

العاشر: رحيله إلى الآخرة تاركاً للناس بعده في طرق متشعبة من الجهالات لا يهتدي فيها من ضلّ عن سبيل الله ولا يستيقن المهتدي في سبيل الله أنه على سبيله لا اختلاف طرق الضلال وكثرة المخالف له إليها. والواو في قوله: وتركهم. للحال.

واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها عليه السلام في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة. فلما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه عليه السلام أو أن يكون إجماعنا خطأ. ثم أجابوا من وجهين:

أحدهما: لا نسلم التنافي المذكور فإنه جاز أن يكون ذلك المدح منه عليه السلام على وجه استصلاح من يعتد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام.

الثاني: أنه جاز أن يكون مدحه ذلك لأحدهما في معرض توبيخ عثمان بوقوع الفتنة في خلافته واضطراب الأمر عليه واستثارة بيت مال المسلمين هو وبنو أبيه حتى كان ذلك سبباً لثوران المسلمين من الأمصار إليه وقتلهم له، ونبه ذلك بقوله: وخلف الفتنة وذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها.

وقوله: وتركهم في طرق متشعبة. إلى آخره.

فلن مفهوم ذلك يستلزم أن الوالي بعد هذا الموصوف قد اتصف بأضداد هذه الصفات، والله أعلم.

الغيب. أصاب خيرها، وسبق شرها. أدى إلى الله طاعته، واتقاؤه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي فيها الضال، ولا يستيقن المهتدي.

أقول: الأود: العرج. والعمد: مرض، وهو انسداخ داخل سنام البعير من الحمل ونحوه مع صحة ظاهرة.

وقوله: لله بلاء فلان.

لفظ يقال في معرض المدح كقولهم: لله دره، ولله أبوه. وأصله أن العرب إذا أرادوا مدح شيء وتعظيمه نسبوه إلى الله تعالى بهذا اللفظ، وروي: لله بلاء فلان: أي عمله الحسن في سبيل الله، والمنقول أن المراد بفلان عمر، وعن القطب الراوندي أنه إنما أراد بعض أصحابه في زمن رسول الله ﷺ ممن مات قبل وقوع الفتن وانتشارها، وقال ابن أبي الحديد رحمته الله: إن ظاهر الأوصاف المذكورة في الكلام يدل على أنه أراد رجلاً ولي أمر الخلافة قبله. لقوله: قوم الأود وداوى العمد. ولم يرد عثمان لوقوعه في الفتنة وتشعبها بسببه، ولا أبا بكر لقصر مدة خلافته وبعد عهده عن الفتن فكان الأظهر أنه أراد عمر، وأقول: إرادته لأبي بكر أشبه من إرادته لعمر لما ذكره في خلافة عمر وذمها به في خطبته المعروفة بالشقشقية كما سبقت الإشارة إليه.

وقد وصفه بأمور:

أحدها: تقويمه للأود، وهو كناية عن تقويمه لأعوجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة فيها.

الثاني: مداواته للعمد، واستعار لفظ العمد للأمراض النفسانية باعتبار استلزامها للأذى كالعمد، ووصف المداواة لمعالجة تلك الأمراض بالمواعظ البالغة والزواجر القارعة القولية والفعلية.

الثالث: إقامته للسنة ولزومها.

الرابع: تخليفه للفتنة. أي موته قبلها. ووجه كون ذلك مدحاً له هو اعتبار عدم وقوع بسببه وفي زمنه لحسن تدبيره.

٢٢١ - ومن كلام له عليه السلام

في وصف بيعته بالخلافة، وقد تقدم مثله بالفاظ مختلفة.

وَبَسَطْتُمْ بِيَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَذَاكُكْتُمْ عَلَيَّ تَذَاكَ الْإِبْلِ الْهِيمِ عَلَى جَبَاضِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ، وَوُطِئَ الضَّعِيفُ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بَيْعَتِهِمْ إِنِّي أَنَا ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكَعَابُ.

أقول: التذاك: الازدحام القوي. والهميم: العطاش. والتحامل: تكلف المشي مع مشقة. والكعاب: الحارية نهد ثديها. وحسرت: كشفت وجهها.

وحاصل الفصل الاحتجاج على من خالفه من أهل البغي فذكر حال الناس في بيعتهم له وكيفيتها الدالة على شدة حرصهم عليه واجتماعهم عن رضى واختيار على تسليم الأمر إليه، وشبه ازدحامهم عليه بازدحام الإبل العطاش يوم ورودها على الحياض، ووجه الشبه شدة الازدحام، ويمكن أن يلاحظ في وجه هذا الشبه كون ما عنده من الفضائل الجمّة العلمية والعملية تشبه الماء وكون المزدحمين عليه في حاجتهم وتعطشهم إلى استفادة تلك الفضائل النافعة لغليلهم كالعطاش من الإبل حين ورودها.

وقوله: حتى. إلى قوله: وطىء الضعيف.

كقوله: في الشفقتية حتى لقد وطىء الحسان وشق عطفائي. وباقي الفصل ظاهر. وهو في قوة صغرى قياس ضمير من الشكل الأول، وتلخيصها أنكم بلغتكم في طلبكم لي وحرصكم على بيعتي إلى هذه الغاية حتى أجبنتكم. وتقدير الكبرى وكل من كان كذلك فليس له أن ينكث ويغدر، وبالله التوفيق.

٢٢٢ - ومن خطبة له عليه السلام

في مقاصد أخرى

فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ، وَدُخِيرَةُ مَعَادٍ، وَحِثٌّ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ. بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَيَنْجُو الْهَارِبُ، وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ، فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَعُ، وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ، وَالِدُّعَاءُ يُسْمَعُ، وَالْحَالُ هَادِئَةٌ، وَالْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمْرًا نَاقِصًا، أَوْ مَرَضًا حَاسِبًا، أَوْ مَوْتًا خَالِسًا. فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمٌ لَذَاتِكُمْ، وَمُكَدِّرٌ شَهَوَاتِكُمْ، وَمُبَاعِدٌ طِبَائِكُمْ. زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَقِرْنٌ غَيْرُ مَغْلُوبٍ، وَوَائِرٌ غَيْرُ مَظْلُوبٍ. قَدْ أَغْلَقْتُكُمْ حَبَائِلُهُ، وَتَكَنَّفْتُكُمْ غَوَائِلُهُ، وَأَقْصَدْتُكُمْ مَعَابِلُهُ وَعَظَمْتُ فِيكُمْ سَطَوَتُهُ، وَتَتَابَعْتُ عَلَيْكُمْ عَذَوَتُهُ، وَقُلْتُ عَنْكُمْ نَبَوْتُهُ. فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُلُمِهِ وَاحْتِدَامُ جِلْلِهِ، وَخَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ، وَغَوَاشِي سَكْرَاتِهِ، وَأَلِيمُ إِزْهَاقِهِ، وَدُجُوْهُ إِظْبَاقِهِ، وَجُسُوبَةُ مَذَاقِهِ. فَكَأَنَّ قَدْ أَنَاكُمْ بَغْنَةً فَأَسْكَتَ نَجِيَّتَكُمْ، وَفَرَّقَ نَدِيَّتَكُمْ، وَعَفَى آثَارَكُمْ، وَعَطَّلَ دِيَارَكُمْ، وَبَعَثَ وَرَائَكُمْ، يَفْتَسِمُونَ تُرَائِكُمْ، بَيْنَ حَمِيمٍ خَاصٍّ لَمْ يَنْفَعِ، وَقَرِيبٍ مَخْرُونٍ لَمْ يَمْنَعِ، وَآخِرَ شَأْمٍ لَمْ يَجْزَعْ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالْاجْتِهَادِ، وَالتَّاهِبِ وَالِاسْتِعْدَادِ، وَالتَّرَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الرَّادِ. وَلَا تَغْرَنَّكُمْ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ، الَّذِينَ اخْتَلَبُوا دِرَّتَهَا، وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا، وَأَفْنَوْا عِدَّتَهَا، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهَا. وَأَضْبَحَتْ مَسَاكِينُهُمْ أَجْدَاثًا، وَأَمْوَالُهُمْ مِيرَاثًا. لَا يَعْرِفُونَ مَنْ أَنَاهُمْ، وَلَا يَخْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ، وَلَا يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ. فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَارَةٌ، غَرَارَةٌ خَدُوعٌ، مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ. لَا يَدُومُ رَخَاؤُهَا، وَلَا يَنْقُضِي عَنَاؤُهَا، وَلَا يَرْكُدُ بِلَاؤُهَا.

أقول: الحابس: المانع. والخالس: المختطف. والتكنف: الإحاطة والطيات: جمع طية بالكسر؛ وهو

كثير من الناس شعار المتقين ذريعة إلى مطالبتها ونجاح مساعيهم، وإقبال الدنيا عليهم.

السادس: وينجو الهارب: أي من عذاب الله وهو ظاهر.

والسابع: وتنال الرغائب، وهو كقوله: وينجح الطالب، وفي كل قرينتين من القرائن الست من أول الفصل السجع المتوازي.

المقصد الثاني: التنبيه على وجوب العمل الصالح المطلوب لله. ومبادرته باعتبارات:

الأول: أنهم في وقت العمل وإمكان رفعه إلى الله دون ما بعد الموت، والواو في قوله: والعمل للحال.

الثاني: في وقت قبول التوبة منهم والإقلاع من موبقات الآثام.

الثالث: في وقت استماع الدعاء وقبوله فإن شيئاً من ذلك لا ينفع بل لا يمكن بعد الموت.

الرابع: والحال هادئة. أي حال الإنسان في الدنيا فإن حاله حين الموت وما بعده في غاية الإضطراب.

الخامس: والأقلام جارية: أي أقلام الحفظة، وفائدة الإعلام بالعمل في حال جريان الأقلام التنبيه على وقت الأعمال الخيرية وإمكانها حين تكتب وترفع إلى الله: أي فاعملوا في الحال المذكورة ما دامت أقلام الكرام الكاتين جارية لتكتب أعمالكم.

المقصد الثالث: حثهم على المبادرة إلى الأعمال الخيرية باعتبارات:

أحدها: أن أعمارهم التي هي محل الأعمال في معرض الانتكاس والرجوع إلى الحالة المنافية للتكليف وهي الهرم المستلزم لضعف العقل والبنية ونقصانها والرجوع إلى حال الطفل في ذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: ٦٨] فينبغي أن يبادر ذلك بالأعمال الصالحة الممكنة فيه.

الثاني: أن أبدانهم في معرض التغير والتبدل بالصحة التي هي مظنة العمل مرضاً وهو مظنة بطلان العمل وامتناعه فينبغي أن يبادر الصحة بالعمل قبل الحبس عنه بالمرض.

منزل السفر. والواتر: الذي يوجب لغيره الوتر وهو الذحل والحقد. والغوائل: المصايب تأتي على غرة، جمع غائلة. والمعابل: جمع معبل بكسر الميم وهي نصل طويل عريض. وعدوته بفتح العين: ظلمه. ونبا السيف: إذا لم يؤثر في الضربة. والظلل: جمع ظلة، وهو السحاب. والاحتدام: شدة الحدة والغيط. والإرهاق: الإعجال، ويروى بالزاي. والجشوبة بالجيم: غلظ الطعام. والنجي: القوم يتناجون. والندي: القوم يجتمعون في النادي، وهو المجتمع. ولا يحفلون: لا يبالون، والاحتفال بالشيء: الاعتناء به.

وفي الفصل مقاصد:

الأول التنبيه على فضيلة تقوى الله بأوصاف:

الأول: كونها مفتاح سداد، ولما كان السداد هو الصواب والعدل في القول والعمل، وكان ذلك هو غاية الدين والطريق المسلك إلى الله، وكانت تقوى الله تعود إلى خشيته المستلزمة للإعراض عن مناهيه استعار لها لفظ المفتاح باعتبار كونها سبباً للاستقامة على الصواب والقصد في صراط الله المستقيم إلى ثوابه المقيم الذي هو أفضل المطالب كما أن المفتاح سبب الوصول إلى ما يحزن من الأموال النفيسة.

الثاني: كونها ذخيرة معاد، وظاهر أن الاستعداد لخشية الله وما يستلزمه من الكمالات النفسانية من أنفس الذخائر المشفع بها في المعاد.

الثالث: كونا عتقاً من كل ملكة. استعار لفظ العتق لخلاص النفس العاقلة من استيلاء حكم شياطينها المطيعة بها كخلاص العبد من استيلاء سيده. ثم جعل التقوى نفسها عتقاً مجازاً لإطلاق لاسم السبب على المسبب. إذ كانت التقوى سبباً لذلك الخلاص المستعار له لفظ العتق.

الرابع: ونجاة من كل هلكة. أطلق عليها لفظ النجاة مجازاً كالتقوى لكونها سبباً لنجاة الناس من المهلكات الأخروية وعقوبات الآثام، وربما كانت التقوى سبباً للنجاة من مخاوف دنيوية لولاها لحقت.

الخامس: بها ينجح الطالب. أما لثواب الله في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فلما نشاهده من اتخاذ

الثالث: أن يبادر ما هو أعظم من ذلك وهو الموت الذي لا بد منه، واستعار لفظ الخالس له باعتبار أخذه للأعمار على غرة وغفلة من أهلها كالمختلس للشيء عن يد غيره. ثم نبّه على وجوب العمل للموت ولما بعده بأوصافه المخوفة:

أحدها: كونه هادم لذاتهم الدنيوية وهو ظاهر، ونحوه، قول الرسول ﷺ: أكثروا من ذكر هادم اللذات.

الثاني: كونه مكدر شهواتهم.

الثالث: كونه مباعد طياتهم، واستعار لفظ الطيات لمنازل السفر إلى الآخرة بالموت عن الدنيا وأهلها فإن الآخرة أبعد منزل عن الدنيا.

الرابع: استعار لفظ الزائر باعتبار هجومه على الإنسان، ولما كان من شأن الزائر أن يكون محبوباً مئزّه بكونه غير محبوب لتصل النفرة عنه وتفرغ إلى العمل له.

الخامس: استعار له لفظ القرن بوصف كونه غير مغلوب ليهتم بالاستعداد له.

السادس: استعار لفظ الواتر بوصف كونه غير مطلوب: أي من شأنه أن يوتر القلوب ولا يمكن أن يطلب بوتر ولا ينتصف منه ملاحظة لشبهه بالرجل البالغ في الشجاعة بحيث لا يغلب.

السابع: استعار لفظ الحبائل للأوصاب والأمراض البدنية التي هي داعية الموت ومؤذية إليه كحالة الصايد، ورشح بوصف الإعلاق.

الثامن: وتكنفتكم غوائله: أي أحاطت بكم مصائبه.

التاسع: استعار لفظ المعابل للآفات الداعية إلى الموت أيضاً باعتبار كونها مؤذية أو قاتلة كالنصال، ورشح بذكر الإقصاء.

العاشر: استعار لفظ السطوة له ملاحظة لشبهه بالسلطان القاهر أو السبع الضاري في قوة أخذه وشدة بطشه.

الحادي عشر: كذلك لفظ العدو له باعتبار كون أخذه على غير حق له كالظالم.

فإن قلت: إذا كانت حقيقة الظلم هي الأخذ بغير حق وهذا الحدّ صادق في محل الموت فوجب أن يكون لفظ العدو هنا حقيقة لا استعارة.

قلت: لفظ الأخذ إنما يصدق حقيقة على ذي الحياة وإن سلّمنا صدقه على غيره لكنّ الأخذ بغير حق ليس هو حقيقة الظلم بل الأخذ بغير حق لمن يكون من شأنه أن يكون له حق، وذلك مختصّ بالعقلاء فسلب الحقّ عمّن له اللفظ حقيقة هو سلب الملكة. وعمّا له اللفظ مستعاراً هو السلب المطلق.

الثاني عشر: وكذلك لفظ النبوة لعدم تأثيره ملاحظة لشبهه بالسيف القاطع ووصفها بالقلّة. وراعى في كل ثلاث قرائن من هذه التسع السجع المتوازي.

الثالث عشر: استعار لفظ الظلّ للأمراض والعلل الداعية إلى الموت استعارة لفظ المحسوس بالبصر للمتخيل ملاحظة لشبهها بالسحاب المظّل واصفاً بالدواجي.

إذ كان الكلام في معرض التخويف، والسحاب المظلم أشدّ رهبة في القلوب من غيره ويقرب منه قوله تعالى: ﴿وَلِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ﴾ [لقمان: ٣٢] وهو شروع في التخويف بنزول الموت.

الرابع عشر: وكذلك استعار وصف الاحتدام لعله ملاحظة لشبهها في نزولها بالرجل المستشيط غضباً في قوة الأخذ.

الخامس عشر: استعار لفظ الحنادس لما يتوهمه الإنسان من الظلم في غمرات الموت وسكراته.

السادس عشر: وكذلك لفظ الغواشي لما يعرض عند سكرات الموت من العوارض المانعة من الإدراك، المغشية لآلاته.

السابع عشر: وأليم إرهابه: أي إعجاله المؤلم.

الثامن عشر: ودجّو إطباقه. استعار لفظ الإطباق لحالاته المتزايدة وسكراته المتضاعفة التي بتضاعفها تزداد آلات إدراكه بعداً وانقطاعاً عن المدركات الدنيوية، وباعتبار انقطاع الإدراك بسبب تلك الحالات

وصفها بالدجو وشدة الظلمة، ويحتمل أن يريد بإطباقه إطباق القبور.

التاسع عشر: استعار لفظ مذاقه لوجدانه باعتبار المشاركة في الإدراك، وباعتبار شدة إيلاسه وصفه بالجشوبة.

العشرون: التخويف بإتيانه بغتة، وكان هي المخففة من كَأَنَّ والاسم ضمير الشأن، ولَمَّا كانت كَأَنَّ للتشبيه وكان التشبيه يستلزم المقاربة بين المشبه والمشبه به في وصف ما هو وجه الشبه كان المشبه هنا هو حال الموت من جهة ما هو منتظر لا بد منه، والمشبه به هو باعتبار إتيانه وموافاته لهم، ووجه الشبه هو القرب: أي قرب المنتظر الذي لا بد منه من الواقع الموجود. إذ كل ما هو آت قريب. ثم أردف التخويف منه بذكر لوازمه المخوفة، وهي إسكات المتناجين، وتفريق المجتمعين، وتعفية الآثار. وتعطيل الديار، وبعث الوارث لاقتسام التراث. وأسند إليه البعث باعتبار أنه سبب يلزمه انبعث دواعي الورثة إلى اقتسام التراث لزوماً عرضياً.

وقوله: بين حميم.

متعلق بأتاكم بغتة مع ما بعده من الأفعال: أي كَأَنَّهُ قد أتاكم بغتة ففعل بكم ما فعل من إسكات المتناجين وغيره بين خاص لأحدكم لا تنفع صداقته حيثئذ؛ وقريب محزون لا ينفع حزنه ولا يقدر على المنع عنه، وآخر عدو شامت لا يجزع عليه. ثم أردف ذكر الموت ولوازمه بالحث على العمل والجد فيه والتأهب والاستعداد لنزول الموت وما بعده والتزود: أي بالتقوى في منزل الزاد والدنيا لأنها المنزل الذي لا يمكن تحصيل الزاد إلى الآخرة إلا فيه، ولذلك أضافه إليه، ثم بالنهي عن الانخداع لفرور الدنيا كانخداع السابقين والقرون الماضين، واستعار لفظ الدرة لمنافع الدنيا وخيراتها، ولفظ الاحتلاب لجمعها واقتنائها: أي الذين فازوا بخيراتها وحصلوا عليها، ولذلك استعار لفظ الغرة لعدم وصول حوادثها إليهم في مدة استمتاعهم بها فكأنها غافلة عنهم لا ترميهم بشيء من المصائب فلما وجدوا ذلك منها أخذوا ما أخذوا وحصلوا على ما حصلوا.

وأفناؤهم لما تعدد فيها من مأكول وملبوس وغيرهما مما يستمتع به فيغني، وكذلك إخلاقهم لجذتها كناية عن استمتاعهم بما أخذوا منها من صحة ومال وغيرهما إلى انقضائه وانتهاء مدته حتى كأنهم لم يبقوا من محاسنها شيئاً إلا أخلقوه. ولَمَّا وصف حالهم فيها بما وصف أردف ذلك بذكر غايتهم منها وهي الأحوال المذكورة بقوله: أصبحت مساكنهم أجداثاً. إلى قوله: دعاهم. وخلاصة الكلام أنكم لا تغتروا بالدنيا كما اغتر بها من كان قبلكم فإن أولئك مع أنهم كانوا قد صادفوا غرتها وحصلوا منها على ما حصلوا من خيراتها كانت غايتهم منها أن وصلوا إلى ما وصلوا من العدم فكذلك أنتم بطريق أولى. ثم أكد التحذير منها بذكر أوصافها المنفرة عنها فاستعار لها لفظ الفرارة باعتبار كونها سبباً مادياً للاغترار كما سبق.

ولَمَّا كان الخداع هو المشورة بأمر ظاهره مصلحة وباطنه مفسدة وكان ظهور زينة الحياة الدنيا للناس يشبه الرأي المحمود في الظاهر اتباعها، وكانت تلك الزينة واتباعها لما فيها من الفتنة بها عن سبيل الله الذي هو عين المفسدة تشبه المفسدة في باطن الرأي لا جرم أشبه ظهور زينتها الخداع فاستعار لها لفظ الخدوع بذلك الاعتبار، وكذلك استعار لفظ المعطية، ولفظ المنوع باعتبار كونها سبباً مادياً للانتفاع بما فيها من خيراتها وسبباً مادياً لمنعه، وكذلك لفظ الملبسة النزوع، وراعى في هاتين القريتين المقابلة، وفائدتها ههنا التنفير عما يتوهم فيها خيراً مما تعطيه وتلبسه بذكر استعقابها لمقابلتهما من منعها لما تعطيه ونزعها مما تلبسه، ولذلك أكد بقوله: لا يدوم رخاؤها. إلى آخره، ولَمَّا كان رخاؤها من صحة وشباب ومال وجاء ونحوها من سائر الملذات البدنية حوادث مشروطة باستعدادات سابقة عليها ومعدات غير مضبوطة كثيرة حادثة وغير حادثة سريعة التغير أو بطيئة لا جرم كان من شأن ذلك الرخاء التغير والانقطاع، وظاهر أن انقطاع رخائها حالاً فحلاً مستلزم لعدم انقضاء عنائها ومتاعبها، وتواتر بلائها. واستعار لبلاء الدنيا وصف عدم الركود ملاحظة لشبهه بالريح دائمة الحركة لكونه دائماً.

منها في صفة الزهاد:

كَانُوا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَلَبَسُوا مِنْ أَهْلِهَا،
فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا، عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يَبْصُرُونَ،
وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَحْذَرُونَ، تَقَلَّبُ أَبْدَانُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِي
أَهْلِ الْآخِرَةِ، يَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعْظَمُونَ مَوْتَ
أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظَامًا لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيَائِهِمْ.

أقول: ظهرائي: بفتح النون. والإشارة إلى بعض
أصحابه الذين درجوا قبله وقوله: كانوا قوماً. إلى قوله:
أهلها.

قضيتان ظاهرهما التناقض لكن قد علمت أن
المطلقتين لا يتناقضان، واختلافهما يحتمل أن يكونا
بالموضوع أو بالإضافة فإنهم من أهل الدنيا بأبدانهم
ومشاركتهم الضرورية لأهلها في الحاجة إليها وليسوا من
أهلها بقلوبهم. إذ خرجوا عن ملاذها ونعيمها واستغرقوا
في محبة الله وما أعد لأوليائه الأبرار في دار القرار فهم
أبدًا متطلعون إليه وشاهدون لأحوال الآخرة بعيون
بصائرهم كما قال عليه السلام: فيما قبل في صفتهم: فهم
والجنة كمن قد رآها فهم فيها متنعمون، وهم والنار كمن
قد رآها فهم فيها معذبون. ومن كان كذلك فحضوره
القلبي إنما هو في تلك الدار فكان بالحقيقة من أهلها.

وقوله: عملوا فيها بما يبصرون.

أي كان سعيهم وحركاتهم البدنية والنفسانية في سبيل
الله ببصيرة ومشاهدة لأحوال تلك الطريق وما تفضي إليه
من السعادة الباقية، وعلم بما يستلزمه الانحراف عنها من
الشقاوة اللازمة الدائمة، والباء للتسبب. وما مصدرية،
ويحتمل أن تكون بمعنى الذي: أي بالذي يبصرونه
ويشاهدونه من تلك الأحوال فإن علمهم اليقين بها هو
السبب القائد والحامل لهم في تلك الطريق وعلى
سلوكها. وقوله: وبادروا فيها ما يحذرون.

والمبادرة المسابقة والمعالجة وهي من الطرفين،
والمراد أنهم سبقوا ما يحذرون من عذاب الله المتوعد
في الآخرة كأنه سابق لهم إلى أنفسهم وهم مسابقوه إلى
خلاصها فسبقوه إلى النجاة. إذا كانوا راكبين لمطايهاها،
ومتسكين بعصمها وهي أوامر الله وحدوده.

وقوله: تقلب. إلى قوله: الآخرة.

أي تتقلب. فحذف إحدى التائين تخفيفاً. فالمعنى
أن دأبهم معاشرة أهل الآخرة والعاملين لها دون أهل
الدنيا. وقيل: يحتمل أن يريد بأهل الآخرة سائر الناس
لأن مستقرهم الأصلي ودار قرارهم هي الآخرة كما قال
تعالى: ﴿وَلِإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩]
والمعنى على هذا الوجه أنهم مع الناس بأبدانهم فقط
تقلب بينهم وأرواحهم في مقام آخر.
وقوله: يرون. إلى آخره.

الغرض الفرق بينهم وبين أهل الدنيا. إذ كان أهل
الدنيا لا يرون أن وراء أبدانهم كمالات أخرى فكانوا غافلين
عن أحوال الآخرة من سعادة أو شقاوة فكان أعظم
محبوباتهم بقاء أجسادهم وتكميلها، وأعظم منفر عنه
لهم نقصانها وموتها: أما المتقون فهم وإن كانوا يرونهم
بتلك الحال إلا أنهم يرون أفضل مما يرون، وهو أن
موت قلوبهم وفقدانها للحياة بالعلم والحكمة أعظم من
موت أجسادهم، وذلك لعلمهم بفساد الحياة البدنية
وانقطاعها وكدرها بعوارض الأمراض وسائر المغضبات
الدنيوية، وبقاء الحياة النفسانية وشرف كمالها وصفاء
لذاتها عن الأقدار والأكدار. وإنما قال: قلوب
أحيائهم، ولم يقل: قلوبهم لأن موت القلوب قد يكون
حقيقة بموت الأجساد، وقد يكون مجازاً وهو موتها
بفقدان العلم ونور الحكمة مع حياة أجسادها فكان ذكر
الأحياء كالقرينة المعينة لمراده بذلك الموت مجازاً،
والضمير في قوله: أحيائهم يعود إلى أهل الدنيا لأن
موت القلوب هو الواقع بهم حال حياة أبدانهم، ويحتمل
عوده إلى قوله: وهم. الذي هو ضمير المتقين. وبالله
التوفيق.

٢٢٣ - ومن خطبة له عليه السلام

خطبها بلذيقار، وهو متوجه إلى البصرة، ذكرها
الواقدي في كتاب الجمل.

فَصَدَعَ بِمَا أَمَرَ بِهِ، وَبَلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ، فَلَمَّ اللَّهُ
بِهِ الصَّدْعَ، وَرَتَّقَ بِهِ الْفَتْقَ، وَأَلْفَ بِهِ الشَّمْلَ بَيْنَ

حَزَبِهِمْ، كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَإِلَّا فَبَجْنَاءُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَقْوَاهِهِمْ.

أقول: هو عبد الله بن زمعة بفتح الميم بن أسود بن المطلب ابن أسود بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وكان من أصحاب علي وشيعته. والجلب: المال المجلوب، وروي بالخا. وجناة الثمر: ما يجنى منه.

وظاهر الكلام يقتضي أنه استباحه ﷺ مالا فاعتذر إليه، ووجه العذر أنه لم يكن ليجمع لنفسه مالا يخضه وإنما يجمع له معه ما كان لبيت مال المسلمين من فيثهم؛ وهو جلبه أسيافهم من مال الكفار غنيمة، ونطق القرآن الكريم بقسمة خمسة بين من ذكر في قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] والأقسام الأربعة الباقية للقائمين الذين باشروا القتال. فعند الشافعي للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وعند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم، وهو مذهب أهل البيت ﷺ. ويحمل منعه ﷺ له من الخمس على أنه طلب من مال المقاتلة أو على أن الخمس كان قد قسّم أو على أنه لم يكن من المساكين وهم أهل الفاقة والفقر ولا ابن السبيل وهو المنقطع في سفره، وأما سهم الله فأجمع المفسرون على أن ذكر الله هنا للتعظيم وإن اختلفوا في قسمة الخمس. فمنهم من قال: يقسّم خمسة أقسام لأن سهم الله وسهم الرسول للرسول فهو قسم واحد، وهو المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة من أهل التفسير، ومنه من قال: يقسّم أربعة أقسام، ومنهم من قال: ثلاثة أقسام. والمروي عن أهل البيت ﷺ أنه ينقسم ستة أقسام فسهم الله وسهم رسول ﷺ وهما بعده مع سهم ذوي القربى للقائم مقامه ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم.

والثلاثة الأسهم الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقي الناس عوضاً من الصدقات المحرمة عليهم. والأئمة الأربعة على أن سهم الرسول ﷺ كان تصرف بعد عهده إلى ما أهم به من مصالح المسلمين من السلاح والكراع. فإذا لم يكن أن يعطيه من سهم الرسول ﷺ وظاهر

ذوي الأرحام، بغد العداوة الواغرة في الصدور، والضغائن القادحة في القلوب.

أقول: ذو قار: موضع قريب من البصرة، وفيه كانت وقعة العرب مع الفرس قبل الإسلام. والصدع: الشق. والواغرة: ذات الوغرة. وهي شدة توقد الحر، وفي صدره وغر: أي عداوة وضغن توقد من الغيظ. وعداوة واغرة: شديدة. والضغائن: الأحقاد.

والإشارة إلى أوصاف الرسول ﷺ.

فالأول: استعار له لفظ الصدع بما أمر به من تبليغ الوحي، ووجه المشابهة أنه شق بما جاء به الرسالة عصا الكفر وكلمة أهله، وفرّق ما اتصل من أغشية الجهل على رؤوس الكافرين وحجب الغفلة التي رانت على قلوبهم كما يصدع الحجر بالمعول ونحوه.

الثاني: ذكر تبليغه لرسالة ربه في معرض مدحه لكونه أداء أمانة عظم تبليغها وقدرها، وذلك فضيلة تحت ملكة العفة.

الثالث: كونه قد لمّ الله به الصدع، ورتق به الفتق، واستعار لفظي الصدع والرتق لما كان بين العرب من الافتراق وتشتت الأهواء واختلاف الكلمة والعداوات والأحقاد حتى أن أحدهم كان يقتل أباه وابنه وذوي رحمه لهوى يقوده أو ضغن يحمله فجمع الله بمقدمه ﷺ أشدّتهم وألف بين قلوبهم حتى جعل ذلك في معرض امتنانه عليه. إذ يقول: ﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣] وكذلك استعار لفظ القادحة للضغائن لاستلزامها إثارة الغضب والفتن والشور كما يشير القادح النار. وبالله التوفيق.

٢٢٤ - ومن كلام له ﷺ

كلم به عبد الله بن زمعة، وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه في خلافته بطلب منه مالا، فقال ﷺ:

إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ قَنِيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي

أَيْمٌ، وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ، وَقَارِئُهُمْ مُمَازِقٌ. لَا يُعْظَمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ، وَلَا يَقُولُ غَنِيَّهُمْ فَقِيرُهُمْ.

أقول: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا الكلام في واقعة اقتضت ذلك، وهي أنه أمر ابن أخته جعدة بن هبيرة المخزومي يوماً أن يخطب الناس فصعد المنبر فحصر فلم يستطع الكلام فقام عليه السلام: وتسّم المنبر. ثم خطب خطبة طويلة. ذكر الرضي عليه السلام منها هذا الفصل.

والبضعة: القطعة. ونشبت: تعلقت. وتهذلت: تدلت. والعارم: الشرس سيء الأخلاق. والممازق: الذي يمزج الود ولا يخلصه، وهو نوع من النفاق. والضمير في يسعده ويمهله للسان، وفي امتنع واتسع للإنسان.

والمعنى أن اللسان لما كان آلة للإنسان يتصرف بتصرفه إياه فإذا امتنع الإنسان عن الكلام لشاغل أو صارف لم يسعد اللسان القول ولم يواته، وإذا دعاه الداعي إلى الكلام وحضره واتسع الإنسان له لم يمهل النطق بل يسارع إليه، ويحتمل أن يعود الضمير في امتنع إلى القول، وفي اتسع إلى النطق: أي فلا يسعد القول اللسان إذا امتنع القول من الإنسان ولم يحضره لوهم أو نحوه أوجب حصره وعيّه ولم يمهل النطق إذا اتسع عليه وحضره.

وقوله: وإنا لأمراء الكلام.

استعار لفظ الأمراء لنفسه وأهل بيته ملاحظة لكونهم مالكين لأزمة الكلام يتصرفون فيه تصرف الأمراء في ممالكهم، واستعار لفظ العروق لمواد الكلام وأصوله وملكاته المتمكنة في قلوبهم، واستعار لفظ التنشيب، وكذلك استعار لفظ الغصون لما أمكنهم من تناوله، ورشح بذكر التهذل لأن من شأن الغصن ذلك. ثم عقب بذكر الزمان وأهله، ويشبه أن يكون هذا فصلاً منقطعاً عما قبله، وذكر أوصافاً.

أحدها: قلة القائلين فيه بالحق، وذلك من الشرور اللاحقة لأهل الزمان فيه، وقد علمت ما قلناه في وصف كون الزمان سبباً ما للشر والخير عند قوله: أيها الناس إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود.

أنه ليس من أولي القربى ولا البتامي، وأما منعه من الأخماس الأربعة فلأنها كانت للمقاتلة خاصة ولم يكن هو منهم، ولذلك قال له: وإنا هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وقد نطق كلامه عليه السلام هنا بأن الفيء والغنيمة واحد وإن كان قد يختص الفيء عند بعضهم بما أخذ من مال الكفار بغير قتال وهو قول الشافعي والمروئي في أخبار الإمامية.

وقوله: وإلا: أي وإن لا تكن قد شركتهم، واستعار لفظ الجناة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال ملاحظة لمسايبته باقتطاف الثمرة واجتنانها وهو من أفصح الاستعارات، ويجري مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركة غيره في ثمرة فعل فعله ذلك الغير وتعب فيه، ولما كان قوله: وإلا. دالاً على مقدم شرطية متصلة تقديره وإلا تكن قد شركتهم في حربهم. ونبه بقوله: فجناة أيديهم. إلى آخره على تاليها. إذ كان مفهوم هذا القول دالاً على عدم استحقاق غير الجاني نصيباً مما جنته يد الجاني فكأنه قال: وإلا شركتهم في حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته أيديهم. والفاء لجواب الشرط المقدّر. وبالله التوفيق.

٢٢٥ - ومن كلام له عليه السلام

بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر، وهو في فضل أهل البيت، ووصف فساد الزمان

أَلَا إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ، وَلَا يُمَهِّلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ. وَإِنَّا لَأَمْرَاءُ الْكَلَامِ، وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنَا تَهَذَّلَتْ عُصُونُهُ.

وَاعْلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللَّهُ - أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ، وَاللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ، وَاللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ. أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِضْيَانِ، مُضْطَلِحُونَ عَلَى الْإِفْعَانِ، فَتَاهُمْ حَارِمٌ، وَشَائِبُهُمْ

رجال الشيعة ومحدثيهم. والفلقة: القطعة، والشق من الشيء. والرواء: المنظر الجميل. وسبرت الرجل أسبره: اختبرت باطنه وغوره. والضريرة: الخلق والطبيعة. والجلية: ما يجلبه الإنسان ويتكلفه.

والكلام إشارة إلى السبب المادي لاختلاف الناس في الصور والأخلاق.

فقوله: إنما فرق بينهم. إلى قوله: يتفاوتون.

فطينهم إشارة إلى التربة التي أشار إلى جمع الله لها في قوله: في الخطبة الأولى: ثم جمع سبحانه من سهل الأرض وحزنها وسبخها وعذبها تربة. إلى قوله: وأصلدها حتى استمسكت. والمعنى أن تقاربهم في الصور والأخلاق تابع لتقارب طينهم وتقارب مبادئهم وهي السهل والحزن والسبخ والعذب، وتفاوتهم فيها تابع لتفاوت طينهم ومبادئهم المذكورة. قال أهل التأويل: إضافة المبادي هنا إلى الطين إضافة بمعنى اللام: أي المبادي لطينهم، والإشارة بطينهم إلى أصولهم، وهي الممتزجات المتنقلة في أطوار الخلقة كالنطفة وما قبلها من موادها وما بعدها من العلقة والمضغة والعظم، والمزاج الإنساني القابل للنفس المدبرة. وقالوا: ولما كانت مبادي ذلك الطين في ظاهر كلامه عليه السلام هي السبخ والعذب والسهل والحزن كان ذلك كناية عن الأجزاء العنصرية التي هي مبادي الممتزجات ذوات الأمزجة كالنبات والغذاء والنطفة وما بعدها. إذ كل ممتزج منها لا بد فيه من أجزاء متفاعلة فيحصل بواسطتها استعداداتها، وتفاعلها ذو مزاج هو نطفة وغيرها فتلك الأجزاء المتفاعلة المستعدة لمزاج مزاج هي مبادئ تلك الأمزجة والممتزجات، ولما كانت السبخية والعذوبة والسهولة والحزونة أموراً تلحق الممتزجات الأرضية التي هي مبادئ الطين ولها أثر في اختلاف مزاجه وسائر الأمزجة المركبة منه، وكان اختلاف استعدادات تلك الأمور الممتزجة لقبول الأمزجة التي هي السبب في اختلاف الأمزجة واستعداداتها لقبول الأخلاق والصور هو السبب في اختلاف الأخلاق والصور لا جرم كان السبب في تفرق الناس في أخلاقهم وخلقهم إنما هو اختلاف مبادئ

الثاني: كون اللسان فيه كليلاً عن الصدق، والسبب القريب للوصفين استيلاء الجهل والظلم على أكابره وأهل الدنيا فيه.

الثالث: ذلّ اللازمين للحق فيه، وهو لازم قلتهم وضعفهم بالنسبة إلى الباقين.

الرابع: كون أهله معتكفين على العصيان، وأراد الأكثرين من الناس.

الخامس: كونهم مصطلحين على الإدهان: أي المصانعة باللسان دون الاتفاق بالقلوب، ويحتمل أن يريد بالإدهان الغش، وهو لغة قوم.

السادس: وصفهم بحسب أصنافهم: فشابهم شرس الأخلاق لنشوته على غير أدب، وشائبهم آثم لجهله وغفلته عما يراد به، وعالمهم منافق لاستعماله فطنته في طرف الشر وإعراضه عن أوامر الله وطريق الآخرة، وقارنهم مما ذق يظهر التودد إلى الناس وليس به.

السابع: كونهم لا يعظم صغيرهم كبيرهم، وذلك لنشوتهم على قلة الآداب الشرعية وعدم التفاتهم إليها.

الثامن: ولا يعول غنيهم فقيرهم وصف لهم بالجفاوة والبخل. وبالله التوفيق.

٢٢٦ - ومن كلام له عليه السلام

روى أبو محمد اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية قال: كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس فقال:

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِي طِينِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وَعَذْبِهَا، وَحَزَنُ تَرْبَةٍ وَسَهْلُهَا، فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ، وَعَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَتُونَ، فَتَأْمُ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ، وَمَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهَمَّةِ، وَزَاكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ، وَقَرِيبُ الْقَفْرِ بَعِيدُ السَّبْرِ، وَمَعْرُوفُ الضَّرِيرَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيلَةِ، وَتَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ، وَطَلِيْقُ اللِّسَانِ حَدِيدُ الْجَنَانِ.

أبو محمد ذعبل اليماني وأحمد وعبد الله ومالك من

الرابع: قريب القعر: أي قصير بعيد السبر: أي داهية يبعد اختيار باطنه والوقوف على أسرارها، ومخالفة ظاهر هذين القسمين لباطنهما ظاهر.

الخامس: معروف الضريبة منكر الجلية: أي يكون له خلق معروف يتكلف ضده فيستنكر منه، ويظهر عليه تكلفه كأن يكون مستعداً للجبن فيتكلف الشجاعة أو بخيلاً فيتكلف السخاوة فيستنكر منه ما لم يكن معروفاً منه. فهذه هي الأقسام الخمسة، والقسم الأول والثالث قليلان فإن الأغلب على المستعد لحسن الصورة وجمالها واعتدال الخلقة أن يكون فطناً ذكياً لدلالة تلك العوارض على استواء التركيب واعتدال المزاج، والأغلب على المستعد لقبح الصورة عكس ذلك، وأما القسم الثاني والرابع فهو أكثر فإن الأغلب على طويل القامة نقصان العقل والبلاهة ويتبع ذلك فتور العزم وقصور الهمة، وعلى القصير الفطنة والذكاء وحسن الآراء والتدابير، وقد نبه بعض الحكماء على علة ذلك فقال حين سئل ما بال القصار من الناس أدهى وأحذق؟: لقرب قلوبهم من أدمغتهم. ومراده أن القلب لما كان مبدأً للحار الغريزي وكانت الأعراض النفسانية من الفطنة والفهم والإقدام والوقاحة وحسن الظن وجودة الرأي والرجاء والنشاط ورجولية الأخلاق وقلة الكسل وقلة الإنفعال عن الأشياء كل ذلك يدل على الحرارة وتوفرها، وأضداد هذه الأمور يدل على البرودة لا جرم كان قرب القلب من الدماغ في القصير لكونه سبباً لتوفر الحرارة في الدماغ وجودة استعداد القوى النفسانية فيه للأعراض المذكورة، وكان بعده منه في الطويل سبباً لقلة الحرارة فيه وضعف استعداد القوى النفسانية فيه للأعراض المذكورة، واستعدادها لأضدادها وإن كانت الحرارة ليست هي كمال السبب المادي، والقسم الخامس أكثره وذلك لمحبة النفوس للكمالات فترى البخيل يحب أن يعد كريماً فيتكلف الكرم، والجبان يحب أن يعد شجاعاً فيتكلف الشجاعة، وقد راعى في هذه القرائن المطابقة فالتام بإزاء الناقص، ومادة القامة بإزاء القصير، والذكي بإزاء القبيح، والقريب بإزاء البعيد، والمعروف بإزاء المنكر، وأما القسمان الباقيان

طينهم، وقد علمت مما سلف في الخطبة الأولى لمية تخصيصه عليه السلام بعض الأجزاء العنصرية بالترتب عنها، ويحتمل أن يشير بالسبخ والعذب والسهل والحزن إلى الأجزاء الأرضية من حيث هي ذوات أمزجة متعادلة الكيفيات. فالسبخ كناية عن الحار اليابس منها، والعذب كناية عن الحار الرطب، والسهل كناية عن البارد الرطب، والحزن كناية عن البارد اليابس قالوا: وعلى هذا حمل قول الرسول ﷺ: إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ قَبْضَةٌ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ طِينِهَا الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ. فالقبضة من كل أرض إشارة إلى الأجزاء الأرضية المذكورة، وكون الناس مختلفين عنها بالأبيض والأحمر إشارة إلى اختلاف خلقهم، وكونهم مختلفين بالسهولة والحزونة والطيب والخبيث إشارة إلى اختلاف تلك الاستعدادات السابقة على كل مزاج في أطوار خلقهم قالوا: وقد بان بذلك معنى قوله: فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون: أي على حسب قرب مبادئ طينهم المذكورة وتشابهها في استعداداتها وإعدادها يتقاربون ويتشابهون في الصور والأخلاق، وعلى قدر اختلاف تلك المبادئ وتباينها في ذلك يتفاوتون وتتضاد أخلاقهم وتباين خلقهم. قالوا: ويجب التأويل هنا لأننا لو حملنا الكلام على ظاهره لاقتضى أن كلاً منهم قد خلق من الطين.

قوله: فتأم الرواء. إلى آخره.

تفصيل لهم في تفاوتهم. وذكر أقساماً سبعة فبدأ بالأقسام التي تضاد خلقها لأخلاقها أو بعض أخلاقها لبعض وهي خمسة:

الأول: من استعد مزاجه لقبول صورة كاملة حسنة وعقل ناقص فهو داخل في رذيلة الغباوة.

الثاني: المستعد لامتناد القامة وحسنها أيضاً لكنه ناقص في همته فهو داخل في رذيلة الجبن، وكلاهما يشتركان في مخالفة ظاهرهما لباطنهما، ويتفاوتان في الاستعداد الباطن.

الثالث: المستعد لقبح صورته الظاهرة وحسن باطنه باعتدال مزاج ذهنه المستلزم للأعمال الذاكية.

أي خصصت في مصيبتك من حيث إنها مصيبة خاصة عظيمة لا يصاب الناس في الحقيقة بمثلها فلذلك كانت مسلية لهم عن المصائب بمن سواك وعمتهم بمصيبتك حتى استوروا فيها. وأضاف الخصوص والعموم إليه وإن كانا للمصيبة لكونها بسببه.

وقوله: ولولا. إلى قوله: وقلّالك.

إشارة إلى العذر في ترك البكاء الكثير ومما طلة الداء وملازمة الحزن، وهو أمره عليه السلام بالصبر في مواطن المكروه والنهي عن الجزع عند نزول الشدائد. وكفى عن كثرة البكاء بإنفاذ ماء الشؤون، وبالداء عن ألم الحزن بفقده عليه السلام واستعار له لفظ المماثلة كأن الحزن وألمه لثباته وتمكّنه لا يكاد يفرق مع أنّ من عادته أن يفارق فهو كالمماطل بالمفارقة، والضمير في قوله: وقلّالك يعود إلى إنفاذ ماء الشؤون الذي دلّ عليه أنفادنا، وإلى الكمد المخالف. ولما كان هو الداء المماطل أتى بضمير الإثنين، ويحتمل أن يعود إلى الداء المماطل والحزن الملازم ترجيحاً للقرب، والضمير في قوله: ولكنه ما لا يملك يعود إلى الموت في قوله: بموتك، وتقديره ولكن الموت الذي لأجله البكاء والحزن ما لا يملك رده ولا يستطيع دفعه فلم يكن في البكاء والجزع فائدة وكان لزوم الصبر أولى. ثم عاد إلى التفدية وهي كلمة معتادة للعرب تقال لمن يعزّ عليهم.

فإن قلت: كيف تحسن التفدية هنا بعد الموت وهي غير ممكنة.

قلت: إنه لا يشترط في إطلاقها في عرفهم إمكان الفدية. إذ ليس الغرض منها تحقيق الفدية بل تخييل الفدية وإيهامها للاسترقاق وتخيل المقول له أنه عزيز في نفس القائل إلى غاية أنه أرجح من أبيه وأمه بحيث يفديه بهما، وظاهر أنها ممّا يعقل (أنها ممّا يفعل خ) في الطبع ميلاً من المقول. ثم سأله أن يذكره عند ربّه وأن يجعله من باله. إذ هو السابق إليه مع كونه رئيس الخلق ومقدّمهم فكان أولى من سئل ذلك منه، وأراد: اذكرنا عنده بما نحن عليه من طاعته. فهو كأمير بعثه الملك إلى أهل مدينة ليصلح حالهم وينظمهم في سلك طاعة الملك بالترهيب من وعيده والترغيب فيما عنده من الكرامة فلا

فأحدهما: تائه القلب متفرّق اللب، وهو العوام. والعامّة أتباع كل ناعق التائهون في تيه الجهل المتفرقة أهواؤهم بحسب كل سائح من المطالب الدنيوية والخواطر الشيطانية، والثاني: طليق اللسان حديد الجنان، وهو اللسان الذكي، وهذان القسمان مخالفان للأقسام الأولى في مناسبة ظاهرهما لباطنهما، وراعى في كلّ قرينتين من هذين القسمين السجع المتوازي. وبالله التوفيق.

٢٢٧ - ومن كلام له عليه السلام

وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه.

يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ. خَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسْلِيًا عَمَّنْ سِوَاكَ، وَعَمَّمْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءً.

وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ، لَأَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ، وَلَكَانَ الدَّاءُ مُعَاطِلًا، وَالْكَمْدُ مُخَالِفًا، وَقَلَّالِكَ! وَلَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلِكُ رَدَّهُ، وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ! يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي! اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ.

أقول: روي عوض الأنبياء الأنبياء، وهي الأخبار والشؤون: مواصل قطع الرأس المشعوب بعضها مع بعض، وملتقاها. والعرب تقول: إنّ الدموع تجري منها. وقال ابن السكيت: الشأنان: عرقان ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم العينين. والكمد: الحزن المكتوم. والمخالف: الملازم. والبال: القلب.

وقوله: يا ببي أنت وأمي يتعلّق بمحذوف تقديره أفديك. وإنما قال له: لقد انقطع بموتك. إلى قوله: السماء لأنه صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، وأراد بأخبار السماء الوحي، قال أهل التأويل: ولفظ السماء مستعار لما علا في المعنى من سماء عالم الغيب ومقامات الملا الأعلى.

وقوله: خصصت. إلى قوله: سواء.

الرَّضِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجَجِ، وَظُهُورِ الْفَلَجِ، وَلِبْصَاحِ الْمَنْهَجِ، قَبْلَ الْرَّسَالَةِ صَادِعاً بِهَا، وَحَمَلَ عَلَى الْمَحَبَّةِ دَالاً عَلَيْهَا، وَأَقَامَ أَغْلَامَ الْإِهْتِدَاءِ وَمَنَارَ الضِّيَاءِ، وَجَعَلَ أَمْرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً، وَغُرَا الْإِيمَانِ وَثِيقَةً.

أقول: المشاهد: المحاضر والمجالس. والمرائي: جمع مرآة بفتح الميم وهي المنظر يقال: فلان حسن في مرآة العين وفي رأي العين: أي في المنظر. والفلج: الظفر وأصله بسكون اللام. والأمراس: جمع مرس بفتح الراء وهي جمع مرسة وهي الحبل.

وقد حمد الله تعالى باعتبارات من التنزيه:

الأول: كونه لا تدركه الشواهد وأراد الحواس، وسماها شواهد لكونها تشهد ما تدركه وتحضر معه، وقد علمت تنزيهه عن إدراك الحواس غير مرّة.

الثاني: ولا تحويه المشاهد، وقد علمت تنزيهه تعالى عن الأمكنة والأحياز.

الثالث: ولا تراه النواظر: أي نواظر الأبصار، وإنما خصص البصر بالذكر بعد ذكر الشواهد لظهور تنزيهه تعالى عن سائر الحواس ووقوع الشبهة وقوتها في أذهان كثير من الخلق في جواز إدراكه تعالى بهذه الحاسة حتى أن مذهب كثير من العوام أن تنزيهه تعالى عن ذلك ضلال بل كفر. تعالى الله عما تعرض للأجسام وعوارضها، وعلمت تنزيهه تعالى عن ذلك.

الرابع: ولا تحجبه السواتر، وقد علمت أن السواتر الجسمانية إنما تعرض للأجسام وعوارضها، وعلمت تنزيهه تعالى عن ذلك.

الخامس: كونه دالاً على قدمه بحدوث خلقه، واعلم أنه عليه السلام جعل حدوث خلقه هنا دالاً على الأمرين:

أحدهما: قدمه تعالى.

والثاني: وجوده. وقد سبق تقرير ذلك في قوله عليه السلام الحمد لله الدال على وجوده بخلقه ويحدث خلقه على أزليته. غير أنه جعل هناك الدليل على الوجود هو نفس الخلق وجعله هنا هو الحدث، ولما كان

بذ أن يعلمه طاعة المطيع وعصيان العاصي إذا حان رجوعه إلى خدمة الملك، أحب عقلاؤهم وأهل الطاعة منهم أن يذكر طاعتهم عند الملك بين يديه فيتقربون إلى قلب أميرهم ويسألونه أن يجعلهم من باله: أي من مهماته. يقال: هذا من بال فلان: أي مما يباليه ويهتم به، ويحتمل أن يريد من مهمات بالك فحذف المضاف، وقبض عليه بعد الهجرة بعشر سنين، وكان مولده عام الفيل، وبعث وهو ابن أربعين سنة بعد بنيان الكعبة، وهاجر إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وكان سنه يوم قبض ثلاث وستين سنة، ويقال: إنه ولد يوم الإثنين، ودخل المدينة يوم الإثنين، وقبض يوم الإثنين، ودفن ليلة الأربعاء بحجرة عائشة وفيها قبض، وتولى تغسيله علي عليه السلام والعبّاس بن عبد المطلب وولده الفضل. وقد أشرنا إلى ذلك في كيفية دفنه عليه السلام في قوله: ولقد علم المستحفظون، وبالله التوفيق.

٢٢٨ - ومن خطبة له عليه السلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ، وَلَا تَرَاهُ النَّوَاطِرُ، وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ، الدَّالُّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وَجُودِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ، الَّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ. مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَرْزَلِيَّتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِمَا اضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ. وَاحِدٌ لَا يَعْدُو، وَدَائِمٌ لَا يَأْمِدُ، وَقَائِمٌ لَا يَعْمَدُ. تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ لَا بِمُشَاعَرَةٍ وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائِي لَا بِمُحَاضَرَةٍ. لَمْ تُحِظْ بِهِ الْأَوْهَامُ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا. لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ امْتَدَّتْ بِهِ النَّهَايَاتُ فَكَبَّرَتْهُ تَجَسِّمًا، وَلَا بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْغَايَاتُ فَعَظَّمَتْهُ تَجَسِّيدًا؛ بَلْ كَبُرَ شَأْنًا، وَعَظُمَ سُلْطَانًا.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ، وَأَمِينُهُ

مجرد الوجود للممكنات وخلقها يدل على وجود صانع لها فأولى أن يدل حدوثها عليها . وقدمه وأزليته واحد .

السادس : وكذلك مرّ تقرير قوله : وباشتباههم على أن لا شبه له في الفصل المذكور .

السابع : الذي صدق في ميعاده ، وصدقه تعالى يعود إلى مطابقة ما نطقت به كتبه على السنة رسله الصادقين عليهم السلام للواقع في الوجود ممّا وعد به أمّا في الدنيا كما وعد به رسوله والمؤمنين بالنصر أو الاستخلاف في الأرض كقوله تعالى : ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح : ٢٠] الآية ، وقوله : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور : ٥٥] وأمّا في الآخرة كما وعد عباده الصالحين بما أعدّ لهم في الجنة من الثواب الجزيل ، والخلف في الوعد كذب وهو على الله سبحانه محال ، وهو كقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران : ٩] .

الثامن : وارتفع عن ظلم عباده وهو تنزيه له عن حال ملوك الأرض الذين من شأنهم ظلم رعيتهم إذا رأوا أنّ ذلك أولى بهم ، وأنّ فيه منفعة ولذة أو في تركه ضرر وتآلم ، وكلّ ذلك من توابيع الأمزجة وعوارض البشرية المحتاج إلى تحصيل الكمال الحقيقي أو الوهمي . وجناب الحق تعالى منزّه عن ذلك .

التاسع : وقام بالقسط في خلقه فقيامه بالقسط وهو العدل فيهم وإجراؤه لأحكامه في مخلوقاته على وفق الحكمة والنظام الأكمل وهو أمر ظاهر وكذلك عدله عليهم في حكمه .

العاشر : كونه يستشهد بحدوث الأشياء على أزليته . والاستشهاد الاستدلال ، وكرّره هنا تأكيداً باختلاف العبارة .

الحادي عشر : وبما وسّمها به من العجز عن قدرته . العجز عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن يقدر . إذ لا يقال مثلاً للجدار : إنّّه عاجز ، وقد علمت أنّ كل موجود سواء فهو موصوف وموسوم بعدم القدرة على ما يختصّ به قدرته تعالى من الموجودات بل بعدم القدرة على شيء أصلاً إذ كل موجود فهو منته في سلسلة

الحاجة إليه وهو تعالى مبدأ وجوده . وسائر ما يعدّ سبباً له فإنّما هو واسطة معدّة كما علم تحقيقه في موضع آخر فإذن لا قدرة في الحقيقة إلا له ومنه . ووجه الاستدلال أنّه لو كان موسوماً بالعجز عن شيء لما كان مبدأ له لكّنه مبدأ لكل موجود فهو ثابت القدرة تامّها .

الثاني عشر : وبما اضطرّها إليه من الفناء دوامه . واضطراره لها إلى الفناء حكم قدرته القاهرة على ما استعدّ منها للعدم بإفاضة صورة العدم عليه حين استعداده لذلك على وفق قضائه تعالى بذلك ، وهو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر : ٦٨] ووجه الاستدلال أنّه تعالى لو كان مضطراً إلى الفناء كسائر الأشياء لكان جائر الفناء فكان ممكناً لكن التالي باطل فهو واجب الوجود دائماً .

الثالث عشر : كونه تعالى واحداً لا بعدد : أي أنّه ليس واحداً بمعنى أنّه مبدأ لكثرة يكون عاداً لها ومكياً ، وقد سبق بيان ذلك ، وبيان إطلاق وجه الوحدة عليه ، وبأي معنى غير مرّة . فلا معنى لإعادته .

الرابع عشر : كونه دائماً لا بأمّد ، وقد سبق أيضاً بيان أنّ كونه دائماً بمعنى أنّ وجوده مساوق لوجود الزمان . إذ كان تعالى هو موجد الزمان بعد مراتب من خلقه ، ومساوقة الزمان لا يقتضي الكون في الزمان ، ولما كان الأمد هو الغاية من الزمان ومنتهى المدة المضروبة لذي الزمان من زمانه ، وثبت أنّه تعالى ليس بذی زمان يعرض له الأمد ثبت أنّه دائم لا أمد له .

الخامس عشر : كونه قائماً لا بعمد : أي بعمد ثابت الوجود من غير استناد إلى سبب يعتمد عليه ويقيمه في الوجود كسائر الموجودات الممكنة ، وذلك هو معنى كونه واجب الوجود ، وقد أشرنا إلى برهان ذلك في قوله : الحمد لله الدال على وجوده بخلقه . وكثير من قرائن هذا الفصل موجود هناك .

السادس عشر : كونه تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة ، وتلقّى الأذهان له يعود إلى استقبالها وتقبّلها لما يمكنها أن يتصوره به من صفاته السلبية والإضافيّة ، وكون ذلك لا بمشاعرة : أي ليس تلقّيها لتلك التصورات من طريق

العقول، وكانت مشاهدة له بحسب ما طبعت عليه وبقدر إمكانها وهو متجلى لها كذلك. والباء في - بها - للسببية. إذ وجودها هو السبب المادي في تجليه لها، ويحتمل أن يكون بمعنى في: أي تجلى لها في وجودها. وبلى هنا للإضراب عما امتنع منها من الإحاطة به، والإثبات لما أمكن ووجب في تجليه لها.

العشرون: وبها امتنع منها: أي لما خلقت قاصرة عن إدراك المعاني الكلية وعن التعلق بالمجردات كانت بذلك مبدءاً لا امتناعه عن إدراكها له وإن كان لذلك الامتناع اسباب آخر أولها: كونه بريئاً عن أنحاء التراكيب، ويحتمل أن يريد بقوله بها: أي أنها لما خلقت على ذلك القصور وكان هو تعالى ممتنع الإدراك بالكنه اعترفت عند توجهها إليه وطلبتها لمعرفة بالعجز عن إدراكه وأنه ممتنع عنها فيها: أي باعترافها امتنع منها.

الحادي والعشرون: كونه إليها حاكمها: أي جعلها حكماً بينها وبينه عند رجوعها من توجهها في طلبه منجذبة خلف العقول حسرة معترفة بأنه لا تنال بوجود الاعتساف كنه معرفته، ولا يخطر ببال أولي الرويات خاطر من تقدير جلاله مقرة بحاجتها واستغنائها ونقصانها وكماله ومخلوقيته وخالفته. إلى غير ذلك بما لها من صفات المصنوعية، وله من صفات الصانعية موافقة للعقول في تلك الأحكام. واستناد المحاكمة إليها مجاز لمناسبتة ما ذكرناه، وقال بعض الشارحين: أراد بالأوهام ههنا العقول، وظاهر أنها لا تحيط به، لكونه غير مركب محدود. وتجليه لها هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبية.

وقوله: وبها امتنع منها.

أي بالعقول ونظرها علم أنها لا تدركه.

وقوله: إليها حاكمها: أي جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدركته كالخصوم له سبحانه. ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة. فحكمت له العقول السليمة على المدعية لما ليست أهلاً له. وما ذكره هذا الفاضل محتمل إلا أن إطلاق لفظ الأوهام على العقول إن صح فمجاز بغير قرينة وعدول عن الحقيقة من غير

المشاعرة وهي الحواس، ولا على وجه شعورها بما يشعر به منها؛ بل تتلقاها على وجه أعلى وأشرف بتعقل صرف بري عن علائق المواد مجرد عن إدراك الحواس وتوابع إدراكاتها من الوضع والأين والمقدار والكون وغير ذلك.

السابع عشر: كونه وتشهد له المرائي لا بمحاضرة. إشارة إلى كون المرائي والنواظر طرقاً للعقول إلى الشهادة بوجوده تعالى في آثار قدرته ولطائف صنعته وما يدرك بحس البصر منها، ولوضوح العلم به تعالى وشهادة العقول بوجوده في المدركات بهذه الآلة صار كأنه تعالى مشاهد مرئي فيها وإن لم تكن هذه الآلة محاصرة له ولا يتعلق إدراكها به، ويحتمل أن يريد بالمرائي المرئيات التي هي مجال أبصار الناظرين ومواقعها. وذلك أن وجودها وما اشتملت عليه من الحكمة شاهد بوجود الصانع سبحانه من غير حضور ومحاضرة حسية كما عليه الصنّاع في صنائعهم من محاضرتها ومباشرتها.

الثامن عشر: كونه تعالى لم تحط به الأوهام. لما كان تعالى غير مركب لم يمكن الإحاطة به بعقل أو وهم البتة، والأوهام أولى بذلك. إذ كانت إنما يتعلق بالمعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات والمواد الجسمانية فيترتب في تنزيهه تعالى عن إحاطة الأوهام به قياس هكذا: لا شيء من مستى واجب الوجود بمدرك بمادة ووضع. وكل مدرك للوهم فهو متعلق بذي مادة ووضع. ينتج لا شيء مما هو واجب الوجود بمدرك للأوهام أصلاً فضلاً أن يحيط به ويطلع على حقيقته. وقد مر ذلك مراراً.

التاسع عشر: كونه تعالى تجلى لها. ولما ثبت أنها لا تدرك إلا ما كان معنى جزئياً في محسوس فمعنى تجليه لها هو ظهوره لها في صورة وجود سائر مدركاتها من جهة ما هو صانعها وموجدتها. إذ كانت الأوهام عند اعتبارها لأحوال أنفسها من وجوداتها وعوارض وجوداتها والتغيرات اللاحقة لها مشاهدة لحاجتها إلى موجد ومقيم ومغيّر ومساعدة للعقول على ذلك. وأن إدراكها لذلك في أنفسها على وجه جزئي مخالف لإدراك

وظاهره كونه **صَفِيًّا** لله وأميناً على وحيه ومرتضى لذلك. ثم أردف ذلك بالإشارة إلى كونه رسولاً، وإلى وجوه ما أرسل به وهو وجوب الحجج، وأراد بها إما المعجزات أو ما هو أعم من ذلك وهو ما يكون حجة لله على خلقه في تكليفهم أن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. ويدخل في ذلك دلائل الأحكام وطرق الدين التفصيلية. وكونه أرسل بوجوبها: أي وجوب قبولها على الخلق ووجوب العمل على وفقها، وظهور الفلج وهو الظهور على سائر الأديان والظفر بأهلها وبالعادلين بالله والجاحدين له، وإيضاح المنهج وهي طريق الله وشريعته. وظاهر كونه موضحاً لها ومبيناً، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣] فالهedy هو إيضاح المنهج، وقوله: ليظهره على الدين كله إشارة إلى بعض غايات بعثته وهي المراد بظهور الفلج، وروي بضم الفاء واللام وهو بضم الفاء وسكون اللام للفوز، ويجوز ضم اللام للشاعر والخطيب.

وقوله: فبلغ الرسالة. إلى آخره.

إشارة إلى أدائه الأمانة فيما حمل من الوحي، وصدعه بالرسالة إظهارها والمجاهرة بها، وقد علمت أن أصل الصدع الشق فكأنه شق بالمجاهرة بها عصا المشركين وفرق ما اجتمع من شرهم، وحمله على المحجة - وهي طريق الله الواضحة وشريعته - دعوته إليها وجذبه للخلق إلى سلوكها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ثم بالسيف لمن لم تنفعه المجادلة. وأراد بأعلام الاهتداء أدلته وهي المعجزات وقوانين الدين الكلية، وكذلك منار الضياء وإقامته له إظهارها وإلقاؤها إلى الخلق، ولفظ المحجة والأعلام والمنار مستعارة كما سبق غير مرة. وصادعاً ودالاً نصب على الحال. واستعار لفظ الأمراس والعري لما يتمسك به من الدين والإيمان، ورشح بذكر المتانة والوثاقة، وأشار بجعله كذلك إلى تثبيت قواعد الإسلام وغرسها في قلوب الخلق واضحة جلية بحيث تكون عصمة للتمسك بها في طلب النجاة من مخاوف

ضرورة، وقال غيره: أراد لم تحط به أهل الأوهام، فحذف المضاف. وعند تأمل ما بيناه يلوح أنه هو مراده **صَفِيًّا** أو قريب منه، وهذه الألفاظ البسيطة من لطائف إشاراته **صَفِيًّا** وإطلاقه على أسرار الحكمة.

الثاني والعشرون: كونه تعالى ليس بذى كبر. إلى قوله: تجسماً. الكبير يقال لعظيم الحجم والمقدار، ويقال لعالي السن من الحيوان، ويقال لعظيم القدر ورفيعه. ومراده نفي الكبر عنه بالمعنى الأول. إذ من لوازم ذلك كون الكبر ممتداً في الجهات الثلاث طولاً وعرضاً وعمقاً فيحصل الكبير الجسمي، وقد تقدس تعالى عن ذلك، وتقدس عن الكبر بالمعنى الثاني ظاهر. وتجسماً مصدر في موضع الحال: أي فكبرته مجسماً له أو مجسمة، وإما أسند الامتداد به إلى النهايات لأنها غاية الطبيعة بالامتداد يقف عندها وينتهي بها فكانت من الأسباب الغائبية فلذلك أسند إليها، وكذلك إسناد التكبير إليها. إذ كان التكبير من لوازم الامتداد إليها.

الثالث والعشرون: ولا بذى عظم، إلى قوله: تجسماً، والعظيم يقال على الكبير بالمعنى الأول والثالث دون الثاني، ومراده سلب العظيم عنه بالمعنى الأول لما مر، وإسناد التناهي إلى الغايات ظاهر. إذ كانت سبباً لوقوفه وبها انقطع وإليها يبلغ، وكذلك إسناد التعظيم إليها كإسناد التكبير وإن أسند التناهي إليه بها جاز.

الرابع والعشرون: كونه كبير شأنًا.

الخامس والعشرون: كونه عظم سلطاناً. لما سلب الكبير والعظم عنه بالمعنيين الأولين أشار إلى أن إطلاقهما عليه بالمعنى الثالث. ونصب شأنًا وسلطاناً على التمييز. فهو الكبير شأنًا إذ لا شأن أعلى من شأنه، والعظيم سلطاناً إذ لا سلطان أرفع من سلطانه، وهو مبدأ شأن كل ذي شأن، ومنتهى سلطان كل ذي سلطان لا إله إلا هو الكبير المتعال ذو الكبرياء والعظمة والجلال. ثم أردف تمجيده تعالى بما هو أهله بالكلمة المتممة لكلمة الإخلاص والشهادة التي هي مبدأ لكمال القوة العلمية من النفوس البشرية بعد كمال قوتها النظرية بالشهادة الأولى.

الدارين، وسبباً لا ينقطع دون الغاية القصوى. وبالله التوفيق.

منها: في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات:

وَلَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ، وَجَسِيمِ النِّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ، وَخَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَلَكِنْ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ، وَالْبَصَائِرُ مَذْخُولَةٌ! أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ، كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ، وَأَتَقَنَ تَرْكِيبَهُ، وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ؟

انظُرُوا إِلَى النَّمْلَةِ فِي صَغَرِ جُثَّتِهَا، وَلَطَافَةِ هَيْئَتِهَا، لَا تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ، وَلَا بِمُسْتَذْكِرِ الْفِكْرِ، كَيْفَ دَبَّتْ عَلَى أَرْضِهَا، وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا، تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا، وَتُعِدُّهَا فِي مُسْتَقَرِّهَا. تَجْمَعُ فِي حَرِّهَا لِبَرْدِهَا، وَفِي وَرْدِهَا لِصَدْرِهَا؛ مَكْفُولٌ بِرِزْقِهَا، مَرْزُوقَةٌ بِوَفْقِهَا؛ لَا يُغْفَلُهَا الْمَنَانُ، وَلَا يَحْرِمُهَا الدِّيَانُ، وَلَوْ فِي الصَّفَا الْبَاسِ، وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ! وَلَوْ فَكَّرْتَ فِي مَجَارِي أَكْلِهَا، فِي عُلوِّهَا وَسُفْلِهَا، وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَّاسِيفٍ بَطْنِهَا، وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأُذُنِهَا، لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَبًا، وَلَقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَبًا!

فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا، وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا! لَمْ يَشْرِكْهُ فِي فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ، وَلَمْ يُعْنَهُ فِي خَلْقِهَا قَادِرٌ. وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لَتَبْلُغَ غَايَاتِهِ، مَا دَلَّتْكَ الدَّلَالَةُ إِلَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّخْلَةِ، لِذَقِيقِ تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيٍّ. وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ، وَالثَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ، وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ، فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاءً. وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ، وَالرِّيَّاحُ وَالْمَاءُ. فَانْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ، وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَاخْتِلَافِ هَذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَفَجُّرِ هَذِهِ

الْبَحَارِ، وَكَثْرَةِ هَذِهِ الْجِبَالِ، وَطُولِ هَذِهِ الْقِلَالِ وَتَفَرُّقِ هَذِهِ اللُّغَاتِ، وَالْأَلْسِنِ الْمُخْتَلِفَاتِ. قَالُوا لَوْلَا لِمَنْ أَنْكَرَ الْمُقَدَّرَ، وَجَحَدَ الْمُدْبِرَ! زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ، وَلَا لاختِلَافِ صُورِهِمْ صَانِعٌ؛ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا ادَّعَوْا، وَلَا تَحْقِيقٍ لِمَا أَوْعَوْا، وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانٍ، أَوْ جَنَابَةٌ مِنْ غَيْرِ جَانٍ!

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَةِ، إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ، وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ، وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفِيَّ، وَفَتَحَ لَهَا الْفَمَ السَّوِيَّ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَسَّ الْقَوِيَّ، وَنَابِئِينَ بِهِمَا تَقْرِضُ، وَمِنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِضُ. يَرْهَبُهَا الزُّرَّاعُ فِي زَرْعِهِمْ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ دَبَّهَا، وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ، حَتَّى تَرِدَ الْحَرُثُ فِي نَزَوَاتِهَا، وَتَقْضِي مِنْهُ شَهَوَاتِهَا. وَخَلَقَهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِضْبَاعًا مُسْتَدَقَّةً.

فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي «يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» وَيَغْفِرُ لَهُ خَدًّا وَوَجْهًا، وَيُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سِلْمًا وَضَعْفًا، وَيُعْطِي لَهُ الْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفًا! فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ؛ أَخْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَالنَّفْسِ، وَأَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى النَّدَى وَالْيَبَسِ؛ وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا، وَأَخْصَى أَجْنَاسَهَا. فَهَذَا غُرَابٌ وَهَذَا عُقَابٌ. وَهَذَا حَمَامٌ وَهَذَا نَعَامٌ. دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ، وَكَفَّلَ لَهُ بِرِزْقِهِ. وَأَنْشَأَ «السَّحَابَ الثَّقَالَ» فَأَهْطَلَ دِيَمَهَا، وَعَدَّدَ قِسَمَهَا. قَبْلَ الْأَرْضِ بَعْدَ جُفُوفِهَا، وَأَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا.

أقول: الدخول: العيب. والبشرة: ظاهر الجلد. والجامس: الجامد. والشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن. والضرب في الأرض: السياحة فيها. والحدقة: سواد العين. والقمر: بياضها وضياؤها، يقال: حدقة قمرء: مضيئة. وأجلبوا: جمعوا. والنزوات: الوثبات. والتعفير: التمرغ في العفر وهو التراب.

وقوله: ولو فكروا. إلى قوله: مدخولة.

وضع حرف لو ليدلّ على امتناع الشيء لامتناع غيره لكن الأغلب عليه أن يستعمل للدلالة على امتناع اللازم لامتناع ملزومه، وذلك على وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك اللازم مساوياً لملزومه إما حقيقة أو وضعاً.

والثاني: أن يكون الملزوم علّة لذلك ليلزم من رفع الملزوم رفع اللازم ويمكن الاستدلال به فأمّا إذا لم يكونا كذلك جاز أن يدلّ به على امتناع الملزوم لامتناع لازمه كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقد استعمله عليه السلام هنا بالوجه الثاني من الوجهين الأولين، واستدلّ على أنّ الخلق لم يرجعوا إلى طريق الله عن غيهم وجهالاتهم ولم يخافوا من وعيده بعذاب الحريق في الآخرة لأنهم لم يفكروا فيما عظم من قدرته في خلق مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وما جسم من نعمته على عباده، ويحتمل أن يريد بالقدرة المقدور مجازاً إطلاقاً لاسم المتعلّق على المتعلّق، وكان ذلك من باب الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول. إذ كان الفكر في ذلك سبباً عظيماً في الجذب لهم إلى اتباع شريعته وسلوك سبيله إليها، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾ [ق: ٦] الآية ونحوه.

وقوله: ولكن القلوب. إلى قوله: مدخولة.

بيان لعدم العلّة المذكورة منهم وهو الفكر، وأشار إلى عدمها بوجود ما ينافي وجود شرطها. إذ كان كون القلوب عليلة وكون الأبصار معيبة ينافيان صحتها وسلامتها اللذين هما شرطان في وجود الفكر الصحيح، ومع وجود المنافي لصحة قلوبهم وسلامة إبصار بصائرهم لا يحصل الصحة التي هي شرط الفكر فلا يحصل الفكر فلا يحصل معلوله وهو الرجوع إلى الله، وعلل القلوب وما يلحق إبصار البصائر من العيوب يعود إلى الجهل وأغشية الهيئات البدنية والأخلاق الرديئة المكتسبة من جواذب الشهوات إلى خصائص اللذات

المغطية لأنوار البصائر الحاجة عن إدراك واضح الطريق الحق.

وقوله: ألا ينظرون. إلى قوله: البشر.

تنبيه لهم على بعض مخلوقاته تعالى ومقدوراته التي أشار إلى عظمة القدرة فيها. وأحسن بهذا الترتيب والتدرج الحسن فإنك علمت من آداب الخطيب إذا أراد القول في أمر نبّه عليه أولاً على سبيل الإجمال بقول كليّ ليستعدّ السامعون بذلك لما يريد قوله وبيانه. ثم يشرع في تفصيله، ولما أراد عليه السلام أن ينبّه على عظمة الله بتفصيل بعض مخلوقاته كالنمل والجراد ونحوه أشار أولاً إلى عظيم القدرة، ورتّب السامعين على إغفالهم الفكر فيها ليعلم أنّه يريد أن ينبّه على تفصيل أمر. ثم تلاه بالتنبيه على لطيف الصنع في صغير ما خلق وكيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه على صفه وفلق له البصر وسوّى له العظم ولم يعين إلى أن استعدت بذلك لتعظيم الله القلوب وأقبلت بإفهامها النفوس فتلاه بذكر النملة.

وذلك قوله: انظروا إلى النملة. إلى قوله: تعباً. وهيئتها: كيفيتها التي عليها صورتها وصورة أعضائها، وظاهر أنّ الإنسان لا يدركها بلحظ البصر إلى أن يعيد إليها بعناية، ولا يكاد عند مراجعة فكره واستدراك أوله وباده يعلم حقيقتها وكيفيّة خلقها وتشرّيع أعضائها؛ بل بإمعان فيه وتدقيق لا بدّ أن ينظر في ذلك. والباء في قوله: بمستدرك يتعلّق بتال.

ولا ينبغي أن يفهم من قوله: ولا ينال بمستدرك الفكر: أي في صورتها الظاهرة التي يدركها البصر فربّما يسبق ذلك إلى بعض الأفهام لمكان العطف بل ما ذكرناه من شرح حقيقتها فإنه ليس حظّ الفكر أن يدرك صورتها المحسوسة بالبصر بل أن يبحث عن عجائب صنعها ليستدلّ بذلك على حكمة صانعها - جلّت عظمتها - ومحلّ قوله: لا تكاد تنال يحتمل أن يكون نصباً على الحال والعامل أنظروا، ويحتمل أن يكون مستأنفاً، وكيف في محلّ الجرّ بدل من النملة، ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً وفيه معنى التعجب. وكيف صبت: أي أقيت على رزقها وبعثت عليه بهداية وإلهام، وقيل: ذلك على العكس: أي صبّ عليها رزقها، ولفظ الصبّ

مستعار لحركتها في طلبه ملاحظاً لشبهها بالماء المصبوب.

فإن قلت: كيف جعل ديبها على الأرض محلّ التعجب والفكر مع سهولته ووجوده لسائر الحيوان؟

قلت: لم يجعل محلّ التعجب هو ديبها من حيث هو ديب فقط بل مع الاعتبار الآخر المذكورة فإنك إذا اعتبرتها من حيث هي في غاية اللطافة ثم اعتبرت قوائمها وحركات مفاصلها وخفضها ورفعها وبعد ذلك من استثبات الحسن لها ونسبتها إلى جرمها وإلى أجزاء المسافة التي تقطعها بل جزء من حركتها، وكذلك انصبابها على رزقها بهداية تامة إليه ونقلها إلى جحرها وغير ذلك من الاعتبار المذكورة فإنك إذا اعتبرت ذلك منها وجدت لنفسك منه تعجباً وتفكيراً في لطف جزئيات صنعتها وحكمة خالقها ومدبرها.

وقوله: تجمع في حرّها لبردها: أي في الصيف للشتاء، وفي ورودها لصدرها: أي في أيام ورودها وتمكنها من الحركة لأيام صدورها ورجوعها عن الحركة للعجز فإنها تعجز في أيام الشتاء عن ملاقة البرد فتطلب بطن الأرض لكمون الحرارة فيه.

ومن العجائب التي حكاها أهل التجارب من أفعال النمل وإلهاماتها ما حكاه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب «الحيوان» بفصيح عباراته. قال: إن النملة تدخر في الصيف للشتاء فتقدم في أيام المهلة ولا تضيق أوقات إمكان الحزم، وتبلغ من تفقدها وصحة تميزها والنظر في عواقب أمورها أنها تخاف على الحبوب التي ادخرتها للشتاء أن تعفن وتسوس في بطن الأرض، فتخرجها إلى ظهرها لتنشرها وتعيد إليها جفافها ويضر بها النسيم فينفى عنها العفن والفساد. قال: وربما تختار في الأكثر أن يكون ذلك العمل ليلاً ليكون أخفى، وفي القمر لأنها فيه أبصر. فإن كان مكانها ندياً وخافت أن تنبت الحبة نقرت موضع الطمير من وسطها لعلمها أنها من ذلك الموضع تنبت، وربما فلقت الحبة بنصفين. فأما إن كان الحب من الكزبرة فإنها تفلقه أرباعاً لأن أنصاف حب الكزبرة ينبت من بين جمع الحب. فهي بهذا الاعتبار مجاوزة لفطنة جميع

الحيوان. قال: ونقل إليّ بعض من أثق به أنه احتفر بيت النمل فوجد الحبوب التي جمعتها كل نوع وحده. قال: ووجدنا في بعضها أن بعض الحبوب فوق بعض وبينها فواصل حائلة من التبن ونحوه. ثم إن لها مع لطافة شخصها وخفة حجمها في الشم والاسترواح ما ليس لسائر الحيوان، وذلك أنه ربما سقط من يد الإنسان جرادة أو عضو منها مثلاً في موضع ليس بقربه ذر ولا عهد لذلك المنزل به فلا يلبث أن يقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة فتروم حملها فإذا أعجزتها بعد أن تبلى عذراً مضت إلى حجرها راجعة فلا يلبث الإنسان أن يجدها وقد أقبلت وخلفها كالخيط الأسود من أخواتها حتى يتعاون عليها ليحملنها فأعجب من صدق شتمها لما يشتمه الإنسان الجائع. ثم انظر إلى بعد همتها في ذلك وجرأتها على محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة وأضعافها، وليس من الحيوان ما يحمل أضعاف وزنه مراراً كثيرة كالنملة. قال: والذي ينبّه على إعلامها لأخواتها وإشعارها بمثل ما أشرنا إليه قصة سليمان عليه السلام مع النمل حيث حكى القرآن الكريم عنها: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٧٨) ﴿فَبَيَّنَّ صَاحِبُهَا قَوْلَهُ﴾ [النمل: ١٨-١٩] فإن القول المشار إليه منها وإن لم يحمل على حقيقته فهو محمول على مجازة، وهو إشعارها، لأخواتها بالحال المخوفة للنمل من سليمان وجنوده. قال: ومن عجيب ما يحكى عن النمل ما حكى عن بعض من يعمل الأصطربلاب أنه أخرج طوقاً من صفر من الكير بحرارته فرمى به على الأرض ليبرد فاشتعل على نملة فكانت كلما طلبت جانباً منه لتخرج منعته الحرارة فكانت مقتضى هروبها من الجوانب أن استقرت ثم ماتت فوجدتها قد استقرت في موضع رجل البركار من نقطة المركز وما ذاك إلا للطف حسها وقوة وهمها أن ذلك الموضع هو أبعد الأمكنة عن الخط المحيط. قال: ومن عجائبها إلهامها أنها لا تعرض لجعل ولا جرادة ولا خنفساء ولا نحوها ما لم يكن بها خبل أو عقر أو قطع يد أو رجل فإذا وجد شيئاً من ذلك وثبت عليها حتى لو أن حية بها ضربة أو خدش ثم كانت من

بعض صنعه بها؛ وهو إقامته لها على قوائمها وبناءها على دعائمها، وأراد بدعائمها ما يقوم به بدنها من الأمور التي مقام العظام والعصب والأوتار ونحوها ليحصل التنبيه على عظمتها من لطف تلك القوائم واعتبار ضعف تلك الدعائم مع ما رغب فيها من لطائف الصنعة وأودعها من عجائب الحكمة من غير أن يشركه في فطر تلك الفطرة فاطر أو يعينه على لطيف خلقها قادر فسبحانه ما أعظم شأنه وأبهر برهانه.

وقوله: ولو ضربت. إلى قوله: النخلة.

أي لو سارت نفسك في طرق فكرها ومذاهب نظرها، وهي الأدلة وأجزاء الأدلة من المقدمات وأجزائها المستنبطة من عالم الخلق والأمر لتصل إلى غايات فكرك في الموجودات لم يمكن أن يدلك دليل إلا على أن خالق النملة على غاية صغرها وخالق النخلة على عظمها وطولها واحد وهو المدبر الحكيم.

وقوله: لدقيق تفصيل كل شيء. إلى قوله: حي.

إشارة إلى أوسط الحجّة على ما ادّعاء من اشتراك النملة والنخلة في الاستناد إلى صانع واحد مدبر حكيم، ومعنى ما ذكر أن لكل شيء من الموجودات الممكنة تفصيل لطيف دقيق واختلاف شكل وهيئة ولون ومقدار ووجوه من الحكمة تدلّ على صانع حكيم خصّصه بها دون غيره، وتقرير الحجّة أن وجود النملة والنخلة اشتمل كل منهما على دقيق تفصيل الخلقة وغامض اختلاف شكل وهيئة وكل ما اشتمل على ذلك فله صانع مدبر حكيم خصّصه بذلك فينتج أنهما يشتركان في الحاجة إلى صانع مدبر حكيم خصّص كلاً منهما بما يشتمل عليه، وهذه الحجّة هي المسماة في عرف المتكلمين بالاستدلال بإمكان الصفات كما بيّناه قبل في قوله: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه.

وقوله: وما الجليل واللطيف. إلى قوله: سواء.

مؤكد لما سبق من الدعوى، وكاسر لما عساه يعرض لبعض الأوهام من استبعاد نسبة الخلقة العظيمة والخلقة اللطيفة الحفيرة كالنملة إلى صانع واحد. فأشار إلى أن كل المخلوقات وإن تباينت أوصافها وتضادت صورها وأشكالها فإنه لا تفاوت بالنظر إلى قدرته وكمالها بين أن

ثعابين مصر لو ثبت عليها الذرّة حتى تأكلها، ولا تكاد الحية تسلم من الذر إذا كان بها أدنى عقر. وكل ذلك من الإلهامات التي إذا فكّر اللبيب فيها كاد أن يحكم بكونها أعلم بقوانين معاشها وتدبير أحوال وجودها من كثير من الناس فإنّ الإنسان قد يهمل ذلك التدبير فلا يضبطه، ويستمر فيه على قانون واحد.

وقوله: مكفولة ومرزوقة. نصب على الحال.

وقوله: رزقها ووفقها: أي موافق ومطابق لقوتها وعلى قدر كفايتها. ويروى مكفول برزقها مرزوقة لوفقها. ثم ذكر نسبة ذلك إلى ربّها. فأشار إلى أنّه لا يغفلها: أي لا يتركها من لطفه وعنايته فإنّه باعتبار ما هو متّان على خلقه لا يجوز في حكمته إهمال بعضها من رزق يقوم به في الوجود، وكذلك لا يحرمها باعتبار كونه دياناً: أي مجازياً، ووجه ذكر المجازاة هنا أنّها حيث دخلت في الوجود طائعة لأمره وقامت فيه منقادة لتسخيره وجب في الحكمة الإلهية جزاؤها ومقابلتها بما يقوم بوجودها فلا تكون محرومة من مادة بقائها على وفق تدبيره، ولو كانت في الصفا اليابس والحجر الجامس؛ بل يفتح لها أبواب معاشها في كل مكان. ثم نبّه على محال أطرى للفكر في النملة: فمنها مجاري أكلها ما تأكله وتلك المجاري كالحلق والأمعاء، ومنها علوها وسفلها وعلوها بسكون اللام نقيض سفلها وهو رأسها وما يليه إلى الجزء المتوسط منها وسفلها هو ما جاوز الجزء من طرفها الآخر، ومنها ما اشتمل عليه جوفها من شراسيف بطنها أو ما يقوم مقامه فأطلق عليه أنّه شراسيف بالمجاز، ومنها ما في رأسها من عينها وأذنها وهي محل القوة السامعة منها فإنّ كل ذلك على غاية صغره ولطافته محلّ العجب ومحلّ النظر اللطيف المستلزم للشهادة بحكمة الصانع ولطف تدبيره الذي يقضي الإنسان من تأمله عجباً، والقضاء ههنا بمعنى الأداء: أي لأدّيت عجباً، ويحتمل أن يكون بمعنى الموت: أي لقضيت نحبك من شدّة تعجّبك، ويكون عجباً نصب على المفعول له؛ ثمّ لمّا نبّه على محال الفكر ووجوه الحكمة فيها أردف ذلك بتنزيه صانعها وتعظيمه تعالى، وقرن ذلك التعظيم والتنزيه بنسبته إلى

يفيض عن صورة النخلة أو صورة الذرة، وليس بعضها بالنسبة إليه أولى وأقرب من بعض، ولا هو أقوى بعضها من بعض وإلا لكان ناقصاً في ذاته، وكان بما هو أولى به مستفيداً كما لا يفوته بعده عنه، وقد ثبت تنزيه جنبه المقدس عن ذلك في مظانه من الكتب الحكمية والكلامية بل إن كان فيهما تفاوت واختلاف فمن جانب القابل واختلاف استعدادات المواد بالشدة والضعف والأقدم والأحدث على ما أشرنا إليه غير مرة، واللطيف كما يراد به صغر الخلقة كذلك قد يراد به دقيق الصفة، وقد يراد به الشفاف كالهواء، والأول هو مراده ولذلك جعله مقابلاً للجليل.

وقوله: وكذلك السماء. إلى قوله: والماء.

فالمشبه به هو الأمور المضادة السابقة والمشبه هو السماء والهواء والرياح والماء، ووجه الشبه هو حاجتها في خلقها وتركيبها وأحوالها المختلفة والمتفقة إلى صانع حكيم، وأشار إلى الأمور الأولى المتضادة أولاً ونسبها إلى قدرته تعالى باعتبار كليتها ومن جهة تضادها لأنها أدل على كمال قدرته، وأشار إلى الثانية وهي السماء وما عدده معها لا باعتبار تضادها بل باعتبار ما اشتمل عليه كل منها من الحكمة والمنفعة وكونها مواد الأجسام المركبات، والهواء أعم من الرياح لتخصيص مسمى الرياح بالحركة دون الهواء.

وقوله: فانظروا. إلى قوله: المختلفات.

أمر باعتبار حال ما عدّد من المخلوقات وما اختص به كل منها من الصفات والأشكال والمقادير والأضواء والألوان والمنافع إلى غير ذلك مما يدل على حاجة كل منها إلى مخصص حكيم يخصصه بما هو أليق به وأوفق للحاجة اللازمة له وأنسب إلى استعداده بعد اشتراك جميعها في الجسمية، وهو أمر بتقرير الحجّة التي ذكرناها في كل واحد من الأمور المذكورة، ولما كان حال أكثر الأمور المذكورة مفتقراً إلى تقديم النظر البصري لغاية التفكير والاعتبار فيها أمر به، وأما وجوه الاعتبارات فأكثر من أن يحصر فإنك إذا اعتبرت حال الشمس والقمر في عظم أجرامهما والضياء الصادر عنهما وحركاتهما وتنقلهما في منازلهما، وما تستلزمه

تلك الحركات من التأثيرات والإعدادات لوجود المركبات العنصرية من المعدن والنبات والحيوان ثم اعتبرت ما ينفصل به أحدهما عن الآخر من الجرم وزمان السير وكون القمر مستفيداً للنور من الشمس وغير ذلك مما لا يعلم تفصيله رلاً الله سبحانه وكذلك إذا نظرت إلى النبات والشجر وجواهرهما وأشكالهما واختلاف أجزائهما في الألوان والمقادير والثمار وما يستلزمه من المنفعة لوجود الحيوان والمضرة لبعضها إلى غير ذلك مما علمته فيما سلف، وكذلك الماء في كونه على غاية من الرقة واللطافة وكون الحجر بعكس الوصفين مع أن أكثر المياه إنما تنبع من الأحجار ثم نظرت إلى المنافع الموجودة فيهما والمضار العارضة عنهما، وكذلك النظر إلى هذا الليل والنهار واختلافهما في هذا العالم وتعاقبهما، وما يستلزمه من المنفعة المختصة بكل منهما مما امتن الله تعالى على عباده بها حيث قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ﴾ [يونس: ٥] وقال: ﴿يُنِثُّ لَكُمْ فِي الزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [النحل: ١١] الآية. وقال: ﴿قُلْ الْإِنْسُ مَا أَكْفَرُوا﴾ [عبس: ١٧]. إلى قوله: ﴿مَنَّا لَكُمْ وَلَاتُفْهِكُوا﴾ [النازعات: ٢٣] وقال: إلى غير ذلك من الآيات وقال: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَكُمْ يَنْبِيعٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١] وقال: ﴿وَجَعَلْنَا آيَلًا لِّأَسَا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ﴾ [النبا: ١٠-١١] إلى قوله: ﴿آلِفَا ۖ﴾ [النبا: ١٦] وكذلك إذا اعتبرت تفجير هذه البحار وما تستلزمه من المنفعة كما قال تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩] وقال: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْوَلُؤُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٢] وكذلك إذا اعتبرت كثرة الجبال وقلالها وعروضها وأطوالها وما اشتملت عليه من معادن الجواهر وغيرها، وكذلك تفرق اللغات واختلاف الألسنة وجدت ذلك النكر والاختلاف شاهداً بوجود صانع حكيم. وتقريرها كما علمت أن تقول: إن هذه الأجسام كلّها مشتركة في الجسمية واختصاص كل منها بما يميز به من الصفات المتعددة ليس للجسمية ولوازمها وإلا وجب لكل منها ما وجب للآخر ضرورة اشتراكها في علة الاختصاص فلا مميّز له. هذا خلف، ولا شيء

وذلك التنبيه بالإشارة إلى أوسط قياس من الشكل الأول، وكبراه في صورة الاستفهام.

وتقرير القياس: أنهم صنعة ولا شيء مما هو صنعة بلا صانع ينتج فلا شيء منها بلا صانع وهو نقيض المدعى، ولما كانت الكبرى ضرورية اقتصر على التنبيه عليها بامتناع وجود البناء من غير بان والجنابة من غير جان فإن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح محال بالبديهة وممتنع في فطن الصبيان والبهائم. إذ كان الحمار عند صوت الخشبة يعدو خوفاً من الضرب، وذلك لما تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدونها محال. ثم لو سلم لهم ثبوت الحكم في الأصل وهو كون النبات بلا زارع فلم كان عدم الزارع يدل على أن النبات لا فاعل له؟ وإنما يلزم ذلك أن لو كان الفاعل إنما هو الزارع وذلك من الأوهام الظاهرة كذبها بأدنى تأمل إذا استعقب بالبذر. إذ كان الزارع ليس إلا إعداداً ما للأرض والبذر، وأما وجود الزرع والنبات فمستند إلى مدبر حكيم متعال عن الحس والمحسوس لا تدركه الأبصار ولا تكتنفه الأوهام والأفكار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وقوله: إن شئت قلت في الجرادة. إلى قوله: مستدقة.

تنبيه آخر على وجود الصانع الحكيم - جلّت عظمتة - في وجود بعض جزئيات مخلوقاته وصغيرها وهي الجرادة: أي وإن شئت قلت فيها ما قلت في النملة وغيرها قولاً بَيِّناً. كاشفاً عن وجوه الحكمة فيها بحيث يشهد ذلك بوجود صانع حكيم لها فنبه على بعض دقائق الحكمة في خلقها وهي خلق العينين الحمراءين مع كون حدقتها قمرأوين، واستعار لفظ السراج للحدقتين باعتبار الحمرة النارية والإضاءة.

ثم خلق السمع الخفي: أي عن أعين الناظرين، وقيل: أراد بالخفي اللطيف السامع لخفي الأصوات فوصفه بالخفاء مجازاً إطلاقاً لاسم المقبول على قابله. ثم فتح الفم السوي. السوي: فاعل بمعنى مفعول: أي المسوي. والتسوية: التعديل بحسب المنفعة الخاصة بها. ثم خلق الحس القوي، وأراد بحسها قوتها الوهمية

من عوارض الجسميّة لأن الكلام في اختصاص كل منها بذلك العارض كالكلام في الأول ويلزم التسلسل فيبقى أن يكون لأمر خارج عنها هو الفاعل الحكيم المخصص لكل منها بحد من الحكمة والمصلحة، وقد مر تقرير هذه الحجّة مراراً. ثم لما نبّه على وجود الصانع سبحانه أردف ذلك بالدعاء على من جحدّه، أو الإخبار عن لحوق الويل له. قال سيويّه: الويل مشترك بين الدعاء والخبر، ونقل عن عطاء بن يسار أن الويل واد في جهنّم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه. ورفعها بالابتداء، والخبر لمن أنكر، والمدبر: هو العالم بعاقبة الأمر وما يشتمل عليه من المصلحة ويعود إلى القضاء، والقدر: هو الموجد على وفق ذلك العلم كما سبق بيانه، وتأخير الدعاء على الجاحدين بعد إيضاح الحجّة عليهم هو الترتيب الطبيعي، والإشارة بالجاحدين إلى صنف من العرب أنكروا الخالق والبعث، وقالوا بالدهر المفنى. كما حكينا عنهم في الخطبة الأولى، وهم الذين أخبر القرآن المجيد عنهم بقوله: ﴿مَا مِنْ إِلَّا حَيَاتًا أَلَدُنَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبَلِّغُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤].

وقوله: زعموا. إلى قوله: صانع.

إشارة إلى شبهتهم وهي من باب التمثيل فالأصل فيها هو النبات، والفرع أنفسهم، والحكم هو ما توهموه من كونهم بلا صانع كما أن النبات بلا زارع، ولعل الجامع في اعتبارهم هو اختلاف الحياة والموت عليهم كما أشار إليه القرآن الكريم حكاية عنهم «نموت ونحيي» أو نحوه من الأمور المشتركة وإن كانوا لا يلتفتون لفتاً إلى هذا الجامع. إذ مراعاة هذه الأمور وتحقيق أجزاء التمثيل من صناعة هم عنها بمعزل، وقد علمت أن التمثيل بعد تمام أجزائه إنما يفيد ظناً يختلف بالشدة والضعف، وعلمت وجوه الفساد فيه.

وقوله: ولم يلجأوا. إلى قوله: جان.

إنكار ومنع لما ادّعوه وأنهم لم يأتوا فيه بحجّة ولا تحقيق برهان، ويحتمل أن يكون قوله: وهل يكون. إلى قوله: جان. تنبيهاً على وجود نقيض الحكم المدعى، وهو كون خلقهم وخلق النبات شاهدة بوجود صانع لها،

طافية صارت للزحف الثاني الذي يريد الخضرة كالأرض، وربما نقل لها خواص أخرى لا تعلق لها بما نحن بصده.

وقوله: وخلقها كله لا يكون إصبعاً مستدقة.

الوار للحال: أي أنه تعالى خلقها على ما وصفت وأودعها من عجائب الصنع ما ذكرت بحيث يخاف منها الزراع مع أن خلقها كله دون الإصبع المستدقة، وهذه الكلمة مستلزمة لتمام التعجب من خلق الله فيها الأمور الموصوفة حتى لو قدرنا أنها وصفت لمن لم يرها فربما اعتقد أن لها خلقاً عظيماً تستند إليه هذه الأوصاف ولم يكن عنده تعجب حتى نتبين مقدار خلقها وصغر صورتها. ثم لما بين بعض مبدعاته ومكوناته نوره بزيادة عظمته تعالى وبركته باعتبار كونه معبوداً لمن في السماوات ومن في الأرض فله يسجدون طوعاً وكرهاً كل بعبادة تخصه وسجود لا يمكن من غيره مع اشتراك الكل في الدخول تحت ذل الحاجة إلى كمال قدرته وخضوع الإمكان بين يدي رحمته. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥] وكذلك قوله: ويعقر له خذاً ووجهاً. فما كان ذا وجه وخذ حقيقة فلفظ التعفير صادق عليه حقيقة، وما لم يكن السجود صادق عليه استعارة لخضوعه الخاص به، ولفظ التعفير والخذ والوجه ترشيحات على أن موضوع السجود في اللغة هو الخضوع وكذلك إطلاق إعطاء القياد ووصف الرهبة والخوف، ونصبهما على المفعول له.

وقوله: فالطير مسخرة لأمره.

كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرْزَأْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرِينَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النحل: ٧٩] وكونها مسخرة يعود إلى دخولها تحت حكم تصرفه العام فيها قدرة وعلماً والخاص تخصيصاً وتعييناً، وإحصاء الريش منها والنفس باعتبار تسخيرها تحت تصرفه العام بعلمه تعالى. وإرساؤها: أي تثبتها على قوائمها في الندى كطير الماء والييس كطير البر باعتبار دخولها تحت قدرته وخلقها كذلك، وتقديره لأقواتها وما يصلح منها وما يكفيها باعتبار دخولها تحت قدرته وعلمه معها. إذ كان

وبقوته (بقوة خ) حذقها فيما ألهمت إياه من وجوه معاشها وتصرفها. يقال: لفلان حس حاذق إذا كان ذكياً فطناً ذراكاً. ثم خلق النابيين، واستعار لفظ المنجلين ليديها، ووجه المشابهة تعوجهما وخشونتتهما، وقرن بذكر النابيين والمنجلين ذكر غايتهم وهما القرص والقبض، ومن لطيف حكمته تعالى في الرجلين أن جعل نصفهما اللذين تقع عليها اعتمادها وجلوسها شوكة كالمنشار ليكون لها معيناً على الفحص ووقاية لذنبها عند جلوسها وعمدة لها عند الطيران.

وقوله: يرهبا الزراع. إلى قوله: شهواتها.

أي أنها إذا توجهت بعساكرها من أبناء نوعها إلى بقعة ومجمت على زرعها وأشجارها أمحت ولم يستطع أحد دفعها حتى لو أن ملكاً من الملكوت أجلب عليها بخيله ورجله ليحمي بلاده منها لم يتمكن من ذلك، وفي ذلك تنبيه على عظمة الخالق سبحانه وتدبير حكمته. إذ كان يبعث أضعف خلقه على أقوى خلقه ويهيء الضعيف من أسباب الغلبة ما لا يستطيع دفعه معها حتى ترد ما تريد وروده وتقضي منه شهواته فيحل باختيار منه وترحل باختيار، ومن عجائب الخواص المودعة في الجراد أنها تلتمس لبيضها الموضع الصلد والصخور الملس ثقة بأنها إذا ضربت فيها بأذنانها انفرجت لها، ومعلوم أن ذلك ليس بقوة إذ ليس في ذنب الجراد من القوة أن يخرق الحجر الذي يعجز عنه المعول بمجرد قوته لولا خاصية لها هناك ثم إذا ضربت في تلك البقاع وألقت بيضها وانضمت عليها تلك الأخاديد التي أحدثتها وصارت لها كالأفاحيص صارت حاضنة لها ومربية وحافظة وواقية حتى إذا جاء وقت ديبب الروح خرجت من البيض صهياً إلى البياض. ثم تصفر وتتلون فيه خطوط إلى السواد. ثم يصير فيه خطوط سود وبيض، ثم يبدو حجم جناحيه. ثم يستقل فيموج بعضه في بعض، وقيل: إن الجراد إذا أراد الخضرة ودونه نهر جار صار بعضه جسر البعض ليعبر إليها فمن الناس من جعل ذلك حيلة لها ألهمت إياها. وأباه قوم وقالوا: بل الزحف الأول من الدبى إذا أراد الخضرة ولا يقدر عليها إلا بالعبور إليها عبر فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء

التقدير هو إنزال تلك المقادير وإعدادها على وفق العلم الإلهي، وإحصاء أجناسها باعتبار علمه تعالى.

وقوله: فهذا غراب. إلى قوله: نعم.

تفصيل لأنواعها، ولم يرد الجنس بالاصطلاح الخاص بل اللغوي وهو النوع في المصطلح العلمي، وراعى في كل قريتين من الأربع السجع المتوازي.

وقوله: دعا كل طائر باسمه.

فالدعاء استعارة في أمر كل نوع بالدخول في الوجود، وقد عرفت أن ذلك الأمر يعود إلى حكم القدرة الإلهية العظيمة عليه بالدخول في الوجود، ووجه الاستعارة ما يشترك فيه معنى الدعاء، والأمر من طلب دخول مهية المطلوب بالدعاء والأمر في الوجود وهو كقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آئِيتَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا

طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّنَهُنَّ﴾ [فصلت: ١١-١٢] الآية، ولما استعار لفظ الدعاء رشح بذكر الاسم لأن الشيء إنما يدعى باسمه، ويحتمل أن يريد الاسم اللغوي وهو العلامة فإن لكل نوع من الطير خاصية وسمة ليست للآخر، ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بما لها من السمات والخواص في العلم الإلهي واللوح المحفوظ، وقال بعض الشارحين: أراد أسماء الأجناس، وذلك أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل لغة تواضع عليها العباد في المستقبل، وذكر الأسماء التي يتواضعون عليها، وذكر لكل اسم مستأه فعند إرادة خلقها نادى كل نوع باسمه فأجاب دعواه وأسرع في إجابته، واعلم أنك إذا تأملت حكمة الصانع في خلق الطائر شاهدت عجباً.

حين اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه فاقصر من القوائم على اثنتين ومن الأصابع على أربع من منفذين للزبل والبول على منفذ. ثم خلقه تعالى على جؤجؤ محدب ليسهل عليه خرق الهواء كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء، وخلق في جناحيه وذنبه ريشات طوال لينهض بها إلى الطيران، وكسا جسمه كله ريشاً ليتداخله الهواء فيقلبه، ولما كان طعامه الحب أو اللحم يبلعه بلعاً من غير مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له متقاراً صلباً، وأعانه بفضل حرارته في جوفه يستغني بها عن المضغ.

ثم خلقه تعالى يبيض بيضاً ولا يلد لكيلا يثقل بكون الفراخ في جوفه عن الطيران، وجعل عوض استعداد الولد في البطن استعداداً في البيضة بحرارة الحضن بمشاركة من الذكر والأنثى في ذلك، ومن العناية الإلهية بدوام نسله وبقائه أن ألهمه العطف على فراخه فيلتقط الحب فيغذو به فراخه بعد استقراره في حوصلة ليلين، وإذا فكرت في الحوصلة وجدتها كالمخللة المعلقة أمامه فهو يعتني فيها ما أراد من الطعام بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على مهل، وذلك أن مسلك الطعام إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان هذا الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصير الأولى إلى القانصة لطال ذلك عليه فخلق تعالى له الحوصلة لذلك. ثم انظر إلى الريش الذي تراه في الطواويس والدراريج وغيرها عن استواء ومقابلة على نحو ما يخط بالأقلام، وكذلك انظر إلى العمود الجامع للريشة الذي يجري مجرى الجدول الممد للريشة والمغذي لها، وخلق عصبتي الجوهر صلباً متيناً ليحفظ الريش ويمسكه لصلابته. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، وأحصى كل شيء عدداً، وأحاط بكل شيء علماً.

وقوله: وأنشأ السحاب. إلى آخره.

إشارة إلى كمال قدرته باعتبار خلقه السحاب الثقال بالماء، وإرسال ديمها وهي أمطارها، وتعدد قسمها وهو ما يصيب كل بلد وأرض منها من القسم. وظاهر أنه تعالى يعد الأرض بتلك البله بعد الجفاف لأن يخرج منها النبات بعد الجذب وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة: ٢٧] وبالله التوفيق.

٢٢٩ - ومن خطبة له عليه السلام

في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة.

مَا وَحَدَهُ مِنْ كَيْفِهِ، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلُهُ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ، وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ

وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَغْضَاءِ، وَلَا بِعَرَضٍ مِنَ
الْأَعْرَاضِ، وَلَا بِالْغَبَرِيَّةِ وَالْأَبْعَاضِ. وَلَا يُقَالُ: لَهُ
حَدٌّ وَلَا نِهَايَةٌ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ.

وَلَا أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَخْوِيهِ فَتُقْلَعُ أَوْ تُهَوِيهِ، أَوْ أَنَّ
شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيَمِيلُهُ أَوْ يُعَدِّلُهُ. لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ
بِوَالِجٍ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ. يُخْبِرُ لَا يَلْسَانٌ وَلَهَوَاتٍ،
وَيَسْمَعُ لَا يَخْرُوقُ وَأَدَوَاتٍ. يَقُولُ وَلَا يَلْفِظُ،
وَيَحْفَظُ وَلَا يَتَحَفَّظُ، وَيُرِيدُ وَلَا يُضْمِرُ. يُحِبُّ
وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ، وَيُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَيْرِ
مَشَقَّةٍ. يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ: «كُنْ فَيَكُونُ»، لَا
بِصَوْتٍ يَفْرَعُ، وَلَا بِبَدَأٍ يُسْمَعُ؛ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ
فَعَلَّ مِنْهُ أَنْشَاءُ وَمَثَلُهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِناً،
وَلَوْ كَانَ قَدِماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِياً.

لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَتَجْرِي عَلَيْهِ
الْصِفَاتُ الْمُخَدَّنَاتُ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَضْلٌ،
وَلَا لَهُ عَلَيْهَا فَضْلٌ، فَيَسْتَوِي الصَّانِعُ وَالْمَصْنُوعُ،
وَيَتَكَافَأُ الْمُبْتَدِعُ وَالْبَدِيعُ. خَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَى غَيْرِ
مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِمْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ
مِنْ خَلْقِهِ. وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِغَالٍ،
وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ، وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمٍ،
وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمٍ، وَحَصَّنَهَا مِنَ الْأَوْدِ
وَالْإِغْوِجَاجِ، وَمَنَعَهَا مِنَ التَّهَاقُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ. أَرَسَى
أَوْتَادَهَا، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا، وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهَا،
وَخَدَّ أَوْدِيَّتَهَا؛ فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ، وَلَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ.

هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ
لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا
بِجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ. لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبُهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ
عَلَيْهِ فَيْغْلِبُهُ، وَلَا يَفُوتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقُهُ، وَلَا
يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقُهُ. خَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ،
وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ، لَا تَسْتَطِيعُ الْهَرَبَ مِنْ
سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرِّهِ، وَلَا كُفُوَ لَهُ

وَتَوْهَمُهُ. كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِمٍ فِي
سِوَاهُ مَغْلُوبٌ. فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ، مُقَدَّرٌ لَا
بِجَوْلِ فِكْرَةٍ. غَنِيٌّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ. لَا تَضْحَبُهُ
الْأَوْقَاتُ، وَلَا تَرْفِدُهُ الْأَدَوَاتُ، سَبَقَ الْأَوْقَاتُ
كَوْنَهُ، وَالْعَدَمُ وَجُودُهُ، وَالْإِبْدَاءُ أَرْلُهُ.

بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشَمَرَ لَهُ،
وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ
بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ. ضَادَّ النُّورِ
بِالظُّلْمَةِ، وَالْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ، وَالْجُمُودَ بِالْبَلَلِ،
وَالْحَرُورَ بِالصَّرْدِ. مُؤَلَّفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا، مُقَارِنٌ بَيْنَ
مُتَبَايِنَاتِهَا، مُقَرَّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا، مُفَرَّقٌ بَيْنَ
مُتَدَانِيَاتِهَا. لَا يُشْمَلُ بِحَدٍّ، وَلَا يُحَسَبُ بِعَدٍّ، وَإِنَّمَا
تَحُدُّ الْأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشِيرُ الْأَلَاتُ إِلَى نَظَائِرِهَا.

مَنَعَتْهَا مِنْذُ الْقِدَمَةِ، وَحَمَتْهَا قُدَّ الْأَزَلَّةِ، وَجَبَّتْهَا
«لَوْلَا» التَّكْمِلَةُ! بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْمُعْقُولِ، وَبِهَا
امْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ الْعُيُونِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ السُّكُونُ
وَالْحَرَكَةُ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ، وَيَعُودُ
فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَخَذَتْهُ! إِذَا
لَتَفَاوَتْ ذَاتُهُ، وَلَتَجَزَأَ كُنْهُهُ، وَلَا مَتْنَعٌ مِنَ الْأَزَلِ
مَعْنَاهُ، وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءَ إِذْ وَجَدَ لَهُ أَمَامَ، وَلَا لَتَمَسَ
التَّامَّ إِذْ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ. وَإِذَا لَقَامَتْ آيَةُ الْمَصْنُوعِ
فِيهِ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَذْلُولًا عَلَيْهِ، وَخَرَجَ
بِسُلْطَانِ الْامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤْثِرَ فِيهِ مَا يُؤْثِرُ فِي غَيْرِهِ.

الَّذِي لَا يَحُولُ، وَلَا يَزُولُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ
الْأَقُولُ. وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونِ مَوْلُوداً، وَلَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ
مَخْدُوداً. جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ، وَظَهَرَ عَنْ مُلَامَسَةِ
النِّسَاءِ. لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتَقْدَرُهُ، وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطْنُ
فَتُصَوِّرُهُ. وَلَا تُذَرِّكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسُّهُ، وَلَا تَلْمِسُهُ
الْأَيْدِي فَتَمَسُّهُ. وَلَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي
الْأَحْوَالِ. وَلَا تُبْلِيهِ اللَّبَالِي وَالْأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ
الضُّبَاءُ وَالظُّلَامُ. وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ،

فِيكَافِئَتُهُ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ فَيَسَاوِيَتُهُ. هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ
وُجُودِهَا، حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا.

وَلَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ
إِنْشَائِهَا وَاخْتِرَاعِهَا. وَكَيْفَ لَوْ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا
مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا،
وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلِّدَةِ أُمَمِهَا
وَأَكْبَاسِهَا، عَلَى إِخْدَاطٍ بَعُوضَةٍ، مَا قَدَّرَتْ عَلَى
إِخْدَاطِهَا، وَلَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلِ إِلَى إِجْعَادِهَا،
وَلَتَحَيَّرَتْ عَقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَنَاهَتْ، وَعَجَزَتْ
قُوَاهَا وَتَنَاهَتْ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً، عَارِفَةً
بِأَنَّهَا مَفْهُورَةٌ، مُقِرَّةٌ بِالْعَجْزِ عَنِ إِنْشَائِهَا، مُذْعِنَةٌ
بِالضَّعْفِ عَنِ إِفْنَائِهَا.

وَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَخَدَهُ
لَا شَيْءَ مَعَهُ. كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْتِدَائِهَا، كَذَلِكَ يَكُونُ
بَعْدَ فَنَائِهَا، بِلَا وَقْتٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَا حِينٍ وَلَا
زَمَانٍ. عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَالُ وَالْأَوْقَاتُ، وَزَالَتْ
السُّنُونُ وَالسَّاعَاتُ. فَلَا شَيْءَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ الْأُمُورِ. بِلَا قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ
ابْتِدَاءُ خَلْقِهَا، وَبِغَيْرِ امْتِنَاعٍ مِنْهَا كَانَ فَنَائُهَا، وَلَوْ
قَدَّرَتْ عَلَى الْامْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا.

لَمْ يَتَكَأَذْهُ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ، وَلَمْ يَوْذُ
مِنْهَا خَلْقَ مَا خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ، وَلَمْ يَكُونْهَا لِتَشْدِيدِ
سُلْطَانٍ، وَلَا لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَنُقْصَانٍ، وَلَا
لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى نَدِّ مُكَاتِرٍ، وَلَا لِلِاخْتِرَازِ بِهَا مِنْ
ضِدِّ مُتَاوِرٍ، وَلَا لِلِازْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ، وَلَا لِمُكَاتَرَةِ
شَرِيكِ فِي شَرِكِهِ، وَلَا لِيَوْخَشَةِ كَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ
يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا. ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا، لَا لِسَامٍ
دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَضَرُّفِهَا وَتَذْيِيرِهَا، وَلَا لِإِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ
إِلَيْهِ، وَلَا لِثِقَلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ. لَمْ يَمِلْهُ طَوْلُ بَقَائِهَا
فَيَذْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا
بِلُطْفِهِ، وَأَمْسَكَهَا بِأَمْرِهِ، وَأَتَقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ، ثُمَّ يُعِيدُهَا

بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلَا اسْتِعَانَةٍ
بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلَا لَانْصِرَافٍ مِنْ حَالٍ وَخَشَةٍ
إِلَى حَالٍ اسْتِثْنَاءً، وَلَا مِنْ حَالٍ جَهْلٍ وَعَمَى إِلَى
حَالٍ عِلْمٍ وَالتَّمَّاسِ. وَلَا مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى غِنَى
وَكَثْرَةٍ، وَلَا مِنْ ذُلٍّ وَضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَقُدْرَةٍ.

أقول: صمده: أي قصده. وترفده: تعينه.
والوضوح والوضح: البياض. والبهمة: السواد.
والحرور هنا: الحرارة. والصرد: البرد. والأفوال:
الغيبة. والوالد: الداخل. وخلا: مضى وسبق.
والأود: الأعوجاج. والتهافت: التساقط. والأسداد:
جمع سد - وقد يضم - وهو كل ما حال وحجز بين
شيئين. وخذ: شق. ومراحها: ما يراح منها في مرابطها
ومعاطنها. وسائمها: ما أرسل منها للرعى. وأسناخها:
أصولها. والمتبلدة: ذو البلادة وهي ضد الذكاء.
والأكياس: ذوو الذكاء والفهم. وتكأذه الأمر: شق
عليه وصعب. وآده: أثقله. والمثاور: المواثب.

واعلم أن مدار هذه الخطبة على التوحيد المطلق
والتنزيه المحقق، وقد أشار إلى توحيده تعالى وتنزيهه
باعتبارات من الصفات الإضافية والسلبية:

فالأول: قوله: ما وحده من كيّفه. دلّت هذه الكلمة
بالمطابقة على سلب التوحيد له تعالى عمن وصفه
بكيفية، وبالاتزام على أنه لا يجوز تكيّفه لمنافاة ذلك
التوحيد الواجب له تعالى. ولنشر إلى معنى الكيفية
ليتبين وصفه بها. فنقول: أمّا رسمها فقليل: إنها هيئة
قارة في المحل لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة إلى
أمر خارج عنه ولا قسمة في ذاته ولا نسبة واقعة في
أجزائه. وبهذه القيود يفارق سائر الأعراض، وأقسامها
أربعة: فإنها إما أن تكون مختصة بالكم من جهة ما هو
كم كالمثلثية والمربعية وغيرها من الأشكال للسطوح.
وكالاستقامة والانحناء للخطوط وكالفردية والزوجية
للأعداد، وإما أن لا تكون مختصة به وهي إما أن تكون
محسوسة كالألوان والطعوم والحرارة والبرودة، وهذا
ينقسم إلى راسخة كصفرة الذهب وحلاوة العسل،
وتسمى كيفيات انفعالية إما لانفعال الحواس عنها وإما

الحقيقتين لكن ذلك باطل أمّا أولاً فلا ممتنع وصف واجب الوجود بأمر خارج عن حقيقته لاستلزام إثبات الصفة له تثنيته وتركيبه على ما مرّ، وأمّا ثانياً فلأنّ ذلك الأمر الخارجي المشترك إن كان كمّالاً لذات واجب الوجود فواجب الوجود لذاته مستفيد للكمال من غيره هذا خلف، وإن لم يكن كمّالاً كان إثباته له نقصاً لأنّ الزيادة على الكمال نقص. فثبت أنّ كل ما له مثل فليس بواجب الوجود لذاته فالطالب لمعرفته إذا أصاب ماله مثل فقد أصاب ما ليس بواجب الوجود لذاته فلم يصب صانع العالم، ومقصود الكلمة نفي المثل له تعالى في مقام التوجّه إليه والنظر لطلب معرفته.

الثالث: ولا إتياء عنى من شبهه، ومعنى هذه القرينة كالتالي قبله.

الرابع: ولا صمده من أشار إليه وتوهمه، وذلك لأنّ الإشارة إليه إمّا حسية أو عقلية. والأولى مستلزمة للوضع والهيئة والشكل والتحيز كما علم في غير هذا الموضع، وذلك على واجب الوجود محال، وأمّا الثانية فقد علمت أنّ النفس الإنسانية ما دامت في عالم الغربة إذا توجّهت لاقتناص أمر معقول من عالم الغيب فلا بدّ أن تستتبع القوة الخيالية والوهمية للاستعانة بهما على استنباط المعنى المعقول وضبطه فإذن يستحيل أن يشير العقل الإنسانيّ إلى شيء من المعاني الإلهية إلّا بمشاركة من الوهم والخيال واستنباطه حدّاً وكيفية يكون عليها لكن قد علمت تنزيهه تعالى عن الكيفيات والصفات والحدود والهيئة فكان المشير إليه والمدعى لإصابة حقيقته قاصداً في تلك الإشارة إلى ذي كيفية وحال ليس هو واجب الوجود فلم يكن قاصداً لواجب الوجود، وقد بينا فيما سلف امتناع الإشارة إليه.

الخامس: قوله: كل معروف بنفسه مصنوع. صغرى ضمير من الشكل الأول استغنى معها عن ذكر الدغوى لدلالاتها عليها، وهي أنّه تعالى ليس معلوماً بنفسه: أي ليس معلوم الحقيقة بالكنه. وتقدير الكبرى: ولا شيء مما هو مصنوع بإله للعالم واجب الوجود لذاته دائماً. ينتج أنه لا شيء من المعلوم بنفسه بواجب الوجود وإله العالم دائماً، وينعكس لا شيء من واجب الوجود معلوم

لانفعالات حصلت في الموضوعات عنها، أو غير راسخة إمّا سريعة الزوال كحمرة الخجل وتسمّى انفعالات لكثرة انفعالات موضوعاتها بسببها بسرعة، وهذا قسم ثاني، وأمّا أن لا تكون محسوسة، وهي إمّا لاستعدادات ما لكمالات كالاستعداد للمقاومة والدفع، وأمّا لانفعال ويسمّى قوّة طبيعية كالمصباحية والصلابة، أو لنقائص مثل الاستعداد بسرعة الإذعان والانفعال، ويسمّى ضعفاً ولا قوّة طبيعية كالمرضية، وأمّا أن لا يكون استعداد لكمالات أو نقائص بل يكون في أنفسها كمالات أو نقائص، وهي مع ذلك غير محسوسة بذواتها فما كان منها ثابتاً يسمّى ملكة كالعلم والعفة والشجاعة، وما كان سريع الزوال يسمّى حالاً كغضب الحليم ومرض الصالح. فهذه أقسام الكيف. إذا عرفت ذلك فنقول: إنّما قلنا: أنّه يلزم من وصفه بالكيفية عدم توحيده لما نبّه في الخطبة الأولى من قوله عليه السلام في وصف الله سبحانه: فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه. وكما سبق تقريره فينتج أنّ من وصف الله سبحانه فقد ثناه. وحيث تدبّر أنّ من كيّفه لم يوحدّه لأنّ توحيده وتثنيته ممّا لا يجتمعان.

الثاني: ولا حقيقته أصاب من مثله. أي جعل له مثلاً، وذلك أنّ كلّ ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته لأنّ المثلية إمّا أن يتحقّق من كلّ وجه فلا تعدّد إذن لأنّ يقتضي المغايرة بأمر ما وذلك ينافي الاتحاد والمثلية من كل وجه هذا خلف، وأمّا أن يتحقّق من بعض الوجوه وحيث تدبّر ما به التماثل إمّا الحقيقة أو جزؤها أو أمر خارج عنها فإن كان الأوّل كان ما به الامتياز عرضياً للحقيقة لازماً أو زائلاً لكن ذلك باطل لأنّ المقتضي لذلك العرضية إمّا المهية فيلزم أن يكون مشتركاً بين المثليين لأنّ مقتضى المهية الواحدة لا يختلف فما به الامتياز لأحد المثليين عن الآخر حاصل للآخر هذا خلف. أو غيرها فتكون ذات واجب الوجود مفتقرة في تحصيل ما يميّزها من غيرها إلى غير خارجي هذا محال، وإن كان ما به التماثل والاتحاد جزء من المثليين لزم كون كلّ منهما مرتكباً فكلاً منهما ممكن هذا خلف. وبقي أن يكون التماثل بأمر خارج عن حقيقتيهما مع اختلاف

الثامن: مقدّر لا بحول فكرة، ومعنى كونه مقدراً كونه معطياً لكلّ موجود المقدار الذي يستحقه من الكمال من الوجود ولواحق الوجود كالأجل والرزق ونحوهما على وفق القضاء الإلهي، وكون ذلك لا بحول فكرة لأنّ الفكر من لواحق النفوس البشرية بآلة بدنية، وقد تنزّه قدسه تعالى عن ذلك.

التاسع: كونه غنياً لا باستفادة، وكونه غنياً يعود إلى عدم حاجته في شيء ما إلى شيء ما. إذ لو حصل له شيء باستفادة من خارج كسائر الأغنياء لزم كونه ناقصاً بذاته مفتقراً إلى ذلك المستفاد موقوفاً على حصول سببه فكان ممكناً هذا خلف وهو تنزيه له عن الغنى المشهور المتعارف.

العاشر: كونه لا تصحبه الأوقات، وذلك أنّ الصحبة الحقيقية تستدعي المعية والمقارنة للذين هما من لواحق الزمان الذي هو من لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم المتأخر وجوده عن وجود بعض الملائكة المتأخر وجوده عن وجود الصانع الأول - جلّت عظمتة - فكان وجود الزمان والوقت متأخراً عن وجودها تعالى بمراتب من الوجود فلم تصدق صحبة الأوقات لوجوده ولا كونها ظرفاً له وإلاّ لكان مفتقراً إلى وجود الزمان فكان يمتنع استغناؤه عنه لكنّه سابق عليه فوجب استغناؤه عنه. نعم قد يحكم الوهم بصحبة الزمان للمجردات ومعيتته لها حيث تقسمها إلى الزمانيّات. إذ كان لا تعقل المجردات إلاّ كذلك.

الحادي عشر: كونه لا ترفده الأدوات، وظاهر أنّ المفتقر إلى المعونة بأداة وغيرها ممكن لذاته فلا يكون واجب الوجود لأنّه تعالى خالق الأدوات فكان سابقاً عليها في تأثيره فكان غنياً عنها فيمتنع عليه الحاجة إلى الاستعانة بها.

الثاني عشر: سبق الأوقات كونه: أي وجوده. وقد مرّ بيانه.

الثالث عشر: والعدم وجوده: أي وسبق وجوده العدم، وبيانه أنّه تعالى مخالف لسائر الموجودات الممكنة فإنّها محدثة فيكون عديمها سابقاً على وجودها. ثمّ إن لم تكن كذلك، وجودها وعدمها بالنسبة إلى

بنفسه. أو من الشكل الثاني، ويكون تقدير الكبرى: ولا شيء مما هو واجب الوجود بمصنوع. وينتج النتيجة المذكورة، وينعكس. ويحتمل أن تكون المقدمة المذكورة هي الكبرى من الشكل الأول ولا حاجة إلى العكس المذكورة. ويحتمل أن يبيّن المطلوب المذكور بقياس استثنائي متصل وتكون المقدمة المذكورة تنبيهاً على ملازمة المتصلة وبياناً لها وتقديرها: لو كان تعالى معلوماً بنفسه لكان مصنوعاً لأنّ كل معلوم بنفسه مصنوع لكن التالي باطل فالمقدم كذلك فأما بيان أنّ كل معلوم بنفسه مصنوع فهو أنّ كلّ معلوم بحقيقته فإنما يعلم من جهة أجزائه، وكل ذي جزء فهو مركّب فكلّ مركّب فمحتاج إلى مركّب يركبه وصانع يصنعه فإذن كل معلوم الحقيقة فهو مصنوع، وأما بطلان التالي فلأنّه تعالى لو كان مصنوعاً لكان ممكناً مفتقراً إلى الغير فلا يكون واجب الوجود لذاته هذا خلف.

السادس: وكلّ قائم في سواء معلول كالمقدمة التي قبلها في أنّها يحتمل أن تكون صغرى قياس ضمير من الشكل الأول أو الثاني دلّ به على أنّه تعالى ليس بقائم في سواء: أي ليس لعرض فيحتاج إلى محلّ يقوم. تقديره أنّ كل قائم سواء فهو معلول، ولا شيء من المعلول بواجب الوجود أولاً شيء من واجب الوجود بمعلول فينتج أنّه لا شيء من القائم في سواء بواجب الوجود، وينعكس كنفسها لا شيء من واجب الوجود بقائم في سواء. ويحتمل أن يكون كبرى القياس ولا حاجة إلى عكس النتيجة، ويحتمل أن يكون ذكرها تنبيهاً على ملازمة قياس استثنائي: أي لو كان قائماً في سواء لكان معلولاً ولكن التالي باطل فالمقدم كذلك، وبيان الملازمة أنّ القائم بغيره مفتقر إلى محلّ وكل مفتقر إلى غيره ممكن وكل ممكن معلول في وجوده وعدمه، وأما بطلان التالي فلأنّه لو كان معلولاً لما كان واجب الوجود.

السابع: فاعل لا باضطراب آلة. أمّا أنه فاعل فلأنّه موجد العالم، وأمّا أنه منزّه في فاعليته عن اضطراب الآلة فلتنزّهه عن الآلة التي هي من عوارض الأجسام، وقد سبق بيانه.

هو مضاف فيكون وجود أحد المضافين متعلقاً بوجود الآخر فلو كان لواجب الوجود ضدّ لكان متعلق الوجود بالغير فلم يكن واجب الوجود لذاته هذا خلف، ولأنّ الضدين هما الأمران الثبوتيان اللذان يتعاقبان على محل واحد، ويمتنع اجتماعهما فيه فلو كان بينه وبين غيره مضادة لكان محتاجاً إلى محلّ يعاقب ضدّه عليه، وقد ثبت أنّه تعالى غني من كل شيء.

السابع عشر: وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، وبرهانه أمّا أولاً فلاّته تعالى خلق المقترنات ومبدأ المقارنة بينها فلو كان تعالى مقارناً لغيره لكان خالقاً لنفسه ولقرينه وذلك محال، ولأنّ المقارنة من باب المضاف ويمتنع أن يلحقه. على ما تقدّم.

الثامن عشر: كونه تعالى مضاداً بين الأمور. المضادة تأكيد لقوله: ولمضادته للأشياء. فمنها النور والظلمة وفي كونهما ضدّين خلاف بين العلماء مبني على كون الظلمة أمراً وجودياً أو عديمياً والأقرب أنّها أمر وجودي مضاد للنور، وقال بعضهم: إنّها عبارة عن عدم الضوء عما من شأنه أن يضيء وليست على هذا القول عدماً صرفاً فجاز أن يطلق عليها أنّها ضدّ مجازاً، ومنها البياض والسواد والجمود والبلل: أي اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة. ومضادته بينها خلقه لها على ما هي عليه من الطبائع المتضادة.

التاسع عشر: كونه مؤلفاً بين متعادياتها في أمزجة المركّبات من العناصر الأربعة فلاّته جمع بينها على وجه الامتزاج حتى حصل بينها كميّة متوسطة على ما مرّ بيانه في الخطبة الأولى.

العشرون: كونه مقارناً بين متبايناتها.

الحادي والعشرون: كونه مقرباً بين متباعداتها، ومرّ نظير هاتين الفقرتين في الخطبة الأولى.

الثاني والعشرون: كونه مفرّقاً بين متدانياتها: أي بالموت والفناء لهذه المركّبات في هذا العالم. وأشار إلى استناد فسادها إليه أيضاً إذ هو مسبّب الأسباب. وقد طوعته عليه السلام المطابقة في هذه القرائن فالتأليف بإزاء المعادة، والمقارنة بإزاء المبانيّة، والقرب بإزاء البعد، والتفريق بإزاء التداني.

ذواتها على سواء كما يتّين في مظانّه ولها من ذواتها أنّها لا تستحق وجوداً وعدماً لذواتها وذلك عدم سابق على وجودها. فعلى كل تقدير فوجودها يكون مسبوقاً بعدم. بخلاف الموجود الأوّل - جلّت عظمتة - فإنّه لما كان واجب الوجود لذاته كان لما هو موجوداً فكان لحقّ عدم له محالاً فكان وجوده سابقاً على عدم المعتبر لغيره من الممكنات، ولأنّ عدم العالم قبل وجوده كان مستنداً إلى عدم الداعي إلى إيجاده المستند إلى وجوده فكان وجوده تعالى سابقاً على عدم العالم. ثمّ تبيّن.

الرابع عشر: والابتداء أزلّه، وذلك أنّ الأزل عبارة عن عدم الأوليّة والابتداء وذلك أمر يلحق واجب الوجود لما هو بحسب الاعتبار العقليّ وهو ينافي لحقّ الابتداء والأوليّة لوجوده تعالى فاستحال أن يكون له مبدئٍ لا متنازع اجتماع النقيضين بل سبق في الأزليّة ابتداء ما كان له ابتداء وجود من الممكنات إذ هو مبدؤها ومصدرها.

الخامس عشر: بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وذلك أنّه تعالى لما خلق المشاعر وأوجدها وهو المراد بتشعيره لها امتنع أن يكون له مشعر وحاسّة وإلاّ لكان وجودها له إمّا من غيره وهو محال: أمّا أولاً فلاّته مشعر المشاعر وأمّا ثانياً فلاّته يكون محتاجاً في كماله إلى غيره فهو ناقص بذاته هذا محال، وإمّا منه وهو أيضاً محال لأنّها إن كانت من الكمالات الوهميّة كان موجداً لها من حيث هو فاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته هذا محال، وإن لم يكن كمالاً كان إثباتها له نقصاً لأنّ الزيادة على الكمال نقصان فكان إيجاده لها مستلزماً لنقصانه وهو محال.

السادس عشر: وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له لأنّه لما كان خالق الأضداد فلو كان له ضدّ لكان خالقاً لنفسه ولضدّه وذلك محال، ولأنّك لما علمت أنّ المضادة من باب المضاف وعلمت أنّ المضاف ينقسم إلى حقيقيّ وغير حقيقيّ فالحقيقي هو الذي لا تعقل مهيّته إلا بالقياس إلى غيره، وغير الحقيقي هو الذي له في ذاته مهيّة غير الإضافة تعرض لها الإضافة وكيف ما كان لا بدّ من وجود الغير حتى يوجد المضاف من حيث

الثالث والعشرون: كونه تعالى لا يشمل حدًا، والمراد: إمّا الحد الاصطلاحي وظاهر كونه تعالى لا حد له، إذ لا أجزاء له فلا تشمل وتحاط حقيقة بحد، وإمّا الحد اللغوي وهي النهاية التي تحيط بالجسم مثلاً فيقف عندها وينتهي بها وذلك من لواحق الكم المتصل والمنفصل وهما من الأعراض ولا شيء من واجب الوجود سبحانه بعرض أو محل له فامتنع أن يوصف بالنهاية. وأمّا وصفه باللانهاية فعلى سبيل سلب النهاية عنه مطلقاً بسلب معروضها كالمقدار مثلاً لا على سبيل العدول بمعنى أنّه معروض النهاية واللانهاية لكن ليست النهاية حاصلة له.

الرابع والعشرون: كونه لا يحسب بعداً: أي لا يلحقه الحساب والعدّ فيدخل في جملة المحسوبات المعدودة، وذلك أنّ العدّ من لواحق الكم المنفصل الذي هو العدد كما هو معلوم في مظانّه والكمّ عرض، وقد ثبت أنّه تعالى ليس بعرض ولا محلّ له، واستحال أن يكون معدوداً.

وقوله: وإمّا تحدّ الأدوات أنفسها.

فالأدوات إشارة إلى الآلات البدنيّة والقوى الجسمانيّة، وقد ثبت أنّها لا يتعلّق إدراكها إلّا بما كان جسماً أو جسمانيّاً على ما علم في موضعه فمعنى قوله: وإمّا تحدّ الأدوات أنفسها. أي إنّما تدرك الأجسام والجسمانيّات ما هو مثلها من الأجسام والجسمانيّات، ومثل الشيء هو هو في النوع أو الجنس، ويحتمل أن يدخل في ذلك النوع الفكر لامتناع انفكاكه عن الوجود والخيال حين توجهه إلى المعقولات لما بيّناه من حاجته إليهما في التصوير والشبح فكان لا يتعلّق إلّا بمماثل ممكن، ولا يحيط إلّا بما هو في صورة جسم أو جسمانيّ، وكذلك قوله: وتشير الأشياء إلى نظائرها.

وقوله: منعته منذ القدميّة وحمتها قد الأزليّة وجنّبها لولا التكملة.

الضمائر المتصلة بالأفعال الثلاثة تعود إلى الآلات والأدوات وهي مفعولات أولى. والقدميّة والأزليّة والتكملة مفعولات ثانية، ومنذ وقد ولولا محلّها الرفع بالفاعليّة، ومعنى الكلمة الأولى أنّ إطلاق لفظة - منذ -

على الآلات والأدوات في مثل قولنا: هذه الآلات وجدت منذ كذا يمنع كونها قديمة. إذ كان وضعها لا ابتداء الزمان وكانت لإطلاقها عليها متعيّنة لا ابتداء شيء من القديم بمتعّين الابتداء فينتج أنّه لا شيء من هذه الأدوات والآلات بقديم، وكذلك إطلاق لفظة - قد - عليها يحميها ويمنعها من كونها أزليّة إذ كانت - قد - تفيد تقريب الماضي من الحال فإطلاقها عليها كما في قولك: قد وجدت هذه الآلة وقت كذا. يحكم بقربها من الحال وعدم أزليّتها ولا شيء من الأزلي بقرب من الحال فلا شيء من هذه الآلات بأزلي. وكذلك إطلاق لفظ - لولا - على هذه الآلات تجنّبها التكملة. إذ كان وضع لولا دالاً على امتناع الشيء لوجود غيره فإطلاقها عليها في مثل قولك عند نظرك إلى بعض الآلات المستحسنة والخلقة العجيبة والأذهان المتوقّدة: ما أحسنها وأكملها لولا أنّ فيها كذا. فيدلّ بها على امتناع كمالها لوجود نقصان فيها فهي مانعة لها من الكمال المطلق، وإمّا أشار إلى حدوثها ونقصانها ليؤكّد كونها غير متعلّقة بتحديد سببها، وأنّها في أبعد بعيد من تقديره والإشارة إليه. إذ كان القديم الكامل في ذاته التام في صفاته أبعد الأشياء عن مناسبتها المحدث الناقص في ذاته فكيف يمكن أن يدركه أو يليق أن يطمع في ذلك، وقال بعض الشارحين: المراد بالأدوات والآلات أهلها. وقد روي برفع القدميّة والأزليّة والتكملة على الفاعلية. والضمائر المتصلة بالأفعال مفعولات أولى، ومنذ وقد ولولا مفعولات ثانية، ويكون المعنى أنّ قدمه تعالى وأزليته وكماله منعت الأدوات والآلات من إطلاق منذ وقد ولولا عليه سبحانه لدلالاتها على الحدوث والابتداء المنافيين لقدمه وأزليته وكماله. والرواية الأولى أولى لوجودها في نسخة الرضي رحمه الله بخطه.

وقوله: بها تجلّى صانعها للعقول.

أي بوجود هذه الآلات ظهور وجوده تعالى للعقول. إذ كان وجودها مستلزماً لوجود صانعها بالضرورة، وإحكامها وإتقانها شاهد بعلمه وحكمته شهادة تضطر إلى الحكم بها للعقول، وكذلك تخصيصها بما تخصّصت به من الكمالات شاهد بإرادته وكمال عنايته

ولحوق الإمكان له، ودلّ على ذلك بقوله: إذن لتفاوتت ذاته: أي تغيّرت بطرياق الحركة عليها تارة والسكون أخرى لأنّ الحركة والسكون من الحوادث المتغيّرة فيكون تعالى بقوله: لتعاقبهما محلاً للحوادث في التغيّرات فكان متغيّراً لكن التغيّر مستلزم للإمكان فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف.

الثالث: لو كان كذلك للزم حقيقته التجزية والتركيب لكنّ التالي باطل والمقدّم كذلك. أمّا الملازمة فلأنّ الحركة والسكون من عوارض الجسم الخاصّة به فلو يوصف تعالى بها لكان جسماً وكلّ جسم فهو مركّب قابل للتجزية، وأمّا بطلان التالي فلأنّ كل مركّب مفتقر إلى أجزائه وممكن فالواجب ممكن هذا خلف.

الرابع: أنّه لو كان كذلك للزم أن يبطل من الأزل معناه: أمّا على طريق المتكلّمين فظاهر لأنّ الحركة والسكون من خواصّ الأجسام الحادثة فكان الموصوف بهما حادثاً فلو كان تعالى موصوفاً بهما لبطل من الأزل معناه ولم يكن أزليّاً. وأمّا على رأي الحكماء فلأنّه تعالى لكونه واجب الوجود لذاته يستحقّ الأزليّة، ولكون الممكن ممكناً لذاته فهو إنّما يستحقّ الأزليّة لا لذاته بل لأزليّة علته وتامها أزلاً حتى لو توقفت علته على أمر ما في مؤثريتها لزم حدوث الممكن ولم يكن له من ذاته إلا كونه لا يستحقّ لذاته وجوداً ولا عدماً وهو معنى الحدوث الذاتي عندهم. فعلى هذا لو كان تعالى قابلاً للحركة والسكون لكان جسماً ممكناً لذاته فكان مستحقاً للحدوث الذاتي بذاته فلم يكن مستحقاً للأزليّة بذاته فيبطل من الأزليّة معناه وهو استحقاقه الأزليّة بذاته لكن التالي باطل لما مرّ.

الخامس: أنّه لو كان كذلك للزم أن يكون له وراء إذ وجد له أمام، ووجه الملازمة أنّه لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرّك إليه وحيث يُلزم أن يكون له وراء إذ له أمام لأنهما إضافيتان لا تنفك إحديهما عن الأخرى لكن ذلك محال لأنّ كل ذي وجهين فهو منقسم وكلّ منقسم فهو ممكن على ما مرّ.

السادس: لو كان كذلك لالتبس التمام إذ لزمه النقصان، وبيان الملازمة أنّ جريان الحركة عليه مستلزم

فيكون ما شهد به وجودها من وجود صانعها أجلى وأوضح من أن يقع فيه شك أو تلحقه شبهة، ويتفاوت ذلك الظهور والتجلي بحسب تفاوت صقال النفوس وجلائها فمنها من يراه بعد، ومنها من يراه مع، ومنها من يراه قبل، ومنها من يراه لا شيء معه وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقوله: وبها امتنع عن نظر العيون.

أي بإيجادها وخلقها بحيث تدرك بحاسة البصر علم أنّه تعالى يمتنع أن يكون مرئياً مثلها، وبيانه أنّ تلك الآلات إنّما كانت متعلّقة حسّ البصر باعتبار أنّها ذات وضع وجهة ولون وغيره من شرائط الرؤية، ولما كانت هذه الأمور ممتنعة في حقّه تعالى لا جرم امتنع أن يكون محلاً لنظر العيون، وقال بعض الشارحين في بيان ذلك: إنّهُ لَمَّا كان بالمشاعر والحواسّ التي هي الآلات المشار إليها أكملت عقولنا، وبقولنا استخرجنا الدليل على أنّه لا يصحّ رؤيته فإذن بخلق هذه الأدوات والآلات لنا عرفناه عقلاً وعرفناه أنّه يستحيل أن يعرف بغير العقل.

الخامس والعشرون: كونه تعالى منزهاً أن يجري عليه السكون والحركة، وقد أشار عليه السلام إلى بيان امتناعهما عليه من أوجه:

أحدها: قوله: وكيف يجري عليه. إلى قوله: أحده، وهو استفهام على سبيل الاستنكار لجريان ما أجراه عليه وعود ما أبداه وأنشأ إليه وحدث ما أحدثه فيه. وبيان بطلان ذلك أنّ الحركة والسكون من آثاره سبحانه في الأجسام وكلّ ما كان من آثاره يستحيل أن يجري عليه ويكون من صفاته: أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة، وأمّا الثانية فلأنّ المؤثر واجب التقدّم بالوجود على الأثر فذلك الأثر إمّا أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون تعالى باعتبار ما هو موجد له، ومؤثر فيه ناقصاً بذاته مستكماً بذلك الأثر، والنقص عليه تعالى محال، وإن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر فكان إثباته صفة له نقصاً في حقّه لأنّ الزيادة على الكمال المطلق نقصان وهو عليه تعالى محال.

الثاني: لو كان كذلك للزم التغيّر في ذاته تعالى

للمقول وخرج بسلطان الامتناع كونه مثلاً لها : أي يكون واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون ممكناً فيقبل أثر غيره كما يقبل الممكنات.

السادس والعشرون : كونه تعالى لا يحول : أي لا ينتقل ويتغير من حال إلى حال لما علمت من استلزام التغير للإمكان الممتنع عليه.

السابع والعشرون : وكذلك لا يزول.

الثامن والعشرون : وكذلك لا يجوز عليه الأفول والغيبة بعد الظهور لما يستلزم من التغير أيضاً.

التاسع والعشرون : كونه لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيكون محدوداً . فالجملة الأولى تشتمل على دعوى والإشارة إلى البرهان ، وهو في صورة قياس استثنائي تقديره : لو كان له ولد لكان مولوداً وحيثئذ تكون الجملة الثانية وهي قوله : ولم يولد . في قوة استثناء نقيض التالي ، وقوله : فيكون محدوداً في قوة قياس استثنائي يدل على بطلان التالي ، وتقديره : لأنه لو كان مولوداً لكان محدوداً . واعلم أنه يحتمل أن يريد بقوله : مولوداً . ما هو المتعارف فيكون قد سلك في ذلك مسلك المعتاد الظاهر في بادئ النظر بحسب الاستقراء أن كل ما له ولد فإنه يكون مولوداً وإن لم يجب ذلك في العقل ، وقد علمت أن الاستقراء ممّا يستعمل في الخطابة ويحتج به فيكون مقنعاً . إذ كانت غايتها الاقناع ، ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من المفهوم المتعارف أعني التولد عن آخر مثله من نوعه فإن ذلك غير واجب كما في أصول أنواع الحيوان الحادثة ، وحيثئذ يكون بيان الملازمة الأولى على الاحتمال الأول ظاهر ، وأما على تقدير الثاني فنقول في بيانها : إن مفهوم الولد هو الذي يتولد وينفصل عن آخر مثله من نوعه لكن أشخاص النوع الواحد لا يتعين في الوجود مشخصاً إلا بواسطة المادة وعلاقتها على ما علم ذلك في مظانّه من الحكمة ، وكل ما كان مادياً وله علاقة بالمادة كان متولداً عن غيره وهو مادته وصورته وأسباب وجوده وتركيبه ، وأما بيان الملازمة الثانية في برهان بطلان التالي فلأنه لما لزم من كونه ذا ولد أن يكون مشاركاً في النوع لغيره ثبت أنه متولد من مادة وصورة ومرتب عنهما وعن

لتوجهه بها إلى غاية إما جلب منفعة أو دفع مضرة . إذ من لوازم حركات العقلاء ذلك ، وعلى التقديرين فهما كمال مطلوب له لنقصان لازم لذاته لكنّ النقصان بالذات والاستكمال بالغير مستلزم الإمكان فالواجب ممكن . هذا خلف .

السابع : لو كان كذلك لقامت آية المصنوع فيه ، وبيان الملازمة أنه حينئذ يكون قادراً على الحركة والسكون فقدوته عليهما ليست من خلقه وإلا لافتقر إيجاده لها إلى قدرة أخرى سابقة عليها ولزم التسلسل وكان قادراً قبل أن كان قادراً وهما محالان فهي إذن من غيره فهو إذن مفتقر في كماله إلى غيره فهو مصنوع وفيه آيات الصنع وعلامات التأثير فليس هو بواجب الوجود . هذا خلف .

الثامن : لو كان كذلك لتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه ، وذلك أن يكون مصنوعاً على ما مرّ وكل مصنوع فيستدلّ به على صانعه كما هو المشهور في الاستدلال بوجود العالم وحدوثه على وجود صانعه ، ولأنه يكون جسماً فيكون مصنوعاً فكان دليلاً على الصانع لكنّه هو الصانع الأوّل للكلّ وهو المدلول عليه فاستحال أن يكون دليلاً من جهة آثار الصنع فيه فاستحال أن يكون قابلاً للحركة والسكون فاستحال أن يجربا عليه . فانظر إلى هذه النفس الملكية له ^{عقله} كيف يفيض عنها هذه الأسرار الإلهية فيضاً . من غير تقدّم مزاولة الصنائع العقلية وممارسة البحث في هذه الدقائق الإلهية . وأما قوله : وخرج بسلطان الامتناع . إلى قوله : غيره . فقد يسبق إلى الوهم عطفه على الأدلة المذكورة ، وظاهر أنه ليس كذلك ؛ بل هو عطف على قوله : امتنع . أي بها امتنع عن نظر العيون وخرج ذلك الامتناع : أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرتبة للعيون ومحلاً للنظر إليها عن أن يؤثر في غيره عن المراتبات ، وهي الأجسام والجسمانيات ، وظاهر أنه تعالى لما امتنع عن نظر العيون إذ لم يكن جسماً ولا قائماً به فخرج بسلطان استحقاق ذلك الامتناع عن أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره من الأجسام والجسمانيات وعن قبول ذلك . وقال بعض الشارحين : إنه عطف على قوله : تجلّى : أي بها تجلّى

جزئين بأحدهما يشارك نوعه وبالأخر ينفصل . فهو إذن منته إلى حدود وهي أجزاءه التي يقف عندها وينتهي في التحليل إليها . فثبت أنه تعالى لو كان مولوداً لكان محدوداً لأنه لو كان مولوداً لكان محاطاً ومحدوداً بالمحل المتولد منه لكن كل محدود على الاعتبارين مركّب وكل مركّب ممكن . هذا خلف . فإذاً ليس هو بمحدود فليس هو بمولود فليس هو بذوي ولد ، وإن شئت أن تجعل المقدمتين في قوة قياس حمليّ مركّب من شرطيتين متصلتين والشركة بينهما في جزء تام ، وتقديره : لو كان تعالى ذا ولد لكان مولوداً ولو كان مولوداً لكان محدوداً ، والنتيجة لو كان ذا ولد لكان محدوداً . ثم يستنتج من استثناء نقيض تالي هذه النتيجة عن المطلوب . وبيان الملازمتين ونقيض تالي النتيجة ما سبق .

الثلاثون : كونه جلّ عن اتّخاذ الأبناء : أي علا وتقّس عن ذلك ، وهو تأكيد لما سبق . وبيانه أنه يستلزم لحوق مرتبته بمراتب الأجسام التي هي في معرض الزوال وقبول التغيّر والاضمحلال .

الحادي والثلاثون : كونه طهر عن ملامسة النساء ، وذلك لما تستلزمه الملامسة من الجسميّة والتركيب الذي تنزّه قدسه عنه ، وطهارته تعود إلى تقّسه عن الموادّ وعلائقها من الملامسة والمماسّة وغيرها .

الثاني والثلاثون : كونه لا تناله الأوهام فتقدّره : أي لو نالته الأوهام لقدّرتة لكنّ التالي باطل فالمقدّم كذلك . بيان الملازمة : أنك علمت أنّ الوهم إنّما يدرك المعاني المتعلّقة بالمادة ولا يرتفع إدراكه عن المعاني المتعلّقة بالمحسوسات ، شأنه فيما يدركه أن يستعمل المتخيّلة في تقديره بمقدار مخصوص وكميّة معيّنة وهيئة معيّنة ويحكم بأنّها مبلغه ونهايته . فلو أدركته الأوهام لقدّرتة بمقدار معيّن وفي محل معيّن . فأما بطلان التالي فلأنّ المقدار محدود ومركّب ومحتاج إلى المادّة والتعلّق بالغير ، وقد سبق بيان امتناعه .

الثالث والثلاثون : ولا يتوقّمه الفطن فتصوره . وفطن العقول : سرعة حركتها في تحصيل الوسط في المطالب ، وإنّما قال : لا يتوقّمه الفطن لأنّ القوّة العقلية

عند توجّحها في تحصيل المطالب العقلية المجرّدة لا بدّ لها من استتباع الوهم والمتخيّلة والاستعانة بها في استثباتها بالشبح والتصوير بصورة يحفظها إلى الخيال على ما علم ذلك في موضعه . ولذلك ما كانت رؤيتها لجبرئيل في صورة دحية الكلبيّ . وكذلك المعاني المدركة للنفوس في النوم من الحوادث فإنّها لا يتمكّن من استثباتها عند اقتناصها من عالم التجريد ويقائها إلى حال اليقظة في صورة خياليّة مشاهدة كما علمت ذلك في صدر الكتاب . فظهر إذن معنى قوله : لا يتوقّمه الفطن فتصوره : أي لو أدركته لكان ذلك بمشاركة الوهم فكان يلزم أن يصوّره بصورة خياليّة لكنّه تعالى منزّه عن الصورة فكان منزّهاً عن إدراكها .

الرابع والثلاثون : لا تدركه الحواس فتحمّسه . وأراد لو أدركته الحواسّ لصدق عليه أنّها تحمّسه ولزم كونه محسوساً ، وبيان ذلك أنّ الإدراك وإن كان أعمّ من الإحساس لكن بإضافته إلى الحواسّ صار مساوياً وملازماً له .

فإن قلت : إنّّه لا معنى للإحساس إلا . إدراك الحواسّ فيكون كأنّه قال : لا تحمّسه الحواسّ فتحمّسه . وذلك تكرار غير مفيد .

قلت : ليس مقصوده أنّه يلزم من معنى الإدراك معنى الإحساس بل مراده أنّ الذي يصدق عليه أنّه إدراك الحواسّ هو المسمّى بالإحساس فيكون التقدير أنّ الحواسّ لو أدركته لصدق أنّها أحسّتة أي لصدق هذا الاسم ولزم من صدقه عليها أن يصدق عليه كونه محسوساً ، وإنّما ألزم ذلك كون الإحساس أشهر وأبين في الاستحالة عليه تعالى من الإدراك فجعله كالأوسط في نفى إدراكها عنه لشنّعته ، وأمّا بيان أنّه تعالى ليس بمحسوس فلأنّه تعالى ليس بجسم ولا جسمانيّ وكلّ محسوس فإمّا جسم أو جسمانيّ فينتج أنّه تعالى ليس بمحسوس .

الخامس والثلاثون : كونه تعالى لا تلمسه الأيدي فتّمسه : أي لو صدق عليها أنّها تلمسه لصدق أنّها تمّسه وهو ظاهر . إذ كان الممسّ أعمّ من اللمس ، وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسميّة الممتنعة عليه تعالى .

السادس والثلاثون: كونه لا يتغير بحال: أي أبداً والبتة وعلى وجه من الوجوه.

السابع والثلاثون: ولا يتبدل في الأحوال: أي لا ينتقل من حال إلى حال. وقد سبق بيان ذلك.

الثامن والثلاثون: كونه لا تبليه الليالي والأيام: أما أولاً فلأنه تعالى ليس بزمانٍ يدخل تحت تصرف الزمان حتى تبليه، وأما ثانياً فلأن لحوق الإبلاء له تغير في ذاته. وقد علمت امتناع التغير عليه، وأما ثالثاً فلأن البالي من الأمور المادية. وكل ذي مادة فهو مرگب على ما مر.

التاسع والثلاثون: كونه لا يغيره الضياء والظلام، وذلك لامتناع التغير عليه.

الأربعون: كونه لا يوصف بشيء من الأجزاء لأن كل ذي جزء مفتقر إلى جزء الذي هو غيره فكان مفتقراً إلى غيره فكان ممكناً في ذاته. هذا خلف.

الحادي والأربعون: ولا بالجوارح والأعضاء لما يلزم من الجسمية والتركيب والتجزية.

الثاني والأربعون: ولا بعرض من الأعراض. أقول: الأعراض تنحصر في تسعة أجناس كما هو معلوم في مظانّه، وذلك أن كل الموجودات سوى الله تعالى مقسوم بعشرة أقسام واحد منها جوهر والتسعة الباقية أعراض، ويظهر بتقسيم هكذا: كل ما عداه سبحانه فوجوده زايد على مهيته بالبراهين القاطعة فمهيته إما أن تكون بحيث إذا وجدت كان وجودها لا في موضوع، وهذا المعنى بالجوهر، أو يكون وجودها في موضوع وهو المعنى بالعرض. ونعني بالموضوع المحل الذي لا يتقوم بما يحل فيه بل تبقى حقيقته كما كانت قبل حلوله كالجسم الذي يحلّه السواد. ثم العرض ينقسم إلى أقسامه التسعة وهي الكم والكيف والمضاف وأين ومتى والوضع والملك وأن يفعل وأن يفعل. وتسمى هذه الأقسام مع القسم العاشر وهو الجوهر المقولات العشر والأجناس العالية، ولنرسم كل واحد منها ليظهر أنه تعالى منزّه عن الوصف بشيء منها. فنقول، أما الجوهر فقد عرفت رسمه، وأما الكم فرسم بأنه العرض الذي يقبل لذاته المساواة واللا مساواة والتجزّي، ويقبل

الجوهر بسببه هذه الصفات، وأما الكيف فقد عرفت وعرفت أقسامه، وأما الإضافة فهي حالة للجوهر تعرض بسبب كون غيره في مقابلته ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الغير كالأبوة والبنوة وقد عرفت عرفت أيضاً أقسامها من قبل، وأما الأين فهي حالة وهيئة تعرض للجسم بسبب نسبه إلى المكان وكونه فيه وليس مجرد النسبة إليه، وأما متى فهي حالة تعرض للشيء بسبب نسبه إلى زمانه وكونه فيه أو في طرفه وهو الآن، وأما الوضع فهو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة يختلف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى سائر الجهات كالقيام والقعود، وأما الملك فقد عرفت بأنه نسبة إلى ملاصق ينقل بانتقال ما هو منسوب إليه كالتسلخ والتقصص، وأما أن يفعل فهو كون الشيء بحيث يؤثر في غيره ما دام مؤثراً فيه كالتقطيع حالة التأثير، وأما أن يفعل وهو كون الشيء متأثراً عن غيره ما دام متأثراً كالتقطيع.

إذا عرفت ذلك فنقول: أما البرهان الجملي على امتناع اتصافه تعالى بهذه الأعراض واستحالة كونه موضوعاً لها فما سبق بيانه عليه السلام بقوله: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه، وكذلك ما بيناه من استلزام وصفه بشيء حصول التغير في ذاته وامتناع التغير عليه، وأما التفصيلي فأما امتناع وصفه بالكم فلأنه لو صدق عليه الكم لصدق عليه قبول المساواة والمقارنة والتجزّي وكلّما قبل التجزّي كان متكثرّاً وقابلاً للكثرة وقد ثبت أنه تعالى واحد من كل وجه فيمتنع عليه الكم، وأما امتناع وصفه بالكيف فقد علمته في أول الخطبة، وكذلك امتناع وصفه بالمضاف، وأما وصفه بالآين فلأنه يستلزم أن يكون متحيّزاً محوياً لكن كونه كذلك محال فكونه في المكان محال، وأما وصفه بمتى فقد عرفت أنه تعالى ليس بزمانٍ فاستحال أن يوصف بالنسبة إلى زمان يكون له، وأما وصفه بالوضع فلأن الوضع من خواصّ المحيّزات فإنّ الجسم المتناهي يحيط به سطح لا محالة أو سطوح ينتهي عندها فيكتنف حدّاً وحدوداً ونهايات ويكون له شكل وهيئة لكنّه تعالى ليس بمتحيّز فاستحال أن يكون ذا وضع، وأما الملك فلأنه أيضاً من خواصّ

الأجسام المحاط بها إذ ما ليس بجسم ولا يحاط به بشيء ينتقل بانتقاله وقد تنزه تعالى عن الجسميّة وأن يحيط به شيء، وأمّا أن يفعل فلأنّ الفعل لا يصدق عليه إلا بطريق الإبداع ومحض الاختراع والإبداع هو أن يكون للشيء وجود من غيره متعلّق به فقط دون توسط مادة أو آلة أو زمان والفعل أعمّ من الإبداع إذ المفهوم من الفعل هو أن يوجد بسبب وجوده شيء آخر سواء كان ذلك لسبب حركة من الفاعل أو آلة أو مادة أو زمان أو قصد اختياري فيقال للنجار: إنّه فاعل وللسرير إنّه فعل، ويقال: لا بتوسط شيء من ذلك بل بطبع وتولّد كالشمس فإنها فاعلة للنور والنور فعلها فالفعل إذن ينقسم إلى ما يكون بقصد واختيار وإلى ما لا يكون كذلك بل يصدر عنه لأنّه ذات يفيض عنها ذلك الشيء. ثمّ إن كان عالماً بفيضان الشيء عنه سميت تلك الإفاضة جوداً والفاعل بذلك الاعتبار جواداً وإن لم يكن عالماً به تسمّى تلك الإفاضة طبعاً وتولّد كفيضان النور عن الشمس فالفاعل إمّا أن يفعل بالقصد والغرض أو بالجود المحض أو بالطبع المحض، والباري تعالى لا يجوز أن يفعل لغرض لأنّ الغرض والقصد إن كان أولى به لذاته كانت ذاته مستكملة بتلك الأوليّة ناقصة بعدمها وهذا محال، وإن لم تكن أولى به كان ترجيحاً من غير مرجح. ثمّ لا يجوز أن يكون أولى بالنظر إلى العبد لأنّ تلك الأوليّة وعدمها إن كانا بالنسبة إليه على سواء فلا ترجيح أو لا على سواء فيعود حديث النقصان والكمال فكان تعالى منزهاً عن الفعل بهذا الوجه بل إنّما يصدر منه على وجه الإبداع بجوده المحض. وفي هذه المسألة بحث طويل ليس هذا موضعه، وأمّا وصفه بأن يفعل فلأنّ الانفعال يستلزم التغيّر في ذاته المستلزم للإمكان وقد تنزه قدسه عنه.

الثالث والأربعون: ولا بالغيريّة والأبعاض: أي ليس له أبعاض يغاير بعضها بعضاً لأنّ ذلك مستلزم للتجزية والتركيب الممتنعين عليه وامتناع اللازم يستلزم امتناع الملزوم.

الرابع والأربعون: ولا يقال له حدّ ولا نهاية لأنّ الحدود والنهايات من عوارض الأجسام ذوات الأوضاع ولواحقها. على ما سبق.

الخامس والأربعون: وكذلك ولا انقطاع ولا غاية: أي لا انقطاع لوجوده ولا غاية له، وذلك لأنّ الانقطاع عند الغايات من لواحق الأمور الزمانيّة المحدثة الكائنة الفاسدة، وقد بينّا امتناع كونه تعالى زمانياً وكونه مادياً، ولأنّه تعالى واجب الوجود فيستحيل أن يلحقه العدم أو يتناهى وجوده وينقطع عند غاية.

السادس والأربعون: ولا أنّ الأشياء تحويه فتقلّه أو تهويه. روي ما بعد الفاء منصوباً وعليه نسخة الرضي (رحمه الله) وذلك بإضمار أن عقيها في جواب النفي، وروي مرفوعاً على العطف. والمعنى أنّه ليس بذّي مكان يحويه فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه لما أنّ ذلك من لواحق الجسميّة، وكذلك أو أنّ شيئاً يحمله فيميله أو يعدله.

السابع والأربعون: ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج لأنّ الدخول والخروج من لواحق الأجسام أيضاً فما ليس بجسم ولا جسمانيّ فهما مسلوبان عنه سلباً مطلقاً لا السلب المقابل للملكة.

الثامن والأربعون: كونه يخبر بلا لسان ولهوات لأنّ اللسان واللهوات من لواحق الأجسام الحيوانيّة المنزّه قدسه عنها، والسلب ههنا كالذي قبله. والإخبار هو النوع الأكثر من الكلام ولذلك خصّه هنا بالذكر، وزعمت الأشعرية أنّ الخبر هو أصل الكلام كلّه وإليه يرجع أنواعه كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي وغيرها. ثمّ اختلف المتكلّمون في حقيقة الكلام فاتفقت المعتزلة على أنّه المركّب من الحرف والصوت، وجمهور الأشعرية على أنّ وراء الكلام اللسانيّ معنى قائم بالنفس يعتبر عنه بالكلام النفسانيّ ولفظ الكلام حقيقة فيه وفي اللسانيّ مجاز، ومنهم من جعله حقيقة في اللسانيّ مجاز في النفسانيّ، ومنهم من جعله مشتركاً فيهما فكون الله تعالى متكلّماً يعود إلى خلقه الكلام في جسم الشيء عند المعتزلة، وعند الأشعرية أنّه معنى قائم بذاته وهذه الأصوات والحروف المسموعة دلالات عليه. وسيفسّر عليه السلام معنى كلامه تعالى.

التاسع والأربعون: يسمع بلا خروق وأدوات: أي ليس سمعه بأداة هي الأذن والصماخات كما يسمع

طاعته، وأما الرضا فقريب من المحبة ويشبه أن يكون أعم منها أن كل محب راض عما أحبه ولا ينمكس. فرضاه تعالى عن العبد يعود إلى عمله تعالى بموافقة لأمره وطاعته له، والمفهوم منه في حق العبد هو سكون نفسه بالنسبة إلى موافقة وملائمة عند تصوّر كونه موافقاً وملائماً، ولما كان الرضا والمحبة من الإنسان لغيره يستلزم الرقة القلبية له والإنفعال النفساني عن تصوّر المعنى الذي لأجله حصلت المحبة والميل إليه والداعي إلى الرضا عنه وكان الباري سبحانه منزهاً عن الرقة والانفعال لتنزهه عن قوابلها لا جرم احتراز بقوله: من غير رقة.

الرابع والخمسون: وبغض وبغضب من غير مشقة. فالبغض منه تعالى للعبد يضاد محبته له ويعود إلى كراهته لثوابه، وكراهته يعود إلى علمه بعدم استحقاقه للثواب وأنه لا مصلحة في ثوابه ويلزمها إرادته وتعذيبه، والبغض من العبد هو كراهته للغير وميل نفسه عنه لتصور كونه مضرراً ومؤلماً ويلزم ذلك النفرة الطبيعية منه وثوران القوة الغضبية عليه وإرادته إهانتة. وأما الغضب فيعود من الله تعالى إلى علمه بمخالفة أوامره وعدم طاعته له، والمفهوم منه في حق العبد ثوران النفس وحركة قوتها الغضبية عن تصوّر المؤذي والضار لإرادة مقاومته ورفعته. ولما كان البغض والغضب يستلزمان ثوران دم القلب وكان ذا النفس يستلزم مشقة وكلفة لا جرم احتراز عنها في إطلاق لفظ البغض والغضب عليه فقال: من غير مشقة. واعلم أن إطلاق لفظ المحبة والرضا على ما ذكرناه من الاعتبار في حق مجاز. إذ كانت حقيقة الرضا هي سكون النفس الإنسانية والمحبة ميلها إلى النافع فإطلاقهما على العلم إطلاق لاسم اللازم على الملزوم، وكذلك إطلاق لفظي البغض والغضب في حق تعالى على علمه المخصوص.

الخامس والخمسون: يقول لما أراد كونه كن فيكون. فإرادته لكونه هو عمله بما في وجوده من الحكمة، وقوله: كن. إشارة إلى حكم قدرته الأزلية عليه بالإيجاد ووجوب الصدور عن تمام مؤثرته، وقوله: فيكون. إشارة إلى وجوده. ودل على اللزوم

الإنسان لتنزهه تعالى عن الآلات الجسمانية، وقد كان هذا البرهان كافياً في منع إطلاق السميع عليه تعالى لكن لما ورد الإذن الشرعي بإطلاقه عليه ولم يمكن حمله على ظاهره وحقيقته وجب صرفه إلى مجازه وهو العلم بالمسموعات إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. إذ كان السمع من أسباب العلم فإذا كان كونه تعالى سميعاً يعود إلى علمه بالمسموعات.

الخمسون: يقول ولا يلفظ. وإطلاق لفظ القول عليه كإطلاق الكلام. وأما التلّفظ فلما كان عبارة عن إخراج الحرف من آلة النطق وهي اللسان والشفة لا جرم لم يصدق في حقه لعدم الآلة هنالك وكان الشارع لم يأذن في إطلاقه عليه تعالى لما أن دلالة على الآلة المذكورة أقوى من الكلام والقول.

الحادي والخمسون: كونه يحفظ ولا يتحفظ. وحفظه يعود إلى علمه بالأشياء، ولما كان المعروف من العادة أن الحفظ يكون بسبب التحفظ وكان ذلك في حقه تعالى محالاً لاستلزامه الآلات الجسمانية لا جرم احتراز عنه. وقال بعض الشارحين: إنما يريد بالحفظ أنه يحفظ عباده ويحرسهم ولا يتحفظ منهم: أي لا يحتاج إلى حراسة نفسه منهم. وهذا بعيد الإرادة هنا.

الثاني والخمسون: يريد ولا يضر فإرادته تعالى تعود إلى اعتبار كونه تعالى عالماً بما في الفعل من الحكمة والمصلحة الذي هو مبدأ فعله، ولا فرق في حقه تعالى بين الإرادة والداعي، ولما كان المتعارف من الإرادة أنها ميل القلب نحو ما يتصور كونه نافعاً ولذيذاً وذلك الميل من المضمرات المستكنة في القلب لا جرم كان إطلاق الإرادة في حقه يستلزم تصوّر الإضمار ولما تنزه سبحانه عن الإضمار لا جرم احتراز عنه في إطلاق المرید عليه تعالى فكان ذلك الاحتراز كالقرينة الصارفة للفظ عن حقيقته إلى مجازه وهو الاعتبار المذكور.

الثالث والخمسون: كونه يحب ويرضى من غير رقة. فالمحبة منه تعالى إرادة هي مبدأ فعل ما فمحبة للعبد إرادته لثوابه وتكميله وما هو خير له، وأما من العبد فهي إرادة تقوى وتضعف بحسب تصوّر المنفعة واللذة واعتقاد كمالها ونقصانها، ومحبة لله هي إرادة

وعدم التأخر والتراخي بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة.

السادس والخمسون: لا بصوت يقرع: أي ليس بذئ حاسة للسمع فيقرعها الصوت، وذلك أن الصوت كيفية يحدث في الهواء عن قلع أو قرع وقوعه لما يصل إليه من الصماخ أو جسم آخر هو وقع عليه بشدة وعنف، وذلك حال تعرض الأجسام فلو كان له تعالى آلة سمع لكان جسماً لكن التالي باطل فالمقدم كذلك.

السابع والخمسون: ولا بنداء يسمع: أي لمّا بين في القرينة الأولى أنه لا سمع له يقرع بصوت بين في الثانية أنه لا يخرج منه الصوت لأنّ النداء صوت مخصوص والصوت مستلزم المصوت وهو جسم لما مرّ من استلزام الصوت القرع أو القلع المستلزمين الجسميّة.

وقوله: وإنّما كلامه تعالى. إلى قوله: كائناً.

فاعلم أنّ هذا الكلام ممّا استفادت المعتزلة منه كون كلامه تعالى محدثاً، وفيه تصريح بغير ما ذهبوا إليه. فمعنى قوله: فعل منه أنشاء: أي أوجده في لسان النبي. فأما قوله: ومثله. فأراد صوره في لسان النبي وسوى مثاله في ذهنه. وقال بعض الشارحين: مثله لجبرئيل في اللوح المحفوظ حتّى بلغه محمداً ﷺ وسائر الرسل ﷺ ودلّ بقوله: لم يكن من قبل ذلك كائناً. على أنّه محدث مسبق الوجود بالعدم، وأشار بقوله: ولو كان. إلى قوله: ثانياً، إلى برهان حدوثه وهو قياس استثنائي وتقريره: لو كان كلامه تعالى قديماً لكان كلامه إلهاً ثانياً لكن التالي باطل فالمقدم كذلك. فأما بيان الملازمة فلاّنه لو كان قديماً لكان إمّا واجب الوجود وإمّا ممكن الوجود. والتالي باطل لأنّه لو كان ممكناً مع أنّه موجود في الأزل لكان وجوده مفتقراً إلى مؤثر فذلك المؤثر إن كان غير ذاته فهو محال لوجهين:

أحدهما: أنّه يلزم افتقاره تعالى في تحصيل صفته إلى غيره فهو محال.

الثاني: أنّه يلزم أن يكون في الأزل مع الله غيره يكون مستنداً إليه في حصول تلك الصفة فيكون إلهاً ثانياً بل هو أولى بالإلهيّة هذا محال. وإن كان المؤثر في كلامه ذاته فهو محال أيضاً لأنّ المؤثر واجب التقدم

بالوجود على الأثر فالكلام إمّا أن يكون من صفات كماله أو لا يكون فإن كان الأول فتأثيره فيه إن كان - وكلّ كمال له حاصل له بالفعل - فقد كان وصف الكلام حاصل له قبل أن كان حاصل هذا خلف. وإن كان تأثيره في حال ما هو خال عن صفة الكلام فقد كان خالياً عن صفة كماله فكان ناقصاً بذاته وهذا محال، وأمّا إن لم يكن الكلام من صفات كماله كان إثباته له في الأزل إثباتاً لصفة زائدة على الكمال والزيادة على الكمال نقصان. فتعيّن أنّه لو كان قديماً لكان واجب الوجود لذاته فكان إلهاً ثانياً، وأمّا بطلان التالي فلمّا بينا من كونه تعالى واحداً. فثبت بهذا الدليل الواضح أنّه لا يجوز أن يكون كلامه قديماً.

الثامن والخمسون: لا يقال. إلى قوله: لم يكن. إشارة إلى أنّه ليس بمحدث لأنّ كون الشيء بعد أن لم يكن هو معنى حدوثه.

وقوله: فتجرى عليه الصفات المحدثات.

فالفاء في جواب النفي لتقدير الشرط: أي لو صدق عليه أنّه محدث للحقته الصفات المحدثّة وإلاّ لكانت صفاته قديمة فكان الموصوف بها قديماً. هذا خلف. والتقدير لكن لحق الصفات المحدثّة له باطل فكونه محدثاً باطل، وأشار إلى بطلان التالي بقوله: ولا يكون بينها وبينه فصل. إلى قوله: والبديع. والتقدير أنّه لو لحقته الصفات المحدثات وجرت عليه على تقدير كونه محدثاً لكانت ذاته مساوية لها في الحدوث المستلزم للإمكان المستلزم للحاجة إلى الصانع فلم يكن بينها وبينه فصل في ذلك، ولا له عليها فضل لاشتراكه معها في الحاجة.

وقوله: فيستوي. إلى قوله: المبتدع.

إشارة إلى ما يلزم تلك المساواة من المحال. إذ كان استواء الصانع ومصنوعه ظاهر الفساد. وأصل البديع من الفعل ما لم يسبق فاعله إلى مثله، وسمّي الفعل الحسن بديعاً لمشابهته ما لم يسبق إليه في كونه محلّ التعجب منه، والمبتدع هو فاعل البديع، والمصدر الإبداع. وقد عرفت معناه فيما قبل. وفي نسخة الرضي المبتدع بفتح الدال، وهو البديع بالمعنى الذي ذكرناه، ويكون مراده

السابع والستون: كون استفاض عيونها. واستفاض بمعنى أفاض كما قال تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
الثامن والستون: كونه خذ أوديتها: أي شققها وبين جبالها وتلالها.

وقوله: فلم يهن ما بناء ولا ضعف ما قواه.

بعد تعديد ما عدد من الآثار العظيمة إشارة إلى كمال هذه المخلوقات وقوتها ليبين عظمة الله سبحانه بالقياس إليها.

التاسع والستون: كونه هو الظاهر عليها سلطانه وعظمته. فأشار بقوله: هو. إلى هويته التي هي محض الوجود الحق الواجب، ولما لم يكن تعريف تلك الهوية إلا بالاعتبارات الخارجة عنها إشار إلى تعريفها بكونه ظاهراً عليها: أي غالباً قاهراً لها، ولما كان الظهور يحتمل الظهور الحسي لا جرم قيده بسلطانه وعظمته. إذ كان ظهوره عليها ليس ظهوراً مكانياً حسيّاً بل بمجرد ملكه واستيلاء قدرته وعظمته سلطانه.

السبعون: قوله: وهو الباطن لها: أي الداخل في بواطنها بعلمه، ولما كان البطون يحتمل الحسي قيده بعلمه تنزيهاً له عن سوء الأفهام وأحكام الأوهام. والضمائر في قوله: عليها ولها يعود إلى الأرض وما فيها مما بناء وسواه.

الحادي والسبعون: كونه عالياً على كل شيء: أي من الأرض وسائر مخلوقاته بها بجلاله وعزته: فجلاله وعزته بالنسبة إليها هو اعتبار كونه تعالى منزهاً عن كل ما لها من الصفات المحدثة والكمالات المستفادة من الغير المستلزمة للنقصان الذاتي، ولما كانت هذه الاعتبارات التي تنزه عنها في حضيض النقصان كان هو باعتبار تنزيهه عنها في أوج الكمال الأعلى فكان عالياً عليها بذلك الاعتبار ولأنه تعالى خالقها وموجدتها فعلوه عليها بجلال سلطان، وعزته عن خضوع الحاجة وذلتها.

الثاني والسبعون: كونه لا يعجزه شيء منها طلبه. إلى قوله: فيسبقه، وذلك لكونه تعالى واجب الوجود تام العلم والقدرة لا نقصان فيه باعتبار، وكون كل ما عداه مفتقراً في وجوده وجميع أحوال وجوده إليه فلا جرم لم

بالبديع الصانع وهو فعيل بمعنى فاعل كقوله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] وإذا ثبت أنه لا تجري عليه الأمور المحدثة ولواحق الحدوث من سبق العدم والتغير والإمكان والحاجة إلى المؤثر وغير ذلك وإلا يلزم المحال المذكور أولاً. والنسخة الأولى بخط الرضي رحمه الله.

التاسع والخمسون: كونه تعالى خلق الخلق. إلى قوله: غيره، وقد سبق بيانه في الخطبة الأولى، وهو تنزيه له عن صفات الصانعين من البشر فإن صنائعهم تحذو حذو أمثلة سبقت من غيرهم أو حصلت في أذهانهم.

الستون: كونه لم يستعن على خلق ما خلق بأحد من خلقه وإلا لكان ناقصاً بذاته مفتقراً إلى ما كان هو مفتقراً إليه وهو محال.

الحادي والستون: كونه أنشأ الأرض فأمسكها: أي أوجدها فقامت في حيزها بمسك قدرته، ولما كان شأن من تمسك شيئاً ويحفظه من سائر الفاعلين لا يخلو عن كلفة ومشقة في حفظه واشتغال بحفظه عن غيره من الأفعال نزّه حفظه تعالى لها عما يلزم حفظ غيره لما يحفظه من تلك الكلفة والاشتغال بحفظها.

الثاني والستون: كونه أرساها: أي أثبتها في حيزها على غير قرار اعتمدت عليه فأمسكها، وكذلك رفعه لها بغير دعائم؛ بل بحسب قدرته التامة.

الثالث والستون: كونه خضعها من الأود والاعوجاج: أي من الميل إلى أحد جوانب العالم عن المركز الحقيقي وذلك مما ثبت في موضعه من الحكمة.

الرابع والستون: كونه منعها عن التهافت والانفراج: أي جعلها كرة واحدة ثابتة في حيزها، ومنعها أن تساقط قطعاً أو ينفرج بعضها عن بعض.

الخامس والستون: كونه أرسى أوتادها: أي أثبتها فيها. وأوتادها: جبالها. وقد بينا في الخطبة الأولى معنى كونها أوتاداً لها.

السادس والستون: كونه ضرب أعدادها. وأراد بأعدادها ما أحاط بها من الجبال أو التي يحجز بين بقاعها وبلادها.

يتصور أن يعجزه شيء طلبه أو يمتنع عليه شيء بقوة فيغلبه، أو يفوته سريع بحركته فيسبقه لما يستلزمه ذلك العجز عن الحاجة والإمكان الممتنعين عليه.

الثالث والسبعون: وكذلك كونه لا يحتاج إلى ذوي المال فيرزقه لما يستلزمه الحاجة من الإمكان. وكل ذلك نفي الأحوال البشرية عنه.

الرابع والسبعون: قوله: خضعت له الأشياء. إلى قوله: لعظمته فخضوعها وذللها يعود إلى دخولها في ذل الإمكان تحت سلطانه وانقيادها في أسر الحاجة إلى كمال قدرته، وبذلك الاعتبار لم يستطع الهرب من سلطانه للزوم الحاجة لذواتها إليه واستناد كمالاتها إلى وجوده. فهو النافع لها بإفاضة كمالاتها والضار لها بمنع ذلك.

فإن قلت: إن النفع لا يهرب منه ولا يمتنع فكيف ذكره هنا.

قلت: المراد منه سلب قدرته عليها على تقدير امتناعها منه، وهذا كما تقول لمن عجز عنك: إن فلاناً لا يقدر على نفع ولا ضرر، ولأن النفع جاز أن يمتنع منه لأنفة واستغناء بالغير، ولا شيء من الموجودات يمتنع من سلطانه ونفعه باستغناء عنه وأنفة ونحوها.

الخامس والسبعون: كونه لا كفاء له فيكافئه: أي ليس له مثل فيقابله ويفعل بإزاء فعله، وقد علمت تنزيهه تعالى عن المثل، وكذلك لا تظهر له فيساويه.

السادس والسبعون: هو المفني لها. إلى قوله: كمفقودها. عرّف هويته باعتبار كونه معدماً للأشياء بعد وجودها، وقد ورد في القرآن الكريم إشارات إلى ذلك كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ومعلوم أن الإعادة إنما تكون بعد العدم، وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [١] وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشََّتْ [٢] [الانفطار: ١-٢] وأمثالها.

وقد أجمعت الأنبياء على ذلك، وعلم التصريح من دين محمد ﷺ بأنه سيكون، وهو الذي عليه جمهور المتكلمين والخلاف في جواز خراب العالم مع الحكماء فإنهم اتفقوا على أن الأجرام العلوية والعقول والنفوس الملكية، وكذلك هيولى العالم العنصري وأجرام

العناصر، وما ثبت قدمه امتنع عدمه لا لذاته بل لدوام علّة وجوده، وما عدا ذلك فهو حادث وليس كلّ ممّا يعاد بالاتفاق؛ بل الخلاف في المعاد الإنساني البدني فأنكره بعضهم. والإسلاميون منهم قالوا: ليس للعقل في الحكم بوجوده أو لا وجوده مجال؛ بل إنما بالسمع. هذا مع اتفاقهم على القول بامتناع إعادة المعدوم فليكن على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري من المعتزلة وهو قوله: إنّ الأجزاء تتشذب وتتفرق بحيث تخرج عن حد الانتفاع بها ولا تدخل في العدم الصرف. لكن في ذلك نظر لأن بدن زيد مثلاً ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتشذبة والمتفرقة فقط فإن القول بذلك مكابرة للعقل بل عنها مع سائر الأعراض والتأليفات المخصوصة والأوضاع فإذا شذب البدن وتفرق فلا بد أن يعدم تلك الأعراض وتفتى وحينئذ يلزم فناء البدن من حيث هو ذلك البدن فعند الإعادة إن أعيد بعينه وجب إعادة تلك الأعراض بعينها فلزمت إعادة المعدوم، وإن لم يعد بعينه عاد غيره فيكون الثواب والعقاب على غيره وذلك مكذب للقرآن الكريم في قوله: ﴿وَلَا يُزِيدُ وَازِدٌ وَيَنْدُ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] اللهم إلا أن يقال: إنّ الإنسان المثاب والمعاقب إنما هو النفس الناطقة وهذا البدن كآلة فإذا عدم لم يلزم عوده بعينه بل جاز عود مثله. لكن هذا إنما يستقيم على مذهب الحكماء القائلين بالنفس الناطقة، وأمّا على رأي أبي الحسن البصري فلا، ومذهب أكثر المحققين من علماء الإسلام يؤول إلى هذا القول.

وقوله: وليس فناء الدنيا. إلى قوله: اختراعها.

رفع لما يعرض لبعض الأذهان من التعجب بفناء هذا العالم بعد ابتداعه وخلقه بالتنبيه على حال إنشائه واختراعه: أي ليس صيرورة ما خلق إلى العدم بقدرته بعد الوجود بأعجب من صيرورته إلى الوجود بعد العدم عنها. إذ كانت كلّها ممكنة قابلة للوجود والعدم لذواتها؛ بل صيرورتها إلى الوجود المشتمل على أعاجيب الخلقة وأسرار الحكمة التي لا يهتدى لها ولا يقدر على شيء منها أعجب وأغرب من عدمها الذي لا كلفة فيه.

وقوله : وكيف لو اجتمع . إلى قوله : إفنائها .

تأكيد لنفي كون عدمها بعد وجودها أعجب من إيجادها بالتنبيه على عظم مخلوقاته تعالى ومكُوناته وما اشتملت عليه من أسرار الحكمة المنسوبة إلى قدرته . والمعنى وكيف يكون عدمها أعجب وفي إيجادها أضعف حيوان وأصغره ممّا خلق كالبعوضة من العجائب والغرائب والإعجاز ما يعجز عن تكوينه وإحداثه قدرة كل من تنسب إليه القدرة ، وتقصر عن معرفة الطريق إلى إيجادها الباب الالتهاء ، ويتحير في كيفية خلقها حكمة الحكماء ، ويقف دون علم ذلك ويتناهى عقول العقلاء ، وترجع خاسئة حسيرة مقهورة معترفة بالعجز عن الاطلاع على كنه صنعه في إنشائها مقرة بالضعف عن إفنائها .

فإن قلت : كيف تقرّ العقول بالضعف عن إفناء البعوضة مع إمكان ذلك وسهولته ؟ .

قلت : إنّ العبد إذا نظر إلى نفسه بالنسبة إلى قدرة الصانع الأوّل - جلّت عظمتة - وجد نفسه عاجزة عن كل شيء إلاّ بإذن إلهي ، وأنّه ليس له إلاّ الإعداد لحدوث ما ينسب إليه من الآثار . فأما نفس وجود الأثر فمن واهب العقل - عزّ سلطانه - فالعبد العاقل لما قلنا يعترف بالضعف عن إيجاد البعوضة وإعدامها ، وما هو أيسر من ذلك عند مقايضة نفسه إلى موجدّه وواهب كماله كما عرفت ذلك في موضعه ، وأيضاً فإنّ الله سبحانه كما خلق للعبد قدرة على الفعل والترك والإيذاء والإضرار بغيره كذلك خلق للبعوضة قدرة على الامتناع والهرب من ضرره بالطيران وغيره بل أن تؤذيه ولا يتمكّن من دفعها عن نفسه فكيف يستسهل العاقل إفناءها من غير معونة صانعها له عليه .

وقوله : وإنّه سبحانه يعود . إلى قوله : الأمور .

إشارة إلى كونه تعالى باقياً أبداً فيبقى بعد فناء الأشياء وحده لا شيء معه منها كما كان قبل وجوده كذلك بريئاً عن لحوق الوقت والمكان والحيز والزمان .

وقوله : يعود بعد .

إشعار بتغيّر من حالة سبقت إلى حالة لحقت ، وهما يعودان إلى ما يعتبره أذهاننا له من حالة تقدّمه على

وجودها وحالة تأخّره عنها بعد عدمها ، وهما اعتباران ذهنيان يلحقانه بالقياس إلى مخلوقاته .

وقوله : عدمت عند ذلك . إلى قوله : الساعات .

ظاهر لأنّ كل ذلك أجزاء للزمان الذي هو من لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم فيلزم من عدم الأجسام عدم عوارضه .

وقوله : فلا شيء . إلى قوله : الأمور .

أي لا شيء يبقى بعد فناء العالم إلّا هو ، وذكر الواحد لبقائه كذلك ، والفقّار باعتبار كونه قاهراً لها بالعدم والفناء ، وكونه إليه مصير جميع الأمور فمعنى مصيرها إليه أخذها لها بعد هبته لوجودها .

وقوله : بلا قدرة . إلى قوله : فناؤها .

إشارة إلى أنّه لا قدرة لشيء منها على إيجاد نفسه ، ولا على الامتناع من لحوق الفناء له .

وقوله : ولو قدرت . إلى قوله : بقائها .

استدلال بقياس شرطي متّصل على عدم قدرة شيء منها على الامتناع من الفناء ، وإنّما خصّ الحكم بالاستدلال دون الأوّل لكون الأوّل ضرورياً . وبيان الملازمة أنّ الفناء مهروب منه لكل موجود فلمكان الامتناع منه مستلزم للداعي إلى الامتناع المستلزم للامتناع منه المستلزم للبقاء ، وأمّا بطلان التالي فلما ثبت أنّه تعالى يفنيها فلزم أن لا يكون لها قدرة على الامتناع .

وقوله : لم يتكأده . إلى قوله : خلفه .

ظاهر لأنّ المشقّة في الفعل وثقله إنّما يعرض لذي القدرة الضعيفة من الحيوان لنقصانها . وقدرته تعالى بريّة عن أنحاء النقصان لاستلزامه الإمكان والحاجة إلى الغير .

وقوله : ولم يكوّنّها . إلى آخره .

إشارة إلى تعدّد وجوه الأعراض المتعارفة للفاعلين في إيجاد ما يوجدونه وإعدامه . ونفي تلك الأعراض عن فعله في إيجاد ما أوجده وإعدامه ما أعدمه من الأشياء : أمّا الأعراض المتعلّقة بالإيجاد فهو إمّا جلب منفعة كتشديد السلطان وجمع الأموال والقيّنات وتكثير الجند

قدسه تعالى عنها، وقد بينا فيما سلف البرهان الاجمالي على تنزيهه تعالى في أفعاله من الأغراض بل إيجاده لما يوجد لمحض الجود الإلهي الذي لا بخل فيه ولا منع من جهته. فهو الجواد المطلق والملك المطلق الذي يفيد ما ينبغي لا لغرض ويوجد ما يوجد لا لفائدة تعود إليه ولا غرض. وهو مذهب جمهور أهل السنة والفلسفة، والخلاف فيه مع المعتزلة.

فإن قلت: ظاهر كلامه عليه السلام مشعر بأن الدنيا كما تنفى تعاد، والذي وردت به الشريعة، وفيه الخلاف بين جمهور المتكلمين والحكماء هو إعادة الأبدان البشرية.

قلت: الضمير في قوله: تعيدها. سواء كان راجعاً إلى الدنيا أو إلى الأمور في قوله: مصير جميع الأمور. فإنه مهمل كما يرجع إلى الكلّ جاز أن يرجع إلى البعض وهي الأبدان البشرية. قال بعضهم: إنّ للسالكين في هذا الكلام تأويلاً عقلياً وإن جزموا بكون مراده عليه السلام هو ما ذكرناه من الظاهر فإنهم قالوا يحتمل أن يشار بقوله: وإنه يعود سبحانه. إلى قوله: الأمور. إلى حال العارف إذا حقّ له الوصول التام حتى غاب عن نفسه فلحظ جناب الحق سبحانه بعد حذف كلّ قيد دنيوي أو أخروي عن درجة الاعتبار فإنه صَحّ كما يفنى هو عن كل شيء كذلك يفنى عنه كل شيء حتى نفسه فلا يبقى بعد فنائها عنه إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام فكما كانت الأشياء عند اعتبار ذواتها غير مستحقّة للوجود ولواحقه كذلك يكون عند حذفها عن درجة الاعتبار وملاحظة جلال الواحد القهار ليس إلا هو.

وقوله: ثم يعيدها بعد الفناء.

فدلّ عودها إلى اعتبار أذهان العارفين لها عند عروجهم من الجناب المقدّس إلى الجنبه السافلة واشتغالهم بمصالح أبدانهم. والكلّ منسوب إلى تصريف قدرته تعالى بحسب استعداد الأذهان لقبولها وحذفها. وقد علمت من بيانها لهذه الخطبة صدق كلام السيّد الرضي رحمه الله في مدحها حيث قال: وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه غيرها. فإنها بالغة في علم التوحيد كاملة في علم التنزيه والتفديس لجلال الواحد الحق - جلّت عظمتة - وبالله التوفيق والعصمة.

والعدة والازدياد في الملك بأخذ الحصون والقلاع ومكابرة الشريك في الملك كما يكابر الإنسان غيره ممن يشاركه في الأموال والأولاد أو رفع مضرة كالتخوف من العدم والزوال فخلقها ليتحصّن بها من ذلك أو خوف النقصان فخلقها ليستكمل بها أو خوف الضعف عن مثل تكاثره فخلقها ليستعين بها عليه أو خوف ضدّ يقاومه فأوجد لها ليختزل منه ويدفع مضرّته أو لوحشة كانت له قبل إيجادها فأوجد ليدفع ضرر استيحاشه بالأنس بها، وكذلك الأغراض المتعلقة بعدمها: إمّا إلى دفع المضرة كرفع السأم اللاحق له من تصريفها وتدبيرها والثقل في شيء منها عليه والملال من طول بقائها فيدعوه ذلك إلى افنائها، أو جلب المنفعة كالراحة الواصلة إليه فإن جلب المنفعة ودفع المضرة من لواحق الامكان الذي تنزّه قدسه عنه.

وقوله: لكته سبحانه. إلى قوله: لقدرته.

فتدبيرها بلطفه إشارة إلى إيجاده لها على وجه الحكمة والنظام الاتمّ الأكمل الذي ليس في الإمكان أن يكون جملة على أتمّ منه ولا أطف، وإمساكه لها بأمره قيامها في الوجود بحكم سلطانه، وإتقانها بقدرته إحكامها على وفق منفعتها وإن كان عن قدرته فعلى وفق علمه بوجوه الحكمة. كلّ ذلك بمحض الجود من غير غرض من الأغراض المذكورة تعود إليه.

وقوله: ثم يعيدها بعد الفناء.

تصريح بإعادة الأشياء بعد فنائها. وفناؤها إمّا عدمها كما هو مذهب من جوّز إعادة المعدوم، أو تشذّبها وتفرّقها وخروجها عن حدّ الانتفاع بها كما هو مذهب أبي الحسين البصريّ من المعتزلة.

وقوله: من غير حاجة. إلى آخره.

ذكر وجوه الأغراض الصالحة في الإعادة، والإشارة إلى نفيتها عنه تعالى، وهو أيضاً كالحاجة إليها والاستعانة ببعضها على بعض، أو لانصراف من حال وحشة إلى حال استيناس. أو انصراف من حال جهل وعمى فيه إلى حال علم وبصيرة، وكذلك من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ومن ذلّ وضعة إلى عزّ وقدره. وقد عرفت أنّ كل هذه الأغراض من باب دفع المضرة المنزّهة

٢٣٠ - ومن خطبة له عليه السلام

بمختص بلكر الملاحم:

أَلَا يَا بَنِي وَأُمِّي، هُمْ مِنْ عِدَّةِ أَسْمَائِهِمْ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَفِي الْأَرْضِ مَجْهُولَةٌ. أَلَا فَتَوَقَّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ، وَانْقِطَاعِ وَصْلِكُمْ، وَاسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ.

ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنَ الدَّرْهِمِ مِنْ جِلِّهِ. ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى أَكْثَرَ أَجْراً مِنَ الْمُعْطَى. ذَاكَ حَيْثُ تَسْكُرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ، بَلْ مِنَ النُّعْمَةِ وَالنَّعِيمِ، وَتَخْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ، وَتَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمْ الْبَلَاءُ كَمَا يَعْضُ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعِيرِ. مَا أَطْوَلَ هَذَا الْعَنَاءَ وَأَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاءَ!

أَيُّهَا النَّاسُ، أَلْقُوا هَذِهِ الْأَزِمَةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورُهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ، وَلَا تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذُمُوا غِبَّ فِعَالِكُمْ. وَلَا تَفْتَحُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ قُورِ نَارِ الْفِتْنَةِ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا، وَخَلُّوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا: فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ.

إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ، يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا. فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا، وَأَخْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا.

أقول: أخرج: الجاه وضيق عليه، وتصدعوا: تفرقوا. وغب كل شيء: عاقبته. وفور النار: تلهبها وشدة حرها. وأمطت عن كذا ومطت: تنحيت عنه. والسنن: القصد. والافتحام: الدخول في الشيء بشدة.

فقوله: يا بني وأمي. تسمى الأبأة، والجار والمجرور في تقدير خبر المبتدأ وهو قوله: هم. وقد سبقت الإشارة إلى مثله في قوله مخاطباً للرسول ﷺ عند توليه غسله، والضمير إشارة إلى أولياء الله فيما

يستقبل من الزمان بالنسبة إلى زمانه عليه السلام وقالت الشيعة: إنه أراد الأئمة من ولده عليه السلام.

وقوله: أسماؤهم في السماء معروفة.

إشارة إلى علو درجتهم في الملا الأعلى وإثبات أسمائهم وصفاتهم الفاضلة في ديوان الصديقين، وفي الأرض مجهولون بين أهل الدنيا الذين يرون أنه ليس وراءها كمال. ومن سيماء الصالحين بمجرى العادة الكشف والإعراض عن الدنيا وذلك يستلزم قلة مخالطة أهلها ومكاثرتهم وهو مستلزم لجهلهم بهم وعدم معرفتهم لهم. ثم شرع في التنبيه على الأحوال الرديئة المستقبلية المضادة لمصالح العالم التي يجمعها سوء التدبر وتفرق الكلمة وهي إدبار ما أقبل من أمورهم وانقطاع ما اتصل من وصلهم وأسبابهم.

والوصل: جمع وصلة وهي الانتظامات الحاصلة لأسبابهم في المعاش والمعاد بوجود الرسول ﷺ وتدبيره. ثم استعمال صغارهم وأراذلهم فإنه من جملة أسباب الفساد، ومن أسباب صلاح العالم استعمال أهل الشرف وأكابر الناس على الأعمال، ومن كلامه عليه السلام في ذلك قوله لمالك الأشتر في عهده إليه يشير إلى العمال: وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فإنهم أكرم أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في المطامع إشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً. وصغار الناس مظنة أضداد الأمور المذكورة ويسببها يكون خراب العالم وفساد نظامه. ثم أشار إلى أوقاتها وعلامات وقوعها:

فمنها: حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون وأقل عنده مشقة من المشقة الحاصلة في اكتساب درهم حلال. وذلك لأن المكاسب حينئذ تكون قد اختلطت وغلب الحرام الحلال فيها، وأراد بقوله: من الدرهم: أي من كسب الدرهم فحذف المضاف.

ومنها: حيث يكون المعطى أعظم أجراً من المعطي، وذلك لأن أكثر من يعطي حينئذ ويتصدق يكون ماله مشوباً بالحرام فيقل أجره، ولأن أكثرهم يعطي ويقصد بإعطائه الرئاء والسمعة أو لهوى نفسه أو لخطرة من خطرات وسواسه من غير خلوص لله سبحانه في

ذلك، وأما المعطي فقد يكون فقيراً مستحقاً للزكاة إذا عيال لا يلزمه أن يبحث عن أصل ما يعطاه فإذا أخذه لسد خلته كان في ذلك أعظم أجراً ممن يعطيه، أو لأن المعطي قد يكون أكثر ما ينفق ماله في غير طاعة له في الوجوه المحظورة فإذا أخذ الفقير منه على وجه الصدقة فوّت على المعطي صرف ماله في تلك الوجوه فكان للفقير بذلك المنة عليه. إذ كان سبباً في منعه عن صرف ماله فيما لا ينبغي فكان أعظم أجراً منه.

ومنها: حيث يسكرون من غير شراب. فاستعار وصف السكر لهم باعتبار غفلتهم عما ينبغي لهم اللازمة عن استغراقهم في اللذات الحاضرة كما يلزم السكر الغفلة عن المصالح، وقرينة الاستعارة قوله: من غير شراب بل من النعمة فإن السكر حقيقة إنما يكون عن الشراب.

ومنها: حيث يحلفون من غير اضطرار إلى اليمين بل غفلة عن عظمة الله سبحانه حتى يتوصلوا باليمين به إلى أخس المطالب.

ومنها: حيث يكذبون من غير إحراج: أي من غير أن يلجنهم إلى الكذب ضرورة، بل يصير الكذب ملكة وخلقاً.

ومنها: إذا عضكم البلاء، واستعار لفظ العض لإيلام البلاء الذي ينزل بقلوبهم وشبهه بعض القتب لغارب البعير، ووجه المشابهة هو شدة الإيلام وهذا الشبه هو وجه استعارة. العض للبلاء.

وقوله: ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء.

كلام منقطع عما قبله هو عادة الرضي رضي الله عنه في النقاط الوصول والحاق بعضها ببعض. ووجدت هذا الفصل بخطه في حاشية نسخة الأصل. وظاهره يقتضي أنه ذكر فيما كان متصلاً بالكلام ما ينال شيعته من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج. وأن قوله: ما أطول. إلى قوله: الرجاء. كلام شيعته. فعلى هذا يكون المعنى أنهم يصابون بالبلاء حتى يقولوا: ما أطول التعب الذي نحن فيه وما أبعد رجاءنا للخلاص منه بقيام القائم المنتظر. ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً، ويكون قوله: ما أطول هذا العناء. كلاماً مستأنفاً في معنى

التوبيخ لهم على إعراضهم عنه وإقبالهم على الدنيا وإتاعابهم أنفسهم في طلبها. والتنفير لهم عنها بذكر طول العناء في طلبهم وبعد الرجاء لما يرجى منها: أي ما أطول هذا العناء اللاحق لكم في طلب الدنيا وما أبعد هذا الرجاء الذي يرجونه منها، وظاهر أن متاعب الدنيا لطالبتها أطول المتاعب ومطالبها لراحتها أبعد المطالب كما قال عليه السلام من قبل: من ساعاها فاتته وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله: من جعل الدنيا أكبر همه فترق الله عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتها منها إلّا ما كتب له. وهذا الكلام يقتضي أن المتجرّد لطلب الدنيا لا يزال ملاحظاً لفقره مستحضراً له فهو حامل له على التعب في تحصيلها والكدح لها، ويحتمل أن يريد بالعناء المشار إليه عناؤه في جذبهم إلى الله ودعوته لهم إلى الآخرة في أكثر أوقاته فإنهم لا يرجعون إلى دعوته ولا يتفقون على كلمته، وظاهر أنه عناء طويل وتعب عظيم. وبالمشار إليه رجاءه لصالحهم واستبعده ثم أيد بهم. واستعار لفظ الأزمة للآراء الفاسدة المثبّعة والأهواء القائدة لهم إلى المآثم. ووجه المشابهة كونها قائدة لهم كما تقود الأزمة الجمال، ولفظ الإلقاء للإعراض عن تلك الآراء الباطلة وترك العمل لها. ولفظ الظهور لأنفسهم، ولفظ الأثقال للمعقول من أثقال الذنوب، ووجه المشابهة الأولى كونها حاملة لأثقال الخطايا والأوزار كما تحمل الظهور الأثقال المحسوسة كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١] وقوله: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] ووجه الاستعارة الثانية أن الملكات الرديئة الحاصلة من اقتراف المآثم تثقل النفوس عن النهوض إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار كما تثقل الأثقال المحسوسة الظهور الحاملة لها. ولما استعار لفظ الإلقاء والأزمة للذين من شأنهما أن يكونا باليد وفي اليد رشح بذكر الأيدي فقال: من أيديكم. والحاصل أنه أمرهم بترك الآراء الفاسدة ونهاهم عن متابعتها، ونبه على وجوب تركها بأنهم إذا ألزموها وعملوا على وفقها قادتهم إلى حمل أثقال الخطايا. ثم أردف ذلك بالنهي عن التفرق عنه بعد تقديم النهي عن اتباع الآراء الفاسدة المستلزمة

للهلك تنبيهاً على أن آراءهم في التصدع عنه من تلك الآراء غير المحمودة.
وقوله: فتذموا غب فعالكم.

تنفير عن التفرق عنه بذكر ما يلزمه من العاقبة المذمومة، وهي غلبة العدو عليهم واستيلائه على أحوالهم وتعوضهم عن عزتهم ذلاً، ورخائهم ونعمتهم بؤساً ونقمة. والفاء هي التي في جواب النهي: أي إن تصدعتم عن سلطانكم ذمتم غب فعالكم. ثم أردف النهي عن التفرق عنه بالنهي عن اقتحام ما استقبلوا من الفتنة المنتظرة تشبيهاً على أن التفرق عنه سبب للدخول في نار الفتنة، وتنفيراً عن مخالفته بكونها اقتحاماً لنار الفتنة وتسرعاً إلى دخولها، ولفظ النار مستعار لأحوال الفتنة من الحروب والقتل والظلم، ووجه المشابهة كونها مستلزمة للأذى كالنار. ووصف الاقتحام لمخالفته والتفرق عنه، ووجه الاستعارة إسراع تفرقهم عنه إلى الوقوع في الفتنة كإسراع المقتحم. ورشح باستعارة النار بالفور مبالغة في التنفير. ثم أمرهم بالنهي عن قصدها وطريقها وتخلية قصد السبيل لها: أي خلوها لقصد سبيلها ولا تتعرضوا لها وتقتحموها فتكونوا حطباءً لنارها.

ثم أقسم ليهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. وذلك ظاهر الصدق، وهو من كراماته عليه السلام وإخباره عما سيكون فإن الدائرة في دولة بني أمية كانت على من لزم دينه واشتغل بعبادة ربه دون من وافقهم على أباطيلهم وأجاب دعوتهم وتقرّب إلى قلوبهم بالكذب على رسول الله ﷺ وظلم العباد كما تقف عليه من أخبارهم في قتل كثير من أولياء الله وذرية رسوله ﷺ وصحابته رضي الله عنهم وتقرّبهم للمنافقين وتوليّتهم الأعمال. واعلم أنه ليس مراده أنه يهلك فيها كل مؤمن ولا يسلم فيها إلا غير مسلم؛ بل القضيتان مهملتان. والغرض منهما أن أكثر من يهلك فيها المؤمنون وأكثر من سلم فيها المنافقون ومن ليس له قوة في الإسلام. ولفظ اللهب ترشيح لاستعارة لفظ النار. ثم مثل نفسه بينهم بالسراج في الظلمة. وأشار إلى وجه مشابهته للسراج بقوله: فيستضيء به من ولجها. وتقديره أن الطالبين

للهداية منه عليه السلام والمتبعين له يستضيئون بنور علومه وهدايته إلى الطريق الأرشد كما يهتدي السالكون في الظلمة بالسراج. وهذا التمثيل يستلزم تشبيه أحوالهم بالظلمة ونسبتهم بالمغمورين فيها لولا وجوده عليه السلام فيهم.

وقد علمت في المقدمات حقيقة التمثيل. ثم لما قدّم فضيلته في التمثيل المذكور أردفه أمرهم بسماع قوله، وأن يحضروا قلوبهم لفهم ما بلغت إليهم من الحكمة والموعظة الحسنة كما هو المعلوم من حال الخطيب. واستعار لفظ الأذان هنا للقلوب. ووجه الاستعارة أن الأذن لما كانت مدركاً للأقوال أشبهتها أفهام القلوب المدركة لأقواله، وطلب إحضارها إذ كان هو المتفع به دون إحضار الأذان المحسوسة. وظاهر أن إحضار العقول وتوجيهها إلى الفكر في المسموع مستلزم لحصول الفهم. وبالله التوفيق.

٢٣١ - ومن خطبة له عليه السلام

في الوصية بأمور

أوصيكم - أيها الناس - بتقوى الله وكثرة حمديه على آلائه إليكم، ونعمائه عليكم، وبإيابه لدينكم. فكنم حصصكم بنعمة، وتدارككم برحمة! أغورثم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، وأوصيكم بذكر الموت وإفلال الغفلة عنه. وكيف غفلتكم عما ليس بفعلكم، وطمعكم فيمن ليس بمنهلكم! فكفى وأعظاً يموتى عابثتموهم. حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمّاراً، وكأن الآخرة لم تزل لهم داراً. أوحشوا ما كانوا يوطئون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون، واشغلوا بما فارقوا، وأصاغوا ما إليهم انتقلوا، لا عن قبح يستطيعون انتقالاً، ولا في حسن يستطيعون ازدياداً. أنسوا بالدنيا فغرثهم، وثقوا بها فصرعهم. فسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن تغمروها، والتي رغبتم

فِيهَا، وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا. وَاسْتَمُوا نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُجَانِبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ، فَإِنَّ غَدًا مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ. مَا أَسْرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَأَسْرَعَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ، وَأَسْرَعَ الشُّهُورِ فِي السَّنَةِ، وَأَسْرَعَ السِّنِينَ فِي الْعُمُرِ!

أقول: أعورثم: أبديتهم عوارثكم. والعورة: السوء وكل ما يستحي منه. والفصل يشتمل على الوصية بأمور:

أولها: تقوى الله تعالى فإنها العمدة الكبرى فيما يوصي به، ثم بكثرة حمده تعالى على آلائه إليهم ونعمائه عليهم وبلائه لديهم. وقد علمت معنى بلائه وأنه يكون بالخير والشر كما قال تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] وأردف ذلك بتقرير تخصيصهم بنعمته تعالى عليهم وتذكيرهم برحمته. والرحمة كما يراد بها صفة الله تعالى كذلك يراد بها آثاره الحسنة الخيرية كما هو مراده هنا في حق عباده. وأتى بلفظ كم للتكثير. ثم أردفه بذكر ضروب الرحمة والنعمة فمنها ستره عليهم حيث مجاهرته لهم بالمعصية التي ينبغي أن يستحيوا منها وموافقتهم لها بمرأى منه ومسمع. ومنها إمهالهم أن يبادرهم بالنقمة ويعاجلهم بالعقوبة حيث تعرّضوا لأخذه بارتكاب مناهيه ومخالفة أوامره.

الثاني: ممّا أوصاهم به ذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. وذلك لما يستلزم ذكره من الانزجار عن المعاصي، وذكر المعاد إلى الله سبحانه ووعدته ووعيدته، والرغبة عن الدنيا وتنقيص لذاتها كما قال الرسول ﷺ: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وإنما استلزم ذكره ذلك لكونه ممّا يساعد العقل فيه الوهم على ضرورة وقوعه مع مساعدته على ما فيه من المشقة الشاقة. ثم استفهمهم عن غفلتهم عنه وطمعهم فيه مع كونه لا يغفلهم ولا يمهلهم، استفهم توبيخ على ذلك. ولأجل ما فيه من شدة الاعتبار قال: فكفى واعظاً بموتى عاينتموهم. إلى قوله: فصرعتهم. وفي هذا القول زيادة موعظة على ذكر الموت وهي شرح أحوال من عاينوه من الموتى. وذكر منها أحوالاً:

أحدها: كيفية حملهم إلى قبورهم غير راكبين مع كونهم في صورة ركوب منفور عنه.

الثانية: إنزالهم إلى القبور على غير عادة النزول المتعارف المقصود فكأنهم في تلك الحال مع طول مددهم في الدنيا وعمارتهن لها وركونهم إليها لم يكونوا لها عماراً وكان الآخرة لم تزل داراً. ووجه التشبيه الأول انقطاعهم عنها بالكلية وعدم خيرهم فيها فأشبهوا لذلك من لم يكن فيها. ووجه الثاني كون الآخرة هي مستقرهم الدائم الثابت الذي لا معدل عنه فأشبهت في ذلك المنزل الذي لم يزل له داراً.

الثالثة: إيحاشهم ما كانوا يوطنون من منازل الدنيا ومساكنها.

الرابعة: إبطانهم ما كانوا يوحشون من القبور التي هي أول منازل الآخرة.

الخامسة: اشتغالهم بما فارقوا. وذلك أنّ النفوس الراكنة إلى الدنيا العاشقة لها المقبلة على الاشتغال بلذاتها يتمكّن في جواهرها ذلك العشق لها وتصير محبّتها ملكة وخلقاً فيحصل لها بعد المفارقة لما أحبّته من العذاب به والشقا الأشقى بالنزوع إليه وعدم التمكن من الحصول عليه أعظم شغل وأقوى شاغل وأصعب بلاء هائل بل تذهل فيه كل مرضعة عمّا أرضعت وتضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد.

السادسة: إضاعتهم ما إليه انتقلوا وهي دار الآخرة. ومعنى إضاعتهم لها تركهم الأسباب الموصلة إلى ثوابها والمبعدة من عقابها.

السابعة: كونهم لا يستطيعون الانتقال عمّا حصلوا عليه من الأفعال القبيحة التي ألزمتهم العذاب وأكسبت نفوسهم ملكات السوء. وذلك ظاهر. إذ الانتقال عن ذلك لا يمكن إلا في دار العمل وهي الدنيا.

الثامنة: وكذلك لا من حسن يستطيعون ازدياداً: أي من الأعمال الحسنة الموجبة للملكات الخيرية والثواب الدائم كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي﴾ [١٠٠-٩٩] ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠] الآية.

التاسعة: أنهم أنسوا بالدنيا حتى غرّتهم.

العاشرة: كونهم وثقوا بها حتى صرعتهم. والسبب في الاغترار بها وغرورها هم حصول لذاتها المحسوسة مع قربهم من المحسوس وهو مستلزم للأنس بها المستلزم للغرور بها والغفلة عما وراءها وهو مستلزم للوثوق وهو مستلزم لصرعتهم في مهاوي الهلاك حيث لا يقال عشرة ولا ينفع ندامة.

وأعلم أن ذكر الموت وإن كان يستلزم الاتعاظ والانزجار إلا أن شرح الأحوال التي تعرض للإنسان في موته أبلغ في ذلك لما أن كل حال فيها منفور عنها طبعاً وإن كانت إنما تحصل النفرة عنها لكونها حالة تعرض للميت والمقرون بالمؤلم والمكروه مكروه ومؤلم ومنفور عنه طبعاً.

الثالث: مما أمرهم به على طريق الوصية أن يسابقوا إلى منازلهم التي أمروا أن يعمروها والتي رغبوا فيها ودعوا إليها وهي منازل الجنة ومراتب الأبرار فيها. وعمارتها بالأعمال الصالحة الموافقة لمقتضى النواميس الإلهية وتحصيل الكمالات النفسانية عنها. والمعنى ليسابق بعضكم بعضاً إلى منازلكم ومراتب درجاتكم من الجنة وعمارتها بتحصيل الكمالات النفسانية وموافقة الشرع الإلهية. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَنَافِرٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَعَلْ عَرْشَهَا السَّكُونُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] والترغيب فيها لقوله تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢] ونحوه.

الرابعة: مما أمرهم به الصبر على طاعة الله وعلى مجانبة المعصية. ورغب بكونه سبباً يستتم به نعمة الله عليهم. ولما كان استلزامه لها كالثمرة له وكانت ثمرة الصبر حلاوة قدمها ليحلو الصبر بذكرها.

وقوله: فإن غداً من اليوم قريب.

تخويف من الساعة وقربها. ولم يرد بغد ولا اليوم حقيقتهما بل أراد بغد القيامة وباليوم مدة الحياة كقوله فيما سبق: ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق. وهو يجري مجرى المثل كقولهم: غدا ما غدا، قرب اليوم من غد.

وقوله: ما أسرع الساعات في اليوم. إلى آخره.

بيان لقرب الغد الذي كنى به عن القيامة من اليوم فإن الساعات سريعة الإتيان والإنقضاء. وسرعتهم مستلزم لسرعة مجيء اليوم وانقضائه. وسرعتهم مستلزم لسرعة مجيء الشهر وانقضائه المستلزمين لسرعة مجيء السنة وانقضائها المستلزمين لسرعة انقضاء عمر العاملين فيه لكن انقضاؤه بالقيامة. فإذا الساعات مستلزمة لسرعة انقضاء العمر وقرب غده من يومه. وأتى في الكل بلفظ التعجب تأكيداً لبيان تلك السرعة. وهو كلام شريف بالغ في الفصاحة والموعظة. وبالله التوفيق.

٢٣٢ - ومن خطبة له عليه السلام

في الإيمان ووجوب الهجرة

فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُّسْتَقِرّاً فِي الْقُلُوبِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِئَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ، إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ. فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَخْضُرَهُ الْمَوْتُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ. وَالْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْأَوَّلِ. مَا كَانَ لِلَّهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُّسْتَسِرِّ الْإِمَّةِ وَمُعْلِنِهَا. لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقْرَبَهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ. وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أُذُنُهُ وَوَعَاها قَلْبُهُ.

إِنَّ أَمْرَنَا صَغْبٌ مُّسْتَضْعَبٌ، لَا يَخِمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَلَا يَبْعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَأَخْلَامٌ رَزِينَةٌ.

أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَلَأَنَا بِطَرِيقِ السَّمَاءِ أَهْلَمُ مِنِّي بِطَرِيقِ الْأَرْضِ، قَبْلَ أَنْ تَشْفَرَ بِرِجْلَيْهَا فَتَنَّةً تَطَّأُ فِي خَطَايَاهَا، وَتَذْهَبُ بِأَخْلَامِ قَوْمِهَا.

أقول: العواري بالتشديد: جمع عارية قيل: كأنها

منسوبة إلى العار. إذ في طلبها عار. والبراءة: التبري. وشغرت البلدة: إذا خلت عن مدبرها.

وفي الفصل مسائل:

الأولى: قوله: فمن الإيمان إلى قوله: أجل معلوم. قسمة للإيمان إلى قسمين، ووجه الحصر فيهما أن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بوجود الصانع سبحانه وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، والاعتراف بصدق الرسول ﷺ وما جاء به. فتلك الاعتقادات إن بلغت حد الملكات في النفوس فهي الإيمان الثابت المستقر في القلب، وإن لم يبلغ حد الملكة بل كانت بعد حالات في معرض التغير والانتقال فهي العواري المتزلزلة. واستعار لها لفظ العواري باعتبار كونها في معرض الزوال كما أن العواري في معرض الاسترجاع والردة. وكنتى بكونها بين القلوب والصدور عن كونها غير مستقرة في القلوب ولا متمكنة من جواهر النفوس، وقال بعض الشارحين: أراد أن من الإيمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما يكون على سبيل النفاق.

وقوله: إلى أجل معلوم.

ترشيح لاستعارة العواري. إذ كانت من شأنها أن تستعار إلى وقت معلوم ثم ترد فكذلك ما كان بمعرض الزوال والتغير من الإيمان. وهذه القسمة إلى هذين القسمين هي الموجودة في نسخة الرضوي رحمه الله بخطه وفي نسخ كثير من الشارحين ونسخ كثيرة معتبرة، ونقل الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد - رضي الله عنه في النسخة التي شرح الكتاب عليها ثلاثة أقسام هكذا: فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب، ومنه ما يكون عواري في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. ثم قال في بيانها ما هذه خلاصته: إن الإيمان إما أن يكون ثابتاً مستقراً في القلوب بالبرهان وهو الإيمان الحقيقي، أو ليس بثابت بالبرهان بل بالدليل الجدلي كإيمان كثير ممن لم تحقق العلوم العقلية ويعتقد ما يعتقده من أقيسة جدلية لا تبلغ درجة البرهان وقد سماه عليه السلام عواري في القلوب: أي أنه وإن كان في القلب الذي هو محل الإيمان الحقيقي

إلا أن حكمه حكم العارية في البيت فلأنها بعرضة الخروج منه، وإما أن لا يكون مستنداً إلى برهان ولا إلى قياس جدلي بل على سبيل التقليد وحسن الظن بالأسلاف أو بإمام يحسن الظن به وقد جعله عليه السلام عواري بين القلوب والصدور لأنه دون الثاني فلم يجعله حالاً في القلب لكونه أضعف ممّا قبله وأقرب إلى الزوال. ثم ردّ قوله: إلى أجل معلوم. إلى القسمين الأخيرين لأن من ثبت إيمانه بالقياس الجدلي قد يبلغ إلى درجة البرهان إذا أنعم النظر ورّتب المقدمات اليقينية ترتيباً منتجاً، وقد يضعف مقدماته في نظره فينحط إلى درجة المقلد فيكون إيمان كل منهما إلى أجل معلوم لكونه في معرض الزوال. وأقول: إن صحّت هذه الرواية فالمعنى يعود إلى ما قلناه من القسمة فإن العلم بما يستلزمه البرهان أو غيره من الإيمان إن بلغ إلى حد الملكة فهو الثابت المستقر، وإلا فهو العارية. والذي أراه أن القسم الثاني تكرر وقع من قلم الناسخ سهواً. والله أعلم.

الثانية: قوله: فإذا كانت لكم براءة. إلى قوله: حدّ البراءة. معناه أنكم إذا أردتم التبرؤ من أحد من أهل الكبائر فقفوه: أي اجعلوه موقوفاً إلى حال الموت ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت فإن أشدّ الكبائر وأعظمها الكفر وجائر من الكافر أن يسلم فإذا بلغ منتهى الحياة وحدّها ولم يقلع عن كبريته فذلك الحدّ هو حدّ البراءة الذي يجوز أن يوقعوها معه. إذ ليس بعد الموت حالة ترجى وتنتظر. قال بعض الشارحين: والبراءة التي أشار عليه السلام إليها هي البراءة المطلقة لا كل براءة، إذ يجوز لنا أن نبرأ من الفاسق وصاحب الكبيرة في حياته براءة مشروطة: أي ما دام مصراً على كبريته.

الثالثة: قوله: والهجرة قائمة على حدّها الأول. لما كانت حقيقة الهجرة ترك منزل إلى منزل آخر لم تكن تخصيصها عرفاً بهجرة الرسول ﷺ ومن تبعه وهاجر إليه من مكة إلى المدينة مخرجاً لها عن حقيقتها وحدّها اللغوي: إذ كان أيضاً كل من ترك منزله إلى منزل آخر مهاجراً. إذا عرفت ذلك فنقول: إن مراده عليه السلام من بقاء الهجرة على حدّها بقاء صدقها على من هاجر إليه وإلى

ومعانيها . قال قطب الدين الراوندي رحمه الله ما ههنا نافية : أي لم يكن لله في أهل الأرض ممن أسر دينه أو أعلنه وأظهره حاجة . ومن هنا لبيان الجنس . وأنكر الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد كون ما نافية . وقال : يلزم منه كون الكلام منقطعاً بين كلامين متواصلين وجعلها هو بمعنى المدة : أي والهجرة قائمة على حدّها ما دام لله في أهل الأرض ممن أسر دينه أو أعلنه حاجة : أي ما دامت العبادة مطلوبة لله تعالى من أهل الأرض بالتكليف وهو كقولك في الدعاء : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي .

ويكون لفظ الحاجة مستعاراً في حقّه تعالى باعتبار طلبه للعبادة بالأوامر وغيرها كطلب ذي الحاجة لها . وأقول : إنه غير بعيد أن تكون ما نافية مع اتصال الكلام بما قبله ، ووجهه أنه لما رغب الناس في طلب الدين والعبادة فكأنه أراد أن يرفع حكم الوهم بما عساه يحكم به عند تكرار طلب الله للدين والعبادة من حاجته تعالى إليها من خلقه حيث كرّر طلبه منهم بتواتر الرسل والأوامر الشرعية ، ويصير معنى الكلام أن الهجرة باقية على حدّها الأول في صدقها على المسافرين لطلب الدين فينبغي للناس أن يهاجروا في طلبه إلى أئمة الحق وليس ذلك لأنّ الله تعالى إلى أهل الأرض ممن أسر دينه أو أظهره حاجة فإنّه تعالى الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى شيء .

الخامسة : قوله : لا تقع اسم الهجرة . إلى قوله : قلبه . إشارة بالحجّة في الأرض إلى إمام الوقت لأنه حجة الله في أرضه على عباده يوم القيامة وشاهده عليهم . وهذا الكلام تفسير لمواقع اسم الهجرة وبيان لمن تصدق عليه فشرط صدقها على الإنسان بمعرفته لإمام وقته وذلك لأن الإمام هو الحافظ للدين ومعدنه الذي يجب أخذه عنه فيكون قصده لذلك مشروطاً بمعرفته . فإذا أطلق اسم الهجرة عليه مشروط بمعرفة إمام الوقت فلذلك قال : لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بعد معرفة الحجّة في الأرض .

وقوله : فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر .

يحتمل أن يريد به أن شرط إطلاق اسم المهاجرة

الأئمة من أهل بيته في طلب دين الله وتعرّف كيفية السلوك لصراطه المستقيم كصدقها على من هاجر إلى الرسول ﷺ . وفي معناها ترك الباطل إلى الحق . وبيان هذا الحكم بالمنقول والمعقول : أمّا المنقول فمن وجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغماً كَثِيراً وَسَعَةً﴾ [النساء : ١٠٠] فقد سُمّي من فارق وطنه وعشيرته في طلب دين الله وطاعته مهاجراً . وقد علمت في أصول الفقه أنّ من للعموم فوجب أن يكون كلّ من سافر لطلب دين الله من معادنه مهاجراً .

الثاني : قول الرسول ﷺ : المهاجر من هاجر ما حرّم الله عليه . وظاهر أنّ من هاجر معصية الأئمة عليهم السلام إلى طاعتهم والافتداء بهم فقد هاجر ما حرّم الله عليه فكان اسم الهجرة صادقاً عليه .

وأما المعقول فلأنّ المفارق لوطنه إلى الرسول ﷺ مهاجر فوجب أن يكون المفارق لوطنه إلى من يقوم مقامه من ذريته الطاهرين مهاجراً لصدق حدّ الهجرة في الموضوعين ، ولأنّ المقصود من الهجرة ليس إلا اقتباس الدين وتعرّف كيفية سبيل الله . وهذا المقصود حاصل ممن يقوم مقام الرسول ﷺ من الأئمة الطاهرين عليهم السلام بحيث لا فرق إلا النبوة والإمامة . ولا مدخل لأحد هذين الوصفين في تخصيص مستى الهجرة بمن قصد الرسول ﷺ دون من قصد الأئمة عليهم السلام فوجب عموم صدقه على من قصدهم .

فإن قلت : هذا معارض بقوله ﷺ : لا هجرة بعد الفتح حتّى شفع عمّه العباس في نعيم بن مسعود الأشجعي أن يستثنيه فاستثناه .

قلت : يحمل ذلك على أنّه لا هجرة من مكّة بعد فتحها إلى المدينة توفيقاً بين الدليلين . وسلب الخاص لا يستلزم سلب العام . فاعلم أنّ فائدة هذا القول الدعوة إلى الدين واقتباسه منه ومن أهل بيته عليهم السلام بذكر الهجرة ، والتنبيه بها وما يستلزمه من الفضيلة على أنّ التارك لأهله ووطنه إليهم طلباً للدين منهم يلحق بالمهاجرين الأولين في مراتبهم وثوابهم .

الرابعة : قوله : ما كان في الأرض . إلى قوله :

مستضعفين في الأرض، ويكون مخصوصاً بالقادرين على النهوض كما قلناه دون العاجزين فإن اسم الاستضعاف صادق عليهم. وهذا الاحتمال إنما يكون جائز الإرادة من هذا الكلام على تقدير أن يكون إطلاق اسم المهاجر على الإنسان في الكلام المقدم مشروطاً بمعرفة الإمام بالمشاهدة والسفر إليه. إذ لو جاز عليه أن يطلق عليه المهاجرة مع عدم السفر إلى الإمام لما كان ملوماً في تأخره عنه.

السادسة: قوله: إن أمرنا صعب مستصعب. فأمرهم شأنهم وما هم عليه من الكمال الخارج عن كمالات من عداهم من الأمة والأطوار التي تختص بها عقولهم وراء عقول غيرهم فيكون لهم عن ذلك القدرة على ما لا يقدر عليه غيرهم والإدراكات الغيبية بالنسبة إلى غيرهم والإخبار عنه كالوقائع التي حكى عنها عليه السلام ثم وقعت على وفق قوله وكالاحكام والقضايا التي اختص بها ونقلت عنه فإن هذا الشأن صعب في نفسه لا يقدر عليه إلا الأنبياء عليهم السلام وأوصياء الأنبياء ومستصعب الفهم على الخلق معجوز عن احتمال ما يلقي منه من الإشارات والإخبارات عما سيكون والقدرة على ما يخرج عن وسع مثلهم ولا تحتمله ولا تقبله إلا نفس عبد امتحنها الله للإيمان كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنزَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ [الحجرات: ٣] أي أعدها بالامتحان والابتلاء بالتكاليف العقلية والنقلية لحصول الإيمان الكامل اليقيني بالله ورسوله وكيفية سلوك سبيله، وتجلت بالكمالات العلمية والفضائل الخلقية حتى عرفت مبادئ كمالاتهم ومقاديرها وكيفية صدور مثل هذه الغرائب عنها فلا يستكر ما يأتون به من قول أو فعل ولا يلقاه بالتكذيب كما كانت جماعة من أصحابه عليه السلام يفعلون ذلك معه فيما كان يخبر به الفتى حتى فهم ذلك منهم فقال: يقولون: يكذب. قاتلهم الله تعالى فعلى من أكذب؟ أعلى الله وأنا أول من آمن به أو على رسوله وأنا أول من صدقه؟ كما حكينا ذلك فيما سبق؛ بل يحتمل كل ما يأتون به على وجهه ويستنده إلى مبدئه ويفرح بوصول ما يرد عليها من أسرارهم الإلهية، فأولئك وأمثالهم هم أصحاب الصدور الآمنة التي تعي ما يلقي

على الإنسان مشروط بمعرفة إمام الوقت المستلزمة للسفر إليه كما هو الظاهر من لفظ المهاجرة. ويحتمل أن يريد أن مجرد معرفة الإمام والإقرار بوجوب اتباعه والأخذ عنه وإن كان بالإخبار عنه دون المشاهدة كاف في إطلاق اسم الهجرة على من عرفه كذلك دون السفر إليه كما كفى في إطلاقه على ترك ما حرم الله بمقتضى قول الرسول ﷺ: والمهاجر من ترك ما حرم الله عليه.

وقوله: ولا يصدق (يقع خ) اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة.

أي أخبار الحجة فحذف المضاف. ويحتمل أن يريد بالحجة نفس الأخبار التي ينقل عن الإمام ويجب العمل بها. قال قطب الدين الراوندي: يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى إحدى آيتين:

إحديهما: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْفُلُكَةَ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٧] فيكون مراده عليه السلام على هذا أنه لا يصدق اسم الاستضعاف على من عرف الإمام وبلغته أحكامه ووعاها قلبه وإن بقي في وطنه ولم يتجشم السفر إلى الإمام كما لا يصدق على هؤلاء المذكورين في الآية.

والثانية: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٨-٩٩] فيكون مراده على هذا أن من عرف الإمام وسمع مقالته ووعاها قلبه لا يصدق عليه الاستضعاف كما صدق على هؤلاء. إذ كان المفروض على الموجودين في عصر الرسول ﷺ المهاجرة بالأبدان دون من بعدهم بل يقنع منه بمعرفته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن: وأقول: يحتمل أن يريد بقوله ذلك أنه لا عذر لمن بلغته دعوة الحجة وسمعها في تأخره عن النهوض والمهاجرة إليه مع قدرته على ذلك ولا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما يصدق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حتى يكون ذلك عذراً له بل يكون في تأخره ملوماً مستحقاً للعذاب كالذين قالوا إنا كنا

واستعار لفظ الأظلال لهم باعتبار كونهم مرجعاً للخلق وملجأ كالأظلال، وقد سبق الإشارة إلى ذلك أو ما قرب منها بيان أوضح في الخطبة الأولى.

السابعة: آية بالناس. وقال: سلوني قبل أن تفقدوني. إلى قوله: الأرض. وأجمع الناس على أنه لم يقل أحد من الصحابة وأهل العلم: سلوني غير علي عليه السلام. ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. وأراد بطرق السماء وجوه الهداية إلى معرفة منازل سكان السماوات من الملائكة الأعلى ومراتبهم من حضرة الربوبية ومقامات أنبياء الله وخلفائه من حفاظ القدس، وانتقاش نفسه القدسية عنهم بأحوال الفلك ومدبراتها والأمور الغيبية مما يتعلق بالفتن والوقائع المستقبلية إذ كان له عليه السلام الاتصال التام بتلك المبادئ. فبالحري أن يكون علمه بما هناك أتم وأكمل من علمه بطرق الأرض إلى منازلها. وقد سبق مثله لقوله: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فتنة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها. وقد حمله قوم على وجه آخر وقالوا: أراد بطرق السماء الأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية: أي أنا أعلم بها من الأمور الدنيوية فعبر عن تلك بطرق السماء لكونها أحكاماً إلهية، وعبر عن هذه بطرق الأرض لأنها من الأرضية. ونحوه ما نقل عن الإمام الربري: أنه قال: أراد أن علمه بالدين أوفر من علمه بالدنيا.

وقوله: قبل أن تشغر برجلها فتنة. إلى آخره.

أراد فتنة بني أمية وأحكامهم العادلة عن العدل وما يلحق الناس في دولتهم من البلاء. وكفى بشغر رجلها عن خلو تلك الفتنة عن مدبر يدبرها ويحفظ الأمور وينتظم الدين حين وقوع الجور.

وقوله: تطأ في خطامها.

استعارة لوصف الناقة التي أرسل خطامها وخلت عن القائد في طريقها فهي تخط في خطامها وتعثر فيه وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام عن حالها، وهذا هو وجه الاستعارة. إذ كانت هذه الفتنة تقع في الناس على غير قانون شرعي ولا طريق مرضي. ولا قائد ينتظم أمور الخلق فيها.

إليها من تلك الأسرار ويصونها عن الإذاعة إلى من لا ينتفع بها وليس بأهل لها فهي مأمونة عليها، وأولو الأحلام الرزينة التي لا يستفزها سماع تلك الغرائب ومشاهدتها منهم فيحملهم ذلك على إذاعتها عن معرفتها ثبتت فيها وآمنت بها على سبيل الإجمال وفوّضت علم كنهها إلى الله سبحانه. وأراد قلوب صدور أمينة أو أصحاب صدور أمينة وأصحاب أحلام مجازاً عن أهلها إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق. ونقل عنه عليه السلام مثل هذا الكلام في غير هذا الموضع من جملة خطبة له: أن قريشاً طلبت السعادة فشقيت. وطلبت النجاة فهلكت. وطلبت الهدى فضلت ألم يسمعوا ويحكمهم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ءَلَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] فأين العدل والنزع عن ذرية الرسول صلى الله عليه وآله الذين شيد الله بنيانهم فوق البنيان وأعلى رؤوسهم واختارهم عليهم؟.

إلا أن الذرية أفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقها. وإني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء كنا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر وقبل خلق الطينة التي كان منها البشر أشباحاً عالية لا أجساماً نامية. إن أمرنا صعب مستصعب لا يعرف كنهه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فإذا انكشف لكم سرّ أو وضع لكم أمر فاقبلوه وإلا فأمسكوا تسلموا وردّوا علمها إلى الله فإنكم في أوسع ما بين السماء والأرض. وفي قوله: وإني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء، وقوله: كنا أظلالاً. إلى قوله: نامية إشارة لطيفة: أما الأول: فأشار إلى أن الكمالات التي حصلت لنفسه القدسية بواسطة كمالات نفس النبي صلى الله عليه وآله أشبه الأشياء بصدور الضوء عن الضوء كشعلة مصباح اقتبست من شعلة مصباح أكبر وأعلى. ومن العادة في عرف المجردين وأولياء الله وكتابه تمثيل النفوس الشريفة والعلوم بالأنوار والأضواء لمكان المشابهة بينهما في حصول الهداية عنها مع لطفها وصفائها، وأما الثاني فيحمل أن يكون قد أشار بكونهم أظلة تحت العرش قبل خلق البشر أشباحاً بلا أجسام إلى وجودهم في العلم الكلي فإنه قد يعبر عنه في بعض المواضع بالعرش

وقوله : ويذهب بأحلام قومها .

قال بعض الشارحين : أي تحير أهل زمانها وتذهلهم بشدتها حتى لا يشبتون فيها بل تطيش ألبابهم فلا يهتدون إلى طريق التخلص عنها ووجه السلامة فيها . ويحتمل أن يريد بذلك أنها تستخف أهل زمانها فيأتون إليها سراعاً ويجيئون الناقع بها والداعي إليها رغبة ورهبة فلا يبالون في ذلك ولا يفحصون عن كونها فتنة لغفلتهم عن وجه الحق فيها وشدة وقوعها على الناس وبالله التوفيق .

٢٣٣ - ومن خطبة له عليه السلام

بحمد الله على نبيه وبمظ بالتقوى

أَحْمَدُهُ شُكْرًا لِإِنْعَامِهِ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ، عَزِيزَ الْجُنْدِ، عَظِيمَ الْمَجْدِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَادًا عَلَى دِينِهِ، لَا يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجْتِمَاعُ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَالتَّمَسُّ لِإِظْفَاءِ نُورِهِ. فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَثِيقًا عَزُوتُهُ، وَمَغْقَلًا مَنِيعًا ذُرُوتُهُ. وَيَا دِرُّوا الْمَوْتَ وَغَمَرَاتِهِ، وَامْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ: فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةَ؛ وَكَفَى بِذَلِكَ وَاعِظًا لِمَنْ عَقَلَ، وَمُعْتَبَرًا لِمَنْ جَهَلَ! وَقَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضَبِيقِ الْأَرْمَاسِ، وَشِدَّةِ الْإِبْلَاسِ، وَهَوْلِ الْمُطْلَعِ، وَرَوْعَاتِ الْفَرْعِ، وَاخْتِلَافِ الْأَصْلَاعِ، وَاسْتِكَامِ الْأَسْمَاعِ، وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ، وَخِيفَةِ الْوَعْدِ، وَغَمِّ الضَّرْبِ، وَرَذَمِ الصَّفِيحِ.

فَاللَّهُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ! فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرْنٍ. وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَسْرَاطِهَا، وَأَزِفَتْ بِأَفْرَاطِهَا، وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا. وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلَالِهَا، وَأَنَاخَتْ بِكَلَالِهَا، وَانْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حَضْنِهَا، فَكَانَتْ كَيَوْمِ مَضَى، أَوْ شَهْرِ انْقَضَى، وَصَارَ جَدِيدُهَا رَثًا، وَسَمِينُهَا غَثًا. فِي مَوْقِفِ صُنْكِ

الْمَقَامِ، وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ، وَنَارٍ شَدِيدٍ كَلْبُهَا، عَالٍ لَجْبُهَا، سَاطِعٍ لَهْبُهَا، مُتَغَيِّظٍ زَفِيرُهَا، مُتَأَجِّجٍ سَعِيرُهَا، بَعِيدٍ خُمُودُهَا، ذَاكِ وَقُودُهَا، مُخْبِفٍ وَعِيدُهَا، عَمِ قَرَارُهَا، مُظْلِمَةٍ أَقْطَارُهَا، حَامِيَةٍ قُدُورُهَا، فَطِيعَةٍ أُمُورُهَا. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾. قَدْ أَمِنَ الْعَذَابُ، وَانْقَطَعَ الْعِتَابُ، وَزُخِرْ حَوْا عَنِ النَّارِ، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَرَضُوا الْمَنُورَى وَالْقَرَارَ. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيَةً، وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِيةً، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَارًا، تَخَشُّعًا وَاسْتِغْفَارًا؛ وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلًا، تَوَحُّشًا وَانْقِطَاعًا. فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَأْبَأً، وَالْجَزَاءَ ثَوَابًا، «وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا» فِي مُلْكٍ دَائِمٍ، وَنَعِيمٍ قَائِمٍ.

فَارْعَوْا - عِبَادَ اللَّهِ - مَا بِرِعَائِيهِ يَفُورُ فَأَنْزَكُكُمْ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ مُبْطِلُكُمْ. وَيَا دِرُّوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ. وَكَأَنَّ قَدْ نَزَلَ بِكُمْ الْمَخُوفُ، فَلَا رَجْعَةَ تَنَالُونَ، وَلَا عَشْرَةَ تُقَالُونَ. اسْتَعْمَلْنَا اللَّهُ وَلِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، الزَّمُوا الْأَرْضَ، وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ. وَلَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ، وَلَا تَسْتَفْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّهُ لَكُمْ. فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا، وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ. وَقَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِضْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَأَجَلًا.

أقول : الوظيفة : ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق أو عمل ويشنيه : يصرفه . والمعقل : الملجأ . وذروته : أعلاه . ومهدله : أي اتخذ له مهاداً وهو الفراش . والأرماس : جمع رمس وهو القبر . والإبلas : الإنكسار والحزن . والمطلع : الاطلاع من

إشراف إلى أسفل. وهوله: خوفه وفزع. والروعة: الفزعة. واستكراك الأسماك: صممها. والصفيح: الحجارة العراض. وردمها: سدّ القبر بها. والسنن: الطريقة. والقرن: الحبل يقرن به البعيران. وأشراطها: علامات. وأزفت: دنت. وأفراطها: مقدماتها. ومنه أفراط الصبح أوائل تباشيره. والرث: الخلق. والغث: المهزول. والضنك: الضيق. والكلب: الشر. واللجب: الصوت. والساطع: المرتفع. وسعيرها: لهبها. وتأججه: اشتداد حرّه. ووقودها بضمّ الواو: إيقادها وهو الحدث. وذكاه - مقصوراً - : اشتعاله. وفظاعة الأمر: شدّته ومجاوزته للمقدار. والزمر: الجماعات، واحداً زمرة. وزحزحوا: بعدوا. واطمأنت: سكنت. والمثوى: المقام. والمآب: المرجع. والمدينون: مجزيون. وإصلاته لسيفه. تجرّده له.

واعلم أنّه ﷺ أنشأ حمد الله على نعمائه. ونصب شكراً على المصدر عن قوله: أحمد. من غير لفظه. إذ المراد بالحمد هنا الشكر بقرينة ذكر الإنعام. ثمّ أردفه بطلب المعونة على ما وظف عليه من حقوقه: واجباتها ونوافلها كالصوات والعبادات التي ارتضاها منهم شكراً لنعمائه، وإذا اعتبرت كانت نعماً تستحق الشكر لما يستلزمه المواظبة عليها من السعادة الحقيقية الباقية كما سبق بيانه.

وقوله: عزيز الجند.

نصب على الحال والإضافة غير محضة والعامل أستعينه، وكذلك قوله: عظيم المجد: أي أستعينه على أداء حقوقه حال ما هو بدينك الاعتبارين فإنّه باعتبار ما هو عزيز الجند عظيم المجد يكون مالك الملك قديراً على ما يشاء فكان مبدأ استعانة به على أداء وظائف حقوقه. ثمّ أردفه بشهادته برسالة نبيّه ﷺ وذكر أحواله التي كانت مبادئ لظهور الدين الحقّ ليقنتدي السامعون به ﷺ في تلك الأحوال. وهي دعوته إلى الدين ومقاهرته لأعدائه وهم الكفار على أصنافهم، ونصب جهاداً على أنّه مصدر سدّ مسدّ الحال، أو نصب المصادر عن قوله: قاهر. من غير لفظه. إذ في قاهر

معنى جاهد. وعن دينه متعلّق بجهاداً إعمالاً للأقرب، ويحتمل التعلّق بقاهر. وقوله: لا يشبه.

أي لا يصرفه عن دعوته ومقاهرته لأعدائه اجتماع الخلق على تكذيبه والتماسهم لإطفاء نوره، ولفظ النور مستعار لما جاء به من الكمالات الهادية إلى سبيل الله. ثمّ لما نبههم على تلك الأحوال التي مبدؤها تقوى الله تعالى أمرهم بالاعتصام بها بقوله: فاعتصموا بتقوى الله كما اعتصم نبيكم بها في إظهار دينه ومواظبته على ذلك، ولا تخافوا من عدوّ مع كثرتمكم كما لا يخاف هو مع وحدته فإنّ للتقوى حبلاً وثيقاً عروته من تمسك به واعتصم لم يضره عدوّ، ومعتقلاً منيعاً ذروته من لجأ إليه لم يصل إليه سوء. ولفظ الحبل والمعتل مستعاران للتقوى، وقد سبق بيان هذه الاستعارات. ثمّ أكد ذلك الأمر بالأمر بمبادرة الموت وغمراته ومعنى مبادرته مسابقته إلى الاستعداد بالأعمال الصالحة كأنهم يسابقون الموت وغمراته وما يلحقهم من العذاب فيه وفيما بعده إلى الاستعداد بالأعمال الصالحة فيحصلوا بها ملكات صالحة تكون مهاداً له قبل حلوله بهم كيلاً يقدحهم قدحاً، ويجعلونها عدّة لأنفسهم قبل نزوله عليهم يلتقونه بها كيلاً يؤثر في نفوسهم كثير أثر كأنه يسابقهم إلى أنفسهم ليقطعهم عن ذلك الاستعداد فيكون سبباً لوقوع العذاب بهم.

وقوله: فإنّ الغاية القيامة.

تحذير بذكر الغاية وتذكير بأحوالها الموعودة: أي فإنّ غايتكم القيامة لا بدّ لكم منها. ولما كانت تلك الغاية هي لازم الموت كما قال ﷺ: من مات فقد قامت قيامته. كان أمره بالاستعداد للموت أمر بالاستعداد لها، ولذلك أتى بعد الأمر بالاستعداد له بقوله: فإنّ منبهاً على وجوب ذلك الاستعداد بضمير ذكر صفراء، وتقدير الكبرى: وكلّ من كانت غايته القيامة فواجب أن يستعدّ لها.

وقوله: وكفى بذلك.

أي بذكر الموت وغمراته والقيامة وأحوالها، وخصّص من عقل لكونه المقصود بالخطاب الشرعي،

ومعتبراً: أي محلاً للاعتبار والعلم، وظاهر كون الموت ونزوله بهذه البنية النامة التي أحكم بنيانها ووضعت بالوضع العجيب والترتيب اللطيف وهدمه لها واعظاً بليغاً يزجر النفوس عن متابعة هواها ومعتبراً تقف منه على أن وراء هذا الوجود وجوداً أعلى وأشرف منه لولاه لما عطلت هذه البنية المحكمة المتقنة ولكان ذلك بعد إحكامها وإتقانها سفهاً ينافي الحكمة كما أن الإنسان إذا بنى داراً وأحكمها وزينها بزيينة الألوان المعجبة فلما تمت وحصلت غايتها عمد إليها فهدمها فإنه يعدّ في العرف سفهاً عابثاً. أمّا لو كان غرضه من ذلك الوصول إلى غاية يحصل بوجودها وقتاً ما ثم يستغني عنها جاز هدمها. فكذلك هذه البنية لما كانت الغرض منها استكمال النفوس البشرية بالكمالات التي يستفاد من جهتها وهي العلوم ومكارم الأخلاق ثم الانتقال منها إلى عالمها جاز لذلك خرابها وفسادها بعد حصول ذلك الغرض منها.

وقوله: قبل بلوغ الغاية ما تعلمون.

عطف على قوله: قبل نزوله.

وقوله: من ضيق الأرماس. إلى قوله: الصفيح.

تفصيل لما يعلمونه من أحوال الموت وأهواله، وظاهر أن القبور ضيقة بالقياس إلى مواطن الدنيا، وأنّ للنفوس عند مفارقتها غمّاً شديداً وحزناً قوياً على ما فارقتهم ومما لاقته من الأهوال التي كانت غافلة عنها، وأنّ لما أشرفت عليه من أحوال الآخرة هولاً وفزعاً تطير منه الأبواب وفي المرفوع: وأعوذ بك من هول المطلق.

وإنما حسن إضافة روعات إلى الفرع وإن كان الروح هو الفرع باعتبار تعددها وهي من حيث هي آحاد مجموع أفراد مهية الفرع فجازت إضافتها إليها. واختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر. إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها، واستكاث الأسماع ذهابها بشدة الأصوات الهائلة ويحتمل أن يريد ذهابها بالموت وإنّما قال: خيفة الوعد، لأنّ الوعد قد يستعمل في الشرّ والخير عند ذكرهما. قال: ولا تعداني، الخير والشرّ مقبل. فإذا أسقطوا ذكرهما قالوا في الخير: العدة والوعد، وفي الشرّ الإيعاد والوعيد. وههنا وإن سقط

ذكرهما إلا أنّ قوله: خيفة تدلّ على وجود الشرّ فكان كالقرينة، وغمّ الضريح: الغم الحاصل والوحشة المتوقعة فيه. إذ كان للنفوس من الهبئات المتوقعة كونها مقصورة مضيّقاً عليها بعد فسح المنازل الدنيوية وسائر ما ذكره عليه السلام من الأهوال، وإنّما عدّد هذه الأهوال لكون الكلام في معرض الوعظ والتخويف وكون هذه الأمور مخوفة منفوراً عنها طبعاً. ثم أكد ذلك التخويف بالتحذير من الله وعلّل ذلك التحذير بكون الدنيا ماضية على سنن: أي على طريقة واحدة لا يختلف حكمها فكما كان من شأنها أن أهلك القرون الماضية وفعلت بهم وبآثارهم ما فعلت وصيرتهم إلى الأحوال التي عدّناها فكذلك فعلها بكم.

وقوله: وأنتم والساعة في قرن.

كناية عن قربها القريب منهم حتى كأنهم معها في قرن واحد.

وقوله: وكأنها قد جاءت بأشراطها.

تشبيه لها في سرعة مجيئها بالتي جاءت وحضرت. وأكّد ذلك التشبيه بقدر المفيدة لتحقيق المجيء. وعلاماتها كظهور الدجال، ودابة الأرض، وظهور المهديّ وعيسى عليه السلام إلى غير ذلك. وكذلك قوله: وأزفت بأفراطها ووقفت بكم على صراطها. إلى قوله: وسمينها غثاً: أي وتحقق وقوفها بكم على صراطها وهو الصراط المعهود فيها.

وقوله: وكأنها قد أشرفت بزلازلها.

أي أشبهت فيما يتوقع منها من هذه الأحوال في حقكم حالها في إيقاعها بكم وتحقيقها فيكم، واستعار لفظ الكلاكل لأهوالها الثقيلة. ووصف الإناخة لهجومها بتلك الأهوال عليهم ملاحظاً في ذلك تشبهاً بالناقة. وإنّما حسن تعديد الكلاكل لها باعتبار تعدّد أهوالها الثقيلة النازلة بهم. ولما كانت الأفعال من قوله: وأناخت. إلى قوله: فصار سمينها غثاً. معطوفاً بعضها على بعض دخلت في حكم الشبه: أي وكانت الدنيا قد انصرفت بأهلها وكأنكم قد أخرجتم من حصنها إلى آخر الأفعال.

والمشبه الأول: هو الدنيا باعتبار حالها الحاضرة

والمشبه به انصرافها بأهلها وزوالهم ووجه الشبه سرعة المضي أي كأنها من سرعة أحوالها الحاضرة كالتى وقع انصرافها. وكذلك الوجه في باقي التشبيهات. واستعار لفظ الحضن لها ملاحظة لشبهها بالأم التى تحضن ولدها فينتزع من حضنها. والسمين والغث تحتمل أن يريد بهما الحقيقة ويحتمل أن يكتنى به عن ما كثر من لذاتها وخيراتها وتغير ذلك بالموت وزواله.

وقوله: في موقف.

يتعلق بصار. والموقف هو موقف القيامة. وظاهر أن كل جديد للدنيا يومئذ رث. وكل سمين كان بها غث. وضيق الموقف إما لكثرة الخلق يومئذ وازدحامهم أو لصعوبة الوقوف به وطولهم مع ما يتوقع الظالمون لأنفسهم من إنزال المكروه بهم والأمور المشبهة العظام أهوال الآخرة. واشتباها كونها ملبسة يتحير في وجه الخلاص منها. والاعتبار يحكم بكونها عظيمة. وظاهر كون النار شديدة الشر وقد نطق القرآن الكريم بأكثر مما وصفها عيسى به ههنا من علو أصواتها، وسطوح لهبها، وتغيظ زفيرها كقوله تعالى: ﴿إِذَا أَلْتَأَوْا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: ٧-٨] وقوله: ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] ولفظ التغيظ مستعار للنار باعتبار حركتها بشدة وعنف كالغضببان أو باعتبار استلزام حركتها ظاهر للأذى والشر.

وقوله: عم قرارها.

أسند العمى إلى قرارها مجازاً باعتبار أنه لا يهتدى فيه لظلمته أو لأن عمقها لا يوقف عليه لبعده، ولما استعار لفظ الحمى رشح بذكر القدور، وظاهر فظاعة تلك الأمور وشذتها. وكل تلك الأمور عددها في معرض التخويف لكونها مخوفة تنفيراً لما يلزم عنه من ترك التقوى واتباع الهوى ثم ساق الآية اقتباساً ونسق بعدها أحوال المتقين في الآخرة اللازمة عن تقويهم وهي أمنهم من العذاب وانقطاع العقاب عنهم وإبعادهم عن النار واطمئنان الدار التي هي الجنة بهم ورضاهم بها مشوى وقراراً ترغيباً في التقوى بذكر لوازمها. ثم أردف ذلك بصفات المتقين أيضاً عما عساه لا يعرفها فقال: هم الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية: أي طاهرة من

الرياء والشرك الخفي، وأعينهم باكية: أي من خشية الله وخوف عقابه وحرمانه، وكان ليلهم في دنياهم نهراً في كونه محلّ حركاتهم في عبادة ربهم وتخشعهم له واستغفارهم إياه فأشبه النهار الذي هو محلّ حركات الخلق. ولهذا الشبه استعار لفظ النهار لليل وكذلك استعار لفظ الليل للنهار، ووجه الاستعارة كون النهار محللاً لتوخشهم من الخلق وانقطاعهم عنه واعتزالهم إياهم كالليل الذي هو محلّ انقطاع الناس بعضهم عن بعض واقتراحهم، وفي نسخة الرضي (رحمه الله) بخطه: كَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ رَفْعَ نَهَاراً فِي الْقَرِينَةِ الْأُولَى، ورفع ليلاً في الثانية. ووجه التشبيه هو ما ذكرناه. وكأنه يقول: فلما استعدوا بتلك الصفات للحصول على الفضائل والكمالات واستوجبوا رضى الله تعالى عنهم جعل الله لهم الجنة مرجعاً ومآباً أعد فيها من جزاء النعيم ثواباً وكانوا أحق بها وأهلها. وهو اقتباس.

وقوله: في ملك. إلى قوله: قائم.

أي مقيم، تفسير للجزاء. ثم أكد الأمر بالتقوى برعايتها في عبارة أخرى نبه فيها على بعض لوازمها، وذلك أن فوز الفائزين إنما يكون بالتقوى ولزوم الأعمال الصالحات، والمبطلون هم الذين لا حق معهم فهم الخارجون عن التقوى الحقّة. وإنما يلحقهم الخسران بالخروج عنها.

وقوله: بادروا آجالكم بأعمالكم.

كقوله: بادروا الموت: أي وسابقوا آجالكم بالأعمال الصالحات إلى الاستعداد بها قبل أن يسبقكم إلى أنفسكم فيقطعكم عن الاستعداد بتحصيل الأزواد ليوم المعاد، ونبههم بقوله: فإتكم. إلى قوله: قدّمتم. على ارتهانهم بذنوبهم السالفة والجزاء عليها في القيامة ليسارعوا إلى فكاكها بالأعمال الصالحة والسلامة من الجزاء عليها، ولفظ المرتهن مستعار للنفوس الأثمة باعتبار تقيدها بالسيئة وإطلاقها بالحسنة كتقيّد الرهن المتعارف بما عليه من المال وافتكاكه بأدائه وإطلاق لفظ الجزاء على العقاب مجازاً إطلاقاً لاسم أحد الضدين على الآخر.

وقوله: وكان قد نزل.

الشهداء ووقع أجره على الله بذلك واستحق الثواب منه على ما أتى به من الأعمال والصبر على المكاره من الأعداء، وقامت نيته أنه من أنصار الإمام لو قام لطلب الأمر وأنه معينه مقام تجرده بسيفه معه في استحقاق الأجر.

وقوله: فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَدَّةً وَأَجَلًا.

تنبيه على أن لكل من دولة العدو الباطلة ودولة الحق العادلة مدة تنقضي بانقضائها وأجل تنتهي به فإذا حضرت مدة دولة عدو فليس ذلك وقت قيامكم في دفعها فلا تستعجلوا به. هذا هو المتبادر إلى الفهم من هذا الكلام. والخطبة من فصيح خطبه عليه السلام وقد أخذ ابن نباتة الخطيب كثيراً من ألفاظها في خطبته كقوله: شديد كلبها عال لجبها ساطعاً لهبها متغيظ زفيرها متأجج سعيها. إلى قوله: فظيعة أورها، وكقوله: هول المطلق، وروعات الفزع. إلى قوله: وردم الصفيح. فإنه أخذ كل هذه الألفاظ ورضع بها كلامه. وبالله التوفيق والعصمة.

٢٣٤ - ومن خطبة له عليه السلام

بحمد الله ويثني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُهُ، وَالْغَالِبِ
جُنْدُهُ، وَالْمُتَعَالِي جَدُّهُ. أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ الثَّوَامِ،
وَأَلَايِهِ الْعِظَامِ. الَّذِي عَظَّمَ جَلْمُهُ قَعْفًا، وَعَدَلَ فِي
كُلِّ مَا قَضَى، وَعَلِمَ مَا يَمْضِي وَمَا مَضَى، مُبْتَدِعِ
الْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ، وَمُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ، بِلا اقْتِدَاءٍ وَلَا
تَعْلِيمِ، وَلَا اخْتِدَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعِ حَكِيمِ، وَلَا إِصَابَةٍ
خَطِئٍ، وَلَا خَضْرَاءَ مَلٍ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، ابْتَعَثَهُ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ فِي غَمْرَةٍ،
وَيَمْوُجُونَ فِي خَبْرَةٍ. قَدْ قَادَتْهُمْ أَرْزَمَةُ الْحَيْنِ،
وَأَسْتَغْلَقَتْ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ أَقْفَالُ الرَّيْنِ.

أَوْصِيَكُمْ - عِبَادَ اللَّهِ - بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ، وَالْمُوجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقُّكُمْ، وَأَنْ تَسْتَعِينُوا
عَلَيْهَا بِاللَّهِ، وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ: فَإِنَّ التَّقْوَى فِي

هي المخففة من كان للتشبيه، واسمها ضمير الشأن،
والمقصود تشبيه حالهم وشأنهم الحاضر بحال نزول
المخوف وهو الموت وتحققه في حقهم الذي يلزمه
وترتب عليه عدم نيلهم للرجعة وإقالتهم للعثرة. ثم عقب
بالدعاء لنفسه ولهم باستعمال الله إياهم في طاعته وطاعة
رسوله، وذلك الاستعمال بتوفيقهم لأسباب الطاعة
وإعدادهم لها وإفاضة صورة الطاعة على قواهم العقلية
والبدنية وجوارحهم التي بسببها تكون السعادة القصوى،
ثم بما يلزم ذلك الاستعمال من العفو عن جرائمهم.
وإنما نسبها إلى فضل رحمته لكونه مبدءاً للعفو
والمسامحة من جهة ما هو رحيم وذلك من الاعتبار
التي تحدثها عقولنا الضعيفة وتجعلها من صفات كماله
كما سبق بيانه في الخطبة الأولى. ثم عقب وعظهم
وتحذيرهم والدعاء لهم بأمرهم أن يلزموا الأرض
ويصبروا على ما يلحقهم من بلاء أعدائهم ومخالفهم في
العقيدة كالخوارج والبغاة على الإمام بعده من ولده
والخطاب خاص بمن يكون بعده بدلالة سياق الكلام.
ولزوم الأرض كناية عن الصبر في مواطنهم وقعودهم عن
النهوض لجهاد الظالمين في زمن عدم قيام الإمام الحق
بعده عليه السلام.

وقوله: وَلَا تَحَرَّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسِيفِكُمْ فِي هَوَى
الستكم.

نهى عن الجهاد من غير أمر أحد من الأئمة من ولده
بعده، وذلك عند عدم قيام من يقوم منهم لطلب الأمر
فإنه لا يجوز إجراء هذه الحركات إلا بإشارة من إمام
الوقت. وهوى الستهم ميلها إلى السب والشتم موافقة
لهوى النفوس. والباء في بأيديكم زائدة. ويحتمل أن
يكون مفعول تحركوا محذوفاً تقديره شيئاً: أي ولا
تتحركوا لهوى الستكم ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله
لكم من ذلك الجهاد.

وقوله: فَإِنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْكُمْ. إلى قوله: لسيفه.

بيان لحكمهم في زمن عدم قيام الإمام الحق بعده
لطلب الأمر وتنبيه لهم على ثمره الصبر، وهو أن من
مات منهم على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته
والاعتراف بكونهم أئمة الحق والافتداء بهم لحق بدرجة

الْيَوْمَ الْجَزُّ وَالْجَنَّةُ، وَفِي غَدِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَنَّةِ. مَسْلُكُهَا وَاضِحٌ، وَسَالِكُهَا رَاحٍ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ. لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الْأَمَمِ الْمَاضِينَ مِنْكُمْ وَالْعَابِرِينَ، لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَدًا، إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا أَبَدَى، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى، وَسَأَلَ عَمَّا أَسَدَى. فَمَا أَقَلَّ مَنْ قَبْلَهَا، وَحَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا! أَوْلَيْكَ الْأَقْلُونَ عَدَدًا، وَهُمْ أَهْلُ صِفَةِ اللَّهِ سُبحَانَهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾. فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا، وَالْظُّلُوعَ بِجَدِّكُمْ عَلَيْهَا، وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَفٍ خَلَفًا، وَمِنْ كُلِّ مُخَالِفٍ مُوَافِقًا. أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ، وَأَقْطِعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ، وَارْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ، وَدَاوُوا بِهَا الْأَسْقَامَ، وَبَادِرُوا بِهَا الْجِمَامَ، وَاعْتَبِرُوا بِمَنْ أَضَاعَهَا، وَلَا يَغْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا. أَلَا فَصُونُوهَا وَتَصَوَّنُوا بِهَا، وَكُونُوا عَنِ الدُّنْيَا نَزَاهًا، وَإِلَى الْآخِرَةِ وُلَاهًا. وَلَا تَضَعُوا مَنْ رَفَعْتَهُ التَّقْوَى، وَلَا تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعْتَهُ الدُّنْيَا. وَلَا تَشِيمُوا بَارِقَهَا، وَلَا تَسْمَعُوا نَاطِقَهَا، وَلَا تُجِيبُوا نَاعِقَهَا، وَلَا تَسْتَضِيئُوا بِإِشْرَاقِهَا، وَلَا تُفْتَنُوا بِأَغْلَاقِهَا، فَإِنَّ بَرَقَهَا خَالِبٌ، وَنُطْقَهَا كَاذِبٌ، وَأَمْوَالُهَا مَخْرُوبَةٌ، وَأَغْلَاقُهَا مَسْلُوبَةٌ. أَلَا وَهِيَ الْمُتَصَدِّقَةُ الْعُنُونُ، وَالْجَامِحَةُ الْحُرُونُ، وَالْمَائِنَةُ الْخُرُونُ، وَالْجَحُودُ الْكُنُودُ، وَالْعَنُودُ الصَّدُودُ، وَالْحَبُودُ الْمَيُودُ. حَالُهَا انْتِقَالٌ، وَوُطْأَتُهَا زَلْزَالٌ، وَعِزُّهَا ذُلٌّ، وَجِدُّهَا هَزَلٌ، وَعُلُوُّهَا سُفْلٌ. دَارُ حَرْبٍ وَسَلْبٍ، وَنَهَبٍ وَعَطَبٍ. أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَسِيَّاقٍ، وَلِحَاقٍ وَفِرَاقٍ. قَدْ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَا، وَأَعْجَزَتْ مَهَارِبُهَا، وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا؛ فَأَسْلَمَتْهُمْ الْمَعَاقِلُ، وَلَفَظَتْهُمْ الْمَنَازِلُ، وَأَغْبَتْهُمْ الْمَحَاوِلُ، فَمِنْ نَاجٍ مَغْفُورٍ، وَلَحْمٍ مَجْزُورٍ، وَشَلْوٍ مَذْبُوحٍ، وَدَمٍ مَسْفُوحٍ، وَعَاضٌ عَلَى يَدَيْهِ، وَصَافٍ بِكَفَيْهِ، وَمُرْتَفِقٌ بِخَدَيْهِ، وَزَارٍ عَلَى رَأْيِهِ، وَرَاجِعٌ عَنْ عَزْمِهِ. وَقَدْ

أَذْبَرَتِ الْحَيْلَةَ، وَأَقْبَلَتِ الْغَيْلَةَ، «وَلَاتِ حَبِيبَ مَنَاصِرٍ». وَهَيْهَاتَ، ثُمَّ هَيْهَاتَ! قَدْ قَاتَ مَا قَاتَ، وَذَهَبَ مَا ذَهَبَ، وَمَضَتْ الدُّنْيَا لِحَالِ بِأَلْهَا، ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾.

أقول: الفاشي: الذائع والمنتشر. والجذ هيهنا: العظمة؛ ومنه حديث أنس: كان أحدا إذا قرأ البقرة وآل عمران جذ فينا: أي عظم، والتؤام: جمع توام؛ وحقيقته الولد يقارنه ولد آخر في بطن واحد. قال الخليل: أصله ووام على وزن فوعل فابدلوا من إحدى الراوين تاء كما قالوا: تولج من وولج. والآلاء: النعم واحداثها إلى بالفتح، وقد يكسر كحرف الجز. والضرب: السير. والغمرة: ما يغمر العقل من الجهل، والغمرة: الشدة أيضاً. والحين بالفتح: الهلاك. والرین: الطبع. وغلبة الذنوب حتى تتغلى عن البصيرة. والغابر: الباقي والماضي أيضاً. وأسدى: أرسل معروفه. وأهطع: أسرع. وواكظ على كذا: واظب عليه وداوم. والمواكظة: المداومة. وروي: كظوا: أي ألزموا، ولزوم الشيء في معنى المداومة عليه. والشعار: ما يلي الجسد تحت الدثار، وهو العلامة أيضاً. والرحض: الغسل. والنزاه: جمع نازه وهو المباعد عما يوجب الذم. والولاء: جمع واله وهو المتحير من شدة الوجد. والشيم: النظر إلى البرق أين تمطر سحابه. والناعق: الصائح. وأغلاقتها: نفائسها؛ جمع علق وهو الشيء النفيس. وبرق خالب وخلق: لا مطر معه. ومال محروب: مأخوذ بكليته. والمتصدية: المتعرضة. والعنون: كثيرة العنن وهو الاعتراض. والعنون أيضاً: الدابة المتقدمة في السير. والجموح: الدابة التي تغلب الفارس فلا يملكها. والحرون: الذي إذا اشتد به السوق وقف. والمائنة: الكاذبة. والكنود: الكفور للنعمة. والعنود: المائلة عن الطريق وعن المرعى. والصدود: المعرضة. والحيود: أيضاً المائلة. والميود: المتماثلة. والحرب بفتح الحاء: سلب المال. والسلب: ما يسلب من درع ونحوه في الحرب. والمعطب: الهلاك. والساق: الشدة. والسياق: نزاع الروح، والسياق مصدر ساقه سوقاً وسياقاً. والمعاقل:

ومعنى كونها تؤاماً ترادفها على العبد وتواترها فإنه ما من وقت يمرّ عليه إلا وعنده أنواع من نعمة الله تعالى لا تكافأ بحمد.

الرابع: من الاعتبارات الذي عظم حلمه فعفا. فالحلم في الإنسان فضيلة تحت الشجاعة يعسر معها انفعال النفس عن الواردات المكروهة المؤذية له، أما في حق الله تعالى فتعود إلى اعتبار عدم انفعاله عن مخالفة عبيده لأوامره ونواهيه، وكونه لا يستغزه عند مشاهدة المنكرات منهم غضب ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام منهم مع قدرته التامة على كلّ مقدور غيظ ولا طيش. والفرق بينه تعالى وبين العبد في هذه الوصف أنّ سلب الانفعال عنه سلب مطلق وسلبه عن العبد عتاً من شأنه أن يكون له ذلك الشيء فكان عدم الانفعال عنه تعالى أبلغ وأتم من عدمه عن العبد، وبذلك الاعتبار كان أعظم، ولما كان الحلم يستلزم العفو عن الجرائم والصفح عنها سقى إمهاله تعالى للعبد وعدم مؤاخذته بجرائمه عفواً فلذلك أردف وصفه لعظمة الحلم بذكر العفو، وعطفه بالفاء لاستعقاب الملزوم لازمه بلا مهلة.

الخامس: وعدل في كل ما قضى. ولما كان العدل عبارة عن التوسط في الأفعال والأقوال بين طرفي التفريط والإفراط. وكان كلّ ما قضاه تعالى وحكم عليه بوقوعه أو عدم وقوعه جارياً على وفق الحكمة والنظام الأكمل لما يتّين ذلك في مظانّة من العلم الإلهي لا جرم لم يكن أن يقع في الوجود شيء من أفعاله أو أقواله منسوباً إلى أحد طرفي التفريط والإفراط بل كان على حاقّ الوسط منهما وهو العدل. وقيل: قضى بمعنى أمر كقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] وهو داخل فيما قلناه فإنّ ما أمر بإيجاده أو نهى عنه داخل فيما حكم عليهم بوقوعه أو عدم وقوعه.

السادس: وعلم ما يمضي وما مضى. إشارة إلى إحاطة علمه بكلّ الأمور مستقبلها وماضيها وكلّيها وجزئيها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما قبل.

السابع: مبتدع الخلائق بعلمه ظاهر كلامه عليه السلام ناطق بأن العلم هنا سبب لما ابتدع من خلقه ولا شك أنّ

الحصون وما يلجأ إليه. ولفظتهم: ألفتهم. والمحاول: جمع محاولة وهي الحيلة. ومعقور: مجروح. والمجزور: المقطوع. والشلو: العضو من اللحم بعد الذبح؛ وأشلاء الإنسان: أعضاؤه المتفرقة بعد البلى. ومسفوح: مسفوك. والغيلة: الأخذ على غرة. والمناص: مصدر قولك ناص ينوص نوصاً، أي فرّ وراغ. ولات: حرف سلب؛ قال الأخفش: شبهوها بليس وأضمرها فيها اسم الفاعل؛ قال: ولا يكون لات إلا مع حين وقد تحذف حين كما حذف في قول مازن بن مالك: حنت ولات حنت. فحذف حين وهو يريد؛ وقال: قرأ بعضهم ولات حين مناص برفع حين وأضمر الخبر. وقال أبو عبيد: هي لا، والتاء إنما زيدت في حين وإن كتبت مفردة كما قال أبو وجرة: العاطفون تحين ما من عاطف. وقال المورج: زيدت التاء في لات كما زيدت في ثمت وربّت. والبال: الحال والشأن والأمر. والبال أيضاً: القلب.

وقد حمد الله سبحانه باعتبارات لا ينبغي إلا له:

أحدها: الفاشي حمده: أي في جميع خلقه ومخلوقاته. إذ كان شيء منها لا يخلو من نعمة له أظهرها وجوده فلا يخلو من حمده بلسان الحال أو المقال. وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون.

الثاني: الغالب جنده: وجند الله ملائكته وأعوان دينه من أهل الأرض كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفتح: ٤] وقوله: ﴿وَأَيُّكُمْ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠] وظاهر كونه غالباً لقوله: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودًا لَّمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصافات: ١٧٣] وقوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦] وفي هذه القرينة جذب للسامعين إلى نصره الله ليكونوا من جنده وتثبيت لهم على ذلك.

الثالث: المتعالي جدّه: أي علاؤه وعظمته كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣] وهذه القرينة تناسب ما قبلها لما في تلك من إيهاام الحاجة إلى الجند والنصرة، وفي الثانية تعاليه وعظمته عن كل حال يحكم بها في حقّه الرافع لذلك الإيهاام، ثم عتب بذكر سبب الحمد وهو نعمه التؤام والآؤه العظام،

ذلك ولم لا يجوز أن يكون قد فعل أفعاله مضطربة ثم أدركها فعلم كيفية صنعها بطريق كونه مدركاً لها فأحكمها بعد اختلافها واضطرابها؟ ثم أجابوا عن ذلك بأنه لا بد أن يكون قبل ذلك عالماً بمفرداتها من غير طريق فوجب أن يعلمها بأسرها كذلك لعدم التخصيص. . وهذا الجواب فاسد لأن مفرداتها إن لم تكن من فعله كالأجزاء التي لا يتجزى على رأي المثبتين فليس كلامنا في علمه بها بل فيما كان من فعله ولا يلزم من العلم بمفردات الفعل العلم بالفعل، وإن كانت من فعله فقولكم: لا بد أن يكون عالماً بمفرداتها قبل فعلها مصادرة على المطلوب. والجواب الحق أنه لو علمها بعد أن لم يعلمها لكان علمه بها حادثاً في ذاته فكان محلاً للحوادث وهو محال لما سبق.

وقوله: ولا حضرة ملا.

أي ولم يكن خلقه لما خلق بحضرة جماعة من العقلاء بحيث يشير كل منهم عليه برأي ويعينه بقول في كيفية خلقه حتى يكون أقرب إلى الصواب لأن كل جماعة فرضت فهي من خلقه فلا بد أن تصدر عنه الأمور لا بحضرة أحد، ولأن ذلك يستلزم حاجته إلى المعين والظهير والحاجة تستلزم الإمكان المنزه قدسه عنه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ [الكهف: ٥١] وكل ذلك تنزيه لفعله عن كيفية أفعال عباده. ثم أردف ذلك باقتصاص أحوال الخلق حال انبعاث الله رسوله ﷺ. والواو في قوله: والناس. للحال: أي والناس يسرون عند مقدمه في جهالة. وهو كناية عن تصرفاتهم على جهل منهم بما ينبغي لهم من وجوه التصرف، ويحتمل أن يريد ويسرون في شدة وذلك أن العرب كانت حينئذ في شدائد من ضيق المعاش والنهب والغارات وسفك الدماء كما قال ﷺ فيما قيل: إن الله بعث محمداً ﷺ نذيراً للعالمين، وأميناً على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار. الفصل. وكذلك قوله: ويموجون في حيرة. كناية عن ترددهم في حيرة الضلال والجهل أو في حيرة من الشدائد المذكورة.

السبب له تقدّم على المسبّب من جهة ما هو سبب وهذا هو مذهب جمهور الحكماء، والخلاف فيه مع المتكلمين. إذ قالوا: إن العلم تابع للمعلوم والتابع يمتنع أن يكون سبباً. فالبراء على رأيهم إذن للاستصحاب، وعلى الرأي الأول للتسبب. ونحن إذا حققنا القول وقلنا: إنه لا صفة له تعالى تزيد على ذاته وكانت ذاته وعلمه وقدرته وإرادته شيئاً واحداً وإنما تختلف بحسب اعتبارات تحدثها عقولنا الضعيفة بالقياس إلى مخلوقاته كما سبق بيانه في الخطبة الأولى لم يبق تفاوت في أن يستند المخلوقات إلى ذاته أو إلى علمه أو إلى قدرته أو غيرهما. وأما بيان أن العلم تابع للمعلوم حتى يمتنع أن يكون سبباً له أو متبوعاً حتى لا يمتنع ذلك فمما حقق في مظانّه. والمسألة مما طال الخبط فيها بينهم، ويحتمل أن يريد بالإبداع إحكام الأشياء وإتقانها بحيث يكون محلّ التعجب يقال: هذا فعل بديع ومنظر بديع: أي معجب حسن. فظاهر أن ذلك منسوب إلى العلم ولذلك يستدلّ بإحكام الفعل وإتقانه على علم فاعله.

الثامن: ومنشئهم بحكمه: أي بحكمته وهو قريب من الذي قبله، ويحتمل أن يريد حكم قدرته على الموجودات بالوجود. وهو ظاهر.

وقوله: بلا اقتداء ولا تعليم.

أي لم يكن إبداعه وإنشاؤه للخلق على وجه اقتدائه بغيره ممن سبقه إلى ذلك، ولا على وجه التعلم منه. والاقْتِدَاءُ أَعَمُّ مِنَ التَّعَلُّمِ.

وقوله: ولا إصابة خطأ.

أي لم يكن إنشاؤه للخلق أولاً اتفاقاً على سبيل الإضطراب والخطأ من غير علم منه ثم علمه بعد ذلك فاستدرك فعله وأحكمه فأصاب وجه المصلحة فيه. والإضافة بمعنى اللام لما أن الإصابة من لواحق ذلك الخطأ. وبمثل هذا اعترض المتكلمون على أنفسهم حيث استدلوا على كونه تعالى عالماً بكل معلوم فقالوا: إنه تعالى علم بعض الأشياء لا من طريق أصلاً لا من حس ولا نظر واستدلال فوجب أن يعلم سائرهما كذلك لأنه لا تخصيص، ثم سألوا أنفسهم فقالوا: لم زعمتم

وقوله: قد قادتهم أزمة الحين.

أي قد تداعوا للموت والفناء من كثرة الغارات وشدائد سوء المعاش وظلم بعضهم لبعض لأن الناس إذا لم يكن بينهم نظام عدلي ولم يجر في أمورهم قانون شرعي أسرع فيهم ظلم بعضهم البعض واستلزم ذلك فناؤهم، ولما استعار لفظ الأزمة رشح بذكر القود.

وقوله: واستغلفت. إلى قوله: الرين.

أراد رين الجهل وتغطيته لقلوبهم عن أنوار الله تعالى والاستضاءة بأضواء الشريعة. واستعار لفظ الأقفال لغواشي الجهل والهيئات الرديئة المكتسبة من الإقبال على الدنيا، ووجه المشابهة أن تلك مانعة للقلب وحاجة له عن قبول الحق والاهتداء به كما تمنع الأقفال ما يغلّق عليه من التصرف، ورشح بذكر الاستغلاق وإنما أتى بلفظ الاستفعال لأن ذلك الرين كان أخذ في الزيادة ومتقللاً من حال إلى حال فكان فيه معنى الطلب للتمام. ثم عقب بالوصية بتقوى الله على جري عاداته لأنها رأس كل مطلوب، ورغب فيها بكونها حق الله عليهم: أي الأمر المطلوب له المستحقّ عليهم، ويكونها موجهة على الله حقهم وهو جزاء طاعتهم له الذي أوجبه على نفسه ولزم عن كمال ذاته الفياضة بالخيرات بحسب استعدادهم له بالتقوى. ثم أشار إلى ما ينبغي للمتصدي إلى التقوى وهو أن يستعين على قطع عقباتها بالله والانقطاع إليه أن يعينه عليها ويوفقه بها فإن الانقطاع إلى معونته والالتفات إليه مادة كل مطلوب. ثم إلى فائدتها وهي الاستعانة بها على الله تعالى. ولما كان المطلوب منه الوصول إلى ساحل عزته والنظر إلى وجهه الكريم والسلامة من غضبه ونقاش حسابه إذ هو تعالى الحاكم الأول كانت التقوى أجلاً ما يستعد به لحصول تلك المطالب، وكان السعيد من استعان بها على دفع شدائده تعالى في الآخرة من المناقشة فإنه لا خلاص منها إلا بها. ثم عقب ذكرها ببيان ما يستلزمه من الأمور المرغوب فيها: منها كونها في اليوم: أي في مدة الحياة حرزاً وجنة: أي من المكاهرة الدنيوية لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً - مِنْ أَمْرِهِ - وَبَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٢-٣] وفي

غد: أي في يوم القيامة الطريق إلى الجنة. وهو ظاهر، ومنها كون مسلكها واضحاً وظاهر أن الشارع ﷺ أوضح طرق التقوى وكشف سبلها حتى لا يجهلها إلا جاهل، ومنها كون سالكها رابحاً. واستعار لفظ الربح لما يحصل عليه المتقي من ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، ووجه الاستعارة أنه بحركاته وتقواه التي يشبه رأس ماله يستفيد الثواب كما يستفيد التاجر مكاسبه، ومنها كون مستودعها حافظاً. والمستودع بالفتح قابل الوديعة وبكسرهما فاعلها. والمراد على الرواية بالفتح كون قابلها حافظاً لنفسه بها من عذاب الله أو يكون حافظاً بمعنى محفوظ، وعلى الثانية فالمستودع لها إما الله سبحانه، إذ هي الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وظاهر كونه تعالى حافظاً على العبد المستودع أحواله فيها من تفريطه وتقصيره أو أمانته ومحافظة عليها، وإما الملائكة التي هي وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. وظاهر كونهم حفظة كما قال تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١] وقوله: ﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَثِيرِينَ﴾ [١١] ﴿يَقْمُونَ مَا تَقُولُونَ﴾ [١٢] [الانفطار: ١٠-١٢].

وقوله: لم تبرح عارضة نفسها. إلى قوله الغابرين.

كلام لطيف، واستعار وصف كونها عارضة نفسها. ووجه الاستعارة كونها مهتأة لأن تقبل وبصدد أن ينتفع بها كالمرأة الصالحة التي تعرض نفسها للتزويج والانتفاع بها. ثم علل كونها لم تبرح كذلك لحاجة الخلق إليها غداً: أي يوم القيامة ترغيباً فيها بكونها محتاجاً إليها، ويحتمل أن يدخل ذلك في وجه الشبه.

وقوله: إذا أعاد. إلى قوله: أسدى.

كالقرينة المخرجة لغد عن حقيقته إلى مجازه وهو يوم القيامة، وتعيين له بأنه الوقت الذي يعيد الله فيه ما كان أبداه من الخلق ويأخذ فيه ما كان أعطاهم من الوجود الدنيوي ولواحقه ويقول: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي الحديث: إن الله تعالى يجمع كل ما كان في الدنيا من الذهب والفضة فيجعل أمثال الجبال ثم يقول: هذا فتنة بني آدم. ثم يسوقه إلى جهنم

سقراط حيينا والحق حيينا وإذا اختلفنا كان الحق أحب إلينا.

الخامس: أن يوقفوا بها نومهم. قال بعض الشارحين: أراد أن يوقفوا بها نؤامكم فأقام المصدر مقام اسم الفاعل مجازاً لما فيه من التضاد في القرينة. قلت: ويحتمل أن يريد بقوله: أيقظوا: أي اطرءوا بتقوى الله وعبادته نومكم في ليلكم وأحيوه بها. فاستعمل لفظ الإيقاظ لإفادته ذلك المعنى إذ كان الأمر بإيقاع أحد الضدين في محل يستلزم الأخر بنفي الضد الآخر عن ذلك المحل مجازاً من باب إطلاق اسم الملزوم على لازمه ولما فيه من التضاد، ويحتمل أن يريد بالنوم نوم الغفلة والجهل وإيقاظ النائم منها بها تنبيههم بها من مراقدة الطبيعة وإعدادهم بإجراء العبادة وقوانينها لحصول الكمالات العلمية والعملية على سبيل الاستعارة. ووجهها ظاهر ممّا سبق.

السادس: وأن يقطعوا بها يومهم: أي يقطعوا بالاشتغال بها نهارهم.

السابع: أن يشعروها قلوبهم: أي يجعلوها شعاراً لقلوبهم ويلبسوها إياه كما يلبس الشعار. ولفظ الشعار مستعار لها، ووجه الاستعارة كون التقوى الحقيقية تلازم النفس وتتصل بالقلب كما يتصل الشعار بالجسد، ويحتمل أن يريد اجعلوها لازمة لقلوبكم لتمييز بها عن قلوب الظالمين، ويحتمل أن يريد أشعروها قلوبكم: أي أعلموها بها واجعلوها شاعرة بتفاصيلها ولوازمها.

الثامن: أن يرحضوا بها ذنوبهم: أي يغسلوها بالاشتغال بالتقوى. ولفظ الرحض مستعار باعتبار كون التقوى ماحية لدرن الذنوب والهيئات البدنية عن ألواح النفوس كما يمحى الغسل درن الثوب وأوساخه.

التاسع: أن يداووا بها الأسقام: أي أسقام الذنوب وأمراض القلوب كالجهل والشك والنفاق والرياء والحسد والكبر والبخل وجميع رذائل الأخلاق التي هي في الحقيقة الأسقام المهلكة، ولاشتمال التقوى على جميع الأعمال الجميلة والملكات الفاضلة كانت دواء لهذه الأسقام وشفاء لا يعقبه داء.

فيجعله مكاوي لجباء المجرمين ويسألهم فيه عما أسدى إليهم فيه من نعمه فيسأل من أذخرها لم أذخرها ولم ينفقها في وجوهها المطلوبة لله، ويسأل من أنفقها في غير وجهها! فيقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويجازي الأولين بأذخارها كما قال: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾ يَوْمَ يُخَيَّعُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴿[التوبة: ٣٤-٣٥] الآية، ويجازي الآخرين بصرفها في غير وجهها كما قال: ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٠]. وقوله: فما أقل من قبلها.

تعجب من قلة من قبل التقوى بينهم وحملها حق حسلها: أي أخذها وحفظها بشرائطها واستعد بها ليؤدي أمانة الله فيها. إذ هي الأمانة المعروضة. ثم حكم بكون قابلها وحاكمها هم أقل الناس عدداً، وأنهم أهل صفة الله: أي الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سج: ١٣]. ثم أمرهم فيها بأوامر:

أحدها: أن يهطعوا بأسماعهم إليها: أي يسرعوا إلى سماع وصفها وشرحها ليعرفوها فيعملوا على بصيرة.

الثاني: أن يواكظوا عليها بجدهم: أي يداوموا عليها ويلازموها باجتهاد منهم، وروي وانقطعوا بأسماعكم إليها: أي انقطعوا عن علائق الدنيا واستصحبوا أسماعكم إلى سماع وصفها. فكان إحدى الروايتين تصحيف الأخرى لأن النون والقاف إذا تقارنا أشبهتا الهاء في الكتابة.

الثالث: أن يعتاضوها خلفاً عن كل محبوب في الدنيا سلفاً لهم، ونعم الخلف ممّا سلف إذ كانت المطالب الحاصلة بها أنفس المطالب وهي السعادة الأبدية وخلفاً مصدر سدّ مسدّ الحال.

الرابع: أن يعتاضوها من كلّ مخالف لهم موافقاً. والمراد أنّ كلّ من كان موافقاً لك ثمّ خالفك في أمر من الأمور فينبغي أن يكون على طريق الحق والتقوى في ذلك الأمر، ولا تميل ميل مخالفك فإنّ التقوى نعم العوض ممّن خالفك. ونحوه ما قال أفلاطون الحكيم:

العاشر: وأن يبادروا بها الحمام: أي يسارعوه ويسابقوه بها. وقد سبق بيانه في الخطبة السابقة.

الحادي عشر: أن يعتبروا بمن أضاعها: أي ينظروا إلى الأمم السابقة قبلهم ممن أضاع التقوى، ويتفكروا في حاله كيف أضاعها لأمر لم يبق له ففاته ما طلب ولم يدرك ما فيه رغب ثم حصل بعد الهلاك على سوء المنقلب فيحصلوا من ذلك عبرة لأنفسهم فيحملوها على التقوى خوفاً مما نزل بمن أضاعها من الخيبة والحرمان والرجوع إلى دار الهوان.

الثاني عشر: أن لا يجعلوا أنفسهم عبرة لمن أطاعها: أي انقاد للتقوى ودخل فيها أو أطاع موجبها فحذف المضاف، والمراد نهيبهم أن يدخلوا في زمرة من أضاعها فيكونوا عبرة لمن أطاعها فنهى عن لازم الإضاعة وهو اعتبار غيرهم بهم. وصورة ذلك النهي وإن كانت متعلقة بغيرهم إلا أنه كناية عن نهيبهم عما يستلزم عبرة الغير بهم وهو إضاعة التقوى لأن النهي عن اللازم يستلزم النهي عن الملزوم، وهذا كما تقول لمن تنصحه: لا يضحك الناس منك: أي لا تفعل ما يستلزم ذلك ويوجه منهم.

الثالث عشر: أن يصونها. وصيانتها شدة التحفظ فيها من خلطها برياء أو سمعة ومزجها بشيء من الرذائل والمعاصي.

الرابع عشر: أن يتصونوا بها: أي يتحفظوا بها عن الذنوب والرذائل وثمرتها ويتحرزوا بالاستعداد لها من لحوق العذاب في الآخرة.

الخامس عشر: أن يكونوا عن الدنيا نزاهاً: أي متزهين عما حرم الله عليهم وكرهه مما يوجب لهم الدّم عاجلاً والعقاب أجلاً وهو أمر بالتقوى أيضاً.

السادس عشر: أن يكونوا إلى الآخرة ولآها: أي متحيزين من شدة الشوق إليها وذلك مستلزم للأمر بالتقوى والانقطاع عن الدنيا إلى الأعمال الصالحة لأنها هي السبب في محبة الآخرة والرغبة التامة فيما عند الله.

السابع عشر: أن لا يضعوا من رفعتهم التقوى. ووضعه إما بقول كذمه والاستهزاء به، أو بفعل كضربه، أو فعل ما يستلزم إهانته، أو ترك قول، أو ترك فعل

يستلزم ذلك. ولما كان كل ذلك منافياً للتقوى وداخلاً في أبواب الرذائل لا جرم نهى عن لازمه وهو وضع من رفعتهم التقوى لاستلزام رفع اللازم رفع الملزوم.

الثامن عشر: أن لا يرفعوا من رفعتهم الدنيا. وأراد من ارتفاعه وجاهته عند الخلق بسبب الدنيا واقتناء شيء منها. والتقدير: من رفعتهم أهل الدنيا. فحذف المضاف، أو اسند الرفع إلى الدنيا مجازاً لأن الرفع والمعظم له هم الناس، ولما كان من رفعتهم الدنيا عادلاً عن التقوى كان الميل إليه واحترامه ومحبتهم يستلزم المحبة للدنيا والميل إليها وكان منهيّاً عنه، وكان الانحراف عنه وعدم توقيره زهداً في الدنيا وأهلها هو من جملة التقوى فكان مأموراً به.

التاسع عشر: نهى عن شيم بارقتها. استعار لفظ البارق لما يلوح للناس في الدنيا من مطامعها ومطالبها، ووصف الشيم لتوقع تلك المطالب وانتظارها والتطلع إليها على سبيل الكناية عن كونها كالسحابة التي يلوح بارقها فيتوقع منها المطر.

العشرون: وعن سماع ناطقها. وكنتى بناطقها عن مادحها وما كشف وصفها وزينها من القول أو فعل أو زينة أو متاع، ويسمعه عن الإصغاء والميل إليه وتصديق مقالته وتصويب شهادته بأنها هي التي ينبغي أن يقتني ويذخر ويعتني بها إلى غير ذلك فإن كل ذلك سبب للعدول عن التقوى وطريق الآخرة إلى طرق الهلاك.

الحادي والعشرون: وعن إجابة ناعقها. وكنتى بناعقها عن الداعي إليها والجاذب مما ذكرنا، وبإجابته عن موافقته ومتابعته.

الثاني والعشرون: والاستضاءة بإشراقها. واستعار لفظ الإشراق لوجوه المصالح الداعية إليها والآراء الهادية إلى طرق تحصيلها وكيفية السعي فيها، ووصف الاستضاءة للاهتمام بتلك الآراء في طلبها، ووجه المشابهة أن تلك الآراء يهتدى بها في تحصيلها كما يهتدى بالإشراق المحسوس. وهذه القرينة قريبة المعنى من القرينتين قبلها، ويحتمل أن يريد بإشراقها ما يتهج به من زينتها وأنوار جنابها، وبالإستضاءة ذلك الابتهاج

والالتذاذ على سبيل الاستعارة، ووجهها مشاركة زيتها للضياء في كونه سبباً ممدداً للأرواح باسطاً لها.

الثالث والعشرون: ومن الفتنة بأعلاقها. وأعلاقها ما يعد فيها نفيساً من قيناتها ومتاعها، وهو مستلزم للنهي لهم عن محبة الدنيا والانهماك في لذاتها لأن ذلك هو الفاتن لهم والمضلّ عن سبيل الله وهو سبب بلانهم ومحنتهم وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَتَوَلَّوْكُمْ وَأَوَّلَدَكُمْ فِتْنَةً﴾ [التغابن: ١٥] قال المفسرون: بلاء ومحنة واشتغال عن الآخرة. والإنسان بسبب المال والولد يقع في العظائم ويتناول الحرام إلا من عصمه الله، وعن أبي بريدة قال: كان رسول الله ﷺ يخطبنا يوماً فجاء الحسن والحسين ﷺ وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل ﴿إِنَّمَا أَتَوَلَّوْكُمْ وَأَوَّلَدَكُمْ فِتْنَةً﴾ [التغابن: ١٥] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت إليهما ورفعتهما. ثم أردف ذلك بتعداد معائب وأوصاف لها منقرة عنها معللاً بها ما سبق من نواهيها عنها.

فقوله: فإن برقها خالب.

تعليل لنهي عن شيم بارقها. واستعار وصف الخالب لما لاح من مطامعها، ووجه المشابهة كون مطامعها وآمالها غير مدركة وإن أدرك بعضها ففي معرض الزوال كأن لم يحصل فأشبهت البرق الذي لا ماء فيه وإن حصل معه ضعيف فقير متفجع به فلذلك لا ينبغي أن يشام بارقها.

وقوله: ونطقها كاذب.

تعليل لنهي عن سماع نطقها: أي النطق الحاصل في معناها، وفي مدحها، وأنها مما ينبغي أن يطلب ويدخر، ووصف نفسها ولذاتها بلسان حالها الذي تغرّ به الأوهام الفاسدة. وكونه كذباً كناية عن عدم مطابقة ذلك الوصف بحالها في نفس الأمر.

وقوله: وأموالها محروبة.

كالتعليل لنهي عن الاستضاءة بإشراقها: أي لا ينبغي أن تستعمل الآراء الحسنة والحيل في تحصيل أموالها، أو لا ينبغي أن تحب زينتها وأموالها ويبتهج بها فلأنها مأخوذة.

وقوله: وأعلاقها مسلوية.

تعليل لنهي عن الافتتان بأعلاقها، ويحتمل أن تكون هذه القرينة مع التي قبلها تعليل للنهي عن الفتنة بأعلاقها، ثم أردف تلك الأوصاف بالتنبيه على أوصاف أخرى ونقائض لها مستعارة نقر بها عنها:

أحدها: أنها المتصدية العنون. قال بعض الشارحين: هو استعارة وصف المرأة الفاجرة التي من شأنها التعرض للرجال لتخدعهم عن أنفسهم ويحتمل أن يكون استعارة لوصف الفرس أو الناقة التي تمشي في الطريق معترضة خابطة.

وقوله: العنون.

استعارة بوصف الدابة المتقدمة في السير. كنى بهما عن لحوق الدنيا بالدابة تكون كذلك. ووجه المشابهة في الوصف الأول أن الدنيا في تغيراتها وأحوالها وحركاتها غير مضبوطة ولا جارية مع الإنسان على حال واحد فأشبهت الناقة التي تعترض في طريقها وتمشي على غير استقامة، ووجهها في الثاني أن مدة الحياة الدنيا في غاية الإسراع وشدة السير بأهلها إلى الآخرة فأشبهت السريعة من الدواب المتقدمة في سيرها.

الثاني: الجامحة الحرون. استعار وصف الجماع لها باعتبار كونها لا تملك لأهلها ولا ينقاد لهم كما لا ينقاد الحرون لراكبها، وكذلك وصف الحرون باعتبار عدم انقياده لأهلها وعدم قدرتهم على تصريفها وهم أحوج ما يكونون إليها.

الثالث: المائنة الخؤون. فاستعار وصف الكاذبة لها باعتبار عدم مطابقة اغترارها للناس بزینتها ومتاعها وتوهمهم عن ذلك بقاؤها ونفعها لما عليه الأمر في نفسه. إذ كان عن قليل ينكشف كذبها فيما غرّتهم به وكذب أوهامهم فيها، وكذلك وصف الخؤون باعتبار عدم وفائها لمن غرّته وخدعته عن نفسه بزینتها فكأنها لذلك أعطته عهداً بدوامها له فخانتته بزوالها عنه ولم تف بهده.

الرابع: الجحود الكنود، واستعار لها هذين الوصفين ملاحظة لشبهها بالمرأة التي تكفر نعمة زوجها وتنكر صنيعه، ويكون من شأنها الغدر، وذلك أن الدنيا

من شأنها أن تنفر عمن رغب فيها وسعى لها واجتهد في عمارتها وإظهار زينتها، ويكون سبب هلاكه ثم ينتقل عنه إلى غيره.

الخامس: العنود الصدود. فاستعار وصف العنود لها باعتبار عدولها عن حال استقامتها على الأحوال المطلوبة للناس، وانحرافها عن سنن قصودهم منها كالناقة التي تنحرف عن المرعى المعتاد للإبل وترعى جانباً. وكذلك الصدود باعتبار كثرة إغراضها عمن طلبها ورغب فيها.

السادس: والحيود الميود فاستعارة وصف الحيود ظاهرة، وأما وصف الميود فباعتبار ترددها في ميلها بالنسبة إلى بعض أشخاص الناس من حال إلى آخر فتارة لهم وتارة عليهم. ويحتمل أن لا يكون قد اعتبر قيد التردد بل أراد مطلق الحركة استعارة لكثرة تغييرها وانتقالها.

السابع: حالها انتقال. إخبار عن حالها بأنها انتقال: أي من شخص إلى آخر ومن حال إلى حال. وظاهر أنها كذلك. قال بعض الشارحين: يجوز أن يريد به أن شيمتها وسجيّتها الانتقال والتغير. ويحتمل أن يعني بالحال الحاضرة من الزمان وهو الآن. ويكون مراده أن الذي يحكم عليه العقلاء بالحضور منها ليس بحاضر بل هو سيال متغير لا ثبوت له في الحقيقة كما لا ثبوت للماضي والمستقبل.

الثامن: ووطأتها زلزال. استعار لفظ الوطأة لإصابتها ببعض شدائدتها، ووجه الاستعارة استلزام إصابتها بذلك إهانة من أصابته والثقل عليه كما يستلزم وطأة الثقل من الحيوان ذلك، واستعار لفظ الزلزال لاضطراب أحوال من تصيبه بمكروها كاضطراب الأرض بالزلزال.

التاسع: عزّها ذلّ: أي العزّ الحاصل عنها لأهلها بسبب كثرة قيناتها كعزّة ملوكها ومنفعتهم ذلّ في الآخرة، وأطلق عليه لفظ الذلّ إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. إذ كان العزّ بالدنيا وأموالها مستلزماً للانحراف عن الدين والتقوى الحقّة، وذلك مستلزم للذلّ الأكبر عند لقاء الله.

والبه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن المنافقين ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨] ونقل المفسّرون أن القائل لذلك عبد الله بن أبي، والأعزّ يعني نفسه والأذلّ يعني رسول الله ﷺ فردّ الله تعالى عليه بقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: ٨] الآية.

العاشر: وجدها هزل. استعار لفظ الجدّ وهو القيام في الأمر بعناية واجتهاد لإقبالها على بعض أهلها بخيراتها كالصديق المعنى بحال صديقه، ولإدبارها عن بعضهم وإصابتها له بمكروها كالعدوّ القاصد لهلاك عدوّه. واستعار لجدّها لفظ الهزل الذي هو ضده. ووجه الاستعارة كونها عند إقبالها على الإنسان كالمعنية بحالها أو عند إغراضها عنه ورميه بالمصائب كالقاصدة لذلك ثم يسرع انتقالها عن تلك الحال إلى ضدها فهي في ذلك كالهازل اللاعب. ويحتمل أن يريد جدّ أهلها هزل: أي عنايتهم بها واجتهادهم في تحصيلها يشبه الهزل واللعب في سرعة تغييره والانتقال عنه بزوالها فاستعار له لفظه.

الحادي عشر: وعلوّها سفّل: أي العلوّ الحاصل بسببها أو علوّ أهلها على تقدير حذف المضاف، وأخبر عنه بأنّه سفّل لاستلزامه السفّل وانحطاط المرتبة في الآخرة بين أهلها. وهو كقوله: وعزّها ذلّ.

الثاني عشر: كونها دار حرب. كقوله: أموالها محروبة. وأراد كونها مظنة أن تسلب قيناتها عن أهلها بالموت وغيره. واستعار لفظ السلب لما فيها من القينات. ووجه المشابهة كون ما فيها يسلب عن أهلها في كلّ زمان ويصير إلى من بعدهم كدار حرب. وكذلك نهب وعطب.

الثالث عشر: كون أهلها على ساق: أي على شدّة. وهو ظاهر. إذ كلّ ما عدّد من أوصافها من الحرب والسلب والعطب شدائد عليها أهلها. وقال قطب الدين الراوندي: أراد بكونها على ساق أن بعضهم يتبع أثر بعض إلى الآخرة فأشبه ذلك قولهم: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق: أي ليس بينهم أنثى. وأنكره ابن أبي

الحديد. وكنتى بالساق عن الأمر الشديد. قال بعض الشارحين: ويحتمل أن يكون مصدر قولك ساقه سياقاً: أي أنهم مساقون إلى الآخرة، ولحاق - بفتح اللام - أي يلحق بعضهم بعضاً في الوجود والعدم، وفراق يفارق بعضهم بعضاً. وهو كقولهم: الدنيا مولود يولد ومفقود يفقد. ويحتمل أن يريد باللاحق لحاق الأحياء للموتى في العدم.

الرابع عشر: كونها قد تحيرت مذاهبها، ولم يرد بمذاهبها طرقها المحسوسة ولا الاعتقادات بل الطرق العقلية في تحصيل خيرها ودفع شرها. وأسند الحيرة إلى المذاهب مجازاً إقامة للعلة القابلة مقام العلة الفاعلة. إذ الأصل تحير أهلها في مذاهبها.

الخامس عشر: وأعجزت مهاربها: أي وأعجزت من طلبها. فحذف المفعول لأن الغرض ذكر الإعجاز. ومهاربها مواضع الهرب من شرورها.

السادس عشر: وخابت مطالبها. استعار وصف الخيابة للمطالب، ووجه المشابهة عدم حصولها بعد ظهورها للأوهام وتعلق الآمال بها فأشبهت من وعد بحصول شيء لم يف به. ثم عقب بذكر بعض لوازم خيابة مطالبها، وهي إسلام المعامل لهم، واستعار لها لفظ الإسلام باعتبار كونها لا تحفظهم من الرزايا ولا تحصنهم من سهام المنايا فأشبهت في ذلك من أسلم الملتجئ إليه وخلص عنه لعدوه. ولكون ذلك لازماً عطفه بالفاء. وكذلك لفظ المنازل لهم مستعار باعتبار خروجهم منها بالموت فهي كاللافتة الملقية لهم. ثم قسمهم باعتبار لحوق شرها لأحيائهم وأمواتهم إلى أصناف:

أحدها: ناج معقور. وأراد الباقيين فيها، وكنتى بالمعقور عن من رمته بالمصائب فيها المشبهة للمعقور.

الثاني: ولحم مجزور، وأراد منهم من صار لحماً مجزوراً.

الثالث: وشلو مذبوح، وأراد ذي شلو مذبوح: أي قد صار بعد الذبح أشلاء متفرقة، ويحتمل أن يكون مذبوح صفة للشلو، وأراد بالذبح مطلق الشق كما هو في أصل اللغة.

الرابع: ودم مسفوح: أي وذئ دم مسفوح.

الخامس: وعاض على يديه، وهو كناية عن ندم الظالمين بعد الموت على التفريط والتقصير. إذ كان من شأن النادم ذلك.

السادس: وصافق بكفيه: أي ضارب إحداهما على الأخرى ندماً.

السابع: و - كذلك - مرتفق لخديه: أي جاعل مرفقيه تحت خديه فعل النادم.

الثامن: و - كذلك - وزار على رأيه: أي رأيه الذي اقتضى له السعي في جمع الدنيا والالتفات إليها بكليته حتى لزم من ذلك إعراضه عن الآخرة فحاق به شيء ما كسب فإذا انكشف له بعد الموت لزوم العقاب وظهرت له سلاسل الهيئات البدنية وأغلالها في عنقه علم أن كل ذلك ثمرة ذلك الرأي الفاسد فأزرى عليه وعابه وأنكره.

التاسع: وراجع عن عزمه: أي ما كان عزم من عمارة الدنيا والسعي في تحصيلها، وبالموت تنجلي تلك العزوم ويرجع عنها.

وقوله: وقد أدبرت الحيلة.

الواو للحال من الضمير في راجع: أي وراجع عن عزمه حال ما قد أدبرت حيلته وهذه الحال مفسرة لمثلها عن الضمائر المرفوعة في عاض، وصافق، ومرتفق، وزار.

وقوله: وأقبلت الغيلة.

أي أخذهم إلى جهنم وإهلاكهم فيها على غرة منهم بذلك الأخذ، وقال بعض الشارحين: يحتمل بالغيلة الشر بمعنى الغائلة.

وقوله: ولات حين مناص.

في موضع الحال والعامل أقبلت: أي وأقبل الهلاك والشر حال ما ليس لهم وقت فرار ولا تأخر عنه كقوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَوْلَا بَيْنَ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٣] أي فنادوا مستغيثين حال ما ليس الوقت وقت مخلص ومفر.

وقوله: هيهات هيهات.

أي بعد الخلاص والفرار. وأتى به مكرراً للتأكيد،

مات بكيا عليه. فذلك قوله عز وجل: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩] واعلم أن إطلاق لفظ البكاء على السماء والأرض مجاز في فقدهما لما ينبغي أن يكون فيهما من مساجد المؤمنين ومساعد أعمالهم قياساً في ذلك من فقد شيئاً يحبه ويبكي له فأطلق عليه إطلاقاً لاسم المألوم على لازمه. وبالله التوفيق.

٢٣٥ - ومن خطبة له عليه السلام

تسمى القاصعة،

وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية، وتحذير الناس من سلوك طريقته وفيها فصول:

الفصل الأول: قوله:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبَسَ الْعِزَّ وَالْكَبَرِيَاءَ،
وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمَا حِمًى وَحَرَمًا
عَلَى غَيْرِهِ، وَاضْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ، وَجَعَلَ اللَّغْنَةَ عَلَى
مَنْ نَارَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ. ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ
الْمُقَرَّبِينَ، لِيُمَيِّزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ،
وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا
إِبْلِيسَ﴾ اغْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَحَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ،
وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأُضْلِهِ. فَعَدُّوا اللَّهَ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ،
وَسَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصِيَّةِ،
وَنَارَعَ اللَّهَ رَدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ، وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ،
وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّدَلُّلِ.

أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكْبَرِهِ، وَوَضَعَهُ
بِتَرْقُعِهِ، فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَذْخُورًا، وَأَعَدَّ لَهُ فِي
الْآخِرَةِ سَعِيرًا؟!

وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ
الْأَبْصَارَ ضِيَاءُهُ، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُؤَاؤُهُ، وَطِيبُ يَأْخُذُ

وهو في مقابلة قول الكفار المنكرين لأحوال المعاد
«هيهات هيهات لما توعدون» وكالجزء له بعد الموت.

وقوله: وقد فات ما فات. إلى قوله: ذهب.

أي فات ما كنتم فيه من أحوال الدنيا التي يتمنون
الرجعة إليها فلا رجوع لها. ونحوه قوله تعالى: ﴿قَالَ
رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [٩٩] لَمْ يَكُنْ أَعْمَلُ صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]
الآية.

وقوله: ومضت الدنيا لحال بالها.

كلمة يخبر بها عَمَّنْ مضى، أو يأمر بالمضي: أي
ومضت عنهم الدنيا لحال بالها. ونحوه قوله عليه السلام:
حتى إذا مضى الأول لسبيله. وقوله: امض لشأنك.
واللام للغرض فكأنه استعار لها لفظ البال بمعنى القلب
ملاحظة لشبهها بمن يمضي لغرض نفسه وما يهواه قلبه،
ويحتمل أن يريد بالبال الحال أيضاً وجواز الإضافة
لاختلاف اللفظين، وقال بعض الشارحين: أراد بحال
بالها ما كانت عليه من رخائها وسهولتها على أهلها.

وقوله: وأقبلت الآخرة.

أي بشدتها وصعوبتها. ثم ختم بالآية اقتباساً.
والمعنى أنهم لما ركنوا إلى الدنيا فعلت بهم ما فعلت،
وحصلوا على ما حصلوا عليه من البداهة، وولت عنهم
لشأنها «فما بكت عليهم السماء والأرض» قال بعض
المفسرين: أراد أهل السماء وهم الملائكة وأهل
الأرض فحذف المضاف. وهو كناية عن كونهم لا
يستحقون أن يتأسف عليهم ولا أن يكون، وقيل: أراد
المبالغة في تحقير شأنهم لأن العرب كانت تقول في
عظيم القدر يموت: بكته السماء والأرض. فنفي عنهم
ذلك، وأراد ليسوا ممن يقال فيهم مثل هذا القول.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: أتبكي السماء
والأرض على أحد؟ فقال: يبكيه مصلاه في الأرض
ومصعد عمله في السماء.

فيكون نفي البكاء عنهم كناية عن أنه لم يكن لهم في
الأرض موضع عمل صالح حتى يكون له مصعد في
السماء فلم تبك عليهم، ونحوه عن أنس قال: قال
رسول الله ﷺ: ما من مسلم إلا وله بابان: باب
يصعد فيه عمله، وباب ينزل منه رزقه إلى الأرض فإذا

الْأَنْفَاسَ حَرَقُهُ، لَفَعَلَ. وَلَوْ فَعَلَ لَفُتَتْ لَهُ الْأَخْنَانُ
خَاضِعَةً، وَلَخَفَّتِ الْبُلُوى فِيهِ عَلَى الْمَلَايِكَةِ. وَلَكِنْ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ،
تَمْيِيزاً بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ، وَتَنْفِياً لِلْإِسْتِغْبَارِ عَنْهُمْ،
وَلِإِعَادِ لِلْخِيَلَاءِ مِنْهُمْ.

أقول: نقل في سبب هذه الخطبة: أن أهل الكوفة
كانوا في آخر خلافته عليه السلام قد فسدوا وكانوا قبائل
متعددة فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته فيمرّ بمنازل
قبيلة أخرى فيقع به أدنى مكروه فيستعدي قبيلته، وينادي
باسمها مثلاً يا للنخع أو يا لكندة نداءً عالياً يقصد به
الفتنة وإثارة الشر فيتألب عليه فتیان القبيلة التي قد مرّ بها
وينادون يا لنميم يا لربيعة فيضربونه فيمرّ إلى قبيلته
ويستصرخ بها وتسلّ بينهم السيوف وتثور الفتنة، ولا
يكون لها أصل في الحقيقة ولا سبب يغرف إلا تعرّض
الفتيان بعضهم ببعض، وكثر ذلك منهم فخرج عليه السلام
إليهم على ناقة فخطبهم هذه الخطبة. إذا عرفت ذلك
فنعول:

القصع: ابتلاع الماء والجرة، وقصعت الرجل
قصعاً: صفرته وحقرته، وقصعت هامته: إذا ضربتها
ببسط كفك، وقصع الله شبابه: إذا بقي قميئاً. فهو
مقصوع لا يزداد. وأصل هذه الكلمة للتصغير والتحقير.
والجبرية والجبروت: الكبر. وأدّعه: لبسه كالدرع.
والدحر: الطرد. وخطف بالكسر. يخطف: أخذ البصر
بسرعة استلاباً. وتبهر العقول: أي يغلب نوره أنوارها
وينمحق فيه. والرواء: المنظر الحسن. والعرف:
الرائحة الطيبة. والخيلاء: الكبر. والإحباط: الإبطال.
والجهد بفتح الجيم: الاجتهاد. والهواة: الصلح.

وقد ذكر الشارحون في تسمية هذه الخطبة القاصعة
وجوهاً:

أحدها: وهو أقربها أنه عليه السلام كان يخطبها على ناقته
وهي تقصع بجريتها فجاز أن يقال: إن هذه الحال لما
نقلت عنه في أسناد هذه الخطبة نسبت الخطبة إلى الناقة
القاصعة فقيل: خطبة القاصعة ثم كثر استعمالها فجعلت
من صفات الخطبة نفسها، أو لأن الخطبة عرفت بهذه

الصفة لملازمة قصع الناقة لإنشائها. والعرب يسمي
الشيء باسم لازمه.

الثاني: إنها سميت بذلك لأن المواعظ والزواجر
فيها متتابعة فأشبهت جرّات الناقة وتتابعها.

الثالث: سميت بذلك لأنها هاشمة كاسرة لإبليس،
ومصفرة ومحقرة لكل جبار. وهو وجه حسن أيضاً.

الرابع: لأنها تسكن نخوة المتكبرين وكبرهم
فأشبهت الماء الذي يسكن العطش فيكون من قولهم:
قصع الماء عطشه إذا سكته وأذهب.

واعلم أن مدار هذه الخطبة على النهي عن الكبر
والتوبيخ عليه وعلى ما يلزمه من الحميّة والعصبيّة لغیر
الله تعالى ليكون الناس ضدّ ذلك من التواضع والرفق،
وقد علمت في المقدمات أن من شأن الخطيب أن يورد
في صدر الخطبة ما ينبّه على المطلوب الذي يورده بقول
كلّي ليتنبّه السامعون لما يريد إجمالاً فذلك صدر عليه السلام
الخطبة بنسبة العزّ والكبرياء والمظنة إلى من هو أولى به
وهو الله تعالى، وأشار إلى أن ذلك خاصّة له وحرام
على غيره، وذكر إبليس وقضته مع آدم عليه السلام في معرض
الذمّ بتكبره عليه ليتربّب على ذكره وذمّه بتلك الرذيلة
النهي والتحذير عن ارتكابها وليحصل التنفير بحاله إذ
كان بذلك ملعوناً مطروداً على السنة الأنبياء بأسرهم.
وإذا كان مدار الخطبة ذمّ الكبر والنهي عنه فلنشر إلى
حقيقته في الإنسان أولاً ثم إلى ما يلزمه من الآفات وإلى
المذامّ الواردة فيه.

فنعول: أمّا حقيقته فهي هيئة نفسانيّة تنشأ عن تصوّر
الإنسان نفسه أكمل من غيره وأعلى رتبة وتلك الهيئة
تعود إلى ما يحصل للنفس عن ذلك التصرّو من النفخ
والهزة والتمرّز والتعظم والركون إلى ما تصوّره من
كمالاتها وشرفها على الغير، ولذلك قال رسول
الله ﷺ: أعوذ بك من نفخة الكبر. وهي رذيلة تحت
الفجور تقابل فضيلة التواضع. وما يلزم عن ذلك التصرّو
أعني تصوّر الإنسان فضيلته على الغير إن قطع النظر فيه
عن قياسه على متكبر عليه وعن إضافته إلى الله تعالى
باعتبار أنه منه ولم يكن خائفاً من فوت تلك الفضيلة بل
كان ساكناً إليها مطمئناً فذلك هو العجب. فإذا العجب

ليحفظ به عزّه. وما من خلق فاضل إلا وهو عاجز عنه خوفاً أن يفوته عزّه فلذلك لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر وبعض الأخلاق الذميمة مستلزم للبعض. وشرّ أنواع الكبر ما منع العلم واستعماله وقبول الحق والانقياد له.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه عليه السلام حمد الله تعالى باعتبارات:

أحدها: لبسه للعزّ والكبرياء. ولما علمت أنّ الكبرياء لا بدّ فيه من أمرين: أحدهما: العلم بكمال الذات. والثاني: اعتبار الشرف والعلوّ على الغير فكان هذان الاعتباران صادقين عليه تعالى أتمّ من صدقهما على كل موجود لا جرم كان بالكبرياء والعظمة أحقّ من كل موجود. أمّا الأول: فلأنّه لما كان كمالات الذات عبارة عن الوجود وكماله فكان وجوده تعالى أتمّ الوجودات بحيث لم يفته من كماله شيء بل كل ما ينبغي له فهو حاصل بالفعل لا جرم صدق عليه هذا الاعتبار أتمّ صدق. وأمّا الثاني: فلأن وجوده تعالى هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود عداه، وهو تعالى عالم بجميع المعلومات كليّتها وجزئيتها فهو إذن عالم بكماله وشرفه على عبيده. واستعار لفظ اللبس باعتبار إحاطة كماله بكلّ اعتبار له كما يحيط القميص والرداء بجسد لابس.

الثاني: كونه تعالى اختارهما لنفسه دون خلقه. ومعنى اختياره هنا تفرّده باستحقاقهما لذاته فإنّ المستحقّ للعزّ والكبرياء بالذات ليس إلا هو، ودلّ على ذلك المنقول والمعقول. وأمّا المنقول: فقوله تعالى: ﴿عَلِيُّ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩] والألف واللام هنا يفيد حصر الكبرياء والعلوّ فيه، وأمّا المعقول فلأنّه تعالى لما استحقّ ذلك الاعتبار لذاته لا بأمر خارج وإلا لكان مفتقراً إلى الغير. ثم ذمّ المتكبرين وتوعدهم في كتابه العزيز وعلى لسان نبيّه عليه السلام حيث قال حكاية عنه: الكبرياء ردائي. الخبر. علمنا أنّه قد اختار الاختصاص بهما دون خلقه.

الثالث: وجعلهما حمىً وحرماً على غيره. استعار

هيئة تلزم عن تصوّر الكمال في النفس واستقطاعه عن المنعم به والركون إليه والفرح به مع الغفلة عن قياس النفس إلى الغير بكونها أفضل منه. وبهذا الفصل الأخير ينفصل عن الكبر. إذ كان لا بدّ في الكبر من أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة وللغير مرتبة ثم يرى مرتبته فوق مرتبة غيره. وأمّا آفاته وهي ثمراته وما يلزم عنه من الأعمال والتروك فإنّ هذا الخلق يوجب أعمالاً إذا ظهرت على الجوارح قد تسمّى كبراً: فمنها باطنة كتحقير الغير وازدراؤه، واعتقاد أنّه ليس أهلاً للمجالسة والمواكلة والأنفة عن ذلك. واعتقاد أنّه يصلح أن يكون ماثلاً بين يديه قائماً؛ بل قد يعتقد من هو أشدّ كبراً أنّ ذلك لا يصلح للمثول بين يديه، وكحسده والحقده عليه، وكنظر العالم المتكبر إلى الجاهل العاميّ بعين الاستخفاف والاستجهال. وأمّا الظاهرة فكالتقدّم عليه في الطرق والارتفاع عليه في المجالس، وكإبعاده عن مجالسته ومؤاكلته، والعنف به في النصيح، والغضب عند ردّ قوله، والغلظة على المتعلّمين وإذلالهم واستخدامهم، والغيبة والتطاؤل بالقول. وأمّا التروك: فترك التواضع والاستنكاف عن مجالسة من دونه ومعاشرته وعدم الرفق بذوي الحاجات ونحو ذلك ممّا لا يحصى من الرذائل.

وأما المذامّ الواردة فيه: فهي كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥] وقوله: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥] وقول الرسول عليه السلام: يقول الله عزّ وجلّ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنّم. وقوله عليه السلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإنما صار حجاباً عن الجنة لأنّه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين التي هي أبواب الجنة. فالكبر والعجب يغلق تلك الأبواب كلّها لأنّها لا تقدر على أن يحبّ للمؤمن ما يحبّ لنفسه وفيه شيء من العزة، ولا يتمكّن من ترك هذه الرذائل وفعل أضرادها من الفضائل كالتواضع وكظم الغيظ وقبول النصيح والرفق في القول وغيرها وفيه شيء من العزة والكبرياء. وما من خلق ذميم إلا وصاحب العزة والكبر مضطر إليه

لفظ الحمى والحرم باعتبار اختياره لهما وتحريمهما على غيره من خلقه كما يحمي الملك المرعى والحرم.

الرابع: واصطفاهما لجلاله: أي لتقدسه وعلوه عن شبه مخلوقاته استحق الانفراد بهذين فتفرد بهما. وهو معنى اصطفايته لهما.

الخامس: جعله اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. إشارة إلى نحو قوله في الخبر المذكور: فمن نازعني فيهما ألقيته في جهنم. ولا شك أن الملقى في جهنم مبعد مطرود عن الخير والرحمة. ولفظ المنازعة في الخبر مجاز في محادة المتكبرين ومجانبتهم له ومخالفتهم لأمره في الاتصاف بالكبر فكأنهم يجاذبونه ما اختص به ومن لوازم المجاذبة النازعة القولية فأطلقت هنا إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه.

السادس: اختباره بذلك ملائكته المقربين. إلى قوله: ساجدين: أي ابتلاهم بالتكبر وعدمه. وقد علمت معنى ابتلائه واختباره تعالى لخلقه فيما سبق. ونزيده بياناً. فنقول: لما كانت حقيقة الاختبار طلب الخبر بالشيء ومعرفة لمن لا يكون عارفاً به، وكان هو تعالى عالماً بمضمرات القلوب وخفيات القلوب فيميز المطيعين من عبيده من العصاة لم يكن إطلاقاً هذا اللفظ في حقه حقيقة بل على وجه الاستعارة باعتبار أنه لما كان ثوابه وعقابه للخلق موقوفين على تكليفهم بما كلفهم به فإن أطاعوه فيما أمرهم أثابهم وإن عصوه عاقبهم أشبه ذلك اختبار الإنسان لعبيده وتمييزه لمن أطاعه منهم ممن عصاه، وأطلق عليه لفظه.

وقوله: ليميز المتواضعين منهم من المتكبرين.

ترشيح لاستعارة الاختبار لأن التميز من لوازمه وعوارضه. ويحتمل أن يريد ليميز المطيعين عن العصاة بإعطاء الثواب لهم دونهم فلا يكون التميز بمعنى العلم بل الانفصال الخارجي لكل من المطيعين والعصاة بما يستحقه من ثواب وعقاب.

وقوله: وهو العالم. إلى قوله: العيوب.

قرينة مخرجه للاختبار عن حقيقته، وهي جملة معترضة بين القول والمقول للملائكة وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ﴾ [الحجر: ٢٨] إلى آخره. والمختبر به هو

قوله: ﴿فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩] وقال بعض الشارحين: إنما اختبرهم مع علمه بمضمراتهم لأن اختباره تعالى ليس ليعلم بل ليعلم غيره من خلقه طاعة من يطيع وعصيان من يعصي قال: وقوله: ﴿لِنَبِّئُ أَتَى لِّلْمُزَيِّنِينَ﴾ [الكهف: ١٢] وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَّىٰ عَقْبَيْتٍ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي لتعلم أنت وغيرك. وفيه بعد. وقد شرحنا قصة الملائكة وإبليس وآدم في الخطبة الأولى بقدر الوسع فلا حاجة إلى التطويل بالإعادة غير أن ههنا الفاظاً تحتاج إلى الإيضاح. وافتخار إبليس وتعصيه وتكبره على آدم في قوله: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وقوله: أأسجد لمن خلقت طيناً أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. فكان تعصيه عليه واستكباره نظراً إلى أصلهما، وكونه إمام المتعصين باعتبار كونه المنشأ لرذيلة العصية في غير الحق والمعتدي به فيها. وأما العصية في الحق فهي محمودة كما جاء في الخبر: العصية في الله تورث الجنة، والعصية في الشيطان تورث النار. وكذلك كونه سلفاً للمتكبرين باعتبار تقدمه للمتكبرين بالاستكبار على آدم. والسلف هو التقدم.

وقوله: الذي وضع أساس العصية.

إذ كانت عصيته لأصله كالأساس للخلق يبني عليه الخلق سائر العصيات ويقتدي به فيها.

وقوله: ونازع الله رداء الجبرية.

أي بتجبره وتكبره. وقد عرفت وجه الاستعارة في المنازعة في الرداء، وكذلك قوله: وأترع لباس التعرّز. لما استعار لفظ الأذراع لإبليس من جهة اشتماله وتلبسه بالتعرّز رشح بذكر اللباس، وكذلك قوله: وخلع قناع التذلّل استعارة للفظ الخلع، وترشيح بلفظ القناع.

وقوله: ألا ترون. إلى قوله: بترفعه.

تنبيه على كيفية تصغير الله إياه ووضعه له بسبب تكبره وتعظمه، وذلك التصغير والوضع هو جعله في الدنيا مدحوراً بعد إخراجهم من الجنة بقوله تعالى: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْهَا مُدَّوِّلاً وَنَحْنُ أَكْبَرُ﴾ [الأعراف: ١٨] وإعداده له في الآخرة سعيراً بقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥] ونحوه.

وقوله: لو أراد الله. إلى قوله: على الملائكة.

في صورة قياس اقتراني مركب من متصلين صفراهما قوله: ولو شاء الله. إلى قوله: لفعل. وكبراهما: قوله: ولو فعل. إلى آخره. وتالي الكبرى مركب من جملتين عطفت إحداهما على الأخرى. ومعنى الصغرى أنه تعالى لو أراد قبل خلق آدم أن يخلقه من نور شفاف لطيف يخطف الأبصار ويبهز العقول حسنه، وطيب يأخذ النفاس رائحته ولم يخلقه من طين ظلماني كثيف لفعل لأن ذلك أمر ممكن مقدور له، ويحتمل أن يريد بخلقه من النور روحانياً مجرداً عن علاقة المواد المظلمة. وقد توصف المجردات بالنور فيقال: أنوار الله، وأنوار جلاله، وأنوار حضرته، وقد اضاءنا بنور علمه. ويوصف بالرائحة أيضاً فيقال: فلان لم يشم رائحة العلم. وبالطعم فيقال: فلان لم يذق حلاوة العلم. وكل ذلك استعارة لفظ المحسوس للمعقول تقريباً للأفهام. ومعنى الكبرى أنه لو فعل ذلك وخلقه كذلك لظلت أعناق الملائكة وإبليس خاضعة له. وذلك لشرف جوهره على الطين وفضل خلقته على ما يخلق منه ولم يكن ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى تقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولا من طين ممن حتى يفخر عليه إبليس بأصله يقول: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ولخفت البلوى فيه على الملائكة. وبيان الخفة من وجهين: أحدهما: لشرف جوهره فإنه من العادة أن يستكف الشريف من الخضوع لمن هو دونه في أصله ويشق عليه التكليف بذلك في حقه فأما إذا كان أصله مناسباً لأصله ومقارناً في الشرف فلا شك أن تكليفه بخدمته يكون عليه أسهل وأخف. والثاني: أنهم ما كانوا عالمين بالسر الذي خلق له آدم وهو كونه صالحاً لخلافة الله سبحانه في عمارة الأرض وإصلاح أبناء نوعه وإعدادهم للكمالات وغير ذلك مما لا يعلمونه كما قال تعالى في جواب قولهم: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٣٠] إلى ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] وكما علمه الأسماء وأمره بعرضها عليهم فقال: ﴿ أَتَيْتُونِي

بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣١-٣٢] وظاهر أن تكليف النفس بما يطلع على سره ويعلم وجه الحكمة فيه أسهل عليها من تكليفها بما تجهله. فلو خلقه تعالى من نور مناسباً لخلقهم لعلموا نوعيته وسر خلقه فلم يشق عليهم التكليف بالسجود له. ويؤيد هذا الوجه قوله: ولكن الله سبحانه مبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله وفي هذا الاستثناء تنبيه على عدم إرادة خلق آدم من نور. وذلك العدم هو نقيض مقدم نتيجة القياس المذكور اللازم عن استثناء نقيض تاليها. وتقدير النتيجة أنه لو أراد خلقه من نور لظلت الأعناق له خاضعة وخفت البلوى على الملائكة لكن لم يكن الأمر كذلك فاستلزم أنه لم يرد خلقه من نور فكان معنى قوله: ولكن الله ابتلي خلقه. أنه لم يرد خلقه من نور بل أراد أن يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله وهو تكليفهم بالسجود لآدم مع جهلهم بأصل ذلك التكليف والغرض منه أو جهلهم بآدم وسر خلقته الذي هو أصل لذلك التكليف.

ونصب قوله: تمييزاً ونفياً وإيعاداً على المفعول له: أي ليميز بذلك التكليف وبما يستلزم من الذلة والانقياد والخضوع المطيع من المعاصي، ولينفي رذيلة الكبر والخيلاء عنهم وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في أمر السامعين بالاعتبار بحال إبليس وما لزمه من اللعنة وبطلان أعماله الصالحة في المدة المتطاولة بسبب التكبر والعصبية الفاسدة، والتحذير من سلوك طريقته واقتفاء أثره في الكبر ولوازمه من الرذائل التي عدّناها. وذلك قوله:

فَاغْتَبِرُوا يٰمَآ كَآنَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَخْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ، وَجَهْدَهُ الْجَهِيدَ، وَكَأَن قَدْ عَبَدَ اللَّهَ مِثَّةَ آلَافِ سَنَةٍ، لَا يُذَرَّى أَمِنْ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ، عَنْ كِبَرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلُمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ؟ كَلَّا، مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بِأَمْرِ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا. إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ.

وَمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ مَوَادَّةٌ فِي إِبَاحَةٍ
جَمَعَتْ حَرَمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ.

فَاخْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ بِدَائِهِ،
وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِبِدَائِهِ، وَأَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ
وَرَجُلِهِ. فَلَعَنَرِي لَقَدْ قَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ،
وَأَغْرَقَ لَكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ
قَرِيبٍ، فَقَالَ: «رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأَزِنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»، قَدْفًا بِغَيْبِ بَعِيدٍ،
وَرَجْمًا بِظَنٍّ غَيْرِ مُصِيبٍ، صَدَقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ،
وَأَخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبَرِ وَالْجَاهِلِيَّةِ. حَتَّى
إِذَا انْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ مِنْكُمْ، وَاسْتَخَكَمَتْ
الطَّمَاعِيَّةُ مِنْهُ فِيكُمْ، فَتَجَمَّتِ الْحَالُ مِنَ السَّرِّ الْخَفِيِّ
إِلَى الْأَمْرِ الْجَلِيِّ، اسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ، وَدَلَفَ
بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَفْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الدُّلِّ،
وَأَحْلُوكُمْ وَرَطَّاتِ الْقَتْلِ، وَأَوْطَأُوكُمْ إِنْخَانَ
الْجِرَاحَةِ، طَغَنَّا فِي عُيُونِكُمْ، وَحَزَّأَ فِي حُلُوقِكُمْ،
وَدَقَّا لِمَنَاخِرِكُمْ، وَقَصَدْنَا لِمَقَاتِلِكُمْ، وَسَوَقًا بِخَزَائِمِ
الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ. فَأَضْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ
حَرْجًا، وَأَوْرَى فِي دُنْيَاكُمْ قَذْحًا، مِنَ الدِّينِ
أَضْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّينَ. فَاجْعَلُوا
عَلَيْهِ حَدَّكُمْ، وَلَهُ جَدَّكُمْ، فَلَعَنُ اللَّهُ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى
أَضْلِكُمْ، وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ، وَدَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ،
وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَصَدَ بِرَجُلِهِ سَبِيلَكُمْ،
يَقْتَضُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
لَا تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ، وَلَا تَذْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ، فِي حَوْمَةٍ
دُلٍّ، وَحَلْقَةٍ ضَبِقٍ، وَعَرْضَةٍ مَوْتٍ، وَجَوْلَةٍ بَلَاءٍ.
فَاطْفِئُوا مَا كَمَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ
وَأَخْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي
الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَحْوَاتِهِ، وَنَزَعَاتِهِ
وَنَفَثَاتِهِ. وَاعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّدْلِيلِ عَلَى رُؤُوسِكُمْ،
وَالِقَاءَ التَّعَرُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَخَلَعَ التَّكْبِيرِ مِنْ

أَغْنَائِكُمْ؛ وَاتَّخَذُوا التَّوَاضُّعَ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
عَدُوِّكُمْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُودًا
وَأَعْوَانًا، وَرَجُلًا وَفُرْسَانًا، وَلَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ
عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضَّلَ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِوَى مَا
أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ، وَقَدَحَتِ
الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ، وَتَفَخَّ الشَّيْطَانُ فِي
أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ الْكِبَرِ الَّذِي أَحَقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَةَ، وَالزَّمَةَ
آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أَلَا وَقَدْ أَمَعَنْتُمْ فِي الْبَغْيِ، وَأَفْسَدْتُمْ فِي
الْأَرْضِ، مُصَارَحَةً لِلَّهِ بِالْمُنَاصِبَةِ، وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
بِالْمُحَارَبَةِ. قَالَهُ اللَّهُ فِي كِبَرِ الْحَمِيَّةِ وَفَخْرِ
الْجَاهِلِيَّةِ! فَإِنَّهُ مَلَأَ الشَّنَّانَ، وَمَنَافِخَ الشَّيْطَانِ،
الَّتِي خَدَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ، وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةَ،
حَتَّى أَغْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ، وَمَهَاوِي ضَلَالَتِهِ،
دُلًّا عَلَى سِيَاقِهِ، سُلْسًا فِي قِيَادِهِ. أَمْرًا تَشَابَهَتْ
الْقُلُوبُ فِيهِ، وَتَتَابَعَتْ الْقُرُونُ عَلَيْهِ، وَكَبُرَتْ تَضَابُعَاتُ
الصُّدُورِ بِهِ أَلَّا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ
وَكِبَرَائِكُمْ! الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ، وَتَرَفَّعُوا قَوْقَ
نَسَبِهِمْ، وَأَلْقُوا الْهَجِيئَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَجَاحَدُوا اللَّهَ
مَا صَنَعَ بِهِمْ، مُكَابِرَةً لِقَضَائِهِ، وَمُغَالَبَةً لِأَلَايِهِ.
فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ آسَاسِ الْعَصَبِيَّةِ، وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ،
وَسُبُوفُ اغْتِرَازِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا
لِنِعْمِهِ عَلَيْكُمْ أَضْدَادًا، وَلَا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَادًا.
وَلَا تُطِيعُوا الْأَذْيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوَتِكُمْ كَلَرَهُمْ،
وَحَلَطْتُمْ بِصَحْحَتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ
بَاطِلَهُمْ، وَهُمْ آسَاسُ الْفُسُوقِ، وَأَخْلَاسُ الْمُعْزُوقِ.
اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ، وَجُنْدًا بِهِمْ بِصُولٍ
عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، اسْتِزَاقًا
لِعُقُوبِكُمْ وَدُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ، وَتَفَنًُّا فِي أَسْمَائِكُمْ.
فَجَعَلَكُمْ مَرَمَى تَبْلِهِ، وَمَوْطِئَ قَدَمِهِ، وَمَأْخَذَ يَدِهِ.

أقول: الإحباط: الإبطال. والجهد بفتح الجيم:

أمر للسامعين باعتبار حال إبليس في الكبر بعد شرح حاله في طاعة الله وطول مدة عبادته له وما لزمه بسبب كبر ساعة واحدة من إحباط عمله ولعنته والبعد عن رحمة الله ليتنبهوا للتخلي عن هذه الرذيلة. وجه الاعتبار أن يقال: إذا كان حال من تكبر من الملائكة بعد عبادة سنة آلاف سنة كذلك فكيف بالمتكبرين من البشر على قصر مدة عبادتهم وكونهم بشرًا؟ فبطريق الأولى أن يكونوا كذلك وجهده الجهد: أي اجتهاده الذي جهده وشق عليه.

وقوله: وكان قد عبد الله. إلى قوله: الآخرة.

فيشبه أن يكون قد أشار بسني الآخرة إلى سنين موهومة عن مثل اليوم المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧] وقوله: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] وتقريره أن الأيام في الآخرة مما لا يمكن حملها على حقائقها لأن اليوم المعهود عبارة عن زمان طلوع الشمس إلى مغيبها، وبعد خراب العالم على ما نطقت به الشريعة لا يبقى ذلك الزمان، وعلى رأي من أثبت بقاء الفلك تكون القيامة عبارة عن مفارقة النفوس لأبدانها أو عن أحوال تعرض لها بعد المفارقة، والمجردات المفارقات لا يكون لأحوالها زمان ولا مكان حتى تجري في يوم أو سنة فتعين حمل اليوم على مجازه وهو الزمان المقدر بحسب الوهم القائس لأحوال الآخرة إلى أحوال الدنيا وأيامها إقامة لما بالقوة مقام ما بالفعل. وكذلك السنة. وهذه الأزمنة هي التي أشار إلى مثلها المتكلمون بقولهم: إن تقدّم الباري تعالى على وجود العالم بتقدير أزمنة لا نهاية لها. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] وفي موضع ﴿مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [السجدة: ٥] إشارة إلى تفاوت تلك الأزمنة الموهومة بشدة أحوال أحوال أهل الآخرة وضعفها وطولها وقصرها وبسرعة حساب بعضهم وخفة ظهره وثقل أوزار قوم آخرين وطول حسابهم كما روي عن ابن عباس في قوله ﴿كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] قال: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، وأراد أن

الاجتهاد. والهوادة: الصلح. واستغفزه: استخفّه وأزعجه. وفوق السهم: جعل له فوقاً وهو موضع الوتر منه. ونزع القوس نزاعاً: أي مدها. والإغراق في المدّ: استيفاءه واستيعابه. والقذف: الرمي. والطماعية: الطمع. ونجمت: ظهرت. ودلف: مشى ودنا. وأحموكم: أدخلوكم قهراً. والولجات: جمع ولجة بفتح الجيم وهي الموضع كالكهف ونحوه تستتر به المارة من المطر وغيره. والورطات: جمع ورطة وهي الأرض المطمئنة لا طريق فيها، والورطة: الهلاك أيضاً. والحرّ: القطع. والخزائم - جمع خزامة بكسر الخاء - : وهي حلقة من شعر في أنف البعير يشدّ فيها الزمام. وأورى: أفعّل من الورى وهو إظهار النار. والمناسبة: المعادة والمقابلة في الحرب لأنّ كلاً قد نصب نفسه وشره للآخرة. والتألب: الاجتماع. وحسب الرجل: ما يعدّه من مفاخر آبائه. وأجلب عليه: جمع، وأصل الجلبة: الأصوات في الحرب والغارة. وحومة الشيء: معظمه، وما استدار منه على كثرة. وكذلك الحلقة للقوم. وعرصه موت: أي معرض له، وبصده. والجولة: كالحلقة. والنخوة: الكبر. والنزع: الإفساد. والنفث: النفخ وهو أقل من التفل. والمسلحة: قوم ذو سلاح يحفظون الثغور والمراقب، وقد يطلق على تلك الأماكن أنفسها. والإمعان في الشيء: التباعد فيه، والإيصال والمصارحة: المكاشفة والمجاهرة. والملاقح: الفحول - واحداً ملقح بفتح الميم - ويحتمل أن يكون مصدراً. والشنثان - بفتح النون وسكونها - : البغضاء. وأعنق الجمل في السير: مدّ عنقه وأوسع خطوته. والحنادس - جمع حندس بكسر الحاء والذال - : الليل شديد الظلمة. والذلل: جمع ذليلة فعيلة بمعنى مفعولة. والاعتزاء: الإنتماء، والانتساب إلى أب أو قبيلة. والأدعياء: جمع دعوى وهو الذي يدعى إلى غير أبيه وينسب إليه. والجلس: ما يلزم الشيء. وأصله من جلس البعير وهو كساء رقيق يجعل تحت بردته وقاية لظهره. والمعقوق: مشاقّة الوالد وذو الرحم، ومنع برّه.

فقوله: فاعتبروا.

ألف سنة من سني الدنيا كان مبلغ ذلك ممّا يخرج من ضرب ستة آلاف سنة في ثلاث مائة وستين مضروبة في خمسين ألفاً وهو مائة وثمانية ألف ألف ألف - بتكرير لفظ الألف ثلاث مرات - وعلى تقدير أن يكون مقدار كلّ يوم ألف سنة يكون مبلغها ما يخرج من ضرب ستة آلاف في ثلاث مائة وستين ألفاً وهو ألف ألف ألف سنة - بتكرير الألف ثلاث مرات وتثنية الأوّل - ومائة ألف ألف - بلفظتين - وستون ألف ألف - بلفظتين أيضاً - وذلك ممّا لا تحتمله أذهان السامعين. فلذلك أبهم القول فيه.

وقوله: فمن. إلى قوله: معصية.

استفهام إنكار لوجود من يسلم من لعنة الله وعقوبته ممّن يكون فيه رذيلة الكبير.

وقوله: يسلم على الله.

في معنى يرجع إليه سالماً من طرده ولعنته وعذابه. تقول: سلم على هذا الشيء إذا رجع إليك سالماً ولم يلحقه تلف. والباء في قوله: بمثل معصيته. للاستصحاب: أي فمن يرجع إلى الله سالماً من عذابه وقد استصحب مثل معصية إبليس: أي تكبّر كتكبّره وخالف أمر ربه.

وقوله: كلاً.

ردّ لما عساه يدعى من تلك السلامة التي استنكر وقوعها باستفهامه. وفسّر ذلك الردّ بقوله: ما كان الله. إلى قوله: ملكاً. والباء في قوله: بأمر للاستصحاب أيضاً: أي ما كان ليدخل الجنة بشراً مستصحباً لأمر أخرج به منها ملكاً. وذلك الأمر هو رذيلة الكبير التي يستصحبها الإنسان بعد الموت ملكة وخلقا في جوهر نفسه. والقضية سالبة عرفيّة عامّة: أي لا يدخل الجنة بشر بوصف الكبير ما دام ذلك الوصف. فإن كان ذلك الوصف يدوم كما في حق الكافر لم يدخل الجنة أبداً، وإن كان لا يدوم جاز أن يدخل بعد زواله الجنة. فإذا لا مسكة للرعية به قول القائلين بتخليد الفاسق من أهل القبلة في هذا الكلام. وأمّا حديث الإحباط فيقول: إنّما كان بسبب الكفر كما قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [ص: ٧٤].

أهل الموقف لشدة أهوالهم يستطيعون بقاءهم فيها وشدتها عليهم حتى يكون في قوة ذلك المقدار. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله ﷺ في يوم القيامة كان مقداره خمسين ألف سنة: ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه ليخفّ على المؤمن حتى يكون عليه أخفّ من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا. وهذا يدلّ على أنه يوم موهوم وإلا لما تفاوت في الطول والقصر إلى هذه الغاية. إذا ثبت هذا فنقول: يحتمل أن يكون مراده ﷺ أن عبادة إبليس والملائكة الذين نقلنا في الخبر في الخطبة الأولى أنهم أهبّطوا إلى الأرض وطرّدوا الجنّ إلى البحار ورؤوس الجبال وعبدوا الله في الأرض زماناً كانت عبادة روحانيّة لا يستدعي زماناً موجوداً بل أحوالاً موهومة تشبه الزمان، وأن إبليس عبد الله في تقدير أزمنة مبلغها ستة آلاف سنة قبل خلق آدم. ويحتمل أن يقال: إنّها كانت جسمانيّة في زمان من أزمنة الدنيا ولكن يكون في كمّيّة كمقدار خمسين ألف سنة من سني الدنيا.

فأمّا قوله: لا يدري.

ففي نسخة الرضي بالبناء للفاعل. وفي غيرها من النسخ بالبناء للمفعول. والرواية الأولى تستلزم أنه ممّن لا يدري أنّ تلك السنين من أي السنين والثانية يحتمل فيها كونه ممّن يدري ذلك. وبالجمله فلمّا كانت مدّة عبادة إبليس قبل آدم يحتمل أن يكون روحانيّة وأن يكون جسمانيّة، ويحتمل أن يكون بحسب ذلك في زمان موهوم أو موجود. وعلى تقدير أن يكون موجوداً يحتمل أن يكون من سنين كانت قبل ذلك مصطلحاً على تقدير كلّ منها بألف سنة أو بخمسين ألف سنة من سنين لا جرم لم يمكن الجزم بواحد من هذه الاحتمالات فلذلك قال: لا يدري. قال بعض الشارحين: ويفهم من تقديره ﷺ تلك المدّة بستة آلاف سنة لا يدري من أي السنين هي أنّه سمع فيه نصّاً من رسول الله ﷺ مجعلاً ولم يفسره له، أو أنّه سمعه وعلم تفصيله لكنّه لم يفصله للناس بل أبهم القول عليهم في تعيينه لعلمه أنّ تعيين سني الآخرة ممّا يستعظمونه ولا تحتمله أذهانهم فإنّ عبادته إذا كانت ستة آلاف سنة وكلّ يوم منها خمسين

فإن قلت: الكلام يقتضي أن إحباط عمله وإخراجه من الجنة كان بسبب تكبره لا بسبب كفره.

قلت: الأصل هو الكبر إلا أن تكبره كان تكبراً على الله وإباءاً لطاعته واستصغاراً لما أمر به حيث قال: أسجد لبشر خلقته من صلصال، أسجد لمن خلقت طيناً. وذلك محادة لله وكفر به مصارحة فكان ذلك مستلزماً لكفره. ولا شك أن الكفر يستلزم إحباط العمل واللعن والخروج من الجنة.

وقوله: إن حكمه في أهل السماء. إلى قوله: لواحد.

أي في إفاضته للخير والشر على من يستعد لأحدهما فمن استعد من أهل السماء أو أهل الأرض لخير أو شر فحكمه فيه أن يفيض على ما استعد له وذلك حكم لا يختلف اعتباره من جهته تعالى.

وقوله: وما بين الله. إلى قوله: العالمين.

أي ليس بينه وبين أحد من خلقه صلح فيخصه بإباحة حكم حرمة على سائر خلقه فيختلف بذلك حكمه فيهم لأن الصلح من عوارض الحاجة أو الخوف المحالين عليه تعالى. وقال بعض الشارحين: كل ما جاء من الإحباط في القرآن والأثر فمحمول على أن ذلك الفعل المحبط قد أخل فاعله ببعض شرائطه اللازمة إذ لم يوقعه على الوجه المأمور به المرضي، أو فعله لا على بصيرة ويقين بل على ظن وتخمين. وبالجمله فحيث يقع لا على وجه يستحق به ثواباً؛ لا على أنه استحق به شيئاً ثم أحبط. فإن ذلك مما قام البرهان على استحالة. ثم حذرهم من إبليس باعتبار كونه عدو الله بعد أمرهم باعتبار حاله وما لزمه من الشقاوة بسبب معصية له أن يعديهم بذلك الداء وهو الكبر الذي بسببه لزمته تلك الشقاوة. ومعنى عداوته لله مجانته لأوامره ومجاوزته لطاعته إلى معصيته وهو مستعار. ولفظ الداء مستعار للكبر يقرب من الحقيقة فإن أدواء النفوس أشد من أدواء الأبدان. ومحل أن يعديكم نصب على البدل من عدو، ونقل عن القطب الراوندي رحمه الله أنه مفعول ثان عن احذروا. وهو سهو. إذ هذا الفعل لا يتعدى إلى مفعولين.

وقوله: بخيله ورجله.

كناية عن أحواله من الضالين المضلين الذين يستخفون الناس بالوسوسة والدعوة إلى طرق الضلال. وقوله: فلعمري. إلى قوله: الشديد.

استعار لفظ السهم لوساوسه وتزياناته في الوعيد المحكي عنه بقوله تعالى: ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَيْرَتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩] ووجه الاستعارة كونه يرمي بتلك الوسوس وجوه نفوسهم فيكون سبباً لهلاكها في الآخرة كما يكون السهم سبباً للقتل. ورشح بذكر التفريق والإغراق والتزع والرمي. وأما مكانه القريب فكما نطق به الخبر النبوي في قوله: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقوله: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. وقرب من كان كذلك ظاهر. والكلام في قوله: فلعمري. في معرض الإغراء به. وفي الباء وما يتعلق به وجوه:

أحدها: قال أبو عبيد: معناها القسم.

فإن قلت: كيف نسب الإغواء إليه تعالى؟ وكيف يصلح الإغواء مقسماً به؟

قلت: على الأول لما كان تعالى خالق أسباب الغواية فيه كالقدرة والعلم وغيرهما كانت له تعالى سببية في إيجاد الغواية وإن كانت بعيدة فلذلك صح إسناد فعلها إليه تعالى، وعلى الثاني أنه يجوز أن يكون ما بمعنى الذي والعائد من الصلة محذوف وتقديره بالذي أغويتني به لأزينن لهم وذلك هو الأمر بالسجود لآدم إذ كان بسببه استكبر وعصى فغوى، والقسم جائز بأمره تعالى وتكليفه. ومن جعل ما مصدرية فله أن يقول: إن إبليس أطلق على الأمر والتكليف الذي حصل له بسببهما الغواية لفظ الإغواء مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب. ثم أقسم به باعتبار ما هو أمر وتكليف لا باعتبار ما هو غواية.

الثاني: قال غيره: هي للسببية: أي بكوني غاوياً لأزينن كما يقول: بطاعته ليدخلن الجنة وبمعصيته ليدخلن النار. ومفعول التزين محذوف. أي لأزينن لهم الباطل حتى يقعوا فيه.

الثالث: قال بعضهم: يجوز أن يكون الباء للسيبة ويقدر قسم محذوف. والمعنى بسبب ما كلفتنني فاستلزم غوايتي أقسم لأزينن لهم.

وقوله: قذفاً بغيب بعيد.

كقوله تعالى: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾

[سبأ: ٥٣] وهو مصدر حذف. فعله وسد مسد الحال.

قال المفسرون: والغيب هنا بمعنى الظن. وفيه نظر لأن إطلاق لفظ الغيب على الظن مجاز والعدل عن الحقيقة إنما يكون بعد تعذر حمل اللفظ عليها ولا تعذر ههنا في ذلك لأن مفهوم الغيب هو ما غاب عن الخلق فلم يعلموه فكان القذف بكل ما لا يعلم والحكم به قذفاً بالغيب وحكماً به. ولما كان إبليس لا يعلم ما حكم به بأنه يفعله في الخلق من التزيين والإغواء وهو بعيد عن علمه ثم حكم به كان حاكماً بما هو غائب عن علمه وعازب عنه وهو معنى قذفه بالغيب البعيد. وفي نسخة الرضي عنه بظن مصيب. وفي أكثر النسخ غير مصيب وهو المناسب لقوله: بغيب بعيد. لأن ما يقال عن غيب بعيد قلما يصيب ظنه.

فإن قلت: فلم قال غير مصيب مع أن إبليس صدق ظنه في إواء الناس وتم له ما ظن؟ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ﴾ [سبأ: ٢٠] الآية.

قلت: الجواب عن وجوه.

أحدها: أنه يريد بالظن المصيب العلم لأنه المصيب الحق فكأنه قال: يظن ليس بعلم.

الثاني: قال بعض الشارحين: إنما كان غير مصيب لأنه ظن أن إغواءهم يكون منه، فقال: لأغوينهم. وهذا ظن فاسد لأن إغواءهم كان منهم اختياراً لأنهم اختاروا العمى على الهدى فغوا عن طريق الله. وتصديق أبناء الحمية له في ذلك يعود إلى وقوع الغواية منهم وفق ظنه لما ظن أنه يغويهم فقد ظن أن الغواية تلحقهم منه فصدقوه في الغواية وأخطأ ظنه في تسببها إليه.

الثالث: أن الكلام لما كان في معرض ذم إبليس وإواء الخلق بعداوته وقف عليه السلام في الآية على قوله: أجمعين. فيكون المعنى أن إبليس ظن أنه يغوي جميع الخلق. وأما استثناءه لعباد الله المخلصين فذاك ليس

بحسب ظنه بل تصديقاً. لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَرِئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] ومعلوم أن ذلك الظن فاسد وغير مصيب. إذ كان إنما قدر على إغواء البعض.

الرابع: قال بعض الشارحين: يحتمل أن يكون أراد بالإغواء الذي ظن أنه يفعله بالخلق هو إغواء الشرك، وبالإخلاص في قوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠] العصمة من المعاصي فيكون الناس إذن في ظنه إما معصوم أو مشرك وهذا ظن غير مصيب إذ وجد من ليس بمشرك ولا معصوم.

وقوله: صدقه به أبناء الحمية.

فالحمية لازم من لوازم الكبر لأنها مأخوذة من قولك: حميت. إذا غضبت. فكانت حقيقتها تعود إلى الغضب عن تصور المؤذي مع الترفع على فاعله واعتقاد الشرف عليه. واستعار لفظ الأبناء لأصحاب هذه الرذيلة وأهل الكبر من الناس. ووجه الاستعارة ملازمتهم لها كما يلزم الولد أمه حتى صاروا كأنهم خلقوا منها وهي أصل لهم. وتصديقهم له بذلك الظن هو ارتكابهم للردائل والمعاصي اتباعاً له وغوايتهم لها عن سبيل الله قال بعض الشارحين: والباء في قوله: به بمعنى في: أي صدقه فيه. وصدقه في موضع الجر صفة لظن.

وقوله: وإخوان العصية.

يحتمل أن يريد إخوانها فيكون قد جعل لها إخواناً على سبيل الاستعارة وهم ملازموها كما جعل للحمية أبناء، ويحتمل أن يريد الإخوان فيها: أي الذين عقدوا الأخوة بينهم على العصية الباطلة فيها. وكذلك فرسان الكبر والجاهلية، ويحتمل أن يكون قد استعار لفظ الفرسان لمرتكبي الكبر والأفعال الجاهلية. ووجه الاستعارة ظاهر، ويحتمل أن يريد فرسان الجاهلية الموصوفين بالكبر.

وقوله: حتى. إلى قوله: الجلي.

غاية من قوله: فوق وأغرق ورماكم. واستعار وصف الجامحة للنفوس التي كانت عاصية لإبليس آية عن الانقياد له.

وقوله: فنجمت الحال.

أي ظهرت الحال التي كان يرونها منكم ويظنها فيكم وهي الغواية والضلال من السر الخفي إلى الأمر الجلي. أي من القوة فيكم إلى الفعل. وقوله: استفحل.

جواب الشرط. واستعار لفظ الاستفحال لشدة سطوته وسلطانه إشارة إلى كمال قدرته على تطويع النفوس وقهرها. وجنوده كناية عن أهل الفساد في الأرض كما علمته فيما سبق. ودلف بهم دخولهم بالفساد على الناس وتزيينهم لهم بذائل الأخلاق وإغواؤهم إياهم. ومن لوازم ذلك التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابير وتفرق الكلمة، ومن لوازم تفرق الكلمة أن يقحمهم العدو ولجأت الذل ويحلهم ورطبات القتل ويوطنهم أثنان الجراحة ويحتمل أن يريد بسلطانه الذي استفحل عليه هو سلطان عدوهم ومن خالفهم كعماوية وغيره وقوتهم عليهم بعد تفرق كلمتهم وقلة طاعتهم له عليه السلام وإضافة ذلك السلطان وجنوده إلى الشيطان ظاهرة لأن سلطان الحق وجنوده يقال له سلطان الله وجنود الله، وسلطان الباطل يقال له سلطان الشيطان وجنوده جنود الشيطان وأولياؤه وأعوانه. وظاهر أنهم عند تفرق كلمتهم قد استفحل عليهم سلطان إبليس ودلف بجنوده اليهم وهم مخالفوه عليه السلام. وانتصب إثنان الجراحة على أنه مفعول ثان لأوطاؤكم. ولفظ الولجات والورطبات مستعاران للأحوال التي هي مظان الذل والقتل كالأماكن التي يفرون إليها من عدوهم ذلاً والمواطن التي قتلوا فيها، أو لطاعتهم والاستسلام لهم، وإقحامهم وإحلالهم إياه إلجاءهم لهم إلى تلك الأحوال والأماكن ولذلك استعار وصف إبطائهم إثنان الجراحة ملاحظة لمشابهة وقوعها بهم للوطء في استلزامه للأذى. وكفى بذلك المستعار عن إيقاعهم في حرارات الجراح. وإثنان مصدر قولك: أثنخ في الجراح إذا كثر فيه وبالع حتى فشا فكانه ثخن.

وقوله: طعنًا. إلى قوله: لمقاتلكم.

جعل محل الطعن العيون، والحز الحلق، والدق المناخر، والقصد المقاتل لأنها محالها المتعارفة عند إرادة الإذلال والإهانة والإهلاك. لأن الطعن وإن كان

قد يقع في سائر البدن إلا أنه أبلغ في العيون وأفحش. وكذلك في باقيها. قال بعض الشارحين: انتصب طعنًا وحزًا ودقًا وقصدًا وسوقًا على المصادر عن أفعالها المقترنة. ومن روى: لإثنان الجراحة - بوجود اللام - فيحتمل أن يجعل طعنًا مفعولاً ثانياً لأوطاؤكم، ويكون اللام في الإثنان لام الغرض: أي أوطاؤكم طعنًا وحزًا ودقًا ليثخنوا الجراحة فيكم قال: ويكون قصدًا وسوقًا خالصين للمصدرية لبعدهما عن المفعول به. والأظهر هو الوجه الأول أعني كون كل منها مصدرًا لفعله. ولما كان الفاعل بهم هذه الأفعال كلها هو إبليس وجنوده فإن كان المراد بجنوده الساعين بين الناس بالوسوسة والفساد في الأرض فمعنى فعلهم بهم هذه الأفعال كونهم أسباباً معدة لهم بالوسوسة المستلزمة لتفريق الكلمة ومخالفة الإمام لوقوع هذه الأفعال بهم من أعدائهم ومحاربيهم ثم يتبع فعل العدو لهم أن يسوقوهم إلى النار بخزائم القهر. ولفظ الخزائم مستعار لما يمكن في جواهر نفوسهم من الرذائل الموبقة وملكات السوء التي لا محيص لهم من النار بسببها لمشابتها الخزائم التي يقاد بها الإبل في كونها لا مخلص عما يقاد إليه بسببها. ولفظ السوق ترشيح للاستعارة. وإن كان المراد بجنوده هم المخالفون له عليه السلام والمحاربون لأصحابه ففعلهم بهم تلك الأفعال ظاهر. وأما السائق لهم إلى النار فيحتمل أن يكون هؤلاء وذلك بإذلالهم لهم وإدخالهم في باطلهم عن قهر وذلة. ولا شك أن الدخول في باطلهم سبب جاذب إلى النار. ولفظ الخزائم مستعار إذن إما لما يتمكن من باطلهم وعشهم في النفوس، وإما لأوامرهم بالباطل وحملهم على ارتكاب المنكر، ويحتمل أن يكون السائق لهم هو إبليس وجنوده من أهل الوسوسة. ثم رجع إلى إفراجه بالفعل نظراً إلى قوله: ودلف بجنوده. فقال بعده: فأصبح أعظم في دينكم جرحاً. فاستعار لفظ الجرح للفساد المعقول الحاصل بسبب إبليس في دينهم ووجه المشابهة كون الجرح فساداً في العضو أيضاً، وكذلك استعار لفظ القدح لوساوس إبليس المستلزمة لوجود الإحن والتباغض والتحاسد بينهم الموجب لتفريق كلمتهم المستلزم لتشتت سلطانهم

وفساد نظامهم وما هم عليه من الآثمة واستقامة المعاش في الدنيا. ووجه المشابهة إفساد تلك الوسوس لأحوال معاشهم كإفساد قدح النار ما يقدح فيه. وجعله في حرج دينهم وإفساد دنياهم أشد من أعدائهم الذين هم مناصبون لهم والحكم ظاهر الصدق. إذ كانت فتنة إبليس لهم في دينهم ودنياهم أصلاً لكل فتنة تلحقهم من أعدائهم باعتبار أنها سبب تفرقهم كما سبق. ثم أمرهم أن يجعلوا عليه حذهم: أي بأسهم وسطوتهم لأنّ حذّ الرجل بأسه وسطوته، أو منعهم ودفعهم. وأن يجعلوا له حذهم: أي يجتهدوا للخلاص من فتنة بمقاومته وقهره.

وقوله: فلعمري الله. إلى قوله: بلاء.

عود إلى الإغراء بعداوته يذكر أسباب العداوة المنفردة؛ وهي كونه فخر على أصلهم، وذلك قوله تعالى حكاية عنه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] ووقع في نسبهم. وذلك قوله: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجَدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣] فبين بذكر أصلهم وهو الصلصال والحما المسنون المنتن ونسبهم منه أنه ساقط عن درجة الافتخار به. وخيله ورجله كناية عن جنوده من أهل الباطل، وإجلابه بخيله عليهم جمعه لجنوده على محاربتهم أو على الوسوسة لهم والإضلال، وقصده لسبيلهم: أي السبيل الحق الذي هو سالكوه إلى الله كقوله تعالى حكاية عنه: ﴿لَأَقْدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦] وهو كناية عن جذبه لهم إلى طرف الباطل عند توجههم إلى طرف الحق وسبيل الدين، واقتناصهم لهم بكل مكان كقوله: ﴿ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] الآية وهو كناية عن أخذه بوسوسته لهم من كل وجه وإغوائه لهم عن كل سبيل حق، وضربهم منهم كل بنان كناية أيضاً عن كونه هو وجنوده أسباباً معدة لقتلهم وقطعهم بأيدي أعدائهم. وعلى احتمال أن يريد بجنوده هم مخالفوه عليه السلام من أهل الضلال فمعنى قصدهم لسبيلهم ابتلاؤهم بالفتن والقتل ومنعهم لهم بذلك عن إقامة حدود الله والاستقامة على سبيله، واقتناصهم بكل مكان وضربهم منهم كل بنان كناية عن استقصائهم وقتلهم وأذاهم، ولفظ الاقتناص مستعار، وظاهر أنهم لا يمتنعون من أفعاله

بعد استحكام طمعه فيهم واستفحال سلطانه عليهم بحيلة، ولا يدفعون عن ألفتهم بعزيمة: أي جدّ واجتهاد وصرامة في أمر لما سبق منهم من التخاذل والانفعال، والحومة والحلقة والعروة والجولة الفاظ كنى بها عن الدنيا. إذ كانت محلّ ذلهم والضيق عليهم وعروة موتهم ومنصة بلائهم. والإضافات الأربع بمعنى اللام. ثم عاد إلى أمرهم بتطهير قلوبهم من رذيلة العصبية وأحقاد الجاهلية، واستعار لفظ النيران لما يثور من حرارة الغضب وعنه العصبية، وقد علمت أنّ مبدأ تلك الحرارة القلب، ورشح بذكر الإطفاء، ولك أن تسمي تلك النيران حمية كما سبق فلذلك فسرها بها فقال: وإنما تلك الحمية ويفهم من الحمية أنها خبر المبتدأ، وقوله: تكون. خبر بعد خبر، ويحتمل أن يكون صفة لتلك والخبر تكون، وظاهر أنّ الحمية والعصبية الباطلة من خطرات الشيطان التي يخطر بها للنفوس، ونحواته التي يحدثها فيها بتحسينه الغلبة والانتقام والترفع والترأس على الخلق، ومن نزغاته التي يفسد بها الناس، ونفثاته التي يلقيها إلى أذهانهم لغرض الإفساد والإضلال، وأراد بإضافتها إلى الشيطان التنفير عنها ثم أردفه بالأمر بالتذلل وأراد به التواضع وأمرهم أن يعتمدوا وضعه على رؤوسهم وهو كناية عن إعزازهم والعناية به لكونه فضيلة، وأن يلقوا التعزّز تحت أقدامهم وهو كناية عن إطراحه وعدم العناية به لكونه رذيلة، وأن يخلعوا التكبر من أعناقهم. واستعار لفظ الخلع ل طرح التكبر ونسبه إلى الأعناق ملاحظة لشبهه بما يلبس من قميص أو طوق فأمرهم بخلعه إذ ليسوا أهلاً له وليس ممّا ينبغي لهم، وأن يلزموا التواضع واستعار له لفظ المسلحة، ووجه المشابهة أنه لما كان المتواضعون بسبب تواضعهم وتخلّصهم به حافظين لدينهم وأنفسهم من دخول إبليس وجنوده عليهم برذيلة الكبر وما يلزمها من سائر الرذائل المعدودة المهلكة أشبه تواضعهم المسلحة التي هي محلّ الحفظ بها من غارات العدو. ولما علمت ما يلزم الكبر من الرذائل فلا يخفى عليك ما يلزم التواضع من أضرارها ونقائصها.

وقوله: فإنّ له من كل أمة. إلى قوله: فرساناً.

بيان لجنوده وإشارة إلى أن له من هذه الأمة جنوداً وأعاوناً ورجلاً وفرساناً اتصفوا بصفته واستشعروا شعاره وهو الكبر فينبغي أن يجتنبوهم ويطرحوا شعارهم.
وقوله: ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه.

أراد بذلك المتكبر قابيل حين قتل أخاه هابيل عن كبر وحسد، وهو نهى عن الكبر أيضاً من بعضهم على بعض. وإلى قصة قابيل وهابيل أشار القرآن الكريم بقوله: ﴿وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ [المائدة: ٢٧] إلى قوله: ﴿جَزَاؤُهُ لَأُظْلِمِينَ﴾ [المائدة: ٢٩] والمنقول في السبب أن حواء كانت تلد في بطن اثنين ذكراً وأنثى. فولدت في أول بطن قابيل وأخته ثم مكثت سنين فولدت هابيل وأخته. فلما أدركوا أمر الله آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل وينكح هابيل أخت قابيل فرضي هابيل بذلك ولم يرض قابيل لأن أخته كانت أحسنهما فقال آدم: قرباً قرباناً فأيكما تقبل قربانه زوجتها منه. وقيل: بل قال آدم لهابيل وقابيل: إن ربي أوحى إليّ أنه يكون من ذرتي من يقرب القربان فقرباً قرباناً حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما. وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ضرع. فتقرب قابيل بأردأ قمح عنده، وتقرب هابيل بأجود حمل عنده ووضعاً قربانهما على الجبل فدعا آدم فنزلت نار بيضاء من السماء فرفعت قربان هابيل دون قابيل لأن نيته لم تكن خالصة في قربانه. وقيل: لأنه كان مصرراً على كبيرة لا يقبل الله معها طاعة فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ [المائدة: ٢٧] فحسده قابيل وكان أكبر منه سناً فقال: لأقتلك. قال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إليّ يدك الآية. إلى قوله: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٣٠] أي لأخيه في الدنيا وللجنة في الآخرة. وروي أنه بقي زماناً يحمله على ظهره لا يدري ماذا يصنع به حتى بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه. وروي أنه كان غرابان قتل أحدهما الآخر واحتفر له ودفنه. فقال قابيل: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الآية. إذا عرفت ذلك فنقول: قال الثعلبي: إنما أضافه إلى الأم دون الأب لأن الولد في

الحقيقة من الأم: أي الولد بالفعل فإن النطفة في الحقيقة ليست ولداً بل جزء مادي له ونسبة الولد إليه في الحكم دون الحقيقة. وقيل: لأن قابيل لقتله هابيل فإنه قطع نسبه عن أبيه كما قال تعالى في ولد نوح: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرٍ صَالِحٍ﴾ [مرد: ٤٦] وقيل: لأن شفقة الأخ من الأم أزيد من شفقة الأخ من الأب لزيادة شفقة الأم. والأول أليق. وقد أشار بهذه الإضافة إلى جهة مساواته له في كونهما من محل واحد لتبين قبح تكبره عليه ليتنبه السامعون لنهي الإنسان عن التكبر على غيره من أبناء نوعه. وأكد ذلك بقوله: من غير ما فضل جعله الله فيه.

وقوله: سوى ما ألحقت العظمة. إلى قوله: ربح الكبر.

إشارة إلى تكبره عليه وأسبابه وهي العداوة عن حسد، وجعل تلك العداوة مسببة عن العظمة وهو ظاهر كما علمت فإن المتعظم معتقد لكمال نفسه وأنه أولى بكل كمال يليق به من غيره وأنه لا ينبغي أن يشاركه فيه أحد، وذلك يستلزم حسده للغير على ما يعتقده كمالاً يصل إليه كاعتقاد قابيل أنه أولى بالأخت الحسنة من أخيه لكونه أكبر سناً منه إلى غير ذلك من الأسباب، وعن ذلك الحسد تكون الحمية وثوران نار الغضب والعصبية، ولفظ النار مستعار كما سبق، ولفظ القدح ترشيح، وكذلك لفظ الريح مستعار لتلك الوسواس والخطرات التي ينفثها إبليس في روع المتكبر من كونه أولى فأحق بذلك الكمال ونحوه، وكذلك لفظ النفخ لإلقاء تلك الخطرات ونفثها.

وقوله: الذي أعقبه الله.

أي الندامة المشار إليه كما ذكرناه.

وقوله: وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة.

إشارة إلى مقتضى قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] أي يكون عقابه في الغلظ والشدة والتأيد كعقاب قاتل الناس جميعاً كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] الآية، وكذلك مقتضى

دخولهم في ظلمات الجهالات وقوة سيرهم فيها، وكذلك لفظ الحنادس مستعار لما يتخيل من ظلمة الجهل، ولفظ المهاوي مستعار لما يتخيل من كون الضلالة وطرقها محال للهوى عن أفق الكمال ومدارج السعادة، وأضاف الجهالة والضلالة إليه إضافة للمسبب إلى السبب. وذلك جمع ذليل، وسلس: جمع سلس وهما سهلا الانقياد. وانتصابهما على الحال من الضمير في أعنقوا: أي أسرعوا سهلى الانقياد لسوقه. وقوله: أمراً.

منصوب بفعل مضمر تقديره فاعتمد أمراً تشابهت قلوبهم فيه وتتابعت القرون الماضية منهم على اعتماده وهو الفخر ونفخ الشيطان والإعناق في جهالته وضلالته، وكبراً عطف عليه، وكنى بتضايق الصدور به من كثرته وعظمته. ثم عقب بالتحذير من طاعة ساداتهم وكبرائهم وتذكيراً بما نبه عليه القرآن الكريم بدم المطيعين لساداتهم وكبرائهم على طاعتهم فيما حرم الله عليهم وخروجهم بذلك عن سبيل الله، وذلك قوله تعالى حكاية لما يقولونه يوم القيامة: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ (١٧) رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا الْعَذَابِ وَالْعَنَتِمْ لَعَنَّا كِبَرًا ﴿١٨﴾ [الأحزاب: ٦٧-٦٨] والتابعين على متابعة متبوعهم في قوله حكاية عنهم: ﴿ثُمَّ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) إِذْ تُسَوِّكُمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨].

وقوله: الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم.

فحسبهم ونسبهم إشارة إلى الطين والصلصال من الحملا المسنون والماء المهيّن الذي هو أصلهم، ولما كان من شأنه أن لا فخر فيه ولا تكبر لمن هو أصل له ثم تكبروا فقد تكبروا عن ذلك الأصل وترفعوا عليه وتركوا ما ينبغي لهم من النظر إليه والتواضع لحسبه، وإليه أشار القائل: ما بال من أوله نطفة، وجيفة آخره يفخر؟ لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر.

وقوله: وألقوا الهجينة على ربهم.

أي نسبوا ما في الإنسان من القبائح بزعمهم إلى ربهم كما قال بعض الشارحين: كأن يقول أحدهما في

قول الرسول ﷺ: من سنّ سيئة سيئة فعلية وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. وقابيل هو من أول من سنّ القتل فلا جرم لزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة، وكذلك قوله ﷺ: ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ذلك بأنه أول من سنّ القتل. ثم شرع في تنبيههم على إمعانهم وتشمرهم في البغي والإفساد في الأرض وإعلامهم بذلك من أنفسهم. والخطاب أشبه أن يكون للبغاة من أصحاب معاوية وهم الذين كاشفوا الله بمحاداة أوليائه ومعاداة دينه وبارزوا المؤمنين بالمحاربة. ومصارحة ومبارزة مصدران سداً مسدّ الحال. ثم كرّر التحذير من الله تعالى في الكبر وأضافه إلى الحمية ليشتمز الكبر المحمود، وكذلك إضافة الفخر إلى الجاهلية فإن من التكبر والفخر ما هو محمود كتكبر الفقراء على الأغنياء.

ثم ذكر في ذكر ما نقر عنه من الأوصاف كونه ملاقح الشنتان وهو البغض والعداوة. ولفظ الملاقح مستعار من الفحول للكبر والفخر، ووجه المشابهة كونهما مظنة وجود البغضاء بين الناس وسبباً له كما أن الفحول سبب الإلقاح، وأما على تقدير كونه مصدراً فاستعارة لإثمار الفخر للبغضاء للمشابهة المذكورة. ثم إنه أخبر بذلك المصدر نفسه عن الفخر حيث جعله خبر إن فكأنه قال: فإن الفخر لقح الشنتان، ولقح الشنتان نفسه ليس عين الفخر بل من ثماره ولوازمه فكان إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهو في الدرجة الثانية، وإنما ذكره بلفظ الجمع نظراً إلى تكثر معنى الفخر في موارد وهي أذهان المتكبرين. ومنافخ الشيطان. جمع منفخ مصدر نفخ، وظاهر أن أفراد مهية الفخر المنتشرة في الأدمغة نفخات ونفثات من إبليس. ويقال في العرف للمتكبر والمترفع قدره: قد نفخ الشيطان في نفسه. ووصف تلك المنافخ بأنها اللاتي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية. وصورة الخداع ههنا كونهم أراهم الباطل في صورة الحق كتزيينه الكبر وتحسينه للوازمه وتخيل أن ذلك هو الأصلح والأنفع مع أنه في نفس الأمر ليس بحق حتى كان ذلك سبباً لارتكابهم في ظلمات الجهالات ومهاوي الضلالات، واستعار وصف الإعناق لما يتوهم من شدة

الافتخار على غيره: أنا عربي وأنت أعجمي. فإن ذلك عيب وإزراء لخلق الله فهو عيب على الله ونسبة للقبح إليه، وهم في ذلك مقتفون لأثر إبليس حيث قال: أسجد لبشر خلقته من صلصال. إذ كان ذلك عيباً لخلق الله ونسبة للفعل القبيح.

وقوله: وجاحدوا الله ما صنع بهم.

وجه المجاحدة هنا أنهم لما غفلوا عن الله تعالى وجحدوا حقه لم يشكروه على نعمائه وصنيعه بهم. ولما كان الشكر يعود إلى الاعتراف بالنعمة كان الجحد والإنكار منهم عبارة عن عدم ذلك الاعتراف لغفلتهم، وأيضاً فإن الشكر كما يكون بالاعتراف بالنعمة كذلك يكون بالإتيان بما يوافق ذلك الاعتراف ويدل عليه من الأقوال والأفعال الصالحة المطلوبة للمنع والموافقة لأوامره ونواهيه وسميان شكراً أيضاً فكان الإصرار على تركهما وعدم الإتيان بهما جحداً لنعمة الله، وذلك هو مجاحدتهم. فأما مجاحدة الله لهم فيعود إلى ما يتخيل من إنكاره عليهم جحدهم، وتقريره عليهم صنعه بهم، وتذكيره نعمته في حقهم. وما مصدرية. ويحتمل أن تكون بمعنى الذي والعائد من الصلة محذوف: أي ما صنعه بهم.

وقوله: مكابرة لقضائه.

أي مقابلة لحكمه عليهم بوجوب شكره ولزوم طاعته برة ذلك الحكم وإنكاره وعدم الانقياد له. وحقيقة المكابرة يعود إلى المقابلة بالقول في الأمر والمنازعة فيه على وجه المغالبة والتكبر من الطرفين. وهي هنا ترشيح لاستعارة المجاحدة. وكذلك المغالبة لآلائه. والنصب فيهما على المفعول له. والمغالبة هنا لشبه الغاية من المجاحدة وليست غاية على الحقيقة. وبيان ذلك أنه لما كان من لوازم المجاحدة وكفران النعمة زوالها وانقطاعها كانوا بفعلهم لتلك المجاحدة وذلك الكفران كالمغالبيين للنعم والقاصدين لزوالها وعدمها. إذ كان زوالها لازماً لفعلهم.

وقوله: فإنهم. إلى قوله: الجاهلية.

تنبيه على ما يلزم ساداتهم من الرذائل المنفرة، واستعار لفظ الأساس للكبر. إذ كان مبدأ للعصية

وأصلاً لها، ولفظ القواعد لهم باعتبار قيام الكبر بهم وثباته فيهم كما يقوم الأساس بقواعده وهي الصخور العظيمة ونحوها. وكذلك استعار لفظ الأركان لأجزاء الفتنة وأبعاضها، ولفظ الدعائم لهم باعتبار قيام الفتنة بهم واعتمادها عليهم كما تعتمد أركان البيت وجوانبه بدعائمه. واستعار لفظ السيوف لهم باعتبار صرامة عزمهم ومضيهم عند الاعتزاء فيما يعتزى له كمضي السيوف وصرامتها في مضاربها. قال بعض الشارحين: ويحتمل أن يريد وأصحاب سيوف اعتزاء الجاهلية، وذلك عند قولهم: يا فلان. كما نقل في سبب الخطبة. والاعتزاء منهى عنه لكونه مبدأ للفتن. وروي أن أبي بن كعب سمع رجلاً يقول: يا فلان فقال: عضضت بهن أبيك. فقيل له: يا أبا المنذر ما كنت فاحشاً. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكتوا. والعزاء الاسم من الاعتزاء. ثم عاد إلى الأمر بتقوى الله. فقوله: ولا تكونوا لنعمة عليكم أضداداً. نهى لهم عن ارتكاب ما يزيل نعمة الله عنهم وتضادها فلا يجامعها من كفرانها ومقابلتها بسائر المعاصي التي يستلزم تبديل النعمة نقمة، وكذلك قوله: ولا لفضله عندكم حساداً. استعار لفظ الحساد هنا باعتبار كفرهم المزيل للنعم. فحساد النعمة باعتبار حسدهم المزيل لها.

وقوله: ولا تطيعوا الأدعياء.

قال بعض الشارحين: مراده بالأدعياء الذين ينسبون إلى الإسلام ظاهراً وهم منافقون. قلت: ويحتمل أن يريد بهم حقيقة الأدعياء، وهم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم ممن لا دين له وقد ترأس في قبيلته التي انتسب إليها. ثم وصفهم فقال: الذين شربتم بصفوكم كدرهم فاستعار لفظ الصفو وهو خالص الشراب إماماً لخلاص دينهم وإيمانهم أو لخالص دنياهم وصافيتها، ولفظ الكدر للنفاق وسائر الرذائل النفسانية التي تخالط إيمان المرء كالحسد ونحوه فتكدره وتكدر بسبب ذلك ما صفا من دنياه لسبب ثوران الفتنة عنها، ورشح بذكر الشرب. والمعنى أنكم مزجتم بإيمانكم نفاقهم فشربتموه به كما يمزج بالماء الشراب فيساغ به. وإنما قال: شربتم

في عيونهم بزيينة الحياة الدنيا أيضاً وسائر ما يجذب إليها من جهة حسّ البصر، ومنها النفث في أسماعهم وإلقاء الوسوس بالآقوال الواصفة للدنيا وباطلها والمنقرة عن الآخرة وسائر ما يجذب عن الأفق الأعلى من الجواذب السمعية. وانتصب استراقاً ودخولاً ونفثاً على المصدر كل عن فعله: أي يسترق عقولكم استراقاً. وكذلك الآخرون.

وقوله: فجعلكم مرمى نبله.

أي غرضاً، واستعار لفظ النبل لجزئيات وساوسه المردية لكل من أصابته إلى مهاوي الهلاك كما يردى النبل من رمى به، ولفظ المرمى باعتبار كونهم مقصداً لوساوسه كالمهدف، وكذلك استعار لهم لفظ الموطىء باعتبار كونهم مظنة إذلاله وإهوانه. ورشح بذكر القدم إذ الموطىء يستدعي موطوءاً به وهو القدم، وكذلك استعار لفظ المأخذ باعتبار كونهم مقتنصين في حبال وساوسه، ورشح بذكر اليد. إذ من شأن المأخوذ أن يكون أخذه باليد.

الفصل الثالث: في أمرهم بالاعتبار بحال الماضين، وما أصاب الأمم المستكبرين منهم من بأس الله وصولاته وعقوباته ومصارعهم، وبحال الأنبياء على جلالة قدرهم في التواضع لمن أرسلوا إليه من المتكبرين، وحال اختبار الله تعالى خلقه بأحجار نصبها بيتاً لعبادته اختباراً للمتواضعين له وتمييزاً لهم من المستكبرين عن عبادته. إلى غير ذلك، وذلك قوله:

فَاغْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَصَوْلَاتِهِ، وَوَقَائِعِهِ وَمَثَلَاتِهِ، وَاتَّعِظُوا بِمَثَاوِي خُدُودِهِمْ، وَمَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ.

وَاسْتَعِيدُوا، بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبَرِ، كَمَا تَسْتَعِيدُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ. فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبَرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِمَا خَصَّ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَهُ إِلَيْهِمُ التَّكَاْبُرَ، وَرَضِيَ لَهُمُ التَّوَّاضِعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَفَرُوا فِي التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ. وَحَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَكَانُوا قَوْمًا مُسْتَضَعِفِينَ. وَقَدْ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ

بصفوكم كدرهم ولم يقل: بكدرهم صفوكم لأنَّ غرضه أن يقرن عليهم شرب الكدر بالقصد الأول ولا يتم ذلك الغرض إلا بعبارة **عَلَيْهِمُ السَّيْلُ**. والباء هنا للمصاحبة، وكذلك قوله: وخلطتم بصحتكم مرضهم. وأراد بمرضهم نفاقهم وكبرهم وسائر الرذائل النفسانية فيهم، وبالصحة سلامة نفوس المؤمنين بإيمانهم عن نشوب تلك الرذائل. وويتخهم بتخليطهم لإيمانهم بها، وكذلك قوله: وأدخلتم في حقكم باطلهم. وأراد بالحق الإيمان والجد في العمل الصالح أو ما يستحقونه من الملك والخلافة في الأرض، وباطل أولئك الكذب والنفاق واللعب وسائر الرذائل أو ما لا يستحق لهم من أمر الدنيا، وذلك الخلط والإدخال بسبب تخاذلهم عن نصرته **عَلَيْهِمُ السَّيْلُ** وعدم اجتماعهم على ما ينبغي لهم من طاعته. ثم عاد إلى وصف أولئك الكبراء بأوصاف:

الأول: استعار لهم لفظ الأساس باعتبار كونهم أصلاً للفسوق يقوم بهم كما يقوم البناء بأساسه.

الثاني: لفظ الأحلاس باعتبار ملازمتهم للعقوق وقطع الرحم كما يلزم حلس البعير ظهره، وروي: أسناس - بسكون السين - بوزن أحلاس، وهو جمع أس كحمل وأحمال وهو الأس.

الثالث: كون إبليس اتخذهم مطايا ضلال. فاستعار لهم لفظ المطايا باعتبار كونهم أسباباً موصلة إلى الضلال لمن اتبعهم واعتمد أقوالهم نيابة عن إبليس، وكانوا في ذلك المطايا التي يركبها الناس ويقودها في طرق الضلال.

الرابع: كونهم جنداً بهم يصول على الناس، وذلك باعتبار كونهم جاذبين للخلق إلى طريقته داعين لهم إلى الهلاك الأبدي من جهته.

الخامس: كونهم تراجمة ينطق على ألسنتهم. ولفظ التراجمة مستعار لهم باعتبار نطقهم بما يرد إبليس من الوسوس للناس فأشبهوا التراجمة له. ثم أشار إلى كيفية اتخاذهم مطايا وجندا وتراجمة فمنها الاستراق لعقول الناس بالآقوال الكاذبة والأفعال الباطلة والعادات المضلة جذباً إلى محبة الدنيا وباطلها والتفتاتاً لهم إليها عما لأجله خلقوا وإليه دعوا، ومنها الدخول

مُشْرَكَةً، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةٌ. وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ، وَالتَّضَدِّيقُ بِكُتُبِهِ، وَالْخُشُوعُ لَوُجْهِهِ، وَالِاسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ، وَالِاسْتِسْلَامُ لِبَطَاعَتِهِ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةٌ، لَا تَشْوِيهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ. وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبَلَوُ وَالِاخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاءُ أَجْزَلَ.

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ أَدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، بِأَخْبَارٍ لَا تُضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَسْمَعُ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ الْحَرَامَ «الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً» ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بَقَاعِ الْأَرْضِ حَجَرًا، وَأَقْلَّ نَتَائِقِ الدُّنْيَا مَدْرًا، وَأَضْيَقَ بَطُونِ الْأُودِيَةِ قُظْرًا. بَيْنَ جِبَالٍ خَشِينَةٍ، وَرِمَالٍ دَمِيَّةٍ، وَعُيُونٍ وَشِلَّةٍ، وَقُرَى مُنْقَطِعَةٍ، لَا يَزْكُو بِهَا خُفٌّ، وَلَا حَافِرٌ وَلَا ظِلْفٌ. ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَلَدَهُ أَنْ يَتَنَوَّعُوا أَغْطَافَهُمْ نَحْوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةٌ لِمُنْتَجِعِ أَسْفَارِهِمْ، وَغَابَةٌ لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ. تَهْوِي إِلَيْهِ إِيمَارُ الْأَفْنِئَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَجِيقَةٍ وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ، وَجَزَائِرِ بَحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ، حَتَّى يَهْزُوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلًّا يَهْلُلُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ، وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُغْنًا غُبْرًا لَهُ. قَدْ نَبَذُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوَّهُوا بِإِغْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمْ، ابْتِلَاءً عَظِيمًا، وَامْتِحَانًا شَدِيدًا، وَاخْتِبَارًا مُبِينًا، وَتَمْجِيسًا بَلِيغًا، جَعَلَهُ اللَّهُ سَبِيًّا لِرَحْمَتِهِ، وَوَضَلَّةً إِلَى جَنَّتِهِ. وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْنَهُ الْحَرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَيْنَ جَنَاتٍ وَأَنْهَارٍ، وَسَهْلٍ وَقَرَارٍ، جَمِّ الْأَشْجَارِ، دَانِيِ الثَّمَارِ، مُلْتَفِّ الْبُنَى، مُتَّصِلِ الْقُرَى، بَيْنَ بُرَّةٍ سَمَرَاءَ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَأَزْيَافٍ مُخْدِقَةٍ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ، وَرِيَاضٍ نَاضِرَةٍ، وَطُرُقٍ حَامِرَةٍ، لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ. وَلَوْ كَانَ الْإِسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا، بَيْنَ زُمُرَدَةٍ خَضْرَاءَ،

بِالْمَخْصَمَةِ، وَابْتِلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ. وَامْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ، وَمَخَضَّهُمْ بِالْمَكَارِهِ. فَلَا تَغْتَبِرُوا الرِّضَا وَالشُّخْطَ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ، وَالِاخْتِبَارِ فِي مَوْضِعِ الْغِنَى وَالِاِقْتِدَارِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ» فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي أَغْنِيهِمْ.

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - عَلَى فِرْعَوْنَ، وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ، وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ، فَشَرَطَا لَهُ - إِنْ أَسْلَمَ - بَقَاءَ مُلْكِهِ، وَدَوَامَ عِزِّهِ؛ فَقَالَ: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ، وَبَقَاءَ الْمُلْكِ؛ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ، فَهَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ؟» إِعْظَامًا لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ، وَاخْتِقَارًا لِلصُّوفِ وَلُبْسِهِ! وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا نَبِيَّائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذَّهَبَانِ، وَمَعَادِنِ الْعِقْبَانِ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، وَأَنْ يَخْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَوُحُوشَ الْأَرْضِ بَيْنَ لَفْعَلٍ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ، وَيَطُلَ الْجَزَاءُ، وَاضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ، وَلَمَّا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أَجُورُ الْمُتَبَلِّغِينَ، وَلَا اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُخْسِنِينَ، وَلَا لَزِمَتْ الْأَسْمَاءُ مَعَانِيهَا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أَوْلَى قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِهِمْ، وَضَعْفَةً فِيمَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ حَالَتِهِمْ، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمَلُّ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَى، وَخُصَاصَةً تَمَلُّ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ أَدَى.

وَلَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ، وَعِزَّةٍ لَا تُضَامُ، وَمُلْكٍ تَمْتَدُّ نَحْوُهُ أَغْنَاكَ الرِّجَالِ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقْدُ الرِّحَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الْاِخْتِبَارِ، وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي الْاِسْتِكْبَارِ، وَلَا مَنُوءَ عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ، أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ، فَكَانَتِ النِّيَّاتُ

الآخبار. والخصاصة: الجوع. والشوب: الخلط. والوعر بالتسكين: الصعب. والتائق: جمع نتيقة فعيلة بمعنى مفعولة، والتئق: الجذب، وسميت المدن والأماكن المشهورة والمرتفعة نتائق لارتفاع بنائها وشهرتها وعلوها عن غيرها من الأرض كأنها جذبت ورفعت. والقطر: الجانب. والدمثة: اللينة. والوشلة: قليلة الماء. والمثابة: المرجع. والمنتجع: اسم المفعول من الانتجاع وهو طلب الكلا والماء. والمفاوز: الفلوات الواسعة. والقفار: جمع قفر وهو المفازة التي لا نبت فيها ولا ماء. وسحيفة: بعيدة. والفجاج: جمع فج وهي الطريق الواسع بين الجبلين. ويهللون: يرفعون أصواتهم بالتلبية، والإهلال: رفع الصوت. والرمل بالتحريك: الهولة. والأشعث: أغبر الرأس متفرق الحال. والنبذ: الإلقاء. والسراويل: القمصان. والتشويه: تقبيح الخلقة. والتمحيص: الابتلاء والاختبار، وأصله التخليص والتمييز. والمشاعر: مواضع المناسك. والقرار: المستقر من الأرض. والجثم: الكثير. والبنى: جمع بنية - بالضم - والأرياف: جمع ريف بالكسر، وهي الأرض ذات الزرع والخصب. والمحدقة: المحيطة. والمغدة: كثيرة الماء والخصب. والمتعلج: اسم المفعول من الاعتلاج وهو التغالب والاضطراب، يقال: اعتلجت الموج: أي تلاطمت واضطربت. وفتحاً: فعل بمعنى مفعولة: أي مفتوحة موسعة، وكذلك ذلاً مسهلة. ووخامة الظلم: وباله وسوء عاقبته والمصيدة - بكسر الميم - : الشبكة وما يصاد به. والمساورة: الموائمة. وأكدى الحافر: إذا بلغ في حفره إلى موضع صلب لا يمكنه حفره. وأكدت المطالب: إذا صعبت في وجه طالبها فعجز عنها. وأشوت الضربة تشوى: إذا لم تصب المقتل، يقال: أشواه يشويه: إذا رماه فلم يصب مقتله. والطر: الثوب الخلق. وعتائق: جمع عتيقة وهي كرائم الوجوه وحسانها. والقمع: الرد. والنواجم: الطوالع جمع ناجمة. والقصد: الكف.

واعلم أنه عليه السلام أمرهم بأوامر:

أحدها: الأمر بالاعتبار بما أصاب المتكبرين من

وَيَا قُوَّةَ حَمَرَاءَ، وَنُورَ وَضِيَاءَ، لَخَفَّتْ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهِدَةً إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكْبِيرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فَتْحاً إِلَى فَضْلِهِ، وَأَسْبَاباً ذُلّاً لِعَفْوِهِ.

قَالَ اللَّهُ فِي عَاجِلِ الْبَغْيِ، وَآجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبَرِ، فَإِنَّهَا مَضِيْدَةٌ إِبْلِيسَ الْعُظْمَى، وَمَكِيدَتُهُ الْكُبْرَى، الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ، فَمَا تُكْذِبُ أَبَداً، وَلَا تُشَوِي أَحَداً، لَا عَالِماً لِعِلْمِهِ، وَلَا مُقِلاً فِي طَمَرِهِ. وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ، وَمُجَاهِدَةِ الصِّيَامِ فِي الْأَيَّامِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ، وَتَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ، وَتَذْلِيلاً لِنُفُوسِهِمْ، وَتَخْفِيزاً لِقُلُوبِهِمْ، وَإِذْهَاباً لِلْخِيَلَاءِ عَنْهُمْ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَغْفِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتُّرَابِ تَوَاضِعاً، وَالتَّصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً، وَلُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّيَامِ تَذُلُّاً. مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكِنَةِ وَالْفَقْرِ. انْظُرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ، وَقَذْعِ طَوَالِعِ الْكِبَرِ!

أقول: المثالات: العقوبات. والمشاوي: جمع مشوى وهو المقام. والتكابر: التعاضم. والتغفير: إصااق الخدود بالعفر وهو التراب. والمخمصة: المجاعة: والمجعدة: المشقة. والإقتار: الفقر. والأساورة: جمع أسورة جمع سوار، ويجوز أن يكون جمع أساور، وقال أبو عمرو بن العلاء: هو جمع أسوار، وهو السوار. والذهبان: جمع ذهب كحزب لذكر الحباري وحزبان. والعقيان: خالص الذهب. واضمحل: فنى. والأنباء:

باعتبار ما هو محل البطش والنفرة. وخفض الجناح كناية عن لين الجانب. وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] أي ارفق بهم ولا تغلظ عليهم قال: والعرب تقول لمن كان ساكناً وقوراً: إنه خافض الجناح.

وقوله: قد اختبرهم. إلى قوله: بالمكاره.

إشارة إلى أنه أعدهم بأنواع الشقاوة الدنيوية من الجوع والمشاق والمخاوف والمكاره، والتنفير بها عن الدنيا للإقبال عليه تعالى ومحبة ما عنده من الثواب الجزيل وقد علمت معنى ابتلائه تعالى لعباده واختباره لهم غير مرة.

وقوله: فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد إلى قوله: الاقتدار [الإقترار].

أي لا تعتبروا رضا تعالى عن عباده بإعطائه لهم المال والولد وسخطه عليهم بمنعه لهم ذلك. وكأنه جواب اعتراض مقدّر كأنّ قائلاً قال: فإذا كانوا هؤلاء خواصّه وأهل طاعته ورضاه فلم امتحنهم بالشدائد وابتلاهم بالمخاوف والمكاره ولم يعطهم الأموال والأولاد كما قال فرعون لموسى عليه السلام: فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب، وكما قالت كفار قريش: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أكل منها؟ فأجاب عليه السلام بأنّ ذلك الوهم للجهل بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والإقترار: أي أنّ الاختبار كما يكون بالفقر والمشاق والمكاره كذلك يكون بالمال والولد، وليس المال والولد من الخيرات التي تعجل في الدنيا لمن يعطى إياهما كما يزعمون، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّما يُؤْتُوهُم مِّن مَّالٍ وَبَيْنَ ۙ سَاطِعٍ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦] أي يحسبون أنّا نعجل في تقديم ثواب أعمالهم لرضانا عنهم حتى بسطناهم الرزق وأكثرنا لهم أولادهم بل لا يعلمون أنّ ذلك استدراج لهم من الله ومحنة وبلاء. وجهلاً نصب على المفعول له.

وقوله: فإنّ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين.

إلى قوله: في أعينهم.

كلام منقطع يستدعي ابتداء يكون معللاً به. وقد

سابق الأمم من عقوبات الله، ووجه الاعتبار أن يفكر العاقل في حال أولئك فيرى ما أصابهم إنّما هو بسبب استعدادهم بالاستكبار عن طاعة الله والرفع على عباده كما أشار إليه تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٥] إلى قوله: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَضَبُوا فِي دَارِهِم جَنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] ونحوه في القرآن كثير فينتقل ذهنه منه إلى نفسه ويقيس حال استكباره على استكبارهم فيما يلزمه من أمثال العقوبات بهم.

الثاني: أن يتعظوا بمشاوي خدودهم ومصارع جنوبهم: أي يلحظوا مقاماتهم من التراب ومحال انصراعهم في القبور ليحصل لهم بذلك الانزجار عن الكبر. إذ كانت عاقبته وغايته ذلك الهوان والذلّ في تلك المشاوي والمصارع.

الثالث: أن يستعبدوا بالله من لواقع الكبر. واستعار اللواقع لما يستلزم الكبر من أسبابه، وأراد استعاذة كثيرة خالصة كاستعاذتكم من طوارق الدهر وآفاته.

وقوله: فلو رخص الله. إلى قوله: التواضع.

استدلال على تحريم الكبر مطلقاً، وأنّه لا رخصة فيه لأحد من خلق الله بقياس شرطي متصل، ووجه الملازمة فيه أنّ الأنبياء خواصّ الله وأحباؤه وأهل طاعته فلو كان له فيه رخصة لم يجعلها إلا لهم، وتقدير الاستثناء فيه لنقيض التالي: لكنّه لم يرخص فيه لهم فينتج أنّه لم يرخص فيه لأحد من عباده؛ لكنّه حذف هنا استثناء النقيض واستثنى بعض لوازمه وهو تكريه التكابر إليهم، وذلك بوعيده للمستكبرين على الكبر. ثم برضى التواضع لهم، وذلك بأمرهم فيه كما قال تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] ونحوه.

وقوله: فالصقوا. إلى قوله: مستضعفين.

إشارة إلى امتثالهم لما أمرهم به من التواضع وموافقتهم له فيما رضى لهم فالصاق خدودهم بالأرض وتعفير وجوههم إشارة إلى معاملتهم له في عبادته مع أنفسهم وخفض أجنحتهم للمؤمنين، وكونهم أقواماً مستضعفين إشارة إلى امتثالهم ومعاملتهم له في خلقه. ولفظ الأجنحة مستعار من الطائر ليد الإنسان وجانبه

فصل الرضي عليه السلام بينه وبين ما قبله بصفر لكتنه بيان لنوع آخر من ابتلاء الله تعالى عباده المستكبرين في أنفسهم واختبارهم بأوليائه المستضعفين وهم الأنبياء في أعينهم: أي في أعين المتكبرين وهو معنى ما قبله، وفيه تنبيه على بعض أسرار الله تعالى في خلقه لسائر أنبيائه وأوليائه المستضعفين، وهو أن يتلى بهم المستكبرين عن عبادته في أرضه كما سيشير إليه عليه السلام في الحكمة في خلقهم كذلك. ثم ضرب مثل ذلك الابتلاء في موسى وهارون عليهما السلام حين دخلا على فرعون يدعوانه إلى الله تعالى، وذلك قوله: ولقد دخل. إلى قوله: ولبسه. روى الطبري في تاريخه: أن موسى وهارون قدما مصر حين بعثهما الله إلى فرعون فمكثا سنتين يغدوان على بابه ويروحان يلتمسان الإذن عليه فلا يعلم بهما ولا يجتري أحد أن يخبره بشأنهما وكانا يقولان في الباب: إنا رسولا رب العالمين إلى فرعون حتى دخل عليه بظال له يلاعبه ويضحكه فقال: أيها الملك إن بيابك رجلاً يقول قولاً عجيباً، يزعم أن له إلهاً غيرك. فقال: أدخلوه. فدخل ويده عصاه ومعه أخوه هارون فقال: أنا رسول رب العالمين. وذكر تمام الخبر وصريح قصتهما ومحاورتهما مستوفى في القرآن الكريم كسورة الشعراء والقصص وغيرهما، والذي ذكره عليه السلام منها واضح بَيِّن. وقال كعب: كان موسى عليه السلام من رجال شنوءة، وكان آدم طوالاً، وكان أخوه هارون أطول منه وأكثر لحماً وأشدَّ بياضاً وأغلظ ألواحاً وأسَنَّ من موسى بثلاث سنين، وكانت في جبهة هارون شامة وفي طرف أرنبة موسى شامة وعلى طرف لسانه شامة، ولم يعرف أحد قبله ولا بعده كذلك. قال: وهي العقدة التي ذكرها الله تعالى. قال: وفرعون موسى هو فرعون يوسف عليه السلام عمَّر أكثر من أربع مائة سنة. واسمه الوليد بن مصعب، وأنكر غيره ذلك. وقالوا: هو غيره. وقبض هارون قبل موسى وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة، وبقي موسى بعده ثلاث سنين، ومات موسى في سنه يوم مات. فأما شرطهما له بقاء ملكه بإسلامه فلما علمته من كون النواميس الشرعية والتمسك بها والعمل بقوانينها ناظماً لحال أبناء النوع الإنساني وسبباً لصلاح معاشهم

ومعادهم. وبانتظام شمل مصلحتهم باستعمال تلك القوانين يكون بقاؤهم وثبات دولهم وملكهم ودوام عزهم. فأما استنكاره لشرطهما له دوام العز والملك بإسلامه وتعجبه منهما في ذلك فمستنده اعتقاده الجهل أن مبدأ التمكن من ذلك الشرط والقدرة على الوفاء به هو الغنى وجمع المال فلذلك احتقرهما من حيث كانا بزي الفقر والذل ولبس الصوف وليس عليهما آثار الغنى والمال وهو التحلي بأساورة الذهب. فكان إعظام الذهب ولبسه الذي هو شعار الغنى واحتقار الصوف ولبسه ممّا هو شعار الفقر سبباً حاملاً له على ذلك الاستكبار والعجب.

وقوله: ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه. إلى قوله: معانيها.

قياس اقتراني من الشكل الأول من متصلتين: أحديهما: قوله: ولو أراد الله. إلى قوله: لفعل.

والثانية: قوله: ولو فعل لسقط البلاء. إلى آخره، والنتيجة أنه لو أراد الله بأنبيائه ذلك لزمّت المحالات المذكورة. بيان الملازمة الصغرى أن الأمور المعدودة وهي فتح كنوز الذهب ومعادنه ومغارس الجنان وحشر الطير والوحش أمور ممكنة في أنفسها والله سبحانه قادر على جميع الممكنات وعالم بها فلو حصل مع قدرته عليها إرادة وقوعها عن قدرته كان مجموعها مستلزماً لوقوعها عنها، وأما الكبرى فإنه جعل مقدمتها وهو فعله لتلك الأمور ملزوماً لأمر خمسة:

أحدها: أنه كان يسقط البلاء: أي ذلك البلاء المشار إليه وهو بلاء المتكبرين بالمستضعفين من أولياء الله وهو ظاهر. إذ لا مستضعف يتلون به إذن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا ينقطعون إلى الدنيا حينئذ عن جناب الله فينقطع عنهم الوحي كما سيشير إليه عليه السلام وحينئذ ينقطع الابتلاء بهم وبما أتوا به من التكليف، وكذلك يسقط بلاء الأنبياء بالفقر والصبر على أذى المسكنة من المكذّبين لهم بالضرب والقتل.

الثاني: وكان يبطل الجزاء: أي جزاء العبادات والطاعات إمّا لسقوط البلاء بها أو لأن الطاعات إذن تكون عن رهبة أو رغبة فيسقط الجزاء الأخروي عليها

وكذلك يبطل جزاء الأنبياء الذي كانوا يستحقونه بحسب فقرهم وصبرهم عليه.

الثالث: وكان تضمحل الأنبياء: أي الأخبار الواردة من قبل الله تعالى على السنة رسله والوحي إليهم، وذلك أنك علمت أن الدنيا والآخرة ضربتان بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الأخرى، والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا أكمل الخلق نفوساً وأقواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانية كما أشرنا إليه إلا أنهم محتاجون أيضاً إلى الرياضة النامة بالإعراض عن الدنيا وطبائنها وهو الزهد الحقيقي، وإلى تطويع نفوسهم الأمانة بالسوء لنفوسهم المطمئنة بالعبادة النامة كما هو المشهور من أحوالهم عليهم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يربط على بطنه الحجر من الجوع ويسمي المشيع لا لأنه كان لا يقدر على شيء يأكله، وكان يرقع ثوبه لا لعدم قدرته على ثوب يلبسه، وكان يركب الحمار العاري ويردف خلفه لا لعجزه عن فرس يركبه و غلام يمشي معه، وكيف وقد توفي وبهذه هذه القطعة العظيمة من المعمورة؛ بل ذلك وأمثاله مما سيحكيه عنه عليه السلام في آخر هذه الخطبة زهادة في الدنيا وإعراض عن متاعها وزينتها لأنه عليه السلام وجد من الكمالات العقلية والموعودة ما هو أشرف وأعلى من هذه الكمالات الحسية الفانية، وعلم أن الوصول إلى تلك الكمالات لا يتم ولا يتحقق إلا بالإعراض عن هذه فرفض به ما هو أخس في جنب ما هو أشرف ولذلك قام عليه السلام في العبادة حتى تورمت قدماءه. فقيل له: يا رسول الله أليس قد بشرك الله بالجنة فلم تفعل ذلك؟ قال أفلا أكون عبداً شكوراً. وذلك لعلمه أن الاستعداد بالشكر يفيد كمالات أعلى وأزید مما أوتي. وإذا كان حال أشرف الأنبياء وأكملهم كذلك فما ظنك بسائرهم؟ وحينئذ تعلم أن تركهم للدنيا وعدم اشتغالهم بها شرط في بلوغهم درجات الوحي والرسالة وتلقي أخبار السماء، وأنهم لو خلقوا منغمسين في الدنيا وفتحت عليهم أبوابها فاشتغلوا بقيناتها لانقطعوا إليها عن حضرة جلال الله واضمحلت بسبب ذلك عنهم الأنباء وانقطع عنهم الوحي وانحطوا عن مراتب الرسالة، وقال بعض الشارحين: أراد باضمحلال الأنباء سقوط الوعد

والوعيد والإخبار عن أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة. وهو لازم من لوازم سقوط النبوة فيكون راجعاً إلى ما قلناه.

الرابع: ولكان لا يجب للقابلين أجور المبطلين: أي لقابلي كلام الأنبياء لأنه إذا سقط البلاء عنهم لم يكن لهم أجر المبطلين، وكذلك لا يجب لقابلي النبوة منهم أجور المبطلين بالتكذيب والأذى.

الخامس: وكان لا يستحق المؤمنون ثواب المحسنين إلى أنفسهم بمجاهدة الشيطان عنها وتطهيرها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، وذلك لأن إيمانهم بهم يكون عن رغبة أو رهبة كما علمته لا عن حقيقة وإخلاص لله.

السادس: ولا لزمنا الأسماء معانيها. روي بنصب الأسماء على أن تكون هي المفعول ومعانيها الفاعل، والمعنى أنه لم تكن المعاني لازمة الأسماء فيمن سمي بها؛ مثلاً من سمي مؤمناً لا يكون معنى الإيمان الحق لازماً لاسمه فيه. إذ كان إيمانه بلسانه فقط عن رغبة أو رهبة، وكذلك من سمي مسلماً أو زاهداً بل من سمي نبياً أو رسولاً لا يكون في الحقيقة كذلك لانقطاع النبوة والرسالة عنه، وفي نسخة الرضي عليه السلام برفع الأسماء، والمراد أنها كانت تنفك عنها فتصدق الأسماء بدون مستقياتها وهو كالأول. وبيان هذه اللوازم ظهرت كبرى القياس. والنتيجة إذن متصلة مقدمها قوله: لو أراد الله. إلى قوله: الأَرْض، وتاليها قوله: لسقط البلاء. إلى قوله: معانيها، وحاصل النتيجة أنه كان يلزم من إرادته تعالى بأنبيائه تلك الأمور وقوع جميع هذه المفاصد. ثم يرجع البيان إلى استثناء نقيض تالي هذه النتيجة لاستثناء نقيض مقدمها وهو أن هذه المفاصد لم توجد وليست مما ينبغي أن توجد فلذلك لم يرد بهم تلك الأمور.

وقوله: ولكن الله سبحانه جعل رسله. إلى قوله: أذى.

كاللازم لنقيض مقدم النتيجة المذكورة ذكره بعد بيانه. إذ كان الله تعالى لما لم يرد بعث أنبيائه على ذلك الوجه أراد بعثهم على هذا الوجه، وهو أن جعلهم أصحاب قوة في عزائمهم وإجماع على إنفاذ ما أمروا به

وتبليغ رسالات ربهم، ولذلك سقوا أولو العزم لمضاء عزائمهم وقوتهم في دين الله بالقتال والمجاهدة والصبر على الأذى، وجعلهم مع ذلك ضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم من المسكنة والذل والفقر والقناعة والصبر على العري والجوع. واستعار وصف الملء للقناعة باعتبار استلزامها لقوة غناهم وقلة حاجتهم إلى شيء من متاع الدنيا بحيث لا تميل نفوسهم ولا عيونهم إلى شيء من زينتها وقيناتها فكانت قد امتلأت فلا تتسع لشيء من ذلك فتطلبه، وكذلك للخصاصة باعتبار استلزامها لقوة الأذى في أسماعهم وأبصارهم. إذ الجوع المفرط مستلزم لأذى هاتين القوتين لتحلل الأرواح الحاملة لهما وضعفهما فكان الأذى حشو أبصارهم وأسماعهم بحيث لا يتسع لغيره كل ذلك طلب لكمال الاستعداد لما علمت أن البطنة تذهب الفطنة وتورث القسوة وتزيل الرقة وتستلزم ردائل كثيرة لادواء لها إلا بالخصاصة والقناعة فضيلة تحت العفة.

وقوله: ولو كانت الأنبياء. إلى قوله: مقتسمة.

متصلة أخرى هي كبرى قياس من الشكل الأول أيضاً من متصلتين مقدم الصغرى منهما هو من مقدم كبرى القياس الأول، وهو قوله: ولو فعل. ونبه على تاليها بمقدم هذه الكبرى، وتقدير الكلام: ولأنه تعالى لو فعل بأنبيائه ما ذكرناه لكانوا أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمتد نحوه الأعناق، ولو كانوا كذلك لكان في كونهم كذلك مفسد أخرى فينتج أنه لو فعل بأنبيائه ما ذكرناه للزمت مفسد أخرى:

أحدها: أنه لكان ذلك أي ما حصلوا عليه من العز والملك أهون على الخلق وأسهل من حيث إن اعتبارهم لما يدعوهم إليه أسهل وإجابتهم إلى دعوتهم أسرع. إذ كانت الملوك في اعتبار الخلق أهلاً لأن يطاعوا فلا تصعب عليهم إجابتهم كما تصعب إجابة الفقراء على من يدعونه من المتكبرين.

الثاني: وأبعد لهم عن الاستكبار، وهو ظاهر لأن الملوك أبعد من أن يتكبر عليهم الناس ويأنفوا من طاعتهم وحينئذ لم يكن للخلق ثواب من ترك رذيلة الكبر عن مجاهدة نفسه في ترك الرذيلة.

الثالث: ولأمنوا عن رهبة قاهرة لهم. أي على الإيمان أو رغبة مائلة بهم إليه فلم تكن نيّاتهم ولا حسناتهم خالصة لله بل هي مشتركة ومقتسمة بعضها له وبعضها للرغبة وبعضها للرهبة، وحينئذ لا يكون لهم ثواب من جاهد إبليس فقهره وقمع نواجم وسوسته الجاذبة عن سبيل الله، واستعد بذلك للخيرات الباقية. وقوله: وملك تمتد نحوه أعناق الرجال، وتشد إليه عقد الرحال.

كنايتان عن قوته وعظمته لأن الملك إذا كان عظيماً قويت الآمال فيه وتوجهت نحوه وامتدت أعناق الرجال إليه بالرجاء وشدت عقد الرحال إليه.

وقوله: ولكن الله سبحانه. إلى قوله: شائبة.

كالمقدمة الصغرى في بيان أن القسم الأخير من التالي ليس ممّا ينبغي أن يكون ويراد الله تعالى. كأنه قال لو جعل الله تعالى الأنبياء أهل الملك والعز لكان إيمان الخلق بهم إمّا لرغبة أو رهبة فكانت النيّات والإيمان والعبادة منهم مشتركة غير خالصة لله وذلك مفسدة ليس ممّا ينبغي أن تكون ولا أن تراد الله تعالى لأنه تعالى إنما أراد أن يكون إيمانهم بالرسول واتباعهم وتصديقهم لما جاؤوا به من كتبه وأمرؤا به من الخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة رغبة ورهبة، وتقدير الكبرى: وكلّ ما أراد الله إخلاصه له فليس ممّا ينبغي أن يكون مشتركاً بينه وبين غيره ولا مشوباً بشائبة غيره فينتج أن إيمانهم بأقسامه ليس ممّا ينبغي أن يكون مشتركاً كالشائبة رغبة أو رهبة.

وقوله: وكلما كانت البلوى. إلى قوله: أجزل.

يحتمل أن يكون كبرى قياس بين به أن الأجزاء الثلاثة للتالي وهو قوله: لكان ذلك أهون. إلى آخره ليس ممّا ينبغي أن يكون، وتقدير البيان أن ذلك مستلزم كون الاعتبار معه أهون على الخلق أن ذلك مستلزم كون الاعتبار معه أهون على الخلق وأن يكونوا معه أبعد عن الاستكبار وأن يؤمنوا عن رغبة أو رهبة وهذه الأمور ليس ممّا ينبغي أن تكون. وإنما قلنا ذلك لأن نقائصها وهي مشقة الاعتبار على الخلق وقربهم من الاستكبار

وخلوص إيمانهم لله ممّا ينبغي أن يكون، وبيان ذلك أنّ مع هذه الأمور تكون البلوى والاختبار عليهم أعظم. وذلك هو صغرى القياس. ثمّ نقول: وكلّما كانت البلوى والاختبار لهم أعظم كانت المثوبة لهم والجزاء على الإيمان والطاعة أجزل، ويحتمل أن يكون من تمام البيان الأول كأنه قال: ولكنه تعالى أراد أن تكون هذه الأمور خالصة له ولا يشوبها شائبة، وذلك الاخلاص وإن كانت فيه مشقة وكانت البلوى فيه عظيمة إلاّ أنّه كلما كانت البلوى أعظم كان الثواب فيها أجزل. ثمّ أردف ذلك بالتنبيه على صدق هذه المقدّمة بالمثال وذلك قوله: ألا ترون. إلى قوله: ووصلة إلى جنته، وأراد بالأحجار التي بني بها البيت الحرام.

وقوله: جعله للناس قياماً.

أي مقيماً لأحوالهم في الآخرة. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته. إذا كانت به استقامة أحوالهم، وكون مكة أقلّ بقاع الأرض مدرأ لأنّ الحجرية أغلب عليها. وإنّما أتى بالرمال اللينة في معرض الذمّ لأنها أيضاً ممّا لا يزكو بها الدوابّ لأنّ ذوات الحافر ترسخ فيها وتتعب في المشي بها. قال الشارحون: أراد بالخفت والحافر والظلف دوابّها وهي الجمال والخيول والغنم والبقر مجازاً إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّ أو على تقدير إرادة المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وأراد بكونها لا تزكو: أي لا تسمن وتزيد للجذب وخشونة الأرض، والضمير في بها راجع إلى ما دلّ عليه أوعر من الموصوف فإنّه أراد بواد أوعر بقاع الأرض حجراً كما قال: إنّني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم.

وقوله: ثمّ أمر آدم وولده أن يشنوا أعطافهم نحوه.

قد دلّ كلامه عليه السلام على أنّ البيت الحرام كان منذ آدم عليه السلام والتواريخ شاهدة بذلك. وقال الطبري: روي عن ابن عباس أنّ الله تعالى أوحى إلى آدم لما أهبط إلى الأرض أنّ لي حرماً حبال عرشي فانطلق فابن لي بيتاً فيه ثمّ طف به كما رأيت ملائكتي تحفّ بعرشي فهناك استجيب دعاك ودعاء من تحفّ به من ذريتك. فقال آدم: إنّني لست أقوى على بنيانه ولا أهتدي إليه. فبعث

الله تعالى ملكاً فانطلق به نحو مكة فكان آدم كلّما رأى روضة أو مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزل به هنالك لتبني فيه فيقول له الملك: ليس ههنا. حتى أقدمه مكة فبنى البيت من خمسة جبال طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجودي، وبني قواعده من حرّاء. فلما فرغ من بنيانه خرج به الملك إلى عرفات وأراه المناسك كلّها التي يفعلها الناس اليوم، ثمّ قدم به مكة وطاف بالبيت أسبوعاً، ثمّ رجع إلى أرض الهند. وقيل: إنّّه حجّ على رجله إلى الكعبة أربعين حجّة. وروي عن وهب بن منبه أنّ آدم دعا ربّه فقال: يا ربّ أما لأرضك هذه عامر يستبحك فيها ويقدّسك غيري؟ فقال له تعالى: إنّني سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدي ويقدّسني، وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري يسبحني فيها خلقي ويذكر فيها اسمي، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً اختصه بكرامتي وأثره باسمي فأسميه بيتي وعليه وضعت جلالتي وعظمتي بعظمتي، وأنا مع ذلك في كل شيء ومع كل شيء، أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمة من حوله وما حوله ومن تحته ومن فوقه فمن حرّمه بحرمتي استوجب كرامتي ومن أخاف أهله فقد أباح حرمتي واستحقّ سخطي وأجعله بيتاً مباركاً يأتيه بنوك شعثاً غبراً على كل ضامر من كلّ فجّ عميق يزجون بالتلبية زجيحاً ويعتجون بالتكبير عجيحاً، من اعتمده لا يريد غيره ووفد إليّ وزارني واستضاف بي أسعفته بحاجته، وحقّ على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه. تعمّره يا آدم ما دمت حيّاً ثمّ تعمّره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن. ثمّ أمر آدم إلى أن يأتي البيت الحرام فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول العرش. وبقي أسامه بعد طوفان نوح فبوّاه الله لإبراهيم فبناه. ولنرجع إلى المتن فنقول: إنّّه كتّى بشي أعطافهم نحوه عن التفاتهم إليه وقصدهم له.

وقوله: فصار مثابة لمنتجع أسفارهم.

أي مرجعاً لما تنجع من أسفارهم: أي لطلب منه النجعة والخصب كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا آلِيَّتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا﴾ [البقرة: ١٢٥] وكفوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٢٨] وذلك أنّه مجمع

والتنظيف منه حرام تجب فيه الفدية . وظاهر أن إعفاء الشعور يستلزم تفبيح الخلقة وتشويهها وتغيير ما هو معتاد من تحسينها بحلقه وإزالته .

وقوله : ابتلاء . وامتحاناً . واختباراً . وتمحيصاً .

منصوبات على المفعول له . والعامل فيه قوله : أمر الله آدم ، ويحتمل أن يكون على المصدر كل من فعله . وعدد هذه الألفاظ وإن كانت مترادفة على معنى واحد تأكيداً وتقريراً لكون الله تعالى شدد عليهم في البلوى بذلك ليكون استعدادهم بتلك القوى العظيمة للثواب أتم وأشد فيكون الجزاء لهم أفضل وأجزل فلذلك قال : جعله الله سبباً لرحمته ووصلة إلى جنته : أي سبباً معداً لإفاضة رحمة تستلزم الوصول إلى جنته وقد تأكد بهذا المثال صدق قوله : وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كان الثواب أجزل . لأن الله سبحانه لما اختبر عباده بأمر الحج ومناسكه الذي يستلزم شقاء الأبدان واحتمال المشاق الكثيرة المتعبة في الأسفار من المسافات البعيدة وترك مفاخر الدنيا عنده ونزع التكبر حتى كأنه لم يوضع إلا لخلق التكبر من الأعناق مع ما في جزئيات مناسكه ومباشرته من المشاق المتكلفة مع كونه كما ذكر أحجاراً لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر لا جرم كان الاستعداد به لقبول آثار الله وإفاضة رحمته أتم من أكثر وجوه الاستعدادات لسائر العبادات فكان الثواب عليه والرحمة النازلة بسببه أتم وأجزل .

وقوله : ولو أراد الله . إلى قوله : ضعف البلاء .

صغرى قياس ضمير استثنائي حذف استثناءه . وهي نتيجة قياس آخر من متصلتين تقدير صغراها : أنه لو أراد أن يضع بيته الحرام بين هذه المواضع الحسنة المبهجة لفعل ، وتقدير الكبرى : ولو فعل لكان يجب منه تصغير قدر الجزاء على قدر ضعف البلاء ، وتقدير استثناء هذه المتصلة : لكنه لا يجب منه ذلك ولا يجوز لأن مراد العناية الإلهية مضاعفة الثواب وبلوغ كل نفس غاية كمالها وذلك لا يتم إلا بكمال الاستعداد بالشدائد والميثاق فلذلك لم يرد أن يجعل بيته الحرام في تلك المواضع لاستلزامها ضعف البلاء . وكفى بدنو الثمار عن سهولة تناولها وحضورها ، وبالتفاف البنى عن

الخلق وبه مقام الموسم أيام الحج فيكون فيه التجارات والأرباح كما أشرنا إليه في الخطبة الأولى . وكذلك كونه غاية لملقى رحالهم ، أي مقصداً .

وقوله : تهوي إليه ثمار الأفئدة .

أي تميل وتسقط . وهوي الأفئدة ميلها ومحبتها إلا أنه لما كان الذي يميل إلى الشيء ويحبّه كأنه يسقط إليه ولا يملك نفسه استعير لفظ الهوي للحركة إلى المحبوب والسعي إليه ، وأما ثمار الأفئدة فقال بعض الشارحين : ثمرة الفؤاد سويد القلب . ولذلك يقال للولد : ثمرة الفؤاد . وأقول : يحتمل أن يكون لفظ الثمار مستعاراً للخلق باعتبار أن كلاً منهم محبوب لأهله وآبائه فهو كالثمرة الحاصلة لأفئدتهم من حيث هو محبوب لهم كأن أفئدتهم ومحبتهم له قد أثمرته من حيث إنها أفادت تربيته والعناية به حتى استوى إنساناً كاملاً ، ويحتمل أن يريد بثمار الأفئدة الأشياء المجيبة المعجبة من كل شيء كما قال تعالى : ﴿يَجْتَبِى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص : ٥٧] ووجه إضافتها إلى الأفئدة أنها لما كانت محبوبة مطلوبة للأفئدة التي حصلت عن محبتها كما تحصل الثمرة عن أصلها أضيف إليها ، والإضافة يكفي فيها أدنى سبب ونحوه قوله تعالى : ﴿فَجَعَلَ أَفئدةَ مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ﴾ [إبراهيم : ٢٧] ولما استعار لفظ الهوي رشح بذكر المهاوي إذ من شأن الهوي أن يكون له موضع . وعميقة صفة لفجاج كما قال تعالى : ﴿يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ غَمِيْقٌ﴾ [الحج : ٢٧] ووصف العمق له باعتبار طوله والإنحدار فيه من أعالي البلاد إلى مكة ، ووصف الجزائر بالانقطاع لأن البحر يقطعها عن سائر الأرض والبحار يحيط بها . وحتى غاية من قوله : تهوي بمعنى اللام ، وكفى بهز مناكبهم عن حركاتهم في الطواف بالبيت . إذ كان ذلك من شأن المتحرك بسرعة . وذللاً : جمع ذلول . والنصب على الحال من الضمير في تهز . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون من مناكبهم وكذلك موضع يهللون النصب على الحال وكذلك شعناً وغبراً من الضمير في يرملون . وكفى بنبذهم للسرابيل وراء ظهورهم عن طرحها وعدم لبسها وتشويههم بإعفاء الشعور محاسن خلقهم لأن خلق شعر المحرم أو نتفه

والوان المجاهد والمشاق واختباره لعباده بها علة لوجودها.

وقوله: إخراجاً للتكبر. إلى قوله: لعفوه.

إشارة إلى كونها أسباباً غائية من العناية الإلهية لإعداد النفوس لإخراج الكبر منها وإفاضة ضده وهو التذلل والتواضع عليها وإلى كونها أسباباً معدة لفضله وعفوه، واستعار لفظ البواب لها باعتبار الدخول منها إلى رضوان الله وثوابه. ولفظ الذلل لكون الدخول منها إلى ذلك سهلاً للمستعدين لها. ثم عاد إلى التحذير من الله تعالى في البغي والظلم وعاقبته. وحاصل الكلام أنه جعل عاجل البغي وأجل الهلاك عنه وسوء عاقبة الكبر محلاً للحذر من الله تعالى وذلك باعتبار وعيده تعالى عند التلبس بالبغي والنظر في تلك الحال إلى ما يستلزم من الهلاك في الآخرة وما يستلزمه التكبر من سوء العاقبة. والضمير في قوله: فإنها قال السيد فضل الله الراوندي (رحمه الله): يعود إلى الجملة من البغي والظلم والكبر وإن لم يجر لها ذكر. وقال غيره: الضمير للكبر وإنما أنه باعتبار جعله مصيدة باعتبار أنه يصير الداخل فيه من حزب إبليس وفي قبضته كالشبكة وحبائل الصائد. ووصفها بالعظم باعتبار قوته وكثرة ما يستلزمه من الرذائل، وكذلك استعار له لفظ المكيدة الكبرى باعتبار ما هو سبب قوي في جذب الخلق إلى الباطل وضلالهم عن طريق الله كالحيلة والخدعة، واستعار وصف المساورة له باعتبار موائبته النفوس ومغالبتها لها بالكبر وذلك أنه تارة يلقي إليها تحسين الكبر وتزيينه فتتفعل عنه وتقبل الكبر وتلك هي الوثبة من جانبه. وتارة تقوى النفس عليه فتترد وسوسته بقهره وتلك الوثبة من قبلها. ثم شبه مساورته للقلوب بالكبر بمساورة السموم القاتلة للطبيعة البدنية، وكفى عن وجه الشبه بقوله: فما تكدي أبدأ ولا تشوي أحداً: أي إن مساورته بالكبر لا تكاد يقابلها ما يقاومها من العقول ويمنع تأثيرها في النفوس كما لا يكاد يقاوم موائبه السموم القاتلة من طبائع الحيوان ولا تكاد تخطيء المقاتل كما لا يخطيء السموم وحركاتها في الأبدان مقاتلتها. ويحتمل أن يكون وجه الشبه كون مساورته غالبية قوية كمساورة السموم

تقارب بعضه من بعض. والبرّة: واحدة البرّ وقد يقام مقام اسم الجنس فيقال: هذه برّة حسنة، ولا يراد بها الحبة الواحدة واعتبار السمرة لها لأن وصفها بعد الخضرة السمرة.

وقوله: ولو كان الأساس. إلى قوله: من الناس.

في تقدير قياس ضمير آخر استثنائي كالذي قبله، وتلخيصه أنه تعالى لو جعل الأساس المحمول عليها بيته الحرام بين هذه الأحجار المنيرة المضئنة لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. وأراد شك الخلق في صدق الأنبياء وعدم صدقهم وشكهم في أن البيت بيتاً لله أو ليس. فإنه على تقدير كون الأنبياء ﷺ بالحال المشهورة من الفقر والذلّ وكون البيت الحرام من هذه الأحجار المعتادة يقوي الشك في كونهم رسلاً من عند الله وفي كون البيت بيتاً له، وعلى تقدير كونهم في الملك والعزّ وكون البيت من الأحجار النفيسة المذكورة ينتفي ذلك الشك إذ يكون ملكهم ونفاضة تلك الأحجار من الأمور الجاذبة إليهم والداعية إلى محبتهم والمسارة إلى تصديقهم والحكم بكون البيت بيت الله لمناسبته في كماله ما ينسب الأنبياء إلى الله سبحانه من الوصف بأكمل طرفي النقيض ولكون الخلق أميل إلى المحسوس، واستعار لفظ المسارعة هنا للمغالبة بين الشك وصدق الأنبياء والشك في كذبهم فإن كلا منهما يترجح على الآخر وكذلك كان وضع مجاهدة إبليس عن القلوب لأن الإيمان بكونه بيتاً لله ينبغي حجّه والقصد إليه لا يكون عن مجاهدة إبليس في تصديق الأنبياء في ذلك وفي وجوب عبادة الله بل لعزّة البيت وحسن بنيانه وميل النفوس إلى شريف جواهره لكن هذه الأمور وهي مسارعة الشك ومجاهدة إبليس ومعتلج الريب لا تخفف ولا تنتفي لكونها مرادة من الحكمة الإلهية لإعداد النفوس بها لتدرك الكمالات الباقية والسعادات الدائمة فلذلك لم يجعل تعالى بنيان بيته من تلك الأحجار النفيسة.

وقوله: ولكن الله يختبر عباده. إلى قوله: المكاره.

استثناء لعلّ النقائص المذكورة فيقوم مقام استثناء مسارعة الشك ومجاهدة إبليس من جملة أنواع الشدائد

للأبدان، ويكون قوله: لا تكدي أبداً ولا تشوي أحداً استعارتين لوصفي السم الذي لا يكاد يقف دون المقاتل ولا يخطئها لتلك المساورة باعتبار أنها لا يخطئ رميتها القلوب بسهام الكبر والبغي وسائر ما يلقي من الوسوس المهلكة.

وقوله: لا عالماً لعلمه ولا مقلّاً في طمره.

أي أنّ هذه الرذيلة تؤثر في نفس العالم في علمه والفقير في فقره فلا يردّها العالم بعلمه أنّها رذيلة ولا المقلّ المفتقر في طمره لمنافاة حاله في قلته وفقره الكبر.

وقوله: وعن ذلك ما حرس الله. إلى قوله: تذللًا.

تنبيه على الأمور التي حرس الله تعالى بها عباده من هذه الرذيلة وجعلها أسباباً للتحرز من نزغات الشيطان بها، وأشار إلى ثلاثة منها وهي الصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروض صومها. أما الصلوات فلكونها بأجزائها وأوضاعها منافية للكبر.

إذ كان مدارها على تضرّع وخضوع وخشوع وركوع. وكلّ واحد من هذه الأجزاء بكيفياته وهيئاته موضوع على المذلة والتواضع والاستسلام لعزة الله وعظمته وتصوّر كماله وتذكّر وعده ووعيده وأهوال الموقف بين يديه وكلّ ذلك ينافي التكبر والتعظم، وإلى ذلك أشار بقوله: تسكيناً لأطرافهم وتخضعاً لأبصارهم. إلى قوله: تصاغراً، ونصب تسكيناً وتخضعاً وتذليلاً وتخفيضاً وإذهاباً على المفعول له، والعامل ما دلّ عليه قوله: حرس من معنى الأمر: أي حرسهم بهذه وأمرهم بكذا وكذا. وانتصب تواضعاً وتصاغراً، والعاملان المصدران: تعفير، والتصاق.

فأما الزكاة فوجه منفعتها في دفع هذه الرذيلة أمران:

أحدهما: أنّها شكر للنعمة المالية كما أنّ العبادات البدنية شكر للنعمة البدنية، وظاهر أنّ شكر النعمة مناف للتكبر عن المنعم والاستنكاف عن عبادته.

الثاني: أنّ من أوجبت عليه الزكاة يتصور قدرة موجبها وسلطانه وقهره على إخراجها فينفعل عن حكمه وينقهر تحت أوامره مع تصوّره لغناه المطلق وذلك مناف لتكبره واستنكافه عن عبادته.

وأما مجاهدة الصيام فلما فيها من المشقة الشاقة ومكابدة الجوع والعطش في الأيام الصيفية كما كتى عنه عليه السلام بقوله: وإلصاق البطون بالمتون من الصيام. والإنسان في كلّ تلك الأحوال متصوّر لجلال الله وعظمته وأنّه إنّما يفعل ذلك امتثالاً لواجب أمره وخضوعاً تحت عزّ سلطانه، وذلك مناف للكبر والترفع، وقد علمت ما في الصوم من كسر النفس الأماراة بالسوء كما قال عليه السلام: إنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع وذلك أنّ وسيلة الشيطان هي الشهوات ومبدأ الشهوات وقوتها مداومة الأكل والشرب. ويتضيق مجاريه ينقهر وينكسر نواجم وسوسته بالردائل عن العبد، ويسكن حركات الأطراف التي مبدؤها تلك الوسواس، وتخضع الأبصار، وتذلّ النفوس، وتنخفض القلوب.

وقوله: مع ما في الزكاة. إلى قوله: الفقير.

إشارة إلى سرّ آخر من أسرار الزكاة وهو ظاهر. وقد ذكرنا أسرارها مستقصاة في الفصل الذي أوله: إنّ أفضل ما توصل به المتوسلون.

قوله: أنظروا. إلى آخره. أمر باعتبار ما في هذه الأفعال: أي التي تقع في الصلاة والزكاة والصيام من تعفير عتائق الوجوه وإلصاق كرائم الجوارح وهي الأيدي والأرجل ولحوق البطون بالمتون إلى غير ذلك من الأفعال المستلزمة للتواضع والتذلل تأكيداً لما قرره أولاً من كون هذه العبادات حارساً لعباد الله عن رذيلة الكبر. وبالله التوفيق.

الفصل الرابع: في توبيخهم على المعصية من غير سبب يعرف أو حجة يقبلها عقل، وأمرهم بالتعصب لمحامد الأخلاق ومكارمها، وتحذيرهم من العقوبات النازلة بمن قبلهم من الأمم والنظر في عاقبة أمرهم، وغير ذلك من الأمور الواعظة، وذلك قوله:

وَلَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ
يَتَعَصَّبُ لَشَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَن حِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيَهُ
الْجُهْلَاءِ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِيْطُ بِمَقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ؛
فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرِ مَا يُغْرِفُ لَهُ سَبَبٌ وَلَا حِلَّةٌ. أَمَّا

إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأُضْلِيهِ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خَلْقَتِهِ، فَقَالَ: «أَنَا نَارِي وَأَنْتَ طِينِي» وَأَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُثْرِقَةِ الْأَمَمِ، فَتَعَصَّبُوا لِأَثَارِ مَوَاقِعِ النَّعَمِ؛ فَقَالُوا: «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ».

فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ، وَمَحَامِدِ الْأَفْعَالِ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ، الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجْدَاءُ وَالنُّجْدَاءُ مِنْ بَيِّنَاتِ الْعَرَبِ وَيَعَاسِيِبِ الْقَبَائِلِ؛ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِيبَةِ، وَالْأَخْلَامِ الْعَظِيمَةِ، وَالْأَخْطَارِ الْجَلِيلَةِ، وَالْأَثَارِ الْمَحْمُودَةِ. فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجَوَارِ، وَالْوَفَاءِ بِالذَّمَامِ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ، وَالْمَعَصِيَةِ لِلْكَبْرِ، وَالْأَخْذِ بِالْفَضْلِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ، وَالْكُظْمِ لِلغَيْظِ، وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتْ الْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً، وَالْأَهْوَاءُ مُتَوَلِّفَةً، وَالْقُلُوبُ مُغْتَدِلَةً، وَالْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً، وَالسُّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً. أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ، وَمُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ؟ فَانظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ، حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَتَشَتَّتِ الْأَلْفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالْأَفْنِدَةُ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِيزِينَ، قَدْ خَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَاسَ كَرَامَتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ، وَبَقِيَ قِصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عِبَرًا لِلْمُعْتَبِرِينَ فِيكُمْ.

فَاغْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. فَمَا أَشَدَّ اغْتِدَالِ الْأَحْوَالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِيَاءِ الْأَمْثَالِ!

تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتُّبِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ، لِيَالِي كَانَتْ الْأَكَاسِرَةُ وَالْقِيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ، يَخْتَارُونَ مِنْهُمْ عَنْ رَيْفِ الْآفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ وَخُضْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْخِ، وَمَهَافِي الرِّيحِ، وَنَكِدِ الْمَعَاشِ، فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخْوَانِ دَبْرٍ وَوَبْرٍ، أَذَلَّ الْأَمَمِ دَاراً، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً، لَا يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحِ دَعْوَةٍ يَغْتَصِمُونَ بِهَا، وَلَا إِلَى ظِلِّ أَلْفَةٍ يَغْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا. فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ، وَالْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ، فِي بَلَاءِ أَرْزِلٍ، وَإِطْبَاقِ جَهْلِ! مِنْ بَنَاتِ مَوْوَدَّةٍ، وَأَصْنَافِ مَغْبُودَةٍ، وَأَرْحَامِ مَقْطُوعَةٍ،

وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثَلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ، وَذَمِيمِ الْأَعْمَالِ. فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ. وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالِيهِمْ، فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنُهُمْ، وَزَاوَتْ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَانْقَادَتِ النُّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَوَصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلُهُمْ مِنَ الْاجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَاللِّزُومِ لِلْأَلْفَةِ، وَالتَّحَاضُّرِ عَلَيْهَا، وَالتَّوَاصِي بِهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَأَوْهَنَ مُتْنَهُمْ؛ مِنْ تَضَاعُنِ الْقُلُوبِ، وَتَشَاخُنِ الصُّدُورِ، وَتَدَابُرِ النُّفُوسِ، وَتَخَاذُلِ الْأَيْدِي، وَتَدَبَّرُوا أَحْوَالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ، كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمَحِيصِ وَالْبَلَاءِ. أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلَائِقِ أَغْبَاءً، وَأَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلَاءً، وَأَضْيَقَ أَهْلِ الدُّنْيَا حَالاً. اتَّخَذَتْهُمْ الْفِرَاعَةُ عَيْبِداً فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَجَرَّعُوهُمْ الْمُرَارَ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ

وَأَن عِنْدَكُمْ الْأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَقَوَارِجِهِ،
وَأَيَّامِهِ وَقَوَائِمِهِ، فَلَا تَسْتَبِطُوا وَعِيدَهُ جَهْلًا بِأَخْذِهِ،
وَتَهَاوُنًا بِظَنِّهِ، وَيَأْسًا مِنْ بَأْسِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ
يَلْعَنِ الْقُرْنَ الْمَاضِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ
لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي، وَالْحُلَمَاءَ لِتَرْكِ التَّنَاهِي، أَلَا وَقَدْ
قَطَعْتُمْ قَبْدَ الْإِسْلَامِ، وَعَظَلْتُمْ حُدُودَهُ، وَأَمْتُمْ
أَحْكَامَهُ.

أقول: التمويه: التليس. وتليط: تلتصق وتختلط.
والسفه: خفة العقل. والمجداء: جمع ماجد وهو كريم
الآباء وشريفهم. والنجداء: جمع نجيد، وهو ذو النجدة
وهي فضيلة تحت الشجاعة. ويعاسيب القبائل:
ساداتها. وزاحت: بعدت. والتخاض: التحاث.
والفقرة: الواحدة من خرزات الظهر، وروي فقرهم:
جمع فقرة. والمئة: القوة. والتضاغن: التحاقد.
والتشاحن: التعادي. والتدابير: التقاطع. والتخاذل:
عدم التناصر. والعبء: الحمل. وأجهد: أشق وسمه
كذا: أوليته إياه. والمرار بضم الميم: شجر مر إذا
أكلت منه الإبل قلصت عنه مشافرها. والترادف:
التعاقد والتعاون. وغضارة النعمة: طيبها. والاحتياز:
الاقتطاع عن الشيء والأخذ عنه. والريف: الأرض
ذات الزرع والخصب ومهافي الريح: جمع مهفأة وهي
محل هفو الريح: أي حركتها وهبوبها. ونكد المعاش:
قلته وشدته والعاله: جمع عائل وهو ذو العيلة وهي
الفقر. والدبر: الجرح في ظهر البعير. والوتر: الحقد.
وفي بعض النسخ: دبر ووبر. والأزل: الضيق.
والمؤودة: البنت تدفن في التراب حية. وشن الغارة:
فرقها من كل جانب. والفكه: طيب النفس المسرور،
والفكه: الأشر البطر. وتربعت: أقامت. وأصله الإقامة
في الربيع، ويحتمل أن يريد تمكنت كالمتربع بجلسته
المخصوصة بكونها ذات تمكّن. والذرى: جمع ذروة
وهي أعلى الجبل. وعطف عليه وتعطف: إذا أشفق عليه
والتفت إليه بإحسانه. والخطر: المنزل والقدر.
والأعراب: سكان البادية. وإكفاء الإناء: قلبه لوجهه.

وَعَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، فَعَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ،
وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ الْفِتْنَةَ: كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ
عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا،
وَالْتَفَتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا، فَأَصْبَحُوا فِي
نِعْمَتِهَا غَرِيقِينَ، وَعَنْ خُضْرَةِ عَيْشِهَا فَكِهِيْنَ. قَدْ
تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ، فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَأَوْتَنَهُمُ
الْحَالُ إِلَى كَيْفِ عِزِّ غَالِبٍ، وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ
فِي ذُرَى مُلْكٍ ثَابِتٍ، فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ،
وَمُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى
مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُنْمِضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ
كَانَ يُنْضِيهَا فِيهِمْ! لَا تُغْمِزُ لَهُمْ قَنَاءَ، وَلَا تُفْرِغُ لَهُمْ
صَفَاءَ!

أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ،
وَتَلَمَّسْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ، بِأَحْكَامِ
الْجَاهِلِيَّةِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةٍ هَذِهِ
الْأُمَّةِ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي
يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنْفِهَا، بِنِعْمَةٍ لَا
يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيَمَةً، لَأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ
كُلِّ ثَمَنِ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ.

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَغْرَابًا، وَبَعْدَ
الْمُؤَالَاةِ أَحْزَابًا. مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا
بِاسْمِهِ. وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ.

تَقُولُونَ «النَّارَ وَلَا الْعَارَ» كَأَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ
تُكْفُوا الْإِسْلَامَ عَلَى وَجْهِ انْتِهَاكَ لِحَرِيمِهِ، وَنَقْضًا
لِمِيثَاقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لَكُمْ حَرَمًا فِي أَرْضِهِ وَأَمْنًا
بَيْنَ خَلْقِهِ. وَإِنَّكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبْتُمْ أَهْلُ
الْكُفْرِ، ثُمَّ لَا جَبْرَائِيلَ وَلَا مِيكَائِيلَ وَلَا مُهَاجِرُونَ
وَلَا أَنْصَارَ يَنْصُرُونَكُمْ إِلَّا الْمَقَارَعَةُ بِالسَّيْفِ حَتَّى
يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ.

وانتهاك الحرمة: أخذها بما لا يحل. والمقارعة: المضاربة.

فقوله: ولقد نظرت. إلى قوله: بمعذبين.

في معرض التوبيخ لهم على تعصبهم الباطل الذي تثور به الفتن مع أنه ليس لأمر يعرف من وجه المنفعة والمصلحة الحاملة عليه. ولفظ إلا يقتضي حصر وجدانه لمن يتعصب لشيء في وجدانه له متعصباً عن علة تحتمل تشبيه الأمر على أهل الجهل بحيث يظن سبباً صحيحاً للتعصب أو عن حجة ملتصق بعقول السفهاء فيقبلها، وهذا هو مقتضى العقل. إذ كان الترجيح من غير مرجح محال في بداية العقول. وتقدير الكلام: فما وجدت أحداً يتعصب إلا وجدته يتعصب عن علة.

وقوله: غيركم.

استثناء من معنى الإثبات في الجملة المفيدة للحصر كأنه قال: وجدت كل أحد يتعصب عن علة إلا أنتم.

وقوله: تتعصبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة.

أي سبب يحتمل التمويه على الجهلاء وعلة ملتصق بعقول السفهاء ولم يرد نفي مطلق السبب. إذ سبب تعصبهم وثوران الفتنة بينهم هو الإعتزاء الذي كان بينهم وكان يقع من جهالهم كما ذكرناه في سبب الخطبة لكنه ترك الوصف هنا لتقدمه.

ثم أخذ في تفصيل وجوه العصبية وأسبابها فبدأ بذكر مبدأ العصبية لإبليس. وسبب عصبية لأصله اعتقاده لطف جوهره وشرفه. إذ النار أشرف من الطين مع جهله بسر البشرية ووضع آدم على هذه الخلقة وخلقته التي وضع عليها فلذلك فضل نفسه قياساً للفرع على الأصل في الشرف والخسة فقال: أنا ناري وأنت طيني. ولذلك قيل: إن أول من قاس إبليس. ثم بعصبية الأغنياء والجهال من مترفة الأمم لكونهم تلامذة إبليس في العصبية، وأشار إلى علة تعصبهم وهي آثار مواقع النعم، ومواقعها هي الأموال والأولاد وسائر ما ينتفع به كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ [سبأ: ٣٥] وآثار تلك المواقع هي الغنى والترقى بها والتنعم واللالتذاذ، وكان تعصبهم لذلك وفخرهم به. ويجب أن يعلم أن الأموال والأولاد أنفسها ليست نعماً

مطلقاً لأن النعمة من الأمور الإضافية إنما يقال بالنسبة إلى منعم ومنعم عليه وليس المال مطلقاً كذلك ولا الولد باعتبار ذاته بل إنما يطلق عليهما لفظ النعمة باعتبار انتفاع الإنسان بهما حتى لو كانا سبباً لهلاكه وأذاه لم يكونا بذلك الاعتبار إلا نعمة عليه وفتنة له فلذلك جعلها مواقع النعم: أي محال قابلة لكونها نعماً، ويحتمل أن يريد بالنعم الأموال والأولاد وبمواقعها وقوعها فإنها كثيراً ما يريد بمفعول المصدر وآثارها هي الغنى والترقى كما قدمناه. ثم لما يتخهم على التعصبات الباطلة بتههم على مواقع العصبية وما ينبغي أن يكون له وهي مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها أهل المجد والشرف والنجدة من بيوتات العرب وسادات القبائل. والباء في قوله: بالأخلاق.

متعلقة بتفاضلت فإن المذكورين تفاضلوا في محاسن الأمور بالأخلاق الرغيبية: أي المرغوب فيها، وقد علمت فيما سبق أصول الأخلاق الفاضلة وما تحتها من أنواعها، والحلم ملكة تحت الشجاعة وهي الإناءة والرزانة عند الغضب وموجباته والمفاضلة بالأخطار الجليلة مراعاةً للمراتب المحموده ومنازل الشرف بالمحافظة على تلك الأخلاق المحموده وملازمتها، وكذلك المفاضلة بالآثار المحموده يعود إلى ملازمة الأفعال الجميلة الموافقة للأخلاق النفسانية كفعل البذل عن السخاء وكقتل القريب مثلاً مراعاة للعدل والوفاء. ثم أمرهم بعد التنبيه على تلك المكارم بالعصبية لها فقال: فتعصبوا لخلال الحمد. وأشار إلى تفصيلها: فمنها: حفظ الجوار وهي فضيلة تتشعب عن فضيلتين لأن حفظه يكون بالكف عن أذاه وذلك فضيلة تحت العدل، ويكون بالإحسان إليه ومصادقته ومسامحته ومواساته وتلك أمور تحت العفة. ومنها: الوفاء بالذمام وهو تحت العفة. ومنها: الطاعة للبر والأولى أن يريد بالبر هنا ما أراد به القرآن الكريم بقوله: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ... وَأَتَىٰكَ مِمَّا آتَتْكَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ﴾ [البقرة: ١٨٩]. فإن المراد في هاتين القريتين بالبر كمال الإيمان والتقوى والأعمال الجميلة، ومعنى طاعة

البرّ التلبّس بهذه الأفعال وملازمتها واعتقاد وجوبها، ويحتمل أن يريد والطاعة للأمر بالبرّ فحذف الأمر للعلم به.

وقد يطلق البرّ ويراد به العفة وبذلك الاعتبار يقابله الفجور، ويحتمل أن يريد ههنا ما يقابل العقوق وهو الشفقة على ذوي الرحم والإحسان إلى الوالدين، وهو داخل تحت العفة. ومنها: المعصية للكبر والمراد بمعصية الكبر مجانبته مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب أو معصية الأمر بالكبر وهو كناية عن التواضع وهو فضيلة تحت العفة، والمعصية هنا في مقابلة الطاعة. ومنها: الأخذ بالفضل وأراد استكمال الفضيلة ولزومها، ويحتمل أن يريد بالفضل التفضل على الغير والإحسان إليه والأخذ به فيكون أمراً بالإحسان والجود وهو فضيلة تحت العفة. ومنها: الكفّ عن البغي ويعود إلى فضيلة العدل. ومنها: تعظيم القتل وهو كناية عن تركه لما يستلزمه من رذيلة الظلم ثمّ للوعيد عليه في الآخرة ويعود إلى فضيلة العدل أيضاً، وكذلك الإنصاف للخلق هو لزوم العدل في معاملاتهم. ومنها: كظم الغيظ وهو فضيلة تحت فضيلة الشجاعة. ومنها اجتناب الفساد في الأرض وهو من لوازم فضيلة العدل. ثمّ لما أمر بلزوم مكارم الأخلاق والأعمال الجميلة أردفه بالتنفير عن الكون على ذلك من رذائلها وذمائمها، وذلك التنفير بتذكير السامعين حال الأمم الماضية وما أصابهم من عقوبات الله بسبب سوء أفعالهم وذميمة أعمالهم، وتحذيرهم أن يرتكبوا تلك الرذائل فيصيبهم ما أصاب أولئك من بأس الله. وأمرهم أن يتذكروا حالهم في الشرّ أولاً حين كانوا في طاعة أنبيائهم والألفة الجامعة بينهم وحالهم في الشرّ التي انقلبوا إليها عن تلك الحال حين خالفوا صالح الأعمال وحالفوا ذميمة الأفعال، وحذّروهم أن يكونوا أمثالهم: أي في ذلك الانقلاب واستبدال الشرّ بالخير وأن يلزموا عند تفكّرهم في تفاوت خاليتهم كلّ أمر لزمّت العزّة به حالهم وأزالت الأعداء عنهم ومدّت العافية فيه بهم. والبلاء للاستصحاب: أي مدّت مستصحية لهم. وفي نسخة الرضي عليه السلام ومدّت بالفتح على البناء للفاعل كقولك مدّ

الماء: أي جرى وسال. وكذلك انقادت النعم لذلك الأمر معهم: أي بسببه. إذ كان سبباً معدّاً لإفاضة النعم عليهم، ووصلت الكرامة عليه حبّهم. واستعار لفظ الوصل لاجتماعهم عن كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمر، ورشح بذكر الحبل.

وقوله: من الاجتناب. إلى قوله: والتواصي بها.

وظاهر أنّ لزوم الألفة سبب للأمور التي عدّها.

وقوله: واجتنبوا إلى قوله: وتخاذل الأيدي.

أي واجتنبوا كلّ أمر استبدلوا به تلك الأمور التي أوجبت لهم العزّة والكرامة وكان سبباً لكسر فقرتهم ووهن قوتهم وهو التضاضن والتشاحن والتقاطع والتخاذل لأنّها أمور تضادّ الألفة وتنافيها فكانت مضادة لما يستلزمه الألفة، وأراد التخاذل المطلق. وإضافته إلى الأيدي كناية لأنّ الأغلب أن يكون التناصر بالأيدي، وهؤلاء الذين أمر باعتبار حالهم لا يريد بهم أمة معيّنة بل الحال عامّ في كلّ أمة سبقت فإنّ كلّ أمة ترادفت أيديهم وتعاونوا وتناصروا كان ذلك سبباً لعزّة حالهم ودفع الأعداء عنهم، وكلّ قوم افترقوا وتقاطعوا استلزم ذلك ذلّهم وقهر الأعداء لهم.

وقوله: وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين. إلى قوله: إليه بهم.

أمر لهم باعتبار هذه الأحوال فيمن هو أخصّ وهم المؤمنون من الماضين في أزمان الأنبياء السابقين فإنّهم حيث كانوا مع كلّ نبيّ في مبدأ أمرهم في حال التمحيص والاستخلاص لقلوبهم بالبلاء أثقل أهل الأرض أعباء قد اتّخذتهم الفراعنة عبيداً يسومونهم سوء العذاب وهؤلاء كيوسف عليه السلام مع فرعون زمانه، وكموسى وهارون ومن آمن معهما من بني إسرائيل في مبدأ أمرهم فإنّهم كانوا حال التمحيص والبلاء بالصفات التي ذكرها عليه السلام قد اتّخذتهم الفراعنة عبيداً يسومونهم سوء العذاب ويجرّعونهم المرار فلم يزالوا كذلك مقهورين حتى إذا رأى استعدادهم بالصبر على دينه لإفاضة رحمته عليهم أفاضها عليهم وجعل لهم من مضائق البلاء فرجاً فأبدلهم بالعزّة مكان الذلّ والأمن مكان الخوف كما امتنّ عليهم تعالى في كتابه حيث قال:

قال بعضهم: أراد أهل السيوف فحذف المضاف، ويحتمل أن يكون قد استعار وصف التناصر لها باعتبار كونها أسباباً يقوي بعضها بعضاً فصارت كالجماعة التي ينصر بعضها بعضاً. ونفوذ البصائر خرقها حجب الشبهات عن الحق واصله إليه. واتحاد العزائم اتفاق الإرادات الجازمة على طلب الحق ومختلفين ومتحاربين منصوبان على الحال، وكذلك موضع قوله: قد خلع وكذلك عبرة.

وقوله: فاعتبروا بحال ولد اسماعيل وبني إسحاق وإسرائيل ﷺ. إلى قوله: صفاة.

أمر لهم باعتبار أخصّ وولد إسماعيل إشارة إلى العرب من آل قحطان وآل معد، ومن بني إسحاق أولاد روم ابن عيص بن إسحاق وبنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق. فأما حال تشتتهم وتفرقهم واستيلاء الأكاسرة والقيصرية عليهم وفعلهم بهم ما ذكر فتفرق كلمة العرب قبل ظهور محمد ﷺ أمر ظاهر معلوم لكل من طالع كتب السير، وبسبب ذلك كانت الأكاسرة أرباباً لهم يحتازونهم ويبعدونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى البادية، وأما حال بني إسحاق وإسرائيل في ذلك فنحو ما جرى لأولاد روم بن عيص من اختلاف النسطورية واليعقوبية والملكانية حتى كان ذلك سبباً لضعفهم واستيلاء القياصرة عليهم في الروم وعلى بني إسرائيل في الشام وإزعاج بخت نصر لهم عن بيت المقدس حتى غزاهم المرة الثانية كما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُكَتُوا وَجُوعَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ [الإسراء: ٧] الآية. وقد كان غزاهم مرة أولى حين أحدثوا وغيروا فرغبوا إلى الله تعالى وتابوا فردّه عنهم وهي المرة الأولى التي حكى الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ [الإسراء: ٥] الآية. ثم أحدثوا بعد ذلك فبعث الله إليهم أرميا فقام فيهم بوحي الله فضربوه وقيدوه وسجنوه فغضب الله عليهم فبعث إليهم عند ذلك بخت نصر فقتل منهم وصلب وأحرق وجدع وباع ذراريهم ونساءهم وسارت منهم طائفة إلى مصر ولجأوا إلى ملكها فسار إليه بخت نصر فأسرهم وأسر بني إسرائيل. والذين فرّوا منهم ارتحلوا إلى حدود

﴿وَإِذْ جَعَلْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سَوَاءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْبُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [٢٩] وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ [البقرة: ٤٩-٥٠] الآية. وقبل ذلك ما كان المؤمنون مع نوح ﷺ وإبراهيم ﷺ وغيرهما. فأما كونهم ملوكاً وحكاماً وأئمة أعلاماً وبلوغهم الكرامة من الله لهم ما لم يذهب آمالهم إليه فإن موسى ﷺ وهارون ﷺ بعد هلاك فرعون ملكاً مصر واستقرّ لهما الملك والدين وكطالوت وداود بعد مجاهدتهما بجالوت وقتله، وذلك أنّ طالوت لما جاوز النهر هو ومن معه لقتال جالوت كان معه داود ﷺ فرماه من مقلعه بحجر فقتله وانكسر أصحابه فكان الملك والغلبة لطالوت وأصحابه وكان الملك بعده لداود ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ٢٥١] وكذلك لم يزل الملك والنبوة في سليمان وولده وأولادهم إلى الأعرج من ولده فطمعت الملوك في بيت المقدس لضعفه وزمنه وأنه لم يكن نبياً فسار إليه ملك الجزيرة وكان يسكن برية سنجار وكان بخت نصر كاتبه فأرسل الله تعالى عليه ريحاً فأهلك جيشه وأفلت هو وكاتبه فقتله ابنه فغضب له بخت نصر فاغتره حتى قتله وملك بعده وكان ذلك أول ملك بخت نصر.

وقوله: فانظروا كيف كانوا. إلى قوله: للمعتبرين منكم.

أمر لهم باعتبار حالهم في ألفتهم واجتماعهم، وإشارة إلى أنّ المستلزم لتلك الخيرات كلّها إنّما كان هو الألفة والاجتماع وباعتبار ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة بينهم وتشتت ألفتهم واختلفت كلمتهم وأفندتهم فخلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته وبقيت قصص أخبارهم عبرة للمعتبرين، وهو إشارة إلى أنّ المستلزم لتلك الشرور هو ما حصلوا عليه من تفرق الكلمة وذلك صادق على كل قرن قرن وأمة أمة آمنوا ولحققتهم المجاهد من الفراعنة والجبابرة ثم صبروا فانتصروا على أعدائهم. وأراد باعتدال القلوب استقامتها على الحق.

وقوله: والسيوف متناصرة.

فقرهم وضيق معاشهم لأن دبر الجمال واستعمال الوبر وأكله بالدم من لوازم الفقر وضيق الحال، وعلى الرواية الأخرى فالدبر كناية عن الفقر أيضاً، وظاهر أنهم أذل الأمم داراً لأن أهل البادية ليسوا أصحاب حصون وقلاع يعتصم بها وإن كان لبعضهم حصون ففساء يحميهم عن أمثالهم فيما يجري بينهم من الغارات، وليس ذلك مما يدفع عدواً ذا قوة أو يحتمل حصاراً.

وقوله: وأجديهم قراراً.

أي مستقراً. إذ كانت البادية لا تقاس إلى المدن في الخصب، واستعار لفظ الجناح لما ينهض به دعوتهم ويقوى إذا دعوا، وكنتى بذلك عن كونهم لا يأوون إلى من يجيب دعوتهم فيعتصمون به، وكذلك استعار لفظ الظل لما تستلزمه الألفة من التعاون والتعاقد والتناصر، ووجه المشابهة هو ما تستلزمه هذه الأمور من الراحة والسلامة من حرارة نار العدو والحرب كما يستلزمه الظل من الراحة من حر الشمس.

وقوله: فالأحوال مضطربة.

شرح لحالهم يومئذ وكونهم على غير نظام، وكنتى باختلاف أيديهم عن عدم اتفاقهم على التناصر ويتفوق كلمتهم عن عدم الفهم واجتماعهم على مصالحهم.

وإضافة بلاء إلى الأزل بمعنى من. وكذلك إضافة أطباق، وقد علمت أن للجهل صفات ودركات متراكمة بعضها فوق بعض أولاًها عدم العلم بالحق، وفوقها الاعتقاد بغير الحق، وفوقها اعتقاد شبهة يقوى ذلك ويعضده مع تجويز نقيضه، وفوقها اعتقاد تلك الشبهة جزماً. وفي نسخة الرضي (رحمه الله) وإطباق بكسر الهمزة على أنه مصدر والمعنى وجهل مطبق عليهم.

وقوله: من بنات.

تفصيل للوازم ذلك الجهل، وذكر منها أربعة أنواع: أحدها: وأد البنات، وأشار إليه القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾﴾ [التكوير: ٨-٩] قيل كان ذلك في بني تميم وقيس وأسد وهذيل وبكر ابن وائل. قالوا: والسبب في ذلك أن رسول الله دعا عليهم فقال: اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فأجدبوا سبع سنين حتى أكلوا الوبر

المدينة كيهود خيبر وبني قريظة والنضير ووادي قري وقينقاع. إذا عرفت ذلك فنقول: إنه عليه السلام أمر باعتبار حالهم وتأمل أمرهم في حال تشتتهم وتفرقهم قبل بعثة الرسول ﷺ وفعل أعدائهم ما كانوا يفعلون كيف فرج الله عنهم من تلك الشدائد بظهور محمد ﷺ لهم نبياً. واعلم أن غايته عليه السلام من أمره باعتبار حال المؤمنين من الأمم الماضية قبلهم اقتداؤهم في الصبر على المكاره ولزوم الألفة والاجتماع مع ذلك وانتظار الفرج به.

وقوله: فما أشد اعتدال الأحوال.

أي تساويها، وأراد أن أحوالكم الشبه والمساواة لأحوالهم، وكذلك ما أقرب اشتباه الأمثال: أي إن أحوالكم شديدة المماثلة لأحوالهم لأنكم أمثالهم. وهو إشارة إلى وجه علة الاعتبار فإنهم إذا كانوا أمثالهم واعتدلت أحوالهم وتشابهت أمورهم وجب اعتبار حالهم بحالهم ولذلك أتى بالفاء للتعليل.

وقوله: تأملوا أمرهم في حال تشتتهم. إلى آخر الكلام.

إشارة إلى حال شدتهم ورخائهم لتنقل أذهان السامعين إلى إثبات تلك الحال لأنفسهم. فالماضون أصل ذلك الاعتبار، والسامعون فرعه، وحكم الأصل أحوالهم الخيرية والشرية، وعلة ذلك الحكم كونهم أمثالا لهم.

وقوله: ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم.

أي مالكون لأموالهم يحتازونهم: أي كانت القياصرة يحتازون بني إسرائيل وبني إسحاق، والأكاسرة يحتازون بني إسرائيل ويمنعونهم من أعمال العراق فصار الجميع مطروداً للجميع عن خضرة الآفاق وجنان الشام وبحر العراق. وأراد دجلة والفرات.

وقوله: إلى منابت الشيخ ومهافي الريح.

كنايتان عن البرية وظاهر أنها محل نكد العيش وضيقه كما وبخهم عليه السلام بوصف معاشهم في الفصول السابقة ويختص الأكاسرة - وهو جمع كسرى - بملوك الفرس والقياصرة بملوك الروم وهو جمع على غير قياس. وكنتى بالدبر والوبر عن الجمال، وفيه إيماء إلى

فيهم بعد تلك الأحوال الشرية. والضمير في عقد وجمع راجعان إلى الله تعالى لشهادة القرآن الكريم بنسبة الألفة بينهم إليه في قوله: ﴿لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتُ بِئِكَ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣] ومعنى عقده لطاعتهم بملته جمعها بعد الانتشار ونظمها بعد التفرق. إذ كانت طاعاتهم في الجاهلية موافقة لأهوائهم المختلفة ومنتشرة بحسب اختلافها، واستعار لفظ الجناح لما أسبغت عليهم رحمة الله من النعمة وعمتهم به من الكرامة، ورشح بذكر النشر، وكنتى به عن عمومهم بها. وكذلك استعار لفظ الجداول وهي الأنهار لأنواع نعيمها وسيول الخيرات التي جرت عليهم من الكمالات النفسانية والبدنية ملاحظة لشبه تلك الطرق والأسباب بالجداول في جريان الماء بها، ورشح بذكر الإسالة.

وقوله: والتقت الملة بهم في عوائد بركتها.

أي اجتمعت بهم ولقيتهم في منافعها التي حصلت ببركتها. يقال: التقت بفلان في موضع كذا: أي لقيته. وقيل: قوله: في موضع عوائد نصب على الحال: أي الحال كونها كذلك. ولفظ الالتقاء كناية عن ورود الدين عليهم وتلبسهم به، ولذلك استعار لفظ الغرقى ملاحظة لشبههم بالغرقى في شمول نعمة الدين لهم وغمر نعمة الإسلام إياهم حتى كأنهم لاستيلائها عليهم كالغرقى فاستلزم ذلك لملاحظة تشبيهها بالبحر الزاخر، وكنتى بخضرة عيشها عن سعة المعاش بسبب الملة وطيبه وأراد بالسلطان هنا إما الحجة والبرهان والاقتداء، أو الغلبة والدولة. واستعار لفظ الظل لما يستلزمه ذلك السلطان من النعمة: أي وتمكنت بهم الأمور والأسباب التي أعدتهم لنعمة الله في ذلك الظل وكذلك قوله: وآوتهم الحال: أي ألجأتهم وضمنتهم الحال التي كانوا عليها إلى عز غالب، وهو عز الإسلام ودولته ملاحظة لشبهه بأعالي الجبل المنيع في علوه ومنعته. وكذلك استعار لفظ التعطف لإقبال السعادات الدنيوية والأخروية عليهم بالإسلام وهي التي عني بالأمور. ولاحظ في ذلك مشابهة ذلك الإقبال بتعطف ذي الرحمة والشفقة على غيره.

بالدم كانوا يسمونه العلّيز فوآدوا البنات لإملاقهم وفقرهم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لَوْلَا أُولَئِكَ خَشِيَ إِلَٰهِي﴾ [الإسراء: ٣١] وقال قوم: بل كان وأدهم للبنات أنفة، وذلك أن تميمًا منعت النعمان الإمارة سنة من السنين فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر وجل من معه من بكر بن وائل فاستاق النعم وسبا الذراري فوفدت بنو تميم إلى النعمان فاستعطفوه فرق لهم وأعاد عليهم السبي وقال: كل امرأة اختارت أباهها ردت إليه وإن اختارت صاحبها تركت عليه. فكلهن اخترن أباهن إلا ابنة قيس بن عاصم فإنها اختارت من سباهها. فنذر قيس بن عاصم التميمي أنه لا تولد له بنت إلا وأدها. ففعل ذلك، ثم اقتدى به كثير من بني تميم.

الثاني: عبادة الأصنام، وقد كان لكل قبيلة صنم يعبدونه فكان لهذيل سواع، ولبنى كلب ود، ولمذحج يغوث وكان بدومة الجندل، ولذي الكلاع نسر، ولهمدان يعوق، ولثقيف اللات والعزى، ولقريش بني كنانة والأوس والخزرج مناة، وكان هبل على الكعبة وإساف ونائلة كانا على الصفا والمروة ومن نوادر جهلهم المشهورة أن بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية صنماً من خش فعبدوه دهرًا طويلًا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقال بعضهم في ذلك:

أكلت حنيفة ربها

زمن التفخم والمجاعة

لم يحذروا من ربهم

سوء المواقب والتباعة

الثالث: قطع أرحامهم وقد كان أحدهم يقتل أباه وأخاه عند الحمية لأدنى سبب كما هو معلوم في حالهم.

الرابع: الغارات والحروب كيوم ذي قار وكأيام حرب بكر وتغلب في بني وائل وكحرب داحس وغير ذلك من الأيام المشهورة. ومقاماتهم في الحروب والغارات أكثر من أن تحصر وكل ذلك من لوازم الجهل.

وقوله: فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم.

أمر باعتبار حالهم عند مقدم محمد ﷺ وبعثته

وقوله: فهم حكام. إلى قوله: يمضيها فيهم. ظاهر، وكفى بكونهم لا تغمز قناتهم عن قوتهم وعدم انقهارهم للخير، وكذلك لا يقرع لهم صفاة. وهما يجريان مجرى المثل. ثم عقب بتوبيخهم على قلة طاعتهم، واستعار لفظ الحبل لما نظم بينهم من طاعتهم لله ورسوله، وكفى بوصف نفص الأيدي عن خروجهم من الطاعة وشدة اطراحهم لها بكثير من أفعالهم، وكذلك استعار لفظ الحصن للإسلام ووجه المشابهة كونه حافظاً لهم من أعدائهم الظاهرة والباطنة كالحصن المضروب على أهله، ورشح بذكر المضروب، وكذلك استعار لفظ الثلم لكسرهم الإسلام بأحكامهم الجاهلية ومخالفتهم لكثير من أحكامه ونقر عن تلك المخالفة بما يستلزمه من ذلك الثلم.

قوله: وإن الله سبحانه قد امتنّ. إلى قوله: كلّ خطر.

ترغيب في لزوم حبل الألفة والتمسك به. والنعمة التي امتنّ الله تعالى بها في عقد حبل الألفة التي لا يعرف أحد لها قيمة هي الألفة نفسها باعتبار ما استلزمه من المنافع العظيمة ودفع المضارّ وعلل عدم معرفة الخلق لقيمتها بكونها أرجح من كل ثمن وأجلّ من كل خطر وهي صغرى قياس ضمير تقدير كبراه: وكل ما كان كذلك لم يعرف أحد قيمته، وصدق الصغرى ظاهر. إذ كانت تلك الألفة والاجتماع على الدين سبباً عظيماً في استعدادهم لسعادتي الدنيا والآخرة.

وقوله: وعلموا. إلى قوله: بين خلقه.

توبيخ لهم بانتقالهم عن الأحوال والأقوال الإسلامية إلى الأحوال الجاهلية: أي قد صرتم بعد كونكم مهاجرين أعراباً، ولما كانت الأعراب أنقص رتبة من المهاجرين وأهل المدن لجفاهم وقسوتهم وبعدهم عن الفضائل النفسانية وتعلمها وعن سماع ألفاظ الرسول ﷺ ومجالسته واقتباس الآداب من أهل الحضارة كما قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [التوبة: ٩٧] الآية. لا جرم وبخهم لصيورتهم كذلك وليس كلّ الأعراب بالصفة المذكورة لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

[التوبة: ٩٩] الآية. وكونهم بعد الموالاة أحزاباً فالأحزاب الفرق التي تنقسم لمحاربة الرسل وأوصيائهم وتجتمع لمخالفتهم وظاهر أنّ هؤلاء كذلك لانقسامهم وتشعبهم إلى ناكثين ومارقين وقاسطين ومنافقين ومحاربتهم له حتى ليس لهم إذن جامع في الإسلام يتعلّقون به إلا اسم الإسلام ولا يعرفون من الإيمان إلا رسمه وأثره وشعاره الظاهر بالشهادتين وحضور الصلاة دون الشرائط الحقّة وما ينبغي له. وقولهم: النار ولا العار كلمة يقولها أهل الكبر والأنفة من احتمال الأذى والضيء لأنفسهم أو لقومهم في الاستنهاض إلى الفتنة. والنار والعار منصوبان بفعلين مضميرين تقديرهما ادخلوا النار ولا تحملوا العار. ثم شبههم في حالهم وقولهم ذلك بمن يقصد أن يقلّب الإسلام على وجهه، وكفى بذلك عن إفساده كناية بالمستعار ملاحظة لشبهه بالإناء يقلّب فيخرج ما فيه عن الانتفاع به، ووجه التشبه المذكور أنّ أفعالهم المذكورة كأفعال من يقصد ذلك من أعداء الإسلام لإرادة إفساده.

وقوله: انتهاكاً ونقضاً.

منصوبان على المفعول له والعامل قوله: تكفثوا، ويصلحان غايتين عقيب كلّ فعل نسبة إليهم يفسرهما ذكرهما ههنا، وميثاقه ما أخذ عليهم فيه وأسلموا من جزئياته وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله وما جاء به من القوانين الشرعية. ثم وصف ذلك الميثاق بكون الله تعالى قد وضعه لهم حرماً في أرضه يمنعهم من كل عدوّ وأمناً بين خلقه لمن دخله وأراد محل أمن فحذف المضاف أو تجوّز بلفظ الأمن في المأمّن إطلاقاً لاسم الحال على المحل.

وقوله: وإنكم. إلى قوله: بينكم.

تحذير من الاعتماد على غير الإسلام واللجأ إليه من شجاعة أو حمية أو كثرة في قبيلة مع الخروج عن طاعة سلطان الإسلام والتفرّق فيه فإنّ ذلك يستلزم طمع الكفار فيهم. وعدم نصرة الملائكة والمهاجرين والأنصار حيثنّ لهم إمّا لأنّ النصرة كانت مخصوصة بوجود الرسل والاجتماع على طاعته وقد زالت بفقده أو لأنها مشروطة بالاجتماع على الدين والألفة فيه والذبّ عنه وإذا

وبأساً على المفعول له لصلوح الثلاثة عللاً غائية لاستبطاء الوعيد بمعنى استبعاده لأن جهل العبد بكيفية أخذه تعالى له بالموت وأمواله وشدائد الآخرة مما يستبعد معه وقوع تلك الأمور في حقه كما هي . وكذلك تهاونه ببسطه وإملائه لعدم علمه بما في ذلك البسط من الاستدراج مما يحمله على استبعاد وعيده، ويعززه بالمعصية وكذلك يأسه من بأسه بسبب ذلك الجهل وذلك البسط مما يحمله على ذلك الاستبعاد أيضاً .

وقوله : وإن الله . إلى قوله : التناهي .

تنبيه لهم على أن لعنة الله للقرن الماضي بين أيديهم قبل الإسلام كان لازماً مساوياً لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منحصر فيه ، وكانت لعنته لسفاهتهم وناقصي عقولهم لركوبهم المعاصي المنكرة ، وأما للحكماء منهم ولذوي العقول فلعدم إنكارهم وتناهيهم عما يشاهدونه من ذلك المنكر . وذلك اللعن في قوله تعالى : ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: ٧٨] وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . ونبيههم بقوله : ألا وقد قطعتم قيد الإسلام . إلى قوله : أحكامه . على أنهم من جملة من اتصف بذلك الملزوم أعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وركوب المعاصي فلزمهم الدخول في زمرة من لعنه الله بذلك الترك ، وغاية هذا الشبه الجذب عن ركوب المعاصي إلى الانتهاء والتناهي عنها . واستعار لفظ قيد الإسلام للألفة والاجتماع عليه وعلى امتثال أوامر الله فيه باعتبار كون ذلك حافظاً للإسلام عليهم ومانعاً له من التشرد والذهاب كما يمنع الجمل قيده من الشرود والتشتت . وحدود الله : أحكامه التي حدّها للناس ومنعهم من تجاوزها . وتعطيلهم لهم باطراحها وتجاوزها ، وكذلك إماتة أحكامه عدم العمل بها ووصف الإماتة مستعار لتركها وإهمالها لا اعتبار أنهم أخرجوها بذلك الإهمال عن انتفاعهم بها كما أن مميت الشيء يخرجها عن حد الانتفاع . وبالله التوفيق .

الفصل الخامس : في اقتصاصه عليه السلام لحاله في تكليفه وموافقه لأوامر الله ببلائه الحسن في سبيله ،

التجأوا إلى غيره وحاربهم الكفار لم يكن ناصر من الملائكة لعدم اجتماعهم على الدين ، ولا من المهاجرين والأنصار لفقدتهم وهذا اللازم مخوف ينبغي أن يحذر منه فالملزوم وهو الالتجاء إلى غير الإسلام يجب أن يكون كذلك . والضمير المضاف إليه في حريمه وميثاقه يعود إلى الإسلام . وقال بعض الشارحين : الضمير في قوله يعود إلى الله والأول أليق بسياق الكلام ، والنصب في جبرائيل وميكائيل على أنهما اسمان ملاحظاً فيهما التنكير ولذلك أتى عقيبهما بعد لا بالنكرتين ، وينصرونكم هو خبرها مفسراً لمثله عقيب ما يكون منها . وقوله : إلا المقارعة بالسيف .

استثناء منقطع ، وحكم الله الذي جعله غاية للمقارعة هو إفاضة الصورة النصر على أحد الفريقين والانقهار على الآخر .

وقوله : وإن عندكم الأمثال . إلى قوله : ووقائعه .

تذكير لهم بما ضرب الله لهم من الأمثال بالقرون الماضية وما أصابهم من بأس الله وقوارعه وهي الدواهي العظام وأيامه وهي كناية عن الأيام التي أوقع بهم فيها عقوباته وبأسه حين استعدوا لذلك بمعصيته وتهديد لهم بذلك إن خالفوا أمره .

وقوله : فلا تستبطئوا . إلى قوله : بأسه .

تهديد لهم أيضاً وتوعيد بقرب العقوبة على المعصية ، وإطلاق لفظ الاستبطاء هنا مجاز لأن الاستبطاء للشيء استبعاد لوقوعه مع انتظار وقوعه المستلزم لطلبه وطلب تحقيق الوعيد ليس من مقاصد العقلاء حتى ينهون عنه لكن لما كان الإنسان إذا هم بالمعصية قد يستبعد تحقيق الوعيد وقربه فيكون ذلك مما يقوى معه داعيته وشهوته لفعلها كان لذلك الاستبعاد سببية بوجه ما للمعصية ، ولما كان ذلك الاستبطاء أطلق عليه اطلاقاً لاسم الجزء على الكل فيكون التهديد والتوبيخ عليه أبلغ ، ولأن الذي يقدم على المعصية مع علمه بما يستلزمه من الإعداد لنزول العذاب يناسب في الحقيقة من يستبطئ العقوبة ويطلب تعجيلها بفعله وكانوا بمعصيتهم كالمستبطنين للوعيد فأطلق في حقهم لفظه الاستبطاء ونهاهم عنه . ونصب جهلاً وتهاوناً

وشرح حاله مع رسول الله ﷺ والتنبيه على موضعه منه وكيفية تربيته له من أول عمره، والإشارة إلى قوته في دين الله. وذلك قوله:

أَلَا وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالنَّكَثِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ، وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، وَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّذَّةِ فَقَدْ كُفَيْتُهُ بِصَغْفَةٍ سَمِعْتُ لَهَا وَجْبَةً قَلْبِهِ وَرَجَّةَ صَدْرِهِ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ. وَلَئِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي الْكُرَّةِ عَلَيْهِمْ لَأَدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَشَدَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَدُّرًا.

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصَّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونٍ رَبِيعَةً وَمُضَرَّ. وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيبَةِ. وَضَعَنِي فِي حَجَرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْتُمُنِي إِلَى فِرَاشِهِ، وَيُمِشُّنِي جَسَدَهُ، وَيُسْمِنِي عَرْقَهُ. وَكَانَ يَمْضِغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ، وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ. وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتْبَعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْمًا، وَيَأْمُرُنِي بِالْإِفْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَاءَ فَأَرَاهُ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمِيَّةً فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَخَدِيجَةَ وَأَنَا نَالِيَهُمَا. أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ، وَأُشْمُ رِيحَ النَّبُوءَةِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: «هَذَا الشَّيْطَانُ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ. إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيِّ، وَلَكِنَّكَ لَوْزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ». وَلَقَدْ كُنْتُ

مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - لَمَّا آتَاهُ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدْ أَدْعَيْتَ عَظِيمًا لَمْ يَدْعِهِ آبَاؤُكَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَيْنِكَ، وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ أَمْرًا إِنْ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَأَرَيْتَنَاهُ، عَلِمْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاجِرٌ كَذَّابٌ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «وَمَا نَسْأَلُونَ؟» قَالُوا: نَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرْوِقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنِّي سَأَرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ، وَإِنِّي لَا عَلَمُ أَنْكُمْ لَا تَفِيثُونَ إِلَى خَيْرٍ، وَإِنْ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلْبِ، وَمَنْ يُحْزَبُ الْأَحْزَابِ». ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «يَا أَبَتَهَا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَانْقَلِعِي بِعُرْوِقِكَ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ». فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَا تَقْلَعَتْ بِعُرْوِقِهَا وَجَاءَتْ وَلَهَا دَوِيٌّ شَدِيدٌ، وَقُضِفَتْ كَقُضْفِ أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ، حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُرْفَرَفَةً، وَأَلْقَتْ بِغَضَنِهَا الْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَبَغَضِ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكِبِي، وَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا - حُلُوءًا وَاسْتِكْبَارًا -: «فَمَرَهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا وَبَقَى نِصْفُهَا، فَمَرَهَا بِذَلِكَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ إِقْبَالٍ وَأَشَدِّ دَوِيٍّ، فَكَادَتْ تَلْتَفُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقَالُوا - كُفْرًا وَهَتْوًا -: «فَمَرْ هَذَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ أَنَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ فَإِنِّي أَوَّلُ مُؤْمِنٍ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْرَبَ بَانَ الشَّجَرَةَ فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى تَضْيِيقًا بِنُبُوتِكَ، وَإِجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ. فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: بَلْ

سَاحِرٌ كَذَّابٌ، عَجِيبُ السَّخْرِ خَفِيفٌ فِيهِ، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هَذَا (يَعْنُونِي) وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْ مَئَةُ لَايْمٍ، سِيَمَاهُمْ سِيَمَا الصَّادِقِينَ، وَكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ، عُمَارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّهَارِ. مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ؛ يُخَيُّونَ سُنَنَ اللَّهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ؛ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَغْلُونَ، وَلَا يَغْلُونَ وَلَا يُفْسِدُونَ. قُلُوبُهُمْ فِي الْجَنَانِ، وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ!

أقول: النكت: نقض العهد. والقسوط: الجور. ودَوَّخت القوم: غلبتهم وقهرتهم. والرددة: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء. والصعقة: الغشية من صيحة ونحوها. والوجبة: واحدة الوجيب وهو اضطراب القلب. والرجة: واحدة الرج: وهي الحركة والزلزلة. والكرة: الرجعة. ولأدبيلتهم: أي لأقهرتهم وأكون ذا إدالة منهم وغلبة عليهم. والتشذر: التفرق. والكلكل: الصدر. والنواجم: جمع ناجمة وهو الطالع والخارج. ويكنفني في فراشه: أي يحفظني فيه ويحوطني ويلقني. وعرفه: رائحته. والخطلة: السيئة والقبیحة من قول أو فعل. والفتيم: المفطوم. وحراء - بالمد والكسر - : جبل بمكة يذکر ويؤنث ويصرف ولا يصرف. والرتة: صوت يصدر عند حصول المكارة كالحزن ونحوه. القلب: البئر قبل أن تطوى يذکر ويؤنث. وقال أبو عبيدة: هي البئر القديمة العادية. والدوي: صوت حفيف الريح والنحل. والقصف: صوت جناح الطير وإصفاقه في الهواء. والسيما مقصوراً وممدوداً: العلامة والأثر في الشيء يعرف به. والمنار: الأعلام. وغل من المغنم يغل بالضم: إذا خان فيه. قال أبو عبيد: يقال منه: يغل - بالضم - ومن الحقد: يغل - بالكسر - ومن الخيانة بالمطلقة: أغل يغل.

واعلم أنه عليه السلام نبه في هذا الفصل على أن قتاله لهذه الفرق كان بأمر الله على لسان رسوله عليه السلام، وذلك الأمر إماماً من القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] أو من السنة بأمر خاص وهو من أوامر الله

أيضاً. وقد ثبت عن رسول الله عليه السلام أنه قال: سيقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. فكان الناكثون أصحاب الجمل لنكتهم بيعته عليه السلام وكان القاسطون أهل الشام، والمارقون الخوارج بالنهروان والفرق الثلاث يصدق عليهم أنهم أهل البغي وقاسطون لخروجهم عن سواء العدل إلى طرف الظلم والجور، وتخصيص كل فرقة منهم بما سميت به عرف شرعي. فأما وصف الخوارج بالمارقين فمستنده قول الرسول عليه السلام لذي الثدية: يخرج من ضنضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقد ذكرناه قبل. والضنضيء: الأصل. وهذا الخبر من أعلام نبوته عليه السلام. ودل قوله عليه السلام: وأما القاسطون فقد جاهدت وأما المارقة فقد دَوَّخت. على أن هذه الخطبة في آخر خلافته بعد وقائع صفين والنهروان. وأما شيطان الردة فالأشبه أن المراد به ذو الثدية من الخوارج لما ورد الحديث أن النبي عليه السلام ذكره فقال: شيطان الردة يحتذره رجل من بجيلة. فأما كونه شيطاناً فباعتبار كونه ضالاً مضلاً، وأما نسبته إلى الردة فيشبه أن يكون لما روي أنه حين طلبه عليه السلام في القتلى وجده في حفرة دالية فيها خربير الماء فنسبه رسول الله عليه السلام إليها لما كان يعلم من كيفية حاله في مقتله.

وروي عن يزيد بن رويم قال: قال لي علي عليه السلام في ذلك اليوم: يقتل اليوم أربعة ألف من الخوارج أحدهم ذو الثدية فلما طحن القوم ورام إخراج ذي الثدية فأتعبه أمرني أن أقطع أربعة آلاف قصبة وركب بغلة رسول الله عليه السلام ثم أمرني أن أضع على كل رجل منهم قصبة فلم أزل كذلك وهو راكب خلفي والناس حوله حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت إليه وقد أربد وجهه وهو يقول والله ما كذبت ولا كذبت فإذا نحن بخربير الماء في حفرة عند موضع دالية. فقال لي: فتش هذا ففتشته فإذا قتيل قد صار في الماء وإذا رجله في يدي فجذبتها وقلت: هذه رجل إنسان. فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرجل الأخرى وجردناه فإذا هو المخدج. فكبر عليه السلام ثم سجد وكبر الناس بأجمعهم. وأما الصعقة التي أشار إليها فهي ما أصاب ذا الثدية من الغشي والموت

بضربته ﷺ حتى استلزم ذلك ما حكاه من سماعه لرجة صدره ووجيب قلبه. وقال بعضهم المراد بالصعقة هنا الصاعقة وهي صيحة العذاب وذلك أنه روي أن علياً ﷺ لما قابل القوم صاح القوم فكان ذو الندية ممن هرب من صيحته حتى وجد قتيلاً في الحفرة المذكورة. وقال بعضهم: يحتمل أن يشير بالشيطان إلى إبليس المتعارف كما أشرنا إليه في الخطبة الأولى وهو القوة الوهمية فاستعار لفظ الرعدة وهي النقرة في الجبل للبطن الأوسط من الدماغ الذي هو محل هذه القوة لمكان المشابهة، وقد يعبر بالجبل عن الدماغ في عرف المجردين وعن القوى فيه، وبالجن الشياطين تارة وبالملائكة أخرى. ولما كانت الأنبياء ﷺ والأولياء قد يشاهدون الأمور والمجردة والمعاني المقبولة كالملائكة والجن والشياطين في صورة محسوسة باستعانة من القوة المحصلة كما علمت في المقدمات وكما سنشير إليه عن قرب احتمال أن يقال أنه ﷺ رأى الشيطان المذكور بصورة محسوسة ذات صدر وقلب وأنه ﷺ لما كان في مقام العصمة وملكة للنصر على الشيطان وقهره وإبعاده وسمع من الجنب الإلهي صيحة العذاب أرسلت على الشيطان فسمع لها وجيب قلبه ورجة صدره كما سمعت رنته فيما يحكيه في باقي الكلام. والله أعلم.

وأما البقية من أهل البني فمعاوية ومن بقي من جند الشام حيث وقعت الحرب بينهم وبينه بمكيدة التحكيم. وحكمه ﷺ بأنه إن أذن الله سبحانه في الرجوع إليهم ليغلبتهم ولتكونن الدائرة عليهم ثقة بعموم توعدده تعالى في قوله ومن بغى عليه لينصرنه الله وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣] وقوله: ﴿إِنْ تَصَرُّوا لِلَّهِ بِصُرُوكُمْ﴾ [محمد: ٧] وأمثاله. وكفى بإذن الله عن توفيق أسباب العود إليهم وإتمامها من الفسحة في الأجل وغيرها. واستعمل ما فهمنا بمعنى من إطلاقاً لاسم العام على الخاص أو تكون بمعنى الذي.

وقوله: أنا وضعت في الصغر بكل كل العرب. إلى آخره.

تنبيه على فضيلته في الشجاعة والنجدة لغاية أن

يخافه أعداؤه وتقوى به قلوب أوليائه لا على سبيل الفخر المجرد فإن ذلك رذيلة قد بنى الخطبة على النهي عنها، واستعار لفظ الكل كل للجماعة من أكابر العرب الذين قتلهم في صدر الإسلام وفرق جمعهم، ووجه المشابهة كونهم محل قوة العرب ومقدميهم كما أن الصدر من الحيوان كذلك. ومن روى كلاكل بلفظ الجمع فهو أيضاً استعارة لساداتهم وأشرافهم ممن قاتلهم وقتلهم، ووجه الاستعارة ما ذكرناه. ويحتمل أن يكون مجازاً من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. والباء في قوله: بكل كل. زائدة. والمراد بوضعهم إذلالهم وإهانتهم. يقال: وضعه فاتضع: إذا غص منه وحط منزله ويحتمل أن يكون للإصاق: أي فعلت بهم الوضع والإهانة. وكذلك استعار لفظ القرون لأكابر ربيعة ومضر ممن قاتلهم وقتلهم، ووجه الاستعارة كون كل واحد منهم لقييلته كالقرون يظهر فيها فيصول به ويمنع من عدوها كذي القرن من الحيوان بقرنه. وأراد بالنواجم من علا منهم وظهر أمره، ورشح بذكر الكسر، وكفى به عن قتلهم. وقتله للأكابر من مضر معلوم في بدو الإسلام فأما القرون من ربيعة فإشارة إلى من قتله منهم في وقائع الجمل وصفين بنفسه وجيشه كما يقف على أسمائهم من يقف على تلك الوقائع.

وقوله: وقد علمتم موضعي. إلى آخره.

شرح لتربية الرسول ﷺ من أول عمره وإعدادة بتلك التربية للكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق الفاضلة. وعد أحواله التي هي وجوه ذلك الاستعداد وأسبابه:

أحدها: القرابة. وأشار بها إلى نسبته القريبة منه وكان ﷺ ابن عمه دنيا وأبواهما أخوان لأب وأم دون غيرهما من بني عبد المطلب إلا الزبير.

الثانية: منزلته الخصيصة به وأشار بها إلى ما شرحه من فعله به ﷺ وهو وضعه له في حجره وليداً وسائر ما ذكره. ومبدأ ذلك ما روي عن مجاهد قال: كان من نعمة الله على علي ﷺ ما صنعه الله له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله ﷺ لعمة العباس وكان

إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصده عن الشرّ ومساوئ الأخلاق وهو الذي كان يناديه السلام عليكم يا محمد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد فيظنّ أنّ ذلك من الحجر والأرض فيتأمل فلا يرى شيئاً. وروي أنّه عليه السلام قال: أذكر وأنا ابن سبع سنين وقد بنى ابن جدعان داراً بمكة فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله فملأت حجري تراباً فانكشفت عورتى فسمعت نداء فوق رأسي يا محمد أرخ إزارك فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شيئاً إلا أنّني أسمع الصوت فتماسكت ولم أرخه فكان إنساناً ضربني على ظهري فخررت لوجهي فأنحلت إزاري فسترني وسقط التراب إلى الأرض فقمّت إلى دار عمّي أبي طالب ولم أعد.

الرابعة: أشار إلى اتّباعه له وملازمته إياه بقوله: ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أمّه. ووجه الشبه في اتّباعه كونه لا ينفكّ عن كالفصيل لأمّه.

الخامسة: أشار إلى ثمره ذلك الاتّباع بقوله: يرفع لي في كلّ يوم علماً من أخلاقه ويأمرني بالاعتداء به. واستعار لفظ العلم لكلّ من أخلاقه باعتبار كونه هادياً إلى سبيل الله كما يهدي العلم.

السادسة: أنّه كان يجاور معه في كلّ سنة بحراء فيراه دون غيره، وروي في الصحاح: أنّه كان عليه السلام يجاوز بحراء في كلّ سنة شهراً وكان يطعم في ذلك الشهر من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره انصرف إلى مكة وطاف بها سبعمائة قبل أن يدخل بيته حتّى جاءت السنة التي أكرمه الله فيها بالرسالة فجاء في حراء في شهر رمضان ومعه أهله خديجة وعليّ وخادم. وروى الطبري وغيره: أنّ رسول الله عليه السلام قبل مبعثه كان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى شعاب مكة ويخرج معه عليّ مستخفين عن أبي طالب ومن سائر أعمامه وقومه يصلّيان الصلاة فإذا أمسيا رجعا. فمكثا كذلك ما شاء الله. ثم إنّ أبا طالب عثر عليهم يوماً وهما يصلّيان. فقال لرسول الله عليه السلام: يا ابن أخي ما هذا الذي أراك تدين به؟ فقال: يا عمّ، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله رسولاً إلى العباد وأنت يا عمّ أحقّ من بذلت له

أيسر بني هاشم: يا عباس إنّ أخاك أبا طالب كثير العيال وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله فأخذ واحداً من بنيّه وتأخذ واحداً فنكفيهم عنه فانطلقا إليه وقالاه. فقال: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله عليه السلام عليّاً عليه السلام وأخذ العباس جعفرأ فكفلاهما. وقد كان أبو طالب كفل رسول الله عليه السلام دون غيره من أعمامه وربّاه في حجره ثمّ حماه من المشركين في مبدأ أمره ونصره عند ظهور دعوته وذلك ممّا يؤكد اختصاص منزلة عليّ عليه السلام عنده. ومن منزلته الخصيصة به ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضت إلى النسل الأطهر دون غيره من الأصهار، وفي معنى قوله: فكان يمضغ الشيء ثمّ يلقمه ما رواه الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: سمعت زيدا أبي يقول: كان رسول الله عليه السلام يمضغ اللحم أو التمرة حتّى تلين ويجعلها في فم عليّ عليه السلام وهو صغير في حجره.

الثالثة: أنّه لم يجد له كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وذلك لما استعدّ به من تربيته عليه السلام وسائر متممات الرياضة وأعراضها لاستيلاء قوّته العاقلة على قوّتي الشهوية والغضبية وقهر نفسه الأمارّة التي هي مبدأ خطأ الأقوال وخطأ الأفعال حتّى حصلت له عن ذلك ملكة في ترك الرذائل واجتناب المآثم والمعاصي فصار له ذلك خلقاً وطبعاً. وإذا حقّق معنى العصمة في حقّه عليه السلام وفي حقّ من ادّعت له العصمة من أولاده يعود إلى هذه الملكة. فلي لا استكبارها (لاستنكارها خ) في حقّهم عليه السلام معنى، وأشار بالملك الذي قرنه به إلى جبرائيل وهو العقل الفعّال في عرف قوم. واقتترانه به إشارة إلى توليه بتربية نفسه القدسيّة بإفاضة العلوم ومكارم الأخلاق وسائر الطرق المؤدّية إلى الله سبحانه من حين صغره عليه السلام بحسب حسن استعداد مزاجه وقوة عقله الطفوليّ. ثمّ أشار في ذكر معرض أحواله معه إلى تربية الملك له عليه السلام ليعلّم أنّه حصل بتبعيته له على تلك المكارم، وممّا روي في حاله مع الملك وعصمته به ما روى الباقر محمد بن عليّ عليه السلام أنّه قال: وكلّ الله بمحمد عليه السلام ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده

النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت. وروي أنه قال لعلي: يا بني ما هذا الذي تدين به؟ فقال يا أبا: إني آمنت بالله ورسوله وصدقته فيما جاء به وصليت لله معه. قال: فقال له: أما إنّه لا يدعو إلا إلى خير فالزمه.

السابعة: أشار إلى كونه أول من أسلم من الذكور بقوله: لم يجمع بيت واحد. إلى قوله: وأنا ثالثهما. وقد مضى منه عليه السلام مثل ذلك حيث قال: أكذب على الله وأنا أول من آمن به؟ وقوله: فلا تتبرؤا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. وروي الطبري في تاريخه عن عباد ابن عبد الله قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر صليت قبل الناس لسبع سنين، وفي رواية أخرى: أنا الصديق والفاروق الأول أسلمت قبل إسلام أبي بكر وصليت قبل صلاته لسبع سنين، وروي ذلك أيضاً من وجوه:

أحدها: عن ابن مسعود قال: قدمت إلى مكة فانتهيت إلى العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ عطار جالس إلى زمزم ونحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا عليه ثوبان أبيضان، عليه، وفرة جمدة إلى أنصاف أذنيه، أشم أفتى، أدعج العينين، كث اللحية، أبلج براق الثنايا، أبيض تعلوه حمرة، وعلى يمينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجه، تقفوههم امرأة قد سترت محاسنها. فقصدوا نحو الحجر فاستلمه الرجل والمرأة خلفهما فأتوا بأركان الصلاة مستوفاة فلما رأينا ما لا نعرفه بمكة قلنا للعباس: إنا لا نعرف هذا الدين فيكم. فقال: أجل والله. فسألناه عن هؤلاء فعرّفناه إياهم ثم قال: والله ما على وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. وروي مثله عن عفيف ابن قيس.

الثاني: روي عن معقل بن يسار قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فقال لي: هل لك أن تعود فاطمة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقمنا فدخلنا عليها فقال لها صلى الله عليه وآله: كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد طال سقمي واشتد حزني

وقالت لي النساء: زوجك أبوك فقيراً لا مال له فقال لها: أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأفضلهم حليماً؟ قالت: بلى رضيت يا رسول الله. وروي هذا الخبر عن أبي أيوب الأنصاري، وعن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، والسدي، وابن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأسماء بنت عميس، وأم أيمن.

الثالث: روي عن أبي رافع قال: أتيت أبا ذر بالريذة أودعه. فقال لي: ستكون فتنة فاتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمنين.

الرابع: عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذلك أنه لم يصل معي رجل فيها غيره. واعلم أنه ربما اعترض بعض الجهال فقال: إن إسلامه صلى الله عليه وآله لم يكن معتبراً لكونه كان دون البلوغ فجوابه من وجوه:

أحدها: لا نسلم أنه كان دون البلوغ ومستند هذا المنع وجوه:

أحدها: رواية شداد بن أوس قال: سألت خباب بن الارت عن سنّ علي يوم أسلم؟ قال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وهو يومئذ بالغ مستحکم البلوغ.

الثاني: ما رواه أبو قتادة عن الحسن أن أول من أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة سنة.

الثالث: عن حذيفة بن اليمان قال كنا نعبد الحجرة ونشرب الخمر وعلي من أبناء أربع عشرة سنة يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليلاً ونهاراً وقريش يومئذ تسافهه ما يذب عنه إلا علي.

الثاني: أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ المسلم والكافر إنما هو البالغ دون الصبي والمبادرة إلى الذهن دليل الحقيقة فالواجب إذن أن يرجع إلى إطلاق قولهم أسلم علي فإن ذلك يشهد بكونه بالغاً عاقلاً لما

يفعله خصوصاً في البلاد الحارة مثل مكة فإن العادة في المزاج الصحيح فيها أن يبلغ صاحبه فيما دون خمس عشرة سنة وربما احتلم وهو ابن اثني عشرة سنة.

الثالث: وهو الحاسم لمادة الإشكال أنه عليه السلام إما أن يكون أسلم وهو بالغ أو لم يكن فإن كان الأول فقد حصل الغرض وإن لم يكن فلا معنى للكفر في حقه إذ كان عليه السلام مولوداً على الفطرة فمعنى الإسلام في حقه إذن دخوله في طاعة الله ورسوله والاستسلام لأوامرهما فله إذن الإسلام الفطري والإيمان الخالص الوارد على نفس قدسية لم تتدنس بأدناس الجاهلية وعبادة الأصنام والاعتقادات الباطلة المضادة للحق التي صارت ملكات في نفس من أسلم بعد علو السن. فكان إيمانه بالله ورسوله وارداً على نفس صاف لوحها عن كدر الباطل فهي المنتقشة بالحق متمثلة به. وكانت غاية إسلام غيره أن يمحو على طول الرياضة من نفوسهم الآثار الباطلة وملكات السوء فأين أحدهما من الآخر؟

الثامنة: كونه عليه السلام يرى نور الوحي بالرسالة ويشم ريح النبوة، وسماعه لرنة الشيطان. وهذه أعلى مراتب الأولياء، واستعار لفظ النور لما يشاهده بعين بصيرته الباقية من أسرار الوحي والرسالة وعلوم التنزيل ودقائق التأويل وإشرافها على لوح نفسه القدسية، ووجه الاستعارة كون هذه العلوم والأسرار هادية في سبيل الله إليه من ظلمات الجهل كما يهدي النور من الطرق المحسوسة، ورشح تلك الاستعارة بذكر الرؤية لأن النور حظ البصر، وكذلك استعار لفظ الريح لما أدركه من مقام النبوة وأسرارها، ورشح بذكر الشم لأن الريح حظ القوة الشامة، وأما سماعه لرنة الشيطان فقد علمت كيفية سماع الإنسان لصوت الملك والشيطان وكيفية رؤيته لصورته وأن ذلك باستعانة من النفس بالقوة المتخيلة في اقتناص المعاني المعقولة وحفظها إلى لوح الخيال مشاهدة للحس المشترك مسموعة.

وقد استلزمت هذه الإشارة أنه عليه السلام استعد لسماع صوت الشيطان في حزنه حين آيس من اتباع الخلق له وانقيادهم لأمره وهو معنى عبادته إذ أصل العبادة الخضوع. وكيفية ذلك أن نفسه القدسية أخذت معنى

الشيطان مقروناً بمعنى اليأس والحزن، وكسته المتخيلة صورة حزين صارخ، وحفظته إلى لوح الخيال فصار مسموع الرنة له. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام حين سأله عن ذلك: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. فإنه شهد له في ذلك بالوصول إلى مقام سماع الوحي وكلام الملك وصوت الشيطان وسائر ما يراه عليه السلام ويسمعه مما قويت عليه نفسه القدسية إلا كونه نبياً فإن مقام النبوة لا يتحقق للإنسان إلا بالشرط الذي أشرنا إليه في المقدمات وفرقنا بين النبي وغيره من سائر النفوس الكاملة، وهو كون الإنسان مخاطباً من السماء بإصلاح أمر أبناء نوعه في معاشهم ومعادهم وذلك مقام أعلى وأكمل من كل مقام يبلغه إنسان بقوته، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان علي عليه السلام يرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت، وقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة فإن لا تكن نبياً فأنت وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الاتقياء. ثم لما نفى عنه مقام النبوة جبره [أخبره ح] بمقام الوزارة إشارة إلى أنه الصالح لتدبير أحوال الخلق في معاشهم ومعادهم من ورائه عليه السلام ويعده المعين له على ذلك.

ثم شهد له بأنه على خير. وأشار به إلى ما هو عليه من الطريقة المحمودة واستقامة السير في خدمته وتربيته. وذلك خير كثير. وفي مسند أحمد بن حنبل عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة التي أسري به فيها وهو بالحجر يصلي فلما قضى صلاته وقضيت صلاتي سمعت رنة شديدة فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: ألا تعلم هذه رنة الشيطان علم أنني أسري الليلة إلى السماء فأيس من أن يعبد في هذه الأرض. وأما حديث الوزارة فروي أنه لما نزل قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرني أن أصنع صاعاً من طعام وأجعل عليه رجل شاة وأملأ له عساً من لبن ففعلت ما أمرني به. ثم أمرني بجمع بني عبد المطلب فجمعتهم يومئذ وهم أربعون رجلاً فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا دعا بالطعام الذي صنعه فوضعه

ثم تناول مضغة من لحم فشققها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة وقال: كلوا باسم الله فأكلوا حتى ما بهم إلى شيء من حاجة. والذي نفس محمد بيده كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمته لجميعهم. ثم قال إسحق القوم يا علي. فجتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جميعاً، وأيم الله كان الرجل الواحد ليشرب منه مثله. ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما جتكم به، إني قد جتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرنني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيتي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه فأعاد القول. فأمسكوا. وأعدت ما قلت. فأخذ برقبتي ثم قال لهم: هذا أخي ووصيتي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.

التاسعة: كونه معه حين أتاه الملا من قريش وسألوه ما سألوا من دعوة الشجرة، وتصديقه ﷺ له في ذلك وإيمانه به. وقد علمت فيما سلف أن نفوس الأنبياء ﷺ لها تصرف في هوى عالم الكون والفساد فيستعد عن نفوسهم لقبول الأمور الخارقة للعادات الخارجة عن وسع غيرهم من أبناء نوعهم. وصورة الحال في سؤالهم وكيفية دعوته ﷺ للشجرة وإجابتهم وتكذيبهم بذلك وتصديقه ﷺ له مستوفى في كلامه، وذلك من قوله: ولقد كنت. إلى قوله: يعنونني. فأما حكمه ﷺ بأنهم لا يفيضون إلى خير وأن منهم من يطرح في القلب ومنهم من يحزب الأحزاب فمن غيب الله الذي اطلعه عليه وارتضاه له فعلمه بحسب قوته الحدية القدسية. والقلب هو قلب بدر، ومن طرح فيه كعنة وشيبة ابني ربيعة وأمّية بن عبد شمس وأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم طرحوا فيه بعد انقضاء الحرب وكان ذلك الخبر من أعلام نبوته ﷺ ومن يحزب الأحزاب. هو أبو سفيان وعمرو بن عبدود وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهل بن عمرو وغيرهم.

وأما حديث الشجرة فمشهور مستفاض رواه المحدثون في كتبهم، وذكره المتكلمون في معجزاته ﷺ ومنهم من روى ذلك مختصراً أنه دعا شجرة فأقبلت تخذ الأرض خذاً. ونقله البيهقي في كتاب دلائل النبوة، وأما نداؤه ﷺ للشجرة. وقوله لها: إن كنت تؤمنين بالله. إلى قوله: بإذن الله. فقد علمت أن الخطاب مخصوص في عرف العقلاء لمن يعقل لكنه ﷺ لما وجه نفسه القدسية من إعداد الشجرة لما يروم منها وعلم أنه واجبة الاستعداد بذلك لقبول أمر الله بما أراد منها خاطبها خطاب من يعقل استعارة ملاحظة لشبهها بمن يعقل في إجابة ندائه وإتيانه، وفائدة ذلك الخطاب أن يكون وجود ما رام منها عقيب خطابه أغرب وفي نفوس الحاضرين أبلغ وأعجب فإذا كان وقوع تلك الحال بها غريباً كان كونها على تلك الحال وفق خطابه ودعائه لها أغرب لزيادة إيهاام كونها سمعت ذلك النداء وعقلت ذلك الخطاب مع أنها ليس من شأنها ذلك، وأعجب في نفوس السامعين. ولذلك خرج هذا عن كونه سفهاً وعبثاً.

وقال الإمام الوبري رحمه الله ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَيْ مَاءَكَ وَاسْكَنْ أَقْلِي﴾ [مرد: ٤٤].

واعلم أن ذلك على رأي الأشعرية أمر ظاهر لأن البنية المخصوصة ليست شرطاً في حصول الحياة وما يكون مشروطاً بها من السمع والفهم فلذلك جاز أن يكون الله تعالى خلق في الشجرة علماً وسمعاً قبلت بها خطابه ﷺ.

وقال الإمام الوبري: الخطاب في الأصل لله تعالى فكأنه قال: اللهم إن كانت هذه الشجرة من آثارك الشاهدة بوجودك وأنت مرسل لي فاجعل ما سألت منها شاهداً على صدق دعواي. ولما كانت الشجرة محل ما سأل من الله خاطبها لذلك. فعلى هذا يكون مجازاً من باب إقامة المسبب مقام السبب. قال: ويحتمل أن يكون الخطاب في الأصل للملائكة الموكلين بالشجر.

قوله: وإني قوم. إلى قوله: لائم.

كناية عن بلوغه في طاعة الله الغاية المطلوبة منه

وكالقتل المستلزم لرذيلة الظلم وكذلك سائرهما كان عدمه كمالاً.

التاسعة: كون قلوبهم في الجنان. وذلك أنك علمت أن أعلى غرفات الجنان ودرجاتها هو المعارف الإلهية والقعود في مقاعد الصدق عند الملك المقدر وذلك من مقامات العارفين وأولياء الله الصديقين.

العاشرة: كون أجسادهم في العمل. فالواو في قوله: وأجسادهم يحتمل أن يكون للحال أي أن قلوبهم في الجنان ما يكون أجسادهم مستغرقة الحركات والسكنات في الأعمال الصالحات ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

٢٣٦ - ومن كلام له عليه السلام

قال لعبد الله بن عباس، وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور بسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل، فقال عليه السلام:

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَني جَمَلًا نَاضِحًا بِالْغَرْبِ: أَقْبِلْ وَأَذْبِرْ! بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَقْدُمَ ثُمَّ هُوَ الْآنَ يَبْعَثُ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ! وَاللَّهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ أَيْمًا.

أقول: ينبع: قرية صغيرة من أعمال المدينة. وهتف الناس: صياحهم ودعائهم باسمه. والناضح: الجمل أَسْتَقَى عليه. والغرب: الدلو العظيمة.

وسبب الرسالة أن القوم الذين حصروه وكانوا يكثرون نداءه والصياح به وتوبيخه على أحداثه من تفريق بيت المال على غير مستحقه ووضع في غير مواضعه وسائر الأحداث التي ذكرنا أنها نسبت إليه، واستعار لفظ الجمل الناضح، ورشح بذكر الغرب، وأشار إلى وجه المشابهة بقوله أقبل وأذبر.

قوله: بعث إلي. إلى قوله: أخرج.

شرح لكيفية تصريحه في حال حصره ومضايقه الناس

فإنه عليه السلام لم يقف دون غاية منها حتى يلام على النقص فيها.

وقوله: سيماهم سيما الصديقين. إلى آخر الصفات.

فالقوم هم المتقون الذين سأله همام عن صفتهم. والصفات المذكورة بعض صفاتهم وقد سبقت مستوفاة في خطبة مفردة. وذكر ههنا عشرًا:

إحديها: أن علاماتهم علامات الصديقين وهم الملازمون للصدق في أقوالهم وأفعالهم طاعة لله تعالى وقد عرفت علاماتهم في خطبة همام.

الثانية: وكذلك كلامهم كلام الأبرار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر الدائم لمعبودهم الحق.

الثالثة: كونهم عمار الليل. وكنتي بعمارتهن له عن قيامهم فيه بالعبادة. روي أن أحدهم كان إذ كسل عن العمل علق نفسه بحبل حتى يصبح عقوبة لها.

الرابعة: استعار لفظ المنار لهم بالنهار باعتبار كونهم يهدون الخلق إلى طريق الله كالمنار إلى الطريق المحسوس، وكذلك لفظ الحبل للقرآن باعتبار كونه سبيلاً لمتعلميه ومتدبريه إلى التروى من ماء الحياة الباقية كالعلوم والأخلاق الفاضلة كالحبل الذي هو سبب الارتواء والاستقاء من الماء، أو باعتبار كونه عصمة لمن تمسك به صاعداً من دركات الجهل إلى أقصى درجات العقل كالحبل يصعد فيه من السفلى إلى العلو. ولفظ القرآن مجرور بعطف البيان.

الخامسة: وكذلك استعار وصف إحياء السنن لهم باعتبار إقامتها وإبقاء العمل بها.

السادسة: عدم الاستكبار والعلو منهم. ولما كان الاستكبار في الإنسان رذيلة كان عدمه عنه فضيلة.

السابعة: عدم الغلول. وهو فضيلة؛ لكون الغلول مستلزماً لرذائل كالشره والخيانة والحرص والدناءة وغيرها وكان عدمه كمالاً.

الثامنة: كونهم لا يفسدون. ولما كان كل فساد مستلزماً لرذيلة أو رذائل كالزنا المستلزم لرذيلة الفجور

له وبعثه إلى الناس في أمره كما أشرنا إليه من قبل . وقد كان قصده بتلك الرسالة من بين سائر الصحابة لأحد أمرين :

أحدهما : اعتقاده أنه كان أشرف الجماعة والناس له أطوع ، وأن قلوب الجماعة معه حيثئذ .

والثاني : أنه كان يعتقد أن له شركة مع الناس في فعلهم به وكانت بينهما هناة فكان بعثه له من بين الجماعة متعيناً لأنهم إن رجعوا بواسطته فهو الغرض وإن لم يرجعوا حصلت بعض المقاصد أيضاً وهو تأكد ما نسب إليه من المشاركة في أمره ، وبقاء ذلك حجة عليه لمن بعده ممن يطلب بدمه حتى كان لسبب هذا الغرض الثاني ما كان من الوقائع بالبصرة وصفين وغيرها . *

وقوله : والله . إلى آخره ، يحتمل وجوهاً :

أحدها : قال بعض الشارحين : إني بالغت في الذب عنه حتى خشيت لكثرة أحداثه أن أكون آثماً في الذب عنه والاجتهاد في ذلك .

والثاني : يحتمل أن يريد أني خشيت الإثم في تقرير بنفسي لأن دفع الجمع العظيم في هذا الأمر مظنة الخوف على النفس فيكون الإقدام عليه مظنة إثم .

الثالث : يحتمل أنه يريد أنه خشي الإثم من الإفراط في حقهم كأن يضرب أحدهم بسوطه ويغلظ له في القول والشم . وبالله التوفيق .

٢٣٧ - ومن كلام له ﷺ

اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي ﷺ ، ثم لحاقه به .

فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَأَطَا ذِكْرُهُ ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَرَجِ . (في كلام طويل)

قال الشريف : قوله عليه السلام «فأطأ ذكره» من الكلام الذي رمى به إلى غايته الإيجاز والفصاحة ، أراد إني كنت أعطي خبره ، ﷺ من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع ، فكفى عن ذلك بهذه الكناية العجيبة .

أقول : هذا الفصل من كلام يحكي فيه ﷺ ما كان جرى من حاله في خروجه من مكة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله ﷺ . وذلك أنه ﷺ لما عزم على الهجرة أعلم علياً ﷺ بخروجه وأمره أن يبيت على فراشه خدعة للمشركين الذين كانوا عزموا على قتله في تلك الليلة وإيهاماً لهم أنه لم يبرح فلا يطلبونه حتى يبعد مسافته عنهم ، وأن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس فإن جماعة من أهل مكة استودعوه ودائع لما رأوا من أمانته . وكانوا قد أجمعوا على أن يضربوه بأسيا فهم من أيدي جماعة من بطون مختلفة ليضيق دمه بين بطون قريش فلا يطلبه بنو عبد مناف . وكان ممن أجمع على ذلك النضر بن الحرث من بني عبد الدار ، وأبو البختري بن هشام ، وحكيم بن حزام ، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب - الثلاثة من بني أسد بن عبد العزى - وأبو جهل بن هشام . وأخوه الحرث ، وخالد بن الوليد بن المغيرة - والثلاثة من بني مخزوم - وئنية ومُنية ابنا الحجاج ، وعمرو بن العاص - والثلاثة من بني سهم - وأمّية بن خلف ، وأخوه أبي من بني جمح . ففما هذا الخبر من الليل إلى عتبة بن ربيعة فلقى قوماً منهم ونهاهم عن ذلك وقال إن بني عبد مناف لا تسكت عن دمه ولكن صفّوه في الحديد واحبسوه في دار من دوركم وتربصوا به أن يصيبه من الموت ما أصاب أمثاله من الشعراء . وكان عتبة بن ربيعة سيّد بني عبد شمس فأحجم أبو جهل وأصحابه تلك الليلة عن قتله إحجاماً ثم تسوروا عليه وهم يظنونهم في الدار فرأوا إنساناً مسجى بالبرد الحضرمي فلم يشكوا أنه هو فكانوا يهتمون بقتله ثم يحجمون لما يريد الله من سلامة علي ﷺ . ثم قال بعضهم لبعض : أرموه بالحجارة . فرموه فجعل علي يتصور منها ويتأوه تأوهاً خفياً ولا يعلمهم بحاله خوفاً على رسول الله ﷺ أن يطلب فيدرك . فلم يزالوا حتى الصباح فوجدوه علياً ، ثم تخلف عنه ﷺ بمكة لقضاء ما أمره به . ثم لحق به فجاء إلى المدينة راجلاً قد تورّمت قدماء وتصادف رسول الله ﷺ نازلاً بقبا على

أحدها : كونهم في نفس البقاء وسعته فإن الموت مستلزم لانقطاع العمل وعدم إمكانه .

الثاني : كون الصحف منشورة ، أي صحف الأعمال فإنها إنما تطوى بانقطاع الأعمال بالموت . وقد عرفت وجه الإشارة إلى الصحف ونشرها .

الثالث : كون التوبة مبسطة ، واستعار لفظ البسط ملاحظة لشبهها بالبساط في كونها ممدودة القبول غير ممنوع منها في مدة العمر يطأها من أرادها كاللبساط وإنما تطوى بالموت كما قال تعالى : ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُنْتُ أَكْفَرٍ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء : ١٨] .

الرابع : كون المدبر يدعى : أي حال كون المدبر عن طاعة الله المعرض عنها يدعى إليها من الأنبياء والرسل والنواميس الشرعية ، وذلك منقطع بالموت .

الخامس : حال كون المسيء يرجى : أي يرجى صلاحه وعوده وذلك حال البقاء في الدنيا .

ولما ذكر هذه الأحوال للترغيب في العمل عليها والتذكير بكونها أحوالاً يمكن العمل معها أردفها بأحوال يمتنع معها العمل تنفيراً عنها وهي جمود العمل . واستعار لفظ الجمود لوقوفه ملاحظة لشبهه بالماء في جموده عن الجريان . وفي نسخة الرضي رحمه الله يجمد - بالخاء المعجمة - من خمد المريض : أي مات . والمعنى ظاهر يقرب معنى يجمد . وكذلك انقطاع المهل وانقضاء المدة : أي مدة البقاء وسد أبواب التوبة ، ولفظ الأبواب مستعار لطرق الاعتبار التي يرجع منها إلى الله تعالى ، وكذلك الملائكة : أي الكرام الكاتبين فإن الملائكة الموكلين بضبط أعمال كل شخص يصعدون إلى السماء بعد بطلان الأعمال .

وقوله : فأخذ أمرؤ من نفسه .

أمر في صورة الخبر : أي فليأخذ المرء من نفسه : أي بعض نفسه بالاجتهاد والنصب في العبادة فإنهما يهزلان البدن ويأخذان من النفس لذاتها ومشتياتها البدنية ، ويجوز أن يريد بالنفس هنا الشخص . والأخذ منه ظاهر .

كلثوم بن المقدم فتزل معه في منزله . ثم خرج معه من قبا حتى نزلا بالمدينة على أبي أيوب الأنصاري . قوله : فجعلت أتبع مأخذ رسول الله .

أي الجهة والطريق التي أخذ فيها وسار حتى انتهت إلى الموضع المعروف بالعرج . وقوله : فأطأ ذكره .

استعار وصف الوطاء لوقوع ذهنه على ذكره ﷺ وخبره من الناس في تلك الطريق كوقوع القدم على الأرض ، ووجه المشابهة أن الخبر عنه ﷺ وذكره طريق حركات قدم عقله إلى معرفة حسنه ﷺ كما أن المحسوس طريق لحركات قدمه إلى الوصول إليه . وقيل : أراد بذكره ما ذكره لي ووصفه من حال الطريق والأول أسبق إلى الفهم . وبالله التوفيق .

٢٣٨ - ومن خطبة له ﷺ

في المسارعة إلى العمل

فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ، وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، وَالْمُذْبِرُ يُدْعَى، وَالْمُسِيءُ يُرْجَى، قَبْلَ أَنْ يَخْمَدَ الْعَمَلُ، وَيَنْقَطِعَ الْمَهْلُ، وَيَنْقُضِيَ الْأَجَلُ، وَيُسَدَّ بَابُ التَّوْبَةِ، وَتَضَعَدَ الْمَلَائِكَةُ.

فَأَخَذَ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَخَذَ مِنْ حَيٍّ لِمَيِّتٍ، وَمِنْ قَانٍ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ. امْرُؤٌ خَافَ اللَّهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إِلَى أَجَلِهِ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ. امْرُؤٌ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا، وَزَمَّهَا بِزِمَامِهَا، فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.

أقول : يقال : فلان في نفس من أمره : أي في سعته .

والفصل في غاية الفصاحة . وقد أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلة على الأحوال التي أشار إليها :

٢٣٩ - ومن خطبة له عليه السلام

في شأن الحكمين، وضم أهل الشام،

جُفَاءَ طَغَامٍ، وَعَبِيدَ أَقْزَامٍ، جُمِعُوا مِنْ كُلِّ
أَوْبٍ، وَتُلْقَطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ، مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهَ
وَيُؤَدَّبَ، وَيُعَلَّمَ وَيُدْرَبَ، وَيُؤَلَّى عَلَيْهِ، وَيُلْخَذَ عَلَى
يَدَيْهِ. لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلَا مِنَ
الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ.

أَلَا وَإِنَّ الْقَوْمَ اخْتَارُوا لأنفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا
تُحِبُّونَ، وَإِنَّكُمْ اخْتَرْتُمْ لأنفُسِكُمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا
تَكْرَهُونَ. وَإِنَّمَا عَاهَدُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْأَمْسِ
يَقُولُ: «إِنَّهَا فِتْنَةٌ، فَقَطَّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَشَبِّمُوا
سُيُوفَكُمْ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ
مُسْتَكْرَاهٍ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَزِمَتْهُ التَّهْمَةُ. فَادْفَعُوا فِي
صَدْرِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَخُذُوا
مَهْلَ الْأَيَّامِ، وَحُوطُوا قَوَاصِي الْإِسْلَامِ.

أَلَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِكُمْ تُغْرَى، وَإِلَى صَفَاتِكُمْ
تُرْمَى؟

أقول: جفأة: جمع جافي وهو غليظ الطبع قاسي
القلب. والطغام: أوغاد الناس وأراذلهم. والأقزام:
جمع قزم - بفتح الزاء - وهو الرذل الدني من الناس،
ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. ويقال:
جاؤوا من كل أوب: أي من كل ناحية. والشوب:
الخلط. ويدرب: يعود بالعادات الجميلة ويجرب في
الأمور: وتبؤوا الدار: نزلوا. وشميت السيف:
أغمدته.

وصدّر الفصل بذكر مذاّم أهل الشام تنفيراً عنهم،
ووصفهم بكونهم عبيداً إمّا لأنهم عبيد الدنيا وأهلها أو
لأنّ منهم عبيداً، واللفظ مهمل يصدق بالبعض.
والمرفوعات الأربعة الأولى أخبار لمبتدأ محذوف: أي
هم جفأة. ومحلّ قوله: جمّعوا. الرفع صفة لأقزام.
ويحتمل أن يكون خبراً خامساً، وكذلك قوله: ممّن
ينبغي.

وقوله: لنفسه.

أي ليكون ذلك كملاً لنفسه وذخراً لها في معادها.

وقوله: وأخذ من حيّ لميت. إلى قوله: أمر.

أمر أيضاً في صورة الخبر. وفاعل أخذ هو قوله:
أمرؤ. والحيّ والميت هو المرء نفسه: أي فليأخذ أمرؤ
من نفسه باعتبار ما هو حيّ لنفسه باعتبار ما يصير إليه من
حال الموت. وقوله: من فان لباق. أي فليأخذ من
الأمر الفاني وهي دنياه ومتاعها للأمر الباقي وهو النعيم
الباقي الأبدي في الآخرة. ومعنى ذلك الأخذ أنّ
الإنسان مكتسب من الدنيا ومتاعها الفاني كملاً باقياً
يوصل إلى نعيم دائم وذلك بالصدقات والزكوات
والإنفاق في وجوه البرّ والقربات، وكذلك قوله: ومن
ذاهب لدائم. ثم أخذ في وصف ذلك المرء كأنه سئل
عنه فقال: أمرؤ خاف الله في حال ما هو معتر إلى أجله
ومنظور إلى عمله. ونته به غاية أجله وكون عمله منظوراً
إليه أي منظوراً لله ومرئياً له تخويفاً من هجوم الأجل
وجذباً إلى صالح الأعمال لله تذكيراً إطلاعه عليها وعلمه
بها.

وقوله: أمرؤ لجّم نفسه.

بدل من امرئ الأول. واستعار لفظ اللجام للزهد
الحقيقي والعفة. ووجه المشابهة كونهما مانعين للنفس
الأمارة من جماحها في تيه الهوى ومعاصي الله كما يمنع
اللجام الدابة عن الجماع. ورشح بذكر الإلجام، وكنتى
به عن ورع النفس بالزهد، وأشار إلى ذلك الوجه من
المشابهة بقوله: فأمسكها بلجامها عن معاصي الله.
وكذلك استعار لفظ الزمام للعبادة باعتبار ما هي قائدة
لنفس الأمارة بالسوء إلى موافقة النفس المطمئنة في
طاعة الله كما تقاد الناقة بزمامها إذ علمت أنّ العبادة إنّما
وضعت لتطويع النفس الأمارة للعقل وانقيادها تحت
أسره وانجذابها خلفه عند توجهه في المعارج القدسية
إلى حضرة ذي الجلال والإكرام، وإلى ذلك الوجه من
المشابهة أشار بقوله: وقادها بزمامها، ورشح بذكر
الزمام والقود، وكنتى بهما عن إيقاع العبادة وتطويع
النفس لها. وبالله التوفيق.

وقوله: يولّى عليه ويؤخذ على يديه. وقوله: ليسوا. كناية عن كونهم سفهاء لا يصلحون لأن يلوا أمراً ويفوض إليهم بل ينبغي أن تحجر عليهم ويمنعون من التصرف لغباوتهم وسفاههم، وذكر كونهم ليسوا من المهاجرين والأنصار في معرض الذم لهم لكون ذلك نقصاناً لهم من تلك الجهة بالنسبة إلى المهاجرين والأنصار، وكذلك نفى كونهم من الذين تبوءوا الدار وأراد بالدار مدينة الرسول ﷺ والذين تبوءوها هم الأنصار من أهلها الذين أسلموا بها قبل هجرة الرسول إليهم بستين وابتنوا بها المساجد. وإليهم أشار تعالى في كتابه العزيز وأئني عليهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩] وفي نسخة الرضي رحمه الله تبوءوا الدار فقط، وفي سائر النسخ والإيمان، ووصف الإيمان بكونه متبوءاً لهم مستعار ملاحظة لشبهه بالمنزل باعتبار أنهم ثبتوا عليه واطمأنت قلوبهم به، ويحتمل أن يكون نصب الإيمان هنا كما في قوله:

ورأيت زوجك في الوغا
متقلداً سيفاً ورمحاً
أي لازموا الإيمان كما أراد القائل ومعتقلاً رمحاً.

وقوله: ألا وإن القوم. إلى قوله: تكرهون.

والقوم هم أهل الشام. والذين اختاروه لأنفسهم وكان أقرب القوم ممّا يحبّون هو عمرو بن العاص فإنهم اختاروه للحكومة وعيّنوا عليه من قبلهم. وكونه أقرب القوم ممّا يحبّون لكثرة خداعه ولميله إلى معاوية وعطائه. والذي يحبّونه ممّا هو أقرب إليه هو الانتصار على أهل العراق وصيرورة الأمر إلى معاوية والذي اختاره أهل العراق للحكومة هو أبو موسى الأشعري، وكان أقرب القوم ممّا يكرهون من صرف الأمر عنهم. وكونه أقرب إلى ذلك إمّا لغفلته وبلاهته أو لأنّه كان منحرفاً عن علي عليه السلام، وذلك أنّه كان في زمن الرسول ﷺ والياً من قبله على زبيد من أعمال اليمن ثمّ ولّاه عمر البصرة لمّا عزل المغيرة عنها فلمّا عزله عثمان سكن بالكوفة فلمّا كره أهلها سعيد ابن العاص

ودفعوه عنها ولّوا أبا موسى وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولّيه فأقرّه على الكوفة فلمّا قتل عثمان عزله علي عليه السلام فلم يزل واجداً لذلك عليه حتّى كان منه ما كان في الكوفة.

وقوله وإنما عهدكم بعبد الله إلى آخره احتجاج عليهم في اختيارهم لعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري للحكومة. وصورة الاحتجاج: أنّ أبا موسى كان يقول لكم يا أهل الكوفة عند مسيري إلى أهل البصرة: إنّها فتنة من الفتن التي وعدنا بها وأمرنا باعتزالها فقطعوا أوتار قسيكم وأغمدوا سيوفكم. فلا يخلوا إمّا أن يكون صادقاً في ذلك فقد لزمه الخطأ بمسيره معنا غير مستكره إلى فتنة أمرنا بالاعتزال عنها وحضوره صفوف أهل العراق وتكثير سوادهم، وإن كان كاذباً فقد لزمته التهمة وصار فاسقاً بكذبه، وعلى التقديرين لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر الجليل.

وأقول: وممّا يناسب هذا الاحتجاج ما روى عنه سويد بن غفلة قال: كنت مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان فروى لي خبراً قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنّ بني إسرائيل اختلفوا ولم يزل الاختلاف بينهم حتّى بعثوا حكّمين ضالّين ضلّلاً وأضلّاً من اتّبعهما ولا ينفك أمر أمّتي تختلف حتّى يبعثوا حكّمين يضلّان ويضلّان من اتّبعهما. فقلت له: احذر أبا موسى أن تكون أحدهما. قال: فخلع قميصه وقال: أبرأ إلى الله من ذلك كما أبرأ من قميصي هذا. فنقول: لا يخلو إمّا أن يكون صادقاً في ذلك الخبر أو كاذباً فإن كان صادقاً فقد أخطأ في دخوله في الحكومة وشهد على نفسه بالضلّال والإضلّال، وإن كان كاذباً فقد لزمته التهمة فلا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر.

وقوله: فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن عباس.

كناية عن جعله مقابلاً له في الحكومة دافعاً له عمّا يريد. ولما قدح في أبي موسى وأشار إلى عدم صلاحيته لهذا الأمر كان رأيه أن يبعث الحكم من قبله عبد الله بن عباس فأبى قومه عليه. وروي بعبارة أخرى أنّه قال لهم لما لجّوا في بعث أبي موسى وتعيينه حكماً: إنّ معاوية

الاعتصام. بِهِمْ هَادَ الْحَقُّ إِلَى نَصَابِهِ، وَأَنْزَاخَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ، وَأَنْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنِيِّهِ. عَقَلُوا الَّذِينَ عَقَلَ وَهَيَاةً وَرِعَايَةً، لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَرِوَايَةٍ. فَإِنَّ رُؤَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ.

أقول: الولايح: جمع وليجة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الموضع يعتصم بدخوله والنصاب: الأصل. وذكر لهم أوصافاً:

أحدها: عيش العلم: أي حياته. وقد جعل له حياة ملاحظة لشبهه بالحي في وجوده والانتفاع به ثم أطلق عليهم لفظ الحياة مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

الثاني: وكذلك كونهم موت الجهل. جعل للجهل موتاً استعارة باعتبار عدمه بهم: وأطلق عليهم لفظه مجازاً أيضاً كالذي قبله.

الثالث: كونهم يخبر حلمهم عن علمهم بمواقع الحلم، وفي ذلك إشارة إلى تلازم فضيلتي الحلم والعلم فيهم فهم لا يحلمون إلا عن علم بمواقع الحلم.

الرابع: كونهم يخبر صمتهم عن حكم منطقهم إذا تكلموا لأن من علم مواقع السكوت وما ينبغي أن يسكت عنه يستلزم حكمة نفوسهم في منطقهم إذا تكلموا لأن من علم مواقع السكوت وما ينبغي أن يسكت عنه علم مواقع المنطق وما ينبغي أن لا يسكت عنه ولو لم يعلم ذلك لجاز أن يتكلم بما لا ينبغي، وذلك هو موضع السكوت فلا يكون عالماً بمواضع السكوت وقد فرض كذلك. هذا خلف.

الخامس: كونهم لا يخالفون الحق: أي لعلمهم به وبطرقه وذوقهم له فلا يتجاوزونه إلى رذيلة الإفراط، ولا يقفون دونه في مقام رذيلة التفريط.

السادس: وكذلك لا يختلفون فيه لعلمهم بحقيقته.

السابع: كونهم دعائم الإسلام، واستعمار لهم لفظ الدعائم باعتبار حفظهم له بعلمهم وحراسته وقيامه في الوجود بهم كما يحفظ البيت بالدعائم ويقوم بها.

الثامن: استعمار لهم لفظ الولايح باعتبار كونهم مرجعاً للخلق يعتصمون. بعلمهم وهدايتهم وأتباعهم من

لم يكن ليختار لهذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظره إلا عمرو بن العاص وإنه لا يصلح للقرشي إلا قرشي وهذا عبد الله بن عباس فارموه به فإن عمرو لا يعقد عقدة إلا حلها ولا يبرم أمراً إلا نقضه ولا ينقض أمراً إلا أبرمه. فقال الأشعث ومن معه: لا والله لا يحكم فيها مضريان أبداً حتى تقوم الساعة ولكن يكون رجل من مضر ورجل من اليمن. فقال عليه السلام: إني أخاف أن يخدع يمانيتكم وإن عمرو ابن العاص ليس والله قرشي. فقال الأشعث: والله لئن يحكما بما نكره وأحدهما من اليمن أحب إلينا أن يكون ما نحب وهما مضريان. فقال عليه السلام: وإن أبيتم إلا أبا موسى فاصنعوا ما شئتم. اللهم إني أبرأ إليك من صنعهم.

وقوله: وخذوا مهل الأيام.

أمر لهم باغتنام مهل الأيام عنهم وفسحتها عما ينبغي أن يعملوا فيها ويدبروه في أحوالهم على وفق الآراء الصالحة، وكذلك أمرهم بحيطة قواصي الإسلام وهي أطراف العراق والحجاز والجزيرة وما كان في يده عليه السلام من البلاد. ثم استثار طباعهم وجذبها إلى ذلك بتنبههم على أن بلادهم تغزى وصفاتهم ترمى، وكنتى بصفاتهم عن حوزتهم التي استقرّوا عليها من بلاد الإسلام. وأصل الصفات الحجر الأسود الأملس لا ينفذ فيها السهم بل تكسره وتدفعه فأشبهتها الحوزة في منعها. فيقال: لا ترمى صفاتهم ولا يقرع صفاتهم. ويكنى بذلك عن منعهم وقوتهم فلذلك كنّى عن رمي صفاتهم بالطمع فيهم وقصد العدو لبلادهم ورميها بالكتائب. وبالله التوفيق.

٢٤٠ - ومن خطبة له عليه السلام

بذكر فيها آل محمد عليهم السلام:

هُم عَيْشُ الْعِلْمِ، وَمَوْتُ الْجَهْلِ. يُخْبِرُكُمْ جِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، وَصَنَتُهُمْ عَنْ حِكْمِ مَنْطِقِهِمْ. لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. وَهُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَوَلَايِحُ

الجهل ولواحقه وعذاب الله في الآخرة كما يعتصم بالوليعة من دخلها.

التاسع: كونهم بهم عاد الحق إلى نصابه: أي بولايته ﷺ وخلافته عاد الحق إلى أصله وانزاح الباطل عن مقامه، وهو إشارة إلى أن الأحكام كانت قبله في أيام عثمان جارية على غير قانون شرعي لما نقل عنه من الأحداث واستيلاء بني أمية في زمانه على بيت مال المسلمين وأكلهم له بغير حق كما سبق شرحه فعاد بولايته ﷺ كل حق إلى أهله وهو أصله ومستقره، والحق إذا كان في غير أهله فهو الباطل ومقامه غير أهله. وبولايته ﷺ انزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه: أي اللسان الناصر للباطل والناطق به. واستعار وصف الانقطاع له باعتبار سكوته ملاحظة لشبهه بالمنقطع في عدم القول، ورشح بقوله: من منبه تأكيداً لذلك الانقطاع.

العاشر: كونهم عقلوا الدين عقل رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية، وذلك أنك علمت أن للإدراك ثلاث مراتب أدناها تصوّر الشيء بحسب اسمه، وأعلىها تصوّر الشيء بحسب حقيقته وكنهه. وأوسطها بعقله بحسب صفاته ولوازمه الخاصة به وبها مع بعض أجزائه. فكان عقلهم للدين وعلمهم به على أكمل المراتب هو معنى الرعاية، ورعايتهم له بدراسته وتذكره والاحتياط عليه، وليس علماً به من جهة اسمه وسماع الفاظه فقط.

وقوله: فإن رواة العلم كثير. إلى آخره.

أي ليس كل من روى العلم وسمعه كان عالماً به ومراعياً له فإن ذلك أعم من العالم به والعالم لا يستلزم الخاص، ونبه بذلك على قلة مثلهم في رعاية العلم واستجماع الفضائل. وبالله التوفيق.

٢٤١ - ومن كلام له ﷺ

بحث أصحابه على الجهاد،

وَاللَّهُ مُسْتَأْدِيكُمْ شُكْرَهُ وَمُورِثُكُمْ أَمْرَهُ، وَمُنْهِلُكُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ، لِيَتَنَازَعُوا سَبْقَهُ، فَشُدُّوا حُقْدَ

الْمَآزِرِ، وَاطْمُؤُوا قُضُولَ الْخَوَاصِرِ، وَلَا تَجْتَمِعْ عَزِيمَةٌ وَوَلِيْمَةٌ. مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَمَزَائِمِ الْيَوْمِ، وَأَمَحَى الظُّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهَمِّ!

أقول: المِضْمَارُ: المدة تضر فيها الخيل. قيل: إنها أربعون يوماً، وقد سبق بيانه. والتنازع: التحارب في الخصومة. والمآزر: جمع مئزر.

والفصل في غاية من الفصاحة والجزالة، والحث على الاستعداد ليوم المعاد.

وقوله: والله مستأديكم شكره.

أي طالب منكم أداء شكره على نعمه، وذلك في أوامر القرآن كثير كقوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَقْبُذُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] ومورثكم أمره: أي سلطانه في الأرض الذي كان فيمن سلف من أهل طاعته من الأمم السابقة كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥] الآية وقوله: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧] الآية.

وقوله: وممهلكم. إلى قوله: سبقه.

استعار لفظ المضمار لمدة الحياة الدنيا. ووجه المشابهة أن الناس يستعدون في مدة حياتهم بالرياضات والمجاهدات في سبيل الله وتحصيل الكمالات النفسانية لغاية السبق إلى حضرة جلال الله كما تضر الخيل لغاية السبق، وأشار إلى علة ذلك الإمهال وهي تنازع السبق إليه تعالى وأراد به ما يعرض للسالكين في حال إعدادهم لأنفسهم بالرياضات وجدهم وتشميرهم في طاعة الله من منافسة بعضهم لبعض في التقدم بالفضيلة وسبقه بذلك وحرص كل امرء منهم على أن يكون هو الأكمل ليفوز بقصب السبق إلى حضرة قدسه تعالى والمنافسة في الفضائل. والغبطة بها محمودة لأدائها بالغابط إلى كماله، وذلك هو أقصى مطلوب الشارع من أمته، ويحتمل أن يريد بالسبق ما يسبق إليه من الفضيلة أو الجنة كما سبقت الإشارة إلى مثل ذلك، ولفظ التنازع ترشيح لاستعارة المضمار والمسابقة لأن من شأن ذلك

التنازع على السبق والمجازبة على الفوز بالسبق .
وخلاصة المعنى أنه تعالى أمهلكم في الدنيا للاستعداد
فيها وتجادب السبق إليه .

وقوله : فشذوا عقد المآزر .

كناية عن الأمر بالتشمير والاجتهاد في طاعة الله
والاستعداد بها بعد أن بين أن ذلك الغاية من الإمهال في
الدنيا إذ كان من شأن من يهتم بالأمر ويتحرك فيه أن يشد
عقدة مثزره كيلا يشغله عما هو بصدد .

وقوله : واطروا فضول الخواصر .

كناية عن الأمر بترك ما يفضل من متاع الدنيا على
قدر الحاجة من ألوان الطعام والملابس وسائر قينات
الدنيا . وأصله أن الخواصر والبطون لها احتمال أن
يتسع لما فوق قدر الحاجة من المأكول فذلك القدر
المتسع لما فوق الحاجة هو فضول الخواصر . وكنى
بطيها عما ذكرناه . إذ كان من لوازم ذلك الطي ترك تلك
الفضول .

وقوله : لا يجتمع عزيمة ووليمة .

أراد بالعزيمة على اقتناء الفضائل واكتسابها والعزيمة
هي الإرادة الجازمة للأمر بعد اختياره . وكنى بالوليمة
وهي طعام العرس نحوه عن خفض العيش والدعة
لاستلزام الوليمة ذلك ، والمعنى أن العزيمة على تحصيل
المطالب الشريفة وكرائم الأمور ينافي الدعة وخفض
العيش ولا يحصل مع الهوينا لما يستلزمه تحصيل تلك
المطالب والعزم عليها من المشاق وإتاعاب النفس وكذا
البدن بالرياضات والمجاهدات المنافية للدعة والراحة ،
ويقرب منه قوله تعالى : ﴿لَنْ نَأْكُلَ الْإِلَّٰهَ حَتَّىٰ تَفْقُوا مِمَّا
يُحِبُّونَ﴾ [آل عمران : ٩٢] ثم أكد ذلك بقوله : ما أنقض
النوم لعزائم اليوم . وأصله أن الإنسان يعزم في النهار
على المسير بالليل ليقرب المنزل فإذا جاء الليل نام إلى
الصباح فانتقض بذلك عزمه فضربه مثلاً لمن يعزم على
تحصيل الأمور في شيء وهم قومك وأنت أعلم ، فحرق
جارية الدار عليهم ، فهلك ابن الحضرمي في سبعين
رجلاً أحدهم عبد الرحمن بن عثمان القرشي ، وسارت
الأزد بزياد حتى أوطئوا قصر الإمارة ، ومعه بيت المال

وقالت له : هل بقي علينا من جوارك شيء ؟ قال : لا ،
فانصرفوا عنه .

وكتب زياد إلى أمير المؤمنين : أما بعد فإن جارية بن
القدامة العبد الصالح قدم من عندك ، فناهض جمع ابن
الحضرمي متن نصره وأعانه من الأزد ، فقضه واضطره
إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه ، فلم
يخرج ، حتى حكم الله بينهما ، فقتل ابن الحضرمي
وأصحابه ، منهم من أحرق ومنهم من ألقي عليه جدار
ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه ، ومنهم من قتل
بالسيف ، وسلم منهم نفر فتأبوا وأنابوا فصنح عنهم ،
وبعد المن عصى وغوى والسلام على أمير المؤمنين
ورحمة الله وبركاته .

فلما وصل الكتاب رآه على الناس فسر بذلك وسر
أصحابه وأثنى على جارية وعلى الأزد ، وذم البصرة
فقال إنها أول القرى خراباً إما غرقاً وإما حرقاً حتى يبقى
مسجدها كجؤجؤ سفينة .

تبيل، وقد بدلت دينه وغيّرت سنته، وأغلظت له في القول، وأغلظ لها، وكان ذلك من أقوى الأسباب للاغراء به. والفلة: البغته من غير ترو. وأتيح: قدر. ودار الهجرة: المدينة. وقلع المنزل بأهله إذا بنا بهم فلم يصلح لاستيطانهم. والمرجل: القدر. وجيشانها: غليانها. وأراد إعلام الكوفة بنهوض أهل المدينة لقتال أصحاب الجمل لينهضوا معهم.

٢ - ومن كتاب له عليه السلام إليهم،

بعد فتح البصرة

وَجَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ، وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ، فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ. أقول الكتاب إلى أهل الكوفة، والفصل واضح.

٣ - ومن كتاب له عليه السلام كتبه

لشريح بن الحارث قاضيه

روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين عليه السلام اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً فبلغه ذلك، فاستدعاه وقال له: بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً وأشهدت فيه شهوداً، فقال شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ قال: فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له:

يَا شُرَيْحُ، أَمَا إِنَّهُ سَبَأُتَيْكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيْتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً، وَيُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً. فَاَنْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتِغَتْ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ، أَوْ نَقَذْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ! فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَدَارَ الْآخِرَةِ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدِرْهَمٍ فَمَا قَوْقُ. والنسخة هذه:

باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى أعدائه وأمرائه ببلاده

ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه

١ - من كتاب له عليه السلام

لأهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، جَنَّةِ الْأَنْصَارِ، وَسَنَامِ الْعَرَبِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعْيَانِهِ. إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثَرَ اسْتِغْتَابَهُ، (وَأَقْلُ عِتَابَهُ)، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَبَرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حَدَائِهِمَا الْعَنِيفُ. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلَنُ غَضَبٍ، فَأَتَيْحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، وَبَابَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخِيرِينَ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتْ جَيْشَ الْمَرْجَلِ، وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ، فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أقول: الوجيف: ضرب من السير فيه سرعة. والعنف: ضد الرفق. وحال الرجلين في التحريض على قتل عثمان مشهور في السير. وأما الفلة من قول عائشة، فروي أنها كانت تقول: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً، وأما الغضب الذي وقع بسببه الفلة من قولها فالسبب الظاهر هو ما نقمه المسلمون عليه.

وروي، أنه صعد المنبر يوماً وغص المسجد بأهله، فمدت يدها من وراء الستر وفيها نعل رسول الله ﷺ وقميصه، وقالت: هذان نعل رسول الله ﷺ بعد لم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ، مِنْ مَيْتٍ قَدْ أَزْجَعَ
لِلرَّجُلِ، اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ، مِنْ جَانِبِ
الْفَانِينَ، وَخِطَّةِ الْهَالِكِينَ، وَتَجَمُّعِ هَذِهِ الدَّارِ حُدُودِ
أَرْبَعَةٍ: الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْأَفَاتِ،
وَالْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمَصِيبَاتِ، وَالْحَدُّ
الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ
يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي، وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ
الدَّارِ.

اشْتَرَى هَذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ، مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ
بِالْأَجَلِ هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ،
وَالدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالضَّرَاعَةِ، فَمَا أَذْرَكَ هَذَا
الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْ دَرَكٍ، فَعَلَى مُبْلِلِ أَجْسَامِ
الْمُلُوكِ، وَسَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلْكِ
الْفَرَاغَةِ، مِثْلَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَتَبِعَ وَحْمِيرَ، وَمَنْ
جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ، وَبَنَى وَشَيَّدَ،
وَزَخَرَفَ وَنَجَّدَ، وَادَّخَرَ وَاعْتَقَدَ، وَنَظَرَ بِرُؤْيَاهِ
لِلْوَلَدِ، إِشْحَاصَهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرَضِ
وَالْحِسَابِ، وَمَوْضِعِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ: إِذَا وَقَعَ
الْأَمْرُ بِفَضْلِ الْقَضَاءِ ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾
شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى،
وَسَلِمَ مِنْ عِلَاقِ الدُّنْيَا.

أقول: الشاخص: الداخل وأراد بمن يأتيه ملك
الموت. وحاصل الكتاب التنفير عن الدنيا. والركون
إلى فضولها، وفيه نكت:

إحداها: وصف المشتري بالعبودية والذلة كسراً لما
يعرض في نفسه، من العجب والفخر بشراء هذه الدار،
وصفة البايع بالميت، تنزيلاً لما بالقوة مكان ما بالفعل
مجازاً للتحذير.

الثانية: أن قوله من جانب الفانين إلى قوله:

الهالكين، ابتداءً في التعمين بالأعم وانتهاءً بالأخص،
كما جرت العادة به في كتب البيع. والخطبة بالكسر:
البقعة يختطها الرجل ليتني بها.

الثالثة: جعل الحد الأول دواعي الآفات، وأشار به
إلى ما يلزم الدار لزوماً أولاً من كمالاتها الضرورية
كالمرأة، والخادم والذابة وما يلزم ذلك ويلحقهم من
الأولاد والأتباع والقيينات وهي: دواعي الآفات لأن
كلاً منها في معرض الآفات.

الرابعة: جعل الحد الثاني دواعي المصيبات،
وأشار بها إلى الأمور المذكورة باعتبار آخر إذ كانت من
حيث يلحقها الآفات تدعو بصاحبها إلى المصيبات بها.

الخامسة: جعل الحد الثالث ما ينتهي إليه من الهوى
المردى. إذ كان اقتناء الدار وكمالاتها في الدنيا وخوف
فواتها والمصيبة بما فيها مرةً بعد أخرى يوجب محبة
النفس لها، والألفة التامة بها، وذلك هو الهوى المردى
في قرار النار المهلك فيها.

السادسة: جعل الحد الرابع ما ينتهي إلى الشيطان
المغري لأنه الحد الأبعد الذي ينتهي إليه الهوى
المردى، وكونه مغروباً يعود إلى جذبه للنفس عن سبيل
الله الواضح. وكونه مشرع باب هذه الدار باعتبار كونه
مبدأً باغوائه للدخول في الدواعي الباحثة على شرائها،
واقتران ما يلزمها، فالشيطان كالحد وما صدر عنه وانفتح
بسببه من الدخول في أمر الدار وشرائها.

السابعة: جعل الثمن هو الخروج عن عز القناعة
والدخول في ذل الطلب والضراعة. أما خروجه بها عن
القناعة فلأنها كانت فضلة في حقه عن الحاجة إلى
الخلق. ولما كانت القناعة مستلزمة لأقلية الحاجة إلى
الخلق المستلزمة لعز القناعة وغناها عنهم، كان الخروج
عن ذلك خروجاً إلى ذل الطلب إلى الناس والضراعة.

الثامنة: علق الدرك والتبعة اللازمة في هذا المبيع
بملك الموت قطعاً لأمل الدرك، والتبعة، وتذكيراً
بالموت لغاية الأمل له، وكنى عنه بمببلل أجسام
الملوك، إلى قوله للولد: تنبيهاً على أن المشتري أولى
بذلك. والبليلة: الاضطراب والاختلاط وفساد الشيء.
وكسرى: لقب ملوك الفرس كاسم الجنس، وكذلك

مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ، وَلَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرًّا
وَلَا تَكْ لَكَ، وَالسَّلَامُ.

أقول: ليس لك أن تفتات في رعية، أي: تستبد
بحكم فيهم وتسبق إليه دون إذن ممن استرعاك.
والمخاطرة: الاقدام على الأمور العظام، والاشراف فيه
على الهلاك. والوثيقة: ما يوثق به في الدين. وأتى بلفظ
الترجي اطماعاً له بعدم الايقاع به، والمواخذه له كي لا
يفر إلى العدو لأنه كان خائفاً منه.

وروي أنه استقدمه إلى الكوفة فلما قدم فتش ثقله،
فوجد فيه مائة ألف درهم فأخذها فاستشفع بالحسن
والحسين عليه السلام، وبعبد الله بن جعفر، فأطلق له منها
ثلاثين ألفاً، فقال: لا يكفيني، فقال: لست بزائدك
درهماً واحداً وما أظنها تحل لك فقال الأشعث: خذ من
خدعك ما اعطاك.

٦ - ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ
يَخْتَارَ، وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنَّمَا الشُّورَى
لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ
وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًى، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ
أَمْرِهِمْ خَارِجٌ يَطْعُنُ أَوْ يَدْعُو رَدُّهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ،
فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاةُ
اللَّهِ مَا تَوَلَّى.

ولعمري، يا معاوية، لئن نظرت بعقلك دون
هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن
أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنني؛ فتجن ما بدا
لك! والسلام.

أقول: إنما احتج عليه السلام على القوم بالإجماع
لاعتقادهم أنه لم يكن منصوباً عليه، فلو احتج بالنص
لم يقبل منه ولم يسلم له. والتجني دعوى الجناية ممن
لم يفعلها، وبالله التوفيق.

قيصر: لملوك الروم، وتبع: لملوك اليمن وحمير: أبو
قبيلة في اليمن، وهو حمير بن سبأ بن يشجب ابن يعرب
بن قحطان. والتنجيد: تزيين الأرض بالبسط ونحوها.
ونظر للولد: فكر في عاقبه فجمع له.

التاسعة: جعل الشاهد بجميع ما عدده هو العقل
المجرد من مشاركة الهوى والنفس الأماره، وهو كلام
في غاية الشرف والفصاحة.

٤ - ومن كتاب له عليه السلام إلى

بعض أمراء جيشه

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ،
وَإِنْ تَوَافَّتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشَّقَاقِ وَالْعِصْيَانِ
فَإِنْهَذَا بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ، وَاسْتَغْنِ بِمَنْ
انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ، فَإِنَّ الْمُتَكَارَةَ مَغِيبُهُ
خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ، وَقَعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ.

أقول: الفصل من كتاب له إلى عثمان بن حنيف،
عامله على البصرة حين قدم طلحة والزبير إليها ونكث
معهما جماعة من أهلها، وخرجوا عن الطاعة، واستعار
لفظ الظل، لما يستلزمه الطاعة من الراحة عن متاعب
الحرب. وتوافت بهم الأمور أي: توافقت أسباب
العصيان والشقاق، حتى تمت علتاهما ووجبا عنهما.
وانهد أي: انهض. وتقاعس: تأخر وقعد. والمتكارة
للشيء: هو الذي يتعاطى كراهيته، ومغيبه خير من
محضره لأنه ربما ثبط الناس عن الحرب واقتدوا به في
عدم المنفعة.

٥ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى الأشعث بن قيس، وهو عامله على آذربيجان،
وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ
أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرَعَى لِمَنْ قَوْكَ.

لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رِعْبَةٍ، وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا
بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتَ

٧ - ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضاً

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَيْتَنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، نَمَّقَتْهَا بِضَلَالِكَ، وَأَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ، وَكِتَابٌ أَمْرِي لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ، قَدْ دَعَاؤُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ الضَّلَالُ فَاتَّبَعَهُ، فَهَجَرَ لَا غِطَاءَ، وَضَلَّ خَابِطاً.

ومن هذا الكتاب: لَأَنَّهَا بَيَّعَتْ وَاحِدَةً لَا يُشَى فِيهَا النَّظَرُ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ. الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ، وَالْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ.

أقول: موصلة: ملتقطة من كلام الناس ملفقة لا تتناسب وصولها. ومحبرة: مزينة. والتنميق: التزيين بالكتابة. والبصر هنا البصيرة، ويحتمل أن يريد الحسن باعتبار عدم اهتدائه من جهته. والقائد: الهادي في سبيل. وهجر: هذى وأفحش في منطقه. واللغظ: الأصوات المختلطة، والخبط: الحركة على غير نظام.

أقول: هذا جواب لفصل ذكره معاوية في كتابه وصورته: ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، ولا حجتك علي كحجتك على طلحة والزبير، لأنهما بايعاك ولم أباعك، وأول الجواب. وأما ما ميّزت به بين أهل الشام وأهل البصرة وبينك وبين طلحة والزبير، فلعمري ما الأمر في ذلك إلا واحداً لأنها بيعة واحدة إلى آخره.

وفي نسخة لأنها بيعة عامة... وقوله: الخارج منها، إلى آخره، قسمة لمن لم يدخل في بيعته إلى قسمين: لأنه إما خارج عنها، وهو الطاعن في صحتها، ويجب مجاهدته لمخالفة سبيل المؤمنين، وإما منزوي في ذلك ومتوقف، وحكمه أنه يداهن وهو نوع من النفاق، وبالله التوفيق.

٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى جرير بن عبد الله البجلي، لما أرسله إلى معاوية
أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِذَا أَنَا كِتَابِي فَأَحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى

الْفَضْلِ، وَخُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ، ثُمَّ خَيْرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ، أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ، فَإِنْ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَأَنْيِدْ إِلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيِّعَتَهُ، وَالسَّلَامَ.

أقول: الفصل فصل الحال معه في الحرب وغيرها، لأن معاوية كان يتلون أيام المهلة ليستعد له فلا يجيبه بجواب فاصل. ومجلية: تجلى عن الوطن. وسلم مخزية: فيها ذل - وروي مجزية بالجيم - أي: كافية. والنبد: الالتقاء وهو كناية عن الفاء الوعيد بالحرب أو عن إيقاعها.

٩ - ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِينَا، وَاجْتِيَاخَ أَضْلِنَا، وَمَمُؤَا بِنَا الْهُمُومَ وَقَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ، وَمَنَعُونَا الْعَذَبَ، وَأَخْلَسُونَا الْخَوْفَ، وَاضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَغَيْرِ، وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ، فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الذَّبِّ عَنْ حُوزَتِهِ، وَالرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ. مُؤَمِّتًا بَيْنِي بِذَلِكَ الْأَجَرَ، وَكَافِرُنَا بِحَامِي عَنِ الْأَضْلِ. وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خَلَوْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَمْنَعُهُ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ، فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانٍ أَمِنٍ.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - إِذَا اخْمَرَ النَّاسُ وَأَخْجَمَ النَّاسُ، قَدَّمَ أَهْلَ بَيْنِهِ فَوْقَى بِهِمْ أَضْحَابَهُ حَرَ السُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ، فَقَتَلَ حَبِيدَةَ بْنَ الْحَارِثِ يَوْمَ بَذْرِ، وَقَتَلَ حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَتَلَ جَعْفَرَ يَوْمَ مُوتَةَ. وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ أَجَالَهُمْ حُجَلْتُ، وَمَيِّتَهُ أَجَلْتُ. فَيَا حَجَباً لِلدَّهْرِ! إِذْ صِرْتُ يُقَرَّنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْنَعْ بِقَدَمِي، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي النَّبِي لَا يُذِلِّي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَدَّيْهِ مُدْعٍ مَا لَا أَهْرِفُهُ، وَلَا أَظُنُّ اللَّهَ يَغْرِفُهُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتْلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَلَمْ أَرَهُ يَسْعُنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ

ومن لم يَسْعَ بقدمه : كناية عمن لم يماثله في الجهاد، والسعي في إقامة الدين . والإدلاء بالشيء : التقرب به . وقوله : ولا أظن الله يعرفه ، كناية عما لا أصل له فإن ما لا وجود له لا يعلمه الله موجوداً . وأما عدم تسليم قتلة عثمان إلى معاوية فلوجوه منها :

إنه لم يكن وليّ دمه . ومنها أنه لم يعين قتله ويدعي عليهم ويحاكمهم إلى الإمام الحق . ومنها أنه لما سئل ﷺ تسليمهم ، قال وهو على المنبر : ليقم قتلة عثمان ، فقام أكثر من عشرة آلاف من المهاجرين ، والأنصار وغيرهم ، ومعلوم أن مثل هذا الجمع العظيم لا يتمكن ﷺ من أخذهم وتسليمهم إلى غيره ولو أمكن ذلك مع أن فيهم من شهد النبي ﷺ له بالجنة كعمار ، فربما اقتضى الاجتهاد أن لا يقتل هذا الجمع العظيم من قواعد الدين برجل واحد أحدث أحداثاً نقموها عليه وقتلوه لأجلها . والزور الزائرون ، وأفراد ضميره ، نظراً إلى أفراد اللفظ ، وقيل : هو مصدر . وبالله التوفيق .

١٠ - ومن كتاب له ﷺ

إلى معاوية :

وَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا ، وَخَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا . دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا ، وَقَادَنْكَ فَاتَّبَعْتَهَا ، وَأَمَرْتَكَ فَأَطَعْتَهَا . وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقْفِكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مَجْرٌ ، فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، وَخُذْ أَهْبَةَ الْحِسَابِ ، وَشَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ ، وَلَا تُمَكِّنِ الْغَوَاةَ مِنْ سَمْعِكَ ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أَغْلِمَكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنَّكَ مُتَرَفٌّ قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا خَذَهُ ، وَبَلَغَ فِيكَ أَمَلُهُ ، وَجَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّوحِ وَالْدَّمِ . وَمَتَى كُنْتُمْ بَا مُعَاوِيَةَ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ ، وَوَلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ؟ بِغَيْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ وَلَا شَرَفٍ بَاسِقٍ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ . وَأَحْذَرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِيًا فِي غِرَّةِ الْأَمْنِيَّةِ ، مُخْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَالسَّرِيرَةِ .

وَلَا إِلَى غَيْرِكَ ، وَلَعَمْرِي لَيْتَنِي لَمْ تَنْزِعْ عَنْ هَيْبِكَ وَشِقَاقِكَ لَتَغْرِقْتَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ ، لَا يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ ، وَلَا جَبَلٍ وَلَا سَهْلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ طَلَبُ يَسُوءُكَ وَخَدَانُهُ ، وَزَوْرٌ لَا يَسُرُّكَ لَفْيَانُهُ ، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ .

أقول : حاصل الفصل ذكر فضيلته ﷺ وبلاته في الإسلام ، ليتبين قياس غيره إليه ، ولذلك بنى عليه التعجب من مساواته بغيره .

وهمّوا بنا الهموم ، أرادوا بنا : الارادات . وأراد بالأفاعيل : الشرور ، والعذب : طيب العيش ، وقيل : الماء فإن قريشاً منعتهم الطعام والشراب . والجلس : كساء رقيق يجعل تحت قتب البعير ، فاستعار وصف الاحلاس لاخافتهم . والجبل الوعر : من شعاب مكة ، وقد كانت قريش حين فشا الإسلام في القبائل اجتمعت وتعاهدت على أن لا يناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب ، ولا يبايعوهم فانحاز هؤلاء إلى أبي طالب فدخلوا معه شعبه ، وخرج من بني هاشم أبو لهب وظاهر المشركين ، وقطعوا عنهم الميرة ، وحصروهم في ذلك الشعب في أول سنة سبع من النبوة وبقوا كذلك ثلاث سنين لا يخرجون إلا في الموسم ، وعزم الله إرادته الحازمة لهم واختياره أن يذبّ عن حوزة دينه وحرمة وحرمة دينه ، وكافرهم يومئذ كحمزة والعباس وأبي طالب على قول ، فإنهم كانوا يمنعون عن رسول الله ﷺ حمية لأصلهم وبيتهم ومن كان يومئذ قد أسلم من قريش عدا بني هاشم ، وعبد المطلب كانوا خالين من الخوف والجهاد ، فمنهم من كان له عهد به وحلف من المشركين يمنعه ، ومنهم من كان له عشيرة تحفظه ، وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب . وبدر : اسم بثر . واحد : اسم جبل . ومؤته بالضم : اسم أرض بأدنى البلقاء دون دمشق .

ومن لو شئت ذكره ، يعني نفسه . وواقعة بدر ، وأحد ، ومؤته ، وغيرها من وقائع الرسول ﷺ مع المشركين مشهورة في التواريخ ، وقد نبهنا على خلاصتها .

والأمنية: ما يتمنى. والرین: الغلبة والتغطية، والمرین على قلبه: من غلبت عليه الذنوب وغطت عين بصيرته الملكات الرديئة. والشدخ: كسر الشيء الأجوف. والثائر: الطالب بالدم. والضجيج: الصياح. والحائدة: العادلة.

وقد استفهم عن كيفية صنعه عند مفارقة نفسه لبدنه استفهام تنبيه له على غفلته عما وراءه من أحوال الآخرة وتذكيراً بها. واستعار لفظ الجلابيب للذات الحاصلة له في الدنيا بمتاعها وزينتها. ووجه الاستعارة كون تلك اللذات ومتعلقاتها أحوال سائرة بينه وبين إدراك ما وراءه من أحوال الآخرة مانعة له من ذلك كما يستر الجلابيب ما وراءه، ورشح الاستعارة بذكر التكشف، ولفظ - ما - مجمل بينه بقوله: من دنيا مع سائر صفاتها وهي تحسنها وزينتها وأسند إليها التبهج مجازاً. إذ الجاعل لها ذات تبهج ليس نفسها بل الله تعالى. وفي قوله: وخدعت. مجاز في الأفراد والتركيب أما في الأفراد فلأن حقيقة الخدعة أن يكون من إنسان لغيره فاستعملها ههنا في كون الدنيا بسبب ما فيها من اللذات موهمة لكونها مقصودة بالذات وأنها كمال حقيقي مع أنها ليست كذلك وذلك يشبه الخدعة، وأما في التركيب فلأن كونها موهمة لذلك ليس من فعلها بل من أسباب أخرى منتهى إلى الله سبحانه. وكذلك التجوز في قوله: دعتك وقادتك وأمرتك فإن الدعاء والقود والأمر لها حقائق معلومة لكن لما كانت تصورات كمالها أسباباً جاذبة لها أشبهت تلك التصورات الدعاء في كونها سبباً جاذباً إلى الداعي فأطلق عليها لفظ الدعاء، وكذلك أطلق على تلك التصورات لفظ القود والأمر باعتبار كونها أسباباً مستلزمة لاتباعها كما أن الأمر والقود يوجبان الاتباع، وأما في التركيب فلأن تلك التصورات التي أطلق عليها لفظ الدعاء والقود والأمر مجازاً ليس فاعلها وموجبها هو الدنيا بل واهب العلم، ولما كانت إجابة الدنيا واتباعها وطاعتها معاصي يخرج الإنسان بها عن حدود الله ذكرها في معرض توبيخه وذمه.

وقوله: وإنه يوشك.

تذكير بقرب اطلاعه على ما يخاف من أهوال الآخرة

وَقَدْ دَعَوْتُ إِلَى الْحَرْبِ، فَدَعِ النَّاسَ جَانِباً
وَاخْرُجْ إِلَيَّ، وَأَغْبِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ، لِيُعْلَمَ أَيْتَا
الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ، وَالْمُغْطَى عَلَى بَصَرِهِ! فَإِنَّا أَبُو
حَسَنِ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ شَدْخاً يَوْمَ بَذْرِ،
وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، وَبِذَلِكَ الْقَلْبُ أَلْقَى عَدُوِّي، مَا
اسْتَبَدَلْتُ بَيْنَا، وَلَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيّاً. وَإِنِّي لَعَلَى
الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ، وَدَخَلْتُمْ فِيهِ
مُكْرَهِينَ.

وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ ثَائِراً بِدَمِ عُثْمَانَ. وَلَقَدْ
عَلِمْتَ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ
طَالِباً، فَكَأَنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَضِجُ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا
عَضَّتْكَ ضَجِيجَ الْجَمَالِ بِالْأَثْقَالِ، وَكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ
تَدْعُونِي جَزْعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ، وَالْقَضَاءِ
الْوَاقِعِ، وَمَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ، إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَهِيَ
كَافِرَةٌ جَا حِدَّةً، أَوْ مُبَايَعَةٌ حَائِدَةً.

أقول: أول هذا الكتاب: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ابن أبي سفيان سلام على من اتبع الهدى فإنني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك رأيت من الدنيا وتصرفها بأهلها فيما مضى منها، وخير ما بقي من الدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيما مضى منها، ومن يقس الدنيا بشأن الآخرة يجد بينهما بوناً بعيداً. واعلم يا معاوية أنك قد ادعيت أمراً لست من أهله لا في القدم ولا في البقية ولا في الولاية ولست تقول فيه بأمر بين يعرف لك فيه أثر ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ولا عهد تدعيه من رسول الله ﷺ. ثم يتصل بقوله: فكيف أنت. الفصل.

والجلباب: الملحفة. وتبهجت: تحسنت وترينت. ويوشك بالكسر: يقرب. ووقفه على ذنبه. أي اطلعه عليه. والمجن: الترس. ويروى: منج. وقمس: أي تأخر. والأهبة: العدة وهو ما يهتأ للأمر ويستعد به له. وشمر ثوبه: رفعه. والإغفال: الإهمال والترك. والمترف: الذي أطفته النعمة. والباسق: العالي. والتماذي في الأمر: تطويل المدة فيه. والغرة: الغفلة.

مضايقته بالحرب والقتال يستلزم إعلامه ما أغفل من نفسه من طاعة الله المستلزمة للراحة .

وقوله : فإنك . إلى قوله : الدم .

وصف له بمذام يستلزم إعلامه بالفعل [بالقول خ] ما أغفل من زمنه . فالترف مستلزم لتجاوز الحد الذي ينبغي ويتركه وذلك الحد فضيلة تحت العفة يكون الشيطان قد أخذ منه مأخذه وبلغ فيه أمله وجرى منه مجرى الروح والدم في القرب يستلزم وصفه بكل الرذائل المستلزمة أضدادها من الفضائل . ثم أخذ في استفهامه عن وقت كون بني أمية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة استفهاماً على سبيل الإنكار لذلك والتفريع بالخمول والقصور عن رتبة الملوك والولاة ، والقدم السابق كناية عن التقدم في الأمور والأهلية لذلك . ونبه بقوله : بغير قدم سابق على أن سابقة الشرف والتقدم في الأمور شرط لتلك الأهلية في المتعارف وهو في قوة صغرى ضمير من الشكل الأول تقديرها : وأنتم بغير قدم سابق . وتقدير الكبرى : وكل من كان كذلك فليس بأهل لسياسة الرعية وولاة أمر الأمة . ينتج أنكم لستم أهلاً لذلك . وهو عين ما استنكر نقيضه . وظاهر أنهم لم يكن فيهم من أهل الشرف أهل لذلك . ثم استعاذ من لزوم ما سبق في القضاء الإلهي من الشقاء تنبيهاً على أن معاوية في معرض ذلك ويصدده لما هو عليه من المعصية وتنفيراً له عنها . ثم حذره من أمرين :

أحدهما : تماديه في غفلة الأطماع والأمانى الدنيوية .

والثاني : كونه مختلف العلانية والسريرة . وكفى بذلك عن النفاق . ووجه التحذير ما يستلزمه من لزوم الشقاء في الآخرة . وقد كان معاوية دعاه إلى الحرب وأجابه بجواب مسكت ، وهو قوله : فدع الناس . إلى قوله : ثائراً بعثمان وانتصب - جانباً - على الظرف ، وإنما جعل مبارزته له سبباً لعلمه بأنه مغفل على قلبه وبصر بصيرته بحجب الدنيا وجلايب هياتها لما أن من لوازم العلم بأحوال الآخرة وفضلها على الدنيا الثبات عند المبارزة في طلبها وإن أدى إلى القتل حتى ربما تكون محبة القتل من لوازم ذلك العلم أيضاً وقد

والوصول إليه اللازم عن لزوم المعاصي وهو في معرض التحذير له والتنفير عن إصراره على معصية الله بادعائه ما ليس له : أي يقرب أن يطلعك مطلع على ما لا بد لك منه مما تخاف من الموت وما تستلزمه معاصيك من لحوق العذاب ، وظاهر أن تلك أمور غفلت عنها العصاة في الدنيا ما داموا في حجب الأبدان فإذا نزع عنهم تلك الحجب اطلعوا على ما قدموا من خير أو شر وما أعد لهم بسبب ذلك من سعادة أو شقاوة كما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران : ٣٠] الآية وقد مرّت الإشارة إلى ذلك غير مرة . وذلك المطلع والموقف هو الله سبحانه . ويحتمل أن يريد به نفسه عليه السلام على سبيل التوعيد له والتهديد بالقتل المستلزم لذلك الاطلاع إن دام على غيّه ، وظاهر أن تلك الأمور التي تقف عليها لا ينجيها منها منج . ثم أردف ذلك التوبيخ والتهديد بالغرض له منهما وهو أمره بالتأخر عن أمر الخلافة . ثم أردف ذلك بما يستلزم التخويف والتهديد فأمر بأخذ الأهبة للحساب والاستعداد له بعدته وهي طاعة الله وتقواه ومجانبة معاصيه ، وبالتشمير لما قد نزل به . وكفى بالتشمير عن الاستعداد أيضاً . وما نزل به إما الموت أو القتل وما بعده تنزيلاً لما لا بد من وقوعه أو هو في مظنة الواقع منزلة الواقع ، ويحتمل أن يريد الحرب التي يريد أن يوقعها به . ثم نهاه عن تمكين الغواة من سمعه ، وكفى به عن إصغائه إليهم فيما يشيرون به عليه من الآراء المستلزمة للبقاء على المعصية . إذ من شأن الغاوي الإغواء . والغواة كعمرو بن العاص ومروان ومن كان يعتضد به في الرأي .

وقوله : وإلا تفعل .

أي إن لم تفعل ما أمرك به أعلمك ما تركت من نفسك . ومفعول تركت ضمير - ما - .

وقوله : من نفسك .

بيان لذلك الضمير وتفسير له . وإغفاله لنفسه تركه إعدادها بما يخلصه من أهوال الحرب وعذاب الآخرة وهو ملازمة طاعة الله واقتناء الفضائل النفسانية ، ويفهم من ذلك الإعلام الذي توعدّ به الإعلام بالفعل فإن

المثقل بالحمل. وضجيجه كناية عن تبرمه. واستعار لفظ العَضَّ لفعلها ملاحظة لشبهها بالسبع العقور، ووجه المشابهة استلزام تلك الأثقال للألم كاستلزام العَضَّ له.

الثالث: قوله: وكأني بجماعتك. والمشبّه هنا أيضاً نفسه والمشبّه به ما دلّت عليه بالإصاق كأنه قال: كأني متّصل أو ملتصق بجماعتك حاضر معهم. ومحلّ يدعوني النصب على الحال، والعامل ما في كان من معنى الفعل: أي أشبه نفسي بالحاضر حال دعائهم له. وجزعاً مفعول له. وتجاوز بلفظ القضاء في المقضي من الأمور التي توجد عن القضاء الإلهي لاسم السبب على المسبّب.

وقوله: ومصارع بعد مصارع.

والمصرع هنا مصدر: أي جزعاً من مصارع يلحق بعضهم بعد بعض أو تلحقهم بعد مصارع آبائهم السابقة. وقد كان اطلاعاً على دعائهم له إلى كتاب الله قبل وقوعه من آياته الباهرة. والواو في قوله: وهي. للحال والعامل فيه يدعوني. والكافرة الجاحدة للحق من جماعته إشارة إلى المنافقين منهم وقد كان فيهم جماعة كذلك، والمبايعة الحائدة الذين بايعوه وعدلوا عن بيعته إلى معاوية. والسلام.

١١ - ومن وصية له عليه السلام

وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ، فَلْيَكُنْ مُعْسَكِرُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ، أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ، أَوْ أُنْثَاءِ الْأَنْهَارِ، كَيْمَا يَكُونُ لَكُمْ رِذَاءٌ، وَدُونَكُمْ مَرَدَأٌ. وَلْتَكُنْ مُقَاتِلُكُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَاجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صِبَاصِي الْجِبَالِ، وَمَنَائِبِ الْهَضَابِ، لِئَلَّا يَأْتِيَكُمُ الْعَدُوُّ مِنْ مَكَانٍ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ. وَاعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، وَخُبْرَانُ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّفَرُّقَ: فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِيعاً، وَإِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ

كان عليه السلام يعلم من حاله أنه لا يثبت له محبة للبقاء في الدنيا فلذلك دعاه إلى المبارزة ليعلمه بإقدامه عليه وفراره منه أنه ليس طالباً للحق وطريق الآخرة في قتاله وأن حجب الشهوات الدنيوية قد غطت عين بصيرته عن أحوال الآخرة وطلبها فكان فراره منه مستلزماً لعدم علمه بالآخرة المستلزم للرين على قلبه وعلامة دالة عليه، وفي ذلك تهديد وتحذير، وكذلك اعتزاؤه له وانتسابه، وتذكيره بكونه قاتل من قتل من أهله شدخا يوم بدر في معرض التخويف والتحذير له أن يصيبه ما أصابهم إن أصرّ على المعصية. وجده المقتول هو جده لأمه عتبة ابن أبي ربيعة فإنه كان أبا هند، وخاله الوليد بن عتبة، وأخوه حنظلة بن أبي سفيان. فقتلهم جميعاً عليه السلام يوم بدر، وكذلك تذكيره ببقاء ذلك السيف والقلب معه يلتقي بهما عدوه ويكون له يستبدل ديناً ونبيّاً وأنه على المنهاج الذي تركوه طائعين ودخلوه مكرهين وهو طريق الإسلام الواضحة كل ذلك في معرض التخويف والتحذير والتوبيخ بالنفاق. ثم أشار إلى الشبهة التي كانت سبباً لثوران الفتن العظيمة وانشعاب أمر الدين وهي شبهة الطلب بدم عثمان التي كانت عمده في عصيانه وخلافه، وأشار إلى الجواب عنها بوجهين:

أحدهما: أنه عليه السلام ليس من قتلة عثمان فلا مطالبة عليه وإنما تتوجه المطالبة على قاتليه وهو يعلمهم.

الثاني: المنع بقوله: إن كنت طالباً. فإن إيقاع الشك هنا بأن يستلزم عدم تسليم كونه طالباً بدم عثمان. ثم عقب بتخويفه بالحرب وما يستلزمه من الثقل إلى الغاية المذكورة. وههنا ثلاثة تشبيهات:

أحدها: المدلول عليه بقوله: فكأني قد رأيتك والمشبّه ههنا نفسه عليه السلام في حال كلامه هذا، والمشبّه به هو أيضاً نفسه لكن من حيث هي رآته رؤية محققة.

وتحقيق ذلك أن نفسه لكمالها وإطلاعها على الأمور التي ستكون كانت مشاهدة لها ووجه التشبيه بينهما بالقياس إلى حالتها جلاء المعلوم وظهوره له في الحاليتين.

الثاني: قوله: تضيّع ضجيج الجمال بالأثقال، ووجه الشبه شدة تبرمه وضجره من ثقله كشدة تبرم الجميل

فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً، وَلَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غَرَاراً أَوْ مَضْمُضَةً.

أقول: وهذا الفصل ملتقط من كتاب كتبه ﷺ إلى زياد بن النضر الحارثي حين سرحه على مقدمته إلى الشام من النخيلة لما أراد الخروج من الكوفة إليها، وكان قد بعث معه شريح بن هاني واختلفا فكتب كل منهما إليه يشكو من صاحبه فكتب ﷺ إليهما: أما بعد فلاني وليت زياد بن النضر مقدمتي وأمرته عليها، وشريح على طائفة منها أمير فإن جمعكما بأس فزياد على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير على الطائفة التي وليته عليها.

واعلم أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنتما خرجتما من بلادكما ودنوتما من بلاد عدو كما فلا تسكنا من توجيه الطلائع ونفض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كيلا يغتركما عدو أو يكون لهم كمين ولا تسيرا الكتائب إلا من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن دهمكم دهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة. ثم يتصل بقوله: فإذا نزلتم.

إلى قوله: أو أمن. ثم يتصل بقوله: وإياكم والفرق فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكريكم بالرماح والترسة، ورماتكم تكون ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلوا كيلا يصاب لكم غفلة ولا يلقي لكم غرة فما من قوم يحفون عسكريهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كأنهم في حصون، واحرسا عسكريكما بأنفسكما وإياكما أن تذوقا النوم حتى تصبحا إلا غراراً أو مضمضة. ثم ليكن ذلك شأنكما ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدوكم وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما فلاني ولا شيء إلا ما شاء الله حيث السير في آثاركما. وعليكما في حربيكما بالتؤودة. وإياكما والعجلة إلا أن تمكناكما فرصة بعد الإعذار والحجة، وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدءا أو يأتياكما أمري إن شاء الله، ولنرجع إلى الشرح فنقول:

العين: الجاسوس. وطلبة الجيش: الذي يبعث ليطلع على العدو. ونفض الشعاب: استقراؤها. والخمر: ما وارك من شجر أو جبل ونحوهما. والكمين: الواحد أو الجمع يستخفون في الحرب حيلة للإيقاع بالعدو. والكتيبة: الجيش. وتعبيته: جمعه وإعداده. والدهم: العدد الكثير. والمعسكر - بفتح الكاف - موضع المعسكر. والأشراف: جمع شرف بفتح الراء وهو المكان العالي. وقبلها - بضمّتين أو ضمة وسكون - : هو قدامها. وسفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء. وأثناء الأنهار: جمع ثني وهو منعطفها [منقطعها خ] والردء: العون في المقاتلة. والرقباء: الحفظة على صياصي الجبال وهي أعاليها وأطرافها. والهضاب: جمع هضبة وهي الجبل المنبسط على وجه الأرض. وكفة بالكسر: أي مستديرة. والغرار: النوم القليل. والمضمضة: حركة النعاس في العين وهو كناية عن قلة النوم أيضاً. والترسة: جمع ترس.

واعلم أن صدر الكتاب ظاهر إلا أن فيه نكتة وهي أنه كرّر لفظ إلا عقيب النهي عن تسيير الكتائب وهما يفيدان الحصر أما الأولى فتفيد حصر السير في الوقت المشار إليه، وأما الثانية فتفيد حصره في حال التعبئة. وفي هذا الكتاب من تعليم كيفية الحرب قوانين كلية عظيمة النفع يستلزم استعمالها الظفر بالعدو وتفصح عن تكذيب من ادعى أنه لا علم به بالحرب كما حكاه ﷺ عن قريش فيما مضى، وفي هذا الفصل جملة منها:

أحدها: أن يختاروا لمعسكرهم عند منازلة العدو قدام الأماكن العالية وسفاح الجبال وأثناء الأنهار. وكشف عن العلة في ذلك ووجه المصلحة فيه بقوله: كيما يكون ردءاً لهم: أي تكون هذه الأماكن حافظة لكم من ورائكم مانعة من العدو أن يأتياكم من تلك الجهة وبذلك كانت معينة.

الثاني: أن يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين حيث يحفظ بعضهم ظهر بعض، وسره أنه يستلزم البقاء على الجمعية، وأما المقاتلة من وجوه كثيرة فمستلزمة للتفرق والضعف.

والبردين: الغداة والعشي. وكذلك الأبردان. والتغوير: القيلولة، وغور: أي نزل في الغائرة وهي القائلة ونصف النهار. والترفيه: الإراحة. والسكن: ما يسكن فيه وإليه. والظعن: الارتحال. والانبطاح: الاتساع والانبساط. وأنشبت الشيء بالشيء: علقته به. والشتان: البغض والعداوة.

ولما كان معقل بن قيس متوجه للسفر إلى الله تعالى في جهاد أعدائه أمره بتقواه الذي هو خير زاد في الطريق إليه: وفي قوله: الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه فوائد:

إحديها: جذبه إلى التقوى بالتخويف من لقاء الله. الثانية: تسهيل الجهاد عليه فإنه لما كان معتقداً أن الجهاد طاعة مقربة إلى الله تعالى أشعره بوجوب لقائه ليستعد بتلك الطاعة التي هو بصدددها لما يضطر إليه من لقائه.

الثالثة: أنه أمره بتقوى الله وخوفه بضرورة لقائه تعالى ليكون أسرع إلى ما يأمره به وينهاه عنه من الأمور المذكورة في وصيته. فمنها: أن لا يقاتل إلا من قاتله فإن قتال غير المقاتل ظلم، ومنها: أن يسير طرفي النهار لبردهما ويغور في وسطه لما يستلزمه القايلة من شدة الحرّ والمتاعب فيه، وأن يرقه في السير ليلحق الضعيف القوي ولا يظهر التعب على الناس لحاجتهم إلى فضل القوة والاستجمام، وأن لا يسير في أول الليل لأن الله جعله سكناً ومناً يستراح فيه من المتاعب ويسكن إليه بعد النفرة من أن يجعله محلّ الظعن، مجازاً إطلاقاً لاسم المظروف على الظرف، وأن يجعل سيره بعد وقوفه في ليله حين ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر لأنها مظنة طيب السير، وأن يقف من أصحابه عند لقاء العدو وسطاً ليكون نسبة الطرفين في الرجوع إليه والاستعداد بسماع أوامره على سواء. ومن النواهي أن لا يدنو من القوم دنواً قريباً يشعرهم بإرادة إيقاع الفتنة ليكون أعذر عند الله وإلى القوم في دعائهم إلى الحق، ولا يتباعد عنهم تباعداً يشعر بخوفه ورهبتهم من عدوه لئلا يطمع فيه العدو. وضرب له في هذين النهيين غاية هي ورود أمره عليه بأحدهما، وأن لا يحملهم بغضهم

الثالث: أن يجعلوا لهم حفظة في الأماكن العالية وعلته ما ذكر وهو أن لا يأتيهم العدو من مكان يخافون منهم، أو يأمنون على غرة وغفلة من الاستعداد له.

الرابع: أن يعلموا أن مقدمة القوم عيون لهم وعيون المقدمة طلائعهم فلا يهملوا التأهب عند رؤية المقدمة والطليلة وإن قلّ عددهم لأن رؤيتهم مما تشعر بهجوم العدو وقربه.

الخامس: التحذير من التفرق، ومن لوزامه الأمر بالاجتماع حالتي النزول والارتحال، وسره ظاهر.

السادس: أن يجعلوا الرماح مستديرة عليهم وأن لا يستغرقوا في النوم كما يفعله القارّ المطمئن. وسرهما الحراسة والتحفظ خوف هجوم العدو على الغرة وحال النوم.

١٢ - ومن وصية له عليه السلام

لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له،

اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ، وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ، وَلَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ، وَسِرِّ الْبَرْدَيْنِ، وَغَوَّرِ بِالنَّاسِ، وَرَقِّهِ فِي السَّيْرِ، وَلَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنًا وَقَدْرَهُ مَقَامًا لَا ظُلْمًا. فَأَرِخْ فِيهِ بَدَنَكَ، وَرَوِّحْ ظَهْرَكَ. فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبُطُحُ السَّحَرُ أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ، فَمِسْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ. فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطًا، وَلَا تَذْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوً مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ، وَلَا تَبَاعِذْ عَنْهُمْ تَبَاعُذَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ، حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ شَتَائُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ.

أقول: روي أنه عليه السلام بعثه من المدائن في ثلاثة ألف وقال له: امض على الموصل حتى توافيني بالركة. ثم قال له اتق الله. الفصل. فخرج حتى أتى الحديثة وهي إذ ذاك منزل الناس إنما بنى الموصل بعد ذلك محمد بن مروان. ثم مضوا حتى لقوه عليه السلام بالركة.

يخاف ضعفه في حرب ولا زلته في رأي ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم وأولى بالرأي من الأفعال ولا إسراعه فيما البطء عنه أولى بالتدبير وأقرب إلى الخير بل يضع كل شيء موضعه. ولفظ الدرع والمجنّ مستعاران باعتبار وقايته لهم من شرّ عدوهم كما بقي الدرع والمجنّ صاحبهما. وبالله التوفيق.

١٤ - ومن وصية له عليه السلام

لعسكره قبل لقاء العدو بصفين:

لا تُقاتِلُوهم حَتَّى يَبْدَأوكُم، فَإِنَّكُم بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَتَرْكُوكُم إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَأوكُم حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُم عَلَيْهِم. فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُذْبِرًا، وَلَا تُصِيبُوا مُغَوَّرًا، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَهْبِجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى. وَإِنْ شَتَمَنَ أَعْرَاضُكُم، وَسَبَّيْنِ أُمَرَاءُكُم، فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقَوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا لَنُؤَمِّرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْفَهْرِ أَوْ الْهَرَاوَةِ فَيُعَبِّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

أقول: روي أنه عليه السلام كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدو فيه بهذه الوصية.

الهزيمة: الهرب. وأعور الصيد: أمكن من نفسه، وأعور الفارس: ظهر فيه موضع خال للضرب. فهو معور. وأجهز على الجريح: قتله. وأهجت الشيء: أثرته. والفهر: الحجر المستطيل الأملس. والهراوة: خشبة كالدبوس. والعقب: الولد ذكراً وأنثى.

وقد وصي في هذا الفصل بأمور:

أحدها: أن لا يقاتلوه إلى أن يبدؤوهم بالقتال، وأشار إلى أن ذلك يكون حجة ثانية عليهم وأومى بالحجة الأولى إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] وظاهر أن هؤلاء بغاة على الإمام الحق فوجب قتالهم.

وعداوتهم على قتالهم قبل دعائهم إلى الإمام الحق والإعذار إليهم بذلك فيكون قتالهم على ذلك الوجه لغير الله بل بمجرد الهوى والعداوة فيخرج عن كونه طاعة. وبالله التوفيق.

١٣ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى أميرين من أمراء جيشه:

وَقَدْ أَمَرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَبِيزِكُمَا مَالِكُ ابْنِ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ، فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعَا، وَاجْعَلَا دِرْعًا وَمِجَنًّا، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهُنُّهُ وَلَا سَقَطَتُهُ وَلَا بَطْؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَخْزَمُ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ.

أقول: الأميران المشار إليهما هما زياد بن النضر وشريح بن هاني، وذلك أنه حين بعثهما على مقدمة له في اثني عشر ألفاً التقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام فكتبوا إليه يعلمانه بذلك. فأرسل إلى الأشتر فقال له ما قال: إن زياد بن النضر وشريحاً أرسلوا إلي يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور في جند من أهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أنه تركهم متوافقين فالتجئ لأصحابك التجاء فإذا أتيتهم فأتبهم [فأنت عليهم خ]. عليهم، وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدؤوك حتى تلقاهم وتسمع منهم ولا يجرمنك شتائهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة، واجعل على ميمتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف من أصحابك وسطاً ولا تدن منهم دنوً من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك فإني حيث السير إليك إن شاء الله، وكتب إليهما عليه السلام: أما بعد فإني أمرت عليكما. الفصل.

والسقطة: الزلة. والجزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بأولي الآراء وأقواها إلى الصواب. والأمثل: الأقرب إلى الخير. وقد أمرهما بأوامر: منها أن يسمعا أمر أميرهما فيما يراه أصح، وأن يطيعا أمره في ذلك ليكون به نظام أمورهم في لقاء عدوهم المستلزم لظفرهم، وأن يجعلاه درعا ومجنناً في الحرب والرأي فإنه ممن لا

عدم الفائدة في السب والشتم وأنه من رذائل الأخلاق وأنه يستلزم زيادة الشرور وإثارة الطبائع التي يراد تسكينها وكثتها.

وقوله: وإن كنا. إلى آخره.

تنبيه على الأمر بالكف عنهم لأنه إذا أمر بالكف عنهم حال كونهم شركاء ففي حال إظهارهم الإسلام أولى. والواو في وإنهم للحال.

وقوله: وإن كان الرجل. إلى آخره.

تنبيه على ما في أذهان من المفسدة وهي السمة اللازمة لفاعله في حالتي حياته وبعد وفاته، وذلك تنفير عن أذهان في معرض النهي عنه وتناولها بالفهر والهرابة كناية عن ضربها بهما، - وإن - في قوله: وإن كنا، وفي قوله: وإن كان. هي المخففة من الثقلة وتلزم اللام خبرها فرقاً بينها وبين إن النافية.

١٥ - وكان يقول ﷺ

إذا لقي العدو محارباً،

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أُنْضَتِ الْقُلُوبُ، وَمُدَّتِ الْأَهْوَاقُ،
وَشَخَّصَتِ الْأَبْصَارُ، وَنُقِلَتِ الْأَقْدَامُ، وَأَنْضِبَتِ
الْأَبْدَانُ.

اللَّهُمَّ قَدْ صَرَخَ مَكْنُونُ الشَّانِ، وَجَاشَتْ مَرَاجِلُ
الْأَضْغَانِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غِيْبَةَ نَبِينَا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا،
وَتَشْتَتِ أَهْوَانَنَا. هَرَبْنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

أقول: روي أنه ﷺ كان إذا اشتد القتال ذكر اسم الله حين يركب. ثم يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: اللهم إليك نقلت الأقدام. الفصل. إلى قوله: خير الفاتحين. ثم يقول: سيروا على بركة الله. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا

وأما الثانية: فهي تركهم حتى يبدأوا بالحرب. وبيان هذه الحجة من وجهين:

أحدهما: أنهم إذا بدأوا بالحرب فقد تحقق دخولهم في حرب الله وحرب رسوله لقوله ﷺ: حربك يا عليّ حربي. ومحقق سعيهم في الأرض بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله ابتداء بغير حق وكل من تحقق دخوله في ذلك دخل في عموم قوله تعالى: ﴿لَا تَمَّا جَزَؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية.

الثاني: أن البادي بالحرب معتد ابتداءً. وكل معتد كذلك فيجب الاعتداء عليه لقوله تعالى: ﴿مَنْ أَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤] الآية فوجب الاعتداء عليهم إذا بدأوا بالحرب.

الثالث: وصاهم على تقدير وقوع الهزيمة منهم بإذن الله أن لا يقتلوا مدبراً: أي مولياً هارباً ولا يصيبوا معوراً، وهو الذي أمكنتهم الفرصة في قتله بعد انكسار العدو كالمعور من الصيد. وقيل: أراد بالمعور المريب وهو الذي وقع فيه الشك أنه محارب أم لا: أي لا تقتلوا إلا من علمتم أنه محارب لكم.

الرابع: أن لا تجهزوا على جريح. وهذه الأمور الأربعة المنهي عنها ههنا هي من أحكام الكفار حال الحرب. ففرق ﷺ بين هؤلاء البغاة وبينهم فيها وإن أوجب قتالهم وقتلهم، ويلحق بذلك من أحكامهم ما نقله نصر ابن مزاحم تماماً لهذا الفصل بعد قوله: ولا تجهزوا على جريح: ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا سترأ ولا تدخلوا داراً إلا بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم. ثم يتصل بقوله: ولا تهيجوا النساء، والمراد بذلك أن لا تثيروا شرورهن بأذى وإن بلغت الغاية المذكورة من شتم الأعراض وسب الأمراء، وعلل أولية الكف عنهم بكونهم ضعيفات القوى. أي ضعيفات القدر عن مقاومة الرجال وحربهم. وسلاح الضعيف والعاجز لسانه، ويكونهم ضعيفات الأنفس: أي لا صبر لنفوسهن على البلاء فيجتهدن في دفعه بما أمكن من سب وغيره، ويكونهم ضعيفات العقول: أي لا قوة لعقولهن أن يرين

١٦ - وكان ﷺ يقول لأصحابه عند الحرب

لَا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ، وَلَا جَوْلَةٌ
بَعْدَهَا حَمَلَةٌ، وَأَغْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا، وَوَطَّئُوا
لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا، وَادْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّغْنِ
الدَّعْسِيِّ، وَالضَّرْبِ الطَّلْحَفِيِّ، وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ،
فَإِنَّهُ أَظْرَدُ لِلْفَشْلِ. قَوْلَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسْمَةَ،
مَا أَسْلَمُوا وَلَكِنْ اسْتَسْلَمُوا، وَأَسْرُوا الْكُفْرَ، فَلَمَّا
وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ!!

أقول: الفرة: المرة من الفرار. والكرة: الفعلة من
الكرّ وهو الرجوع على العدو. والجولة: الدورة.
والمصارع: مواضع الصرع للقتلى. وذمرته أذمره: أي
حششته. والدعسي: منسوب إلى الدعس وهو الأثر.
والطلخف: الشديد. والياء للمبالغة. والنسمة: الخلق.

وقوله: لَا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ إلى قوله: حملة.

أي إذا رأيتم في فراركم مصلحة في خدعة العدو
كالجذب له بذلك حيث يتمكن منه وتقع الفرصة فتكروا
عليه حينئذ فلا تشتدّن عليكم الفرة، ووجه الشدة هنا أنّ
الفرار بين العرب صعب شديد لما يستلزمه من العار
والسبة. فأشار إلى وجه تسهيله عليهم بأنّه إذا كان بعده
كرة فلا بأس به لما فيه من المصلحة، ويحتمل أن يريد
أنكم إذا اتفق لكم إن فررتم فرة عقبتموها بكرة فلا
تشتدّن عليكم تلك الفرة فتتفعلوا وتستحبوا فإن تلك
الكرة كالمأخية لها. وفيه تنبيه على الأمر بالكرة على
تقدير الفرة، وكذلك قوله: وَلَا بجولة بعدها حملة.
ويحتمل أن يريد فلا تشتدّن عليكم فرة من عدوكم بعدها
كرة منه عليكم فإن تلك الكرة لما كانت عقيب الفرة لم
تكن إلا عن قلوب مدخولة ونيات غير صحيحة. وإنّما
قدّم الفرة في هذا الاحتمال لأن مقصوده تحقير تلك
الكرة بذكر الفرة، وكان ذكرها أهمّ فلذلك قدّمت،
وكذلك قوله: وَلَا جولة بعدها حملة.

أحد يا صمد يا ربّ محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم إيتاك نعبد وإيتاك
نستعين اللهم كف عنا أيدي الظالمين. فكان هذا شعاره
بصفتين.

وأفضت القلوب: خرجت إليه عن كل شيء
ووصلت إليه خالصة سرّها. وشخوص البصر: ارتفاعه
نحو الشيء بحيث لا يطرف. وإنضاء الأبدان: هزالتها.
وصرح: ظهر، وهو فعل لازم. والشنتان: العداوة
والبغضاء. ومكتومه: المستور منه. والمراجل:
القدور. وجيشها: غليانها. والضغن: الحقد. وافتح:
أي احكم. والفاتح: الحاكم.

ولما كان مراده ﷺ جهاداً خالصاً لله وعبادة له،
ومن كمال العبادات أن تشفع بذكر الله وتوجيه السرّ
إليه. إذ كان ذلك هو سرّ العبادة وفائدتها لا جرم كان
دأبه في جهاده التصرّع والالتفات إلى الله بهذا الفصل
وأمثاله مع ما يستلزمه من طلب النصر والإعداد له.
فأشار بإفضاء القلوب إلى الإخلاص له في تلك الحال،
وبمدّ الأعناق وشخوص الأبصار إلى ما يستلزمه
الإخلاص من الهيئات البدنية، وبنقل الأقدام وإنضاء
الأبدان إلى أنّ ذلك السفر وما يستلزمه من المتاعب إنّما
هو لوجهه وغاية الوصول إلى مرضاته، وأشار إلى علّة
قتالهم له في معرض الشكاية إلى الله تعالى وهي
تصريحهم بما كان مستقراً في صدورهم في حياة
الرسول ﷺ من العداوة والبغضاء ولجيش أضغانهم
السابقة ممّا فعل بهم بيدر وأحد وغيرهما من المواطن.
فلفظ المراجل مستعار ووجه المشابهة غليان دماء قلوبهم
عن الأحقاد كغليان المراجل، ولفظ الجيش ترشيح. ثمّ
لما كانت غيبة النبي ﷺ وفقده هو السبب الذي
استلزم تصريح الشنتان وظهور الأضغان وكثرة العدو
وتفرّق الأهواء لا جرم شكى إلى الله من تحقّقها وما
يستلزمه من هذه الشرور. ثمّ سأله أن يحكم بينه وبينهم
بالحق اقتباساً من القرآن الكريم؛ لما أنّ إيقاع الحكم
الحقّ بينهم يستلزم نصرته عليهم وظفره بهم. إذ كان هو
المحقّ في جهاده. وبالله التوفيق.

ثم أمرهم بأوامر:

أحدها: أن يعطوا السيوف حقوقها. وهو كناية عن الأمر بفعل ما ينبغي أن يفعل. ولفظ العطاء مستعار لما تصل إليه السيوف من الأفعال التي ينبغي أن تفعل بها.

الثاني: أن يوطنوا لجنوبهم مصارعها: أي يتخذوا مصارع جنوبهم أوطاناً لها. وهو كناية عن الأمر بالعزم الجازم على القتل في سبيل الله والإقدام على أهوال الحرب. إذ كان لِيُخَازِ المصارع أوطاناً للجنوب مستلزماً لذلك العزم والإقدام وروي: ووطنوا - بالياء -.

الثالث: أن يحثوا أنفسهم على الطعن الذي يظهر أثره والضرب الشديد: أي يحملوها على ذلك وبيعثوها بالدواعي الصادقة التي فيها رضى من تذكّر ما وعد الله عباده الصالحين.

الرابع: أن يميّتوا الأصوات: أي لا يكثروا الصياح فإنه من علامات الفشل فعدمه يكون علامة للثبات المنافي للجبين والصياح. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم أقسم بما يعتاده من القسم البار أن القوم لم يسلموا بقلوبهم حين أظهروا الإسلام في زمن رسول الله ﷺ بالسنتهم، ولكنهم استسلموا خوفاً من القتل وأسرّوا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه. وهو إشارة إلى المنافقين من بني أمية كعمرو بن العاص ومروان ومعاوية وأمثالهم، وروي مثل هذا الكلام لعمّار بن ياسر رضي الله عنه وبالله التوفيق.

١٧ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية، جواباً عن كتاب منه إليه:

فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَعْطِيكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسٍ. وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتْ الْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ، أَلَا وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ. وَأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَالرِّجَالِ فَلَسْتُ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْبَقِيَّةِ، وَلَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَخْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنْفٍ، فَكَذَلِكَ نَحْنُ، وَلَكِنْ لَيْسَ أُمِّيَّةٌ كَهَاشِمٍ، وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ، وَلَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ، وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ، وَلَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُذْغِلِ. وَلَيْسَ الْخَلْفُ خَلْفَ بَتِّعٍ سَلَفًا هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

وَفِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ النُّبُوَّةِ الَّتِي أَذَلَّلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ، وَنَعَّشْنَا بِهَا الدَّلِيلَ. وَلَمَّا أَذْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً، وَأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طَوْعاً وَكَرْهاً، كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الدِّينِ: إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً، عَلَى حِينِ قَارَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ، وَذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ. فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً، وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَيْلاً.

أقول: روي أن معاوية استشار عمرو بن العاص في أن يكتب إلى عليّ كتاباً يسأله فيه الشام فضحك عمرو وقال: أين أنت يا معاوية من خدعة عليّ؟ قال: السنا بني عبد مناف؟ قال: بلى ولكن لهم النبوة دونك. وإن شئت أن تكتب فاكتب. فكتب معاوية إليه مع رجل من السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة: أما بعد فإنني أظنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمنا، لم يحبها بعض على بعض. وإنّا وإن كنّا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما يندم بها على ما مضى ونصلح به ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على أن لا يلزمني منك طاعة ولا بيعة وأبيت ذلك عليّ فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء إلّا ما أرجو ولا أخاف من القتل إلّا ما تخاف، وقد والله رقّت الأجناد وذهبت الرجال وأكلت الحرب العرب إلّا حشاشات أنفس بقيت، وإنّا في الحرب والرجال سواء ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل إلّا فضل لا يستدلّ به عزيز ولا يسترق به حرّ. والسلام فلما قرأ عليّ عليه السلام كتابه تعجب منه ومن كتابه ثم دعا عبد الله ابن أبي رافع كاتبه وقال له: اكتب إليه: أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو

علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يحبها بعض على بعض وأنا وإياك في غاية لم تبلغها بعد، وأما طلبك إليّ الشام. الفصل.

الحشاشة: بقية الروح. والطلاق: الأسير الذي أطلق من أسره وخلى سبيله. والصريح: الرجل خالص النسب. واللصيق: الدعي الملتصق بغير أبيه. والمدغل: الذي اشتمل باطنه على فساد كنفاق ونحوه. وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون. وخلفه: من يجيء بعده. ونعشنا: رفعنا. والفوج: الجماعة.

وقد أجاب عليه عن أمور أربعة تضمنها كتاب معاوية:

أحدها: أنه استعطفه إلى البقية واستدرجه لوضع الحرب بقوله: إنك لو علمت. إلى قوله: ما بقي. وفيه إشعار بالجزع من عض الحرب والخوف من دوامها فأجابه عليه بقوله: وأنا وإياك في غاية لم تبلغها بعد، ويفهم منه التهديد ببقاء الحرب إلى الغاية منها وهي الظفر به وهلاكه وهو مستلزم لتخويفه والتهويل عليه ومنع ما طلب من وضع الحرب.

الثاني: أنه سأل إقراره على الشام مع نوع من التشجيع الموهوم لعدم الانفعال والضراعة، وذلك في قوله: وقد كنت سألتك الشام. إلى قوله: أمس. وقوله: فإنك لا ترجو. إلى قوله: ما نخاف.

إشارة إلى كونهما سواء في رجاء البقاء والخوف من القتل، ومقصود ذلك أن يوهم أنه لا انفعال له عن تلك الحرب أيضاً.

وقوله: وأنا أدعوك إلى ما دعوتك إليه أمس.

أي من طلب إقراره على الشام. وذلك أنه عليه السلام حين بويع بالخلافة كان معاوية سأل منه إقراره على إمرة الشام، ونقل عن ابن عباس أنه قال له عليه السلام: وله شهراً واعزله دهرأ فإنه بعد أن يبايعك لا يقدر على أن يعدل في إمرته ولا بد أن يجور فتعزله بذلك. فقال عليه السلام: كلا وما كنت متخذ المضلين عضداً. وروي: أن المغيرة بن شعبة قال له عليه السلام: إن لك حق الطاعة والنصيحة أقرر معاوية على عمله والعمال على أعمالهم حتى إذا أنتك طاعتهم وتبعة الجنود استبدلت أو تركت.

فقال عليه السلام: حتى أنظر فخرج من عنده ثم عاد إليه من الغد فقال: إني أشرت عليك أمس برأي وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزع فيعلم السامع من غيره ويستقل أمرك ثم خرج من عنده. فجاءه ابن عباس فأخبره بما أشار إليه المغيرة من الرأيين. فقال: أما أمس فقد نصحك وأما اليوم فقد غشك. وقد كان الرأي الديني الخالص في حفظ الملك ذلك لكنه عليه السلام لما لم يكن ليتساهل في شيء من أمر الدين أصلاً وإن قلّ وكان إقرار معاوية وأمثاله على الأعمال يستلزم العدول في كثير من تصرفاتهم عن سبيل الله لا جرم لم ير إقراره على العمل، ومنعه ما سأل. ولما كان منعه أولاً مما سأل منعاً خالصاً لله عن مشاركة الهوى والميول الطبيعية لم يكن سؤاله ثانياً واستعطفه إياه مقرباً له إلى أجابته خصوصاً وقد أحدث تلك الحروب الشديدة التي أخذت من العرب ما أخذت وقتل من المهاجرين والأنصار وسائر العرب من قتل؛ بل أجابه بعين ما أجابه أولاً من الرد والمنع في قوله: فلم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. إذ العلة في المنع قائمة في كل حين وزمان وهي المحافظة على دين الله.

الثالث: حفظ الرجال. والتبعية على الأجناد لحفظ الإسلام وتقويمه أمر واجب فلا جرم استعطفه واستدرجه إلى التبعية عليهم بالتنبيه على ذلك بقوله: وقد والله. إلى قوله: بقيت. فأجابه عليه السلام ألا ومن أكله الحق فإلى النار وهو كبرى قياس حذف صغراه للمعلم بها، وتقديرها: أن هؤلاء الأجناد الذين قتلناهم إنما قتلهم الحق: أي كان قتلهم بحق لبغيهم. وتقدير هذه الكبرى: وكل من قتله الحق فمصيره إلى النار فينتج أن مصير من قتل من هؤلاء إلى النار. ثم هذه النتيجة تنبيه على الجواب وهي في قوة صغرى قياس ضمير تقدير كبراه: وكل من كان من أهل النار فلا يجوز التبعية عليه ولا الأسف لفقده.

الرابع: أوهم بقوله: وأنا في الحرب والرجال سواء. على أنه ممن لا ينفع عن هذه الحروب وإن اشتدت، وأن الضعف والهلاك إن جرى فعلى العسكريين. وفيه نوع تخويف وتهويل. فأجابه عليه السلام بقوله: فلست بأمضى. إلى قوله: الآخرة، ووجه كون

الثاني: شرفه من جهة هجرته مع الرسول ﷺ وخسة خصمه من جهة كونه طليقاً وابن طليق. وهذه الفضيلة وإن كانت خارجية إلا أنها تستلزم فضيلة نفسانية وهي حسن الإسلام والنية الصادقة الحقّة، وكذلك ما ذكر من رذيلة خصمه بدنية عرضت له إلا أنّ هذه الفضيلة والرذيلة أقرب من الاعتبارين الأولين لكونهما حقيقتين بالآباء وهميتين بالآبناء دون هاتين.

الثالث: وكذلك شرفه من جهة صراحة النسب وخسة خصمه من جهة كونه دعيّاً. وهذان الاعتباران أقرب ممّا قبلهما لكونهما اعتبارين لازمين لهما دون الأولين.

الرابع: شرفه من جهة كونه محقّقاً فيما يقوله ويعتقده، ورذيلة خصمه من جهة كونه مبطلاً. وهذان الاعتباران أقرب لكونهما من الكمالات والرذائل الذاتية دون ما قبلهما.

الخامس: شرفه من جهة كونه مؤمناً والمؤمن الحق هو المستكمل للكمالات الدينية النفسانية، وخسة خصمه من جهة كونه مدغلاً: أي خبيث الباطن مشتملاً على النفاق والرذائل الموبقة. وظاهر أنّ هذين الاعتبارين أقرب الكمالات والرذائل إلى العبد، وإنّما بدأ بذكر الكمالات والرذائل الخارجية لكونهما مسلّمة عند الخصم وأظهر له وللخلق من الأمور الداخلية. ثمّ لمّا ذكر الرذائل المتعلّقة بخصمه أشار إلى كونه في أفعاله ورذائله خلفاً لسلف هوى في نار جهنّم. ثمّ رتب ذمّة على ذلك.

وقوله: ولبس الخلف. إلى قوله: جهنّم.

في قوّة كبرى قياس استغنى بمفهومها عن صفراء. وتقديرها: فأنت خلف تتبع سلفاً، وكلّ خلف تتبع في أفعاله ورذائله سلفاً هوى في نار جهنّم فهو كذلك، وكل من كان كذلك فقبش به.

السادس: أنّ معاوية لمّا أكّد ما به علّق من المساواة في الفضل في قوله: وليس لبعضنا على بعض فضل واستثنى من ذلك فقال: إلاّ فضل لا يستدلّ به عزيز ولا يسترقّ به حرّ. أشار ﷺ إلى كبرى هي كالجواب لذلك وهو قوله: وفي أيدينا بعد فضل النبوة. إلى قوله:

الأول جواباً أنّه يقول: إنك في طلبك لما أنت طالب له على شكّ من استحقاقه وأنا على يقين في ذلك وكل من كان في شك من أمره فليس بأمضى في حربه وقيامه عليه ممّن هو على ثقة في أمره ينتج أنّك لست أمضى في أمرك على الشك مني على اليقين في أمري. ويفهم من ذلك أنّه يقول: بل أنا أمضي في أمري وأولى بالغلبة لكوني على بصيرة ويقين. وحينئذٍ تكذب المساواة بينهما لكون المتيقن أرجح في فعله من الشاكّ، ووجه كون الثاني جواباً أنّه يقول: إنّ أهل الشام يطلبون بقتالهم الدنيا وأهل العراق يطلبون بقتالهم الآخرة وليس أهل الشام بأحرص على مطلوبهم من الدنيا من أهل العراق على مطلوبهم من الآخرة. ويفهم من ذلك أنّه يقول: بل أهل العراق أحرص على الآخرة من أهل الشام على الدنيا لشرف الآخرة ولتيقنهم حصولها، وانقطاع الدنيا وشكّ أهل الشام في حصولها كما قال تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] وحينئذٍ تكذب المساواة في الحرب والرجال لشرف أهل الآخرة على أهل الدنيا ولكون الأحرص أولى بالغلبة والقهر.

الخامس: أنّه نبّه بقوله: ونحن بنو عبد مناف. إلى آخره على مساواته له في الشرف والفضيلة وهو في قوّة صغرى قياس ضمير من الأول. وتقدير كبراه: وكلّ قوم كانوا من بيت واحد فلا فضل لبعضهم على بعض ولا فخر. فأجابه ﷺ بالفرق بينهما بعد أن سلم له الاشتراك بينهما في كونهما من بني عبد مناف وذكر الفرق من وجوه خمسة بدأ فيها بالأمور الخارجية أولاً من كمالاته وفضائله ورذائل خصمه متدرجاً منها إلى الأقرب فالأقرب.

فالأول: شرفه من جهة الآباء المتفرّعين عن عبد مناف، وذلك أنّ سلك آبائه ﷺ أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وسلك آباء معاوية أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد مناف، وظاهر أنّ كلّ واحد من أولئك الثلاثة أشرف ممّن هو في درجته من آباء معاوية. وقد ذكرنا طرفاً من فضلهم على غيرهم.

أقول: روي أن ابن العباس كان قد أضرب بيني تميم حين ولي البصرة من قبل علي عليه السلام للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنهم كانوا من شيعة طلحة والزبير وعائشة فحمل عليهم ابن عباس فأقصاهم وتكر عليهم وغيرهم بالجمل حتى كان يستقيهم شيعة الجمل وأنصار عسكر - وهو اسم جمل عائشة - وحزب الشيطان. فاشتد ذلك على نفر من شيعة علي عليه السلام من بني تميم منهم حارثة بن قدامة وغيره. فكتب بذلك حارثة إلى علي عليه السلام يشكو إليه ابن عباس. فكتب عليه السلام إلى ابن عباس:

أما بعد فإن خير الناس عند الله غداً أعلمهم بطاعته فيما عليه وله وأقولهم بالحق وإن كان مرأاً. ألا وإنه بالحق قامت السماوات والأرض فيما بين العباد فتلكن سريرتك فعلاً وليكن حكمك واحداً وطريقتك مستقيماً. واعلم أن البصرة مهبط إبليس. الفصل.

والتمتر: تنكر الأخلاق وتغيرها. والوغم: الحقد. والماسة: القرية. ومازورون: أي يلحق بنا الوزر وهو الإثم. وأربع: أي توقف وثبت. وقال الرأي يفيل: أي ضعف وأخطأ.

واعلم أنه كنى بكون البصرة مهبط إبليس عن كونها مبدأ الآراء الباطلة والأهواء الفاسدة الصادرة عن إبليس المستلزمة لإثارة الفتن وكثرتها لأن مهبط إبليس مستقره ومحل لذلك، وأراد مهبطه من الجنة. واستعار لفظ المغرس للبصرة باعتبار كونها محلاً تنشأ فيه الفتن الكثيرة كما أن مغرس الشجر من الأرض محل لنشوته ونمائه. قال بعضهم: وفي قوله: مهبط إبليس. نوع لطف فإن الوهم الذي هو إبليس النفس العاقلة إذا انفرد بحكمه عن تدبيرها العقلي وخرج عن موافقة العقل العملي فيما يراه ويحكم به فقد هبط من عالم الكمال وموافقة العقل وتلقى أوامره العالية التي هي أبواب الجنة إلى الخيبة السافلة، ومشاركة الشهوة والغضب في حكمه بأصلحية الآراء الفاسدة. ولما أحاط القضاء الإلهي بما يجري من أهل البصرة من نكث بيعته عليه السلام ومخالفته وكانوا ممن عزلوا عقولهم عن الآراء المصلحية رأساً وهبط إبليس وجنوده بأرضهم فأروهم الآراء الباطلة في

الذليل، وظاهر أن هذا الفضل الذي حصل في هذا البطن من هاشم هو سبب إذلالهم الأعزاء وإنعاشهم وتقويتهم الأذلاء واسترقاقهم الأحرار، وذلك فضل عريت عنه بنو أمية وغيرهم. فإذا قوله: وليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يستدل به عزيز. إلى آخره قول باطل. ثم أردف هذه الفضيلة بذكر رذيلة لخصمه بالنسبة إلى فضيلة شملت كثيراً من العرب؛ وتلك هي دخولهم في الإسلام لا لله بل إما لرغبة أو رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم إلى الله وحصل المهاجرون والأنصار على ما حصلوا عليه من الفضائل المسعدة. ثم لما ظهر هذه الفرق من فضائله ورذائل خصمه نهاه عن أمرين:

أحدهما: أن لا يجعل للشيطان في نفسه نصيباً. وهو كناية عن النهي عن اتباعه للهوى.

والثاني: أن لا يجعل له عليه سبيلاً. وهو كناية عن النهي عن انفعاله عنه وفتح باب الوسوسة عليه، وهذا النهي يفهم منه أنه قد جعل للشيطان في نفسه نصيباً وله عليه سبيلاً وأن ذلك النهي في معرض التوبيخ له على ذلك. وبالله التوفيق.

١٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عبد الله بن عباس، وهو عامله على البصرة،

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ، وَمَغْرَسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثُ أَهْلِهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَاخْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ.

وَقَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ، وَغِلَظْتُكَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ، وَإِنَّهُمْ لَمْ يُسَبِّقُوا بِوَغْمٍ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّ لَهُمْ بَنًا رَحِمًا مَاسَةً، وَقَرَابَةً خَاصَّةً، نَحْنُ مَا جُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا، وَمَازُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا. فَأَزِيعَ أَبَا الْعَبَّاسِ، رَحِمَكَ اللَّهُ، فِيمَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ! فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ، وَلَا يَقِيلَنَّ رَأْيِي فِيكَ، وَالسَّلَامُ.

الحديث لترجمن مازورات غير مأجورات. ثم أردف ذكر تلك الأحوال التي يقتضي الرفق بهم بالأمر بالتوقف والتثبت فيما يجري على يده ولسانه من فعل وقول أهو خير أو شر لأن التثبت في الأمور أولى بإصابة وجه المصلحة، وأراد بالشر ما يجريه على رعيته من عقوبة فعلية أو قولية.

وقوله: فإننا شريكان في ذلك.

كالتعليل لحسن أمره له بالتثبت في ذلك لأنه لما كان والياً من قبله فكل حسنة أو سيئة يحدثها في ولايته فله عليه السلام شركة في إحداثها. إذ هو السبب البعيد لمسيبها القريب، وأبو العباس كنية عبد الله بن العباس. والعرب تدعو من تكرمه بالكنى. قال: أكنيه حين أناديه لأكرمه. ولما كان عليه السلام قد استصلحه للولاية ورآه أهلاً لها أمره أن يلزم ظنه الصالح فيه ولا يكشف عن ضعف ذلك الرأي وعدم مطابقته فيه بسوء صنيعه. وبالله التوفيق.

١٩ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى بعض عماله:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلَ بَلَدِكَ شَكَّوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَقَسْوَةً، وَاحْتِقَارًا وَجَفْوَةً، وَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُذَنَّبُوا لِشُرْكِهِمْ، وَلَا أَنْ يُقْصَوْا وَتُجَفَّوْا لِعَهْدِهِمْ، فَالْبَسَ لَهُمْ جِلْبَابًا مِنَ اللَّيْنِ تَشْوِيهِ بِطَرَفٍ مِنَ الشَّدَّةِ، وَدَاوِلَ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَأَمْرُجَ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ وَالْإِقْصَاءِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أقول: الدهقان: معرب يحتمل الصرف إن كان نونه أصلية وإلا فلا ينصرف للوصف والالف والنون الزائدتين. والقسوة: غلظ القلب وشدة. وأقصاء: أبعد. والجفوة: ضد البر. والجلباب: الملحفة. والمداولة: تغليب كل واحد من القسوة والرأفة على الآخر والأخذ بكل منهما مرة - من الإدالة وهي الإدارة - والمنقول أن هؤلاء الدهاقين كانوا مجوساً. ولما

صور الحق فلهقوا بهم فكان منهم ما كان ونزل بهم ما نزل من سوء القضاء ودرك الشقاء فكانت بلدتهم لذلك مهبط إبليس ومفرس الفتن الناشئة عن وسوسته وآرائه الفاسدة. ثم أمره أن يحادثهم بالإحسان إليهم: أي يعدمهم بذلك، وأن يحل عقد الخوف عن قلوبهم. واستعار لفظ العقدة لما ألزمهم به من المخالفة [المخالفة خ] بالغلظة عليهم وكثرة الأذى لهم، ووجه المشابهة كون ذلك الخوف ملازماً لهم معقوداً بقلوبهم كالعقدة للحبل ونحوه، ورشح بلفظ الحل وكنتى به عن إزالة الخوف عنهم. وغرض هذه الأوامر أن لا ينفر قلوبهم منه وتثور أضغانهم فيعاودوا الخروج عن طاعته وإثارة الفتنة. ثم أعلمه بما يريد إنكاره عليه مما بلغه من تنمره لهم، وأردف ذلك بذكر أحوال لهم يجب مراقبتهم وحفظ قلوبهم لأجلها:

أحدها: أنه لم يمت لهم سيد إلا قام لهم آخر مقامه، واستعار له لفظ النجم، ووجه المشابهة كون سيد الجماعة وكبيرهم قدوة يهتدون به ويقتدون بآرائه في الطرق المصلحية، ورشح بذكر المغيب والطلوع.

الثاني: أنهم لم يسبقوا بوغم. ويحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لم يسبقهم أحد إلى الثوران والأحقاد وحيث كانوا، في جاهلية أو إسلام لشرف نفوسهم وقلة احتمالهم للأذى، وذلك أن المهين الحقير في نفسه لا يكاد يغضب ويحقد مما يفعل من الأذى. وإن غضب في الحال إلا أنه لا يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقداً.

الثاني: يحتمل أن يريد أنهم لم يسبقوا بشفاء حقد من عدو. وذلك لقوتهم ونجدتهم. فحذف المضاف.

الثالث: أن لهم ببني هاشم قرابة قريبة إلى آخره. قيل: تلك القرابة لاتصالهم عند إلياس بن مضر لأن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وتميم ابن مراد بن طانجة بن إلياس بن مضر، وزاد ترغيباً في مواسلتهم ومداراتهم بكون صلة الرحم مستلزمة للأجر في الآخرة، وتركها مستلزمة للوزر. وقال: مأزورون. والأصل موزورون. فقلب ليجانس قوله: مأجورون. وفي

وأعمالها وجمع له بعد المغيرة بن شعبة العراقيين. وكان أول من جمعا له. والشدة: الحملة. والوفر: المال. والضئيل: الحقيير.

وحاصل الفصل تحذير زياد من خيانة ما يليه من مال المسلمين ووعيده إن وقعت منه بالعقوبة عليها. وكنتي عنها بالشدة ووصف شدة تلك الشدة باستلزامها أموراً ثلاثة فيه سلب الكمالات الدنيوية والأخروية: أحدها: نقصان ماله وقلته.

والثاني: نقصان جاهه. وكنتي عنه بقوله: ضئيل الأمر. وهما سالبان للكمال الدنيوي.

الثالث: ثقل ظهره بالأوزار والتبعات. وهو دال على سلب كماله الأخروي. فإن قلت: كيف يريد ثقل الظهر بالأوزار وليس ذلك بسبب شدته عليه السلام وإنما الأوزار من اكتساب نفسه.

قلت: إن مجموع هذه الأمور الثلاثة وهي سلب ماله وجاهه مع ثقل الظهر بالأوزار حالة يدعه عليها وهي حالة مخوفة مكروهة خوفاً بها. ولا شك أن تلك الحالة من فعله وإن لم يكن بعض أجزائها من فعله، أو نقول: الثلاثة أحوال متعددة والحال لا يلزم أن تكون من فعل ذي الحال، ويحتمل أن يكون ثقل الظهر كناية عن الضعف وعدم النهوض بما يحتاج إليه ويهتبه: أي يدعك ضعيف الحركة في الأمور، والله أعلم.

٢١ - ومن كتاب له عليه السلام

إليه ايضاً

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، وَادْكُرْ فِي الْيَوْمِ خُداً، وَأَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ.

أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ! وَتَنْظِمُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِي النَّعِيمِ، تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَالْأَزْمَلَةَ - أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ؟ وَإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ وَقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ، وَالسَّلَامُ.

أقول: التمرغ: التمتع [التملك خ] والتقلب.

شكوا إليه غلظة عامله ففكر في أمورهم فلم يرهم أهلاً للإدناء الخالص لكونهم مشركين ولا إقصائهم لكونهم معاهدين فإن إدناءهم وإكرامهم خالصاً هضم ونقيصة في الدين، وإقصاءهم بالكلية ينافي معاهدتهم. فأمره بالعدل فيهم ومعاملتهم باللين المشوب ببعض الشدة كل في موضعه، وكذلك استعمال القسوة مرة والرافة أخرى والمزج بين التقريب والإبعاد لما في طرف اللين والرافة والتقريب من استقرار قلوبهم في أعمالهم وزراعاتهم التي بها صلاح المعاش وما في مزاجها بالشدة والقسوة والإبعاد من كسر عاديتهم ودفع شرورهم وإهانتهم المطلوبة في الدين. واستلزم ذلك نهيه عن استعمال الشدة والقسوة والإبعاد في حقهم دائماً واللين والرافة والإدناء خالصاً، واستعار لفظ الجلباب لما أمر بالاتصاف به وهو تلك الهيئة المتوسطة من اللين المشوب بالشدة بين اللين الخالص والشدة الصرفة، ورشح بذكر اللين. وبالله التوفيق.

٢٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى زياد بن أبيه، وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة، وعبد الله خليفة أمير المؤمنين على البصرة والأهواز وفارس وكرمان.

وَإِنِّي أَقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً، لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ قَبْلِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، لَأُشَدَّنَّ عَلَيْكَ شِدَّةً تَدْعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّهِيرِ ضَئِيلَ الْأَمْرِ، وَالسَّلَامُ.

أقول: زياد هذا هو زياد بن سمية أم أبي بكر، دعي أبي سفيان، قد يعد في أولاده من غير صريح بنوة، وروي أن أول من دعاه ابن أبيه عائشة حين سنلت لمن يدعى. وكان كاتباً لمغيرة بن شعبة ثم كتب لأبي موسى ثم كتب لابن عامر ثم كتب لابن عباس. وكان مع علي عليه السلام فولاه فارس. فكتب إليه معاوية بهذه. فكتب إليه: أتوغدني وبينك وبينك أبي طالب أما والله لئن وصلت إلي لتجدني أحمر ضراباً بالسيف. ثم ادعاه معاوية أخاً له وولاه بعد علي عليه السلام البصرة

وقد أمره في هذا الفصل بأوامر:

أحدها: ترك الإسراف وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الاقتصاد المتوسط بينه وبين الإجحاف بالنفس والإصرار بها وهو طرف التفريط من هذه الفضيلة. والأمر بترك الإسراف مستلزم للأمر بهذه الفضيلة لأن الأمر بالشيء على حالة أمر بتلك الحالة أيضاً.

الثاني: أن يذكر في اليوم غداً: أي يذكر في حاضر أوقاته مستقبلها من يوم القيامة فإن في ذلك زجراً للنفس وانكساراً عن الإشراف على الدنيا والاشتغال بها.

الثالث: أن يمسك من المال بقدر ضرورته. وهو تفسير للاقتصاد في تناول الدنيا وحفظها.

الرابع: أن يقدم الفضل منها ليوم حاجته وهو يوم القيامة وما بعد الموت. وفيه استدراج لإنفاق المال في سبيل الله فإن كل عاقل يعلم أن إسلاف ما لا يحتاج إليه من فضول المال في سبيل الله وتقديمه لما يحتاج إليه في وقت حاجته من أكبر المصالح المهمة. ثم استفهم على سبيل الإنكار عن رجائه أن يؤتيه الله ثواب المتواضعين حال ما هو مكتوب في عمله من المتكبرين تنبيهاً منه على أن ثواب كل فضيلة إنما ينال باكتسابها والتخلق بها لا بالكون على ضدها. فمن الواجب إذن التخلق بفضيلة التواضع لينال ثوابها. ولن يحصل التخلق بها إلا بعد الانحطاط عن درجات المتكبرين فهو إذن من الواجبات، وكذلك استفهمه عن طمعه في ثواب المتصدقين حال اقتنائه للمال وتنعمه به ومنه ما للضعيف والأرملة استفهام منكر لذلك الطمع على تلك الحال فإن ثواب كل حسنة بقدرها ومن لوازمها، وجزاء كل حسنة بحسبها ومن لوازمها. ونبه على ذلك بقوله: وإنما المرء مجزي بما أسلف. إلى آخره، وفي قوله: قادم على ما قدم. من محاسن الكلام، وفيه الاسقاق.

٢٢ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عبد الله بن العباس عليه السلام:

وكان عبد الله يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله ﷺ كانتفاعي بهذا الكلام.

أما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسووه قوت ما لم يكن ليذكره، فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعاً، وليكن همك فيما بعد الموت.

أقول: الدرك: اللحق. ولا تأس: ولا تحزن.

وحاصل الفصل النهي عن شدة الفرح بما يحصل من المطالب الدنيوية وشدة الأسف على ما يفوت منها، وبيان ما ينبغي للإنسان أن يسر بحصوله ويأسف لفقده مما لا ينبغي له. فأشار إلى الأول بقوله: فإن المرء إلى قوله: ليذكره، وهو خبر في معنى النهي، ولفظ ما في الموضعين مهمل يراد به المطالب الدنيوية، ونبه بقوله: ما لم يكن ليفوته. على أن ما يحصل من مطالب الدنيا أمر واجب في القضاء الإلهي وصوله إلى من يحصل له فهو كالحاصل فلا ينبغي أن يشتد فرحه عند حصوله، ويقول: ما لم يكن ليذكره. على أن ما يفوت منها فهو أمر واجب فوته فالأسف عليه مما لا يجدي نفعاً بل هو ضرر عاجل. ثم خصصه بالخطاب على سبيل الرصية والموعظة وفصل له ما ينبغي أن يسر ويأسف عليه مما لا ينبغي له فأما ما ينبغي أن يسر به فهو ما ناله من آخرته وما ينبغي أن يأسف عليه فهو ما فاته منها، وأما ما ينبغي أن لا يفرح به مما ناله من دنياه لما عرفت من وجوب فنائها وكون القرب منها مستلزماً للبعد عن الآخرة وما ينبغي أن لا يأسف عليه مما لم ينله منها لكون البعد عنها مستلزماً للقرب من الآخرة.

فإن قلت: كيف قال: ما نلت من آخرتك. ومعلوم أنه لا ينال شيء من الآخرة إلا بعد الموت؟

قلت: يحتمل وجهين: أحدهما: لا نسلم أن من مطالب الآخرة لا يحصل إلا بعد الموت فإن الكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق الفاضلة والفرح بها من الكمالات الأخروية وإن كان الإنسان في الدنيا. والثاني: يحتمل أن يريد فليكن سرورك بما نلت من أسباب آخرتك. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه

مقامه . وكذلك بين له ما ينبغي أن يكون همه متوجهاً نحوه وقصده متعلقاً به وهو ما بعد الموت من أحوال الآخرة من سعادة دائمة يسمى في تحصيلها أو شقاوة لازمة يعمل للخلاص منها . وبالله التوفيق .

٢٣ - ومن كتاب له ﷺ

قاله قبل موته على سبيل الوصية، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله؛

وَصِيَّتِي لَكُمْ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً؛ وَمُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ. أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ، وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِضْبَاحَيْنِ، وَخَلَاكُمْ ذَمًّا!

أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ، وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، وَهَذَا مُفَارِقُكُمْ. إِنْ أَبَقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، وَإِنْ أَفْنَى فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي، وَإِنْ أَغْفَ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ، فَاعْفُوا: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟﴾.

وَاللَّهُ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدَ كَرِهَتُهُ، وَلَا طَالِعَ أَنْكَرَتُهُ؛ وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدٍّ، وَطَالِبٍ وَجَدٍّ؛ ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾.

قال الرضي رحمه الله، وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من الخطب إلا أن فيه هنا زيادة أوجبت تكريره .

أقول: هذا الفصل قاله ﷺ في بعض أيام مرضه قبل موته وسيأتي شرح حال مقتله ووصيته في فصل أطول من هذا وألبق بذكر الحال عنده إن شاء الله بعده . وفجأه الأمر: أتاه بغتة . والقارب: طالب الماء . وقيل: هو الذي يكون بينه وبين الماء ليلة . وقد وصي ﷺ بأمرين هما عمود الإسلام وبهما يقوم:

أحدهما: أن لا يشركوا بالله شيئاً . وهو التوحيد الخالص، والشهادة به أول مطلوب بلسان الشريعة كما سبق بيانه .

والثاني: الاهتمام بأمر النبي ﷺ والمحافظة على سنته . وقد علمت أن من سنته وجوب اتباع كلما جاء والمحافظة عليه فإذا المحافظة على كتاب الله من

الواجبات المأمور بها بالالتزام . وظاهر أن إقامة هذين الأمرين مستلزم للخلو عن الذم، ولفظ العمود مستعار لهما ملاحظة لشبههما بعمودي البيت في كونهما سببين لقيام الإسلام وعليهما مداره كالبيت على عمدته، وخلاكم ذم . كالمثل . يقال: افعل كذا وخلاك ذم: أي فقد أعدت وسقط عنك الذم . ثم نعى نفسه إليهم، وأشار إلى وجه العبرة بحاله بذكر تنقلها وتغيرها في الأزمان الثلاثة ففي الماضي كان صاحبهم الذي يعرفونه بالقوة والشجاعة وقهر الأعداء وعليه مدار أمور الدنيا والدين، وفي الحاضر صار عبرة: أي محل عبرة . فحذف المضاف، أو معتبراً . فأطلق اسم المتعلق على المتعلق مجازاً، وفي المستقبل مفارق لهم . ثم أردف ذلك ببيان أمره مع قاتله على تقدير فناءه ويقائه، ويشبه أن يكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فانا ولي دمي، وروي: أولى بدمي فإن شئت أقمت القصاص وإن شئت عفوت فإن أعف فالعفو لي قربة وإن أفن فالفناء ميعادي فإن شئت فاقتلوا قاتلي وإن شئت تعفو فالعفو لكم حسنة فاعفوا؛ لكنه ذكر قسمي بقائه وفناؤه ثم عقبهما بذكر حكمهما مقترنين واقتبس الآية في معرض الندب إلى العفو ترغيباً فيه . ثم أقسم أنه ما أتاه من بغتة الموت وارد كرهه ولا طالع ينكره . وصدقه في ذلك ظاهر فإنه ﷺ كان سيد الأولياء بعد سيد الأنبياء ومن خواص أولياء الله شدة محبة الله والشوق البالغ إلى ما أعد لأوليائه في جنات عدن . ومن كان كذلك كيف يكره وارد الموت الذي هو باب وصوله إلى محابه وأشرف مطالبه التي قطع وقته في السعي لها وهي المطالب الحقبة الباقية؟ وكيف ينكره وهو دائم التردد والاشتغال بالذكر له؟ ثم شبه نفسه في هجوم الموت عليه ووصوله بسببه إلى ما أعد له من الخيرات الباقية بالقارب الذي ورد الماء، ووجه الشبه استقراجه لتلك الخيرات ووثوقه بها واستسهاله بسببها آفات الدنيا وشدائد الموت كما يستسهل القارب عند ورود الماء ما كان يجده من شدة العطش وتعب الطريق، وفيه إيماء إلى تشبيه تلك الخيرات بالماء . وكذلك شبه نفسه بالطالب الواجد لما يطلبه، ووجه الشبه كونه أقر عيناً بما ظفر به من مطالبه

وقوله عليه السلام: «حتى تشكل أرضها غراساً» هو من أفصح الكلام، والمراد به الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها.

أقول: رويت هذه الوصية بروايات مختلفة بالزيادة والنقصان وقد حذف السيد منها فصلاً ولنوردها برواية يغلب على الظن صدقها: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام. هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله عليّ ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن ما كان لي بيني وبين من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة، ورفيقها غير أبي رباح وأبي يبرو عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل. فهم موالى يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأهاليهم. ومع ذلك ما كان بوادي القرى كله مال بني فاطمة رقيقها صدقة وما كان لي لبني وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، وما كان لي بادية وأهلها صدقة، والقصد كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالى هذه صدقة واجبة بيكّة حياً أنا كنت أو ميتاً ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله وجهة ذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد. وإنه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في كل محل لا يخرج عليه فيه، وإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله من الملك، وإن ولد عليّ أموالهم إلى الحسن بن عليّ وإن أتت دار الحسن غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبيعها إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب وأنه يضعهم حيث يريد الله. ثم يتصل بقوله: وإن حدث بحسن حدث وحسين حيّ فإنه إلى حسين بن عليّ وإن حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن. ثم يتصل بقوله: وإن الذي لبني فاطمة. إلى قوله: وتشريفاً

الأخروية كما يطيب نفس الطالب للشيء به إذا وجد، وظاهر أن طيب النفس ويهجنها بما تصيبه من مطالبها مما يتفاوت لتفاوت المطالب في العزة والنفاسة، ولما كانت المطالب الأخروية أهم المطالب وأعظمها قدراً وأعزها جوهراً أوجب أن يكون بهجة نفسه بها وقرّة عينه بما أصاب منها أنتم كلّ بهجة بمطلوب. ثم اقتبس الآية في مساق إشعاره بوجودان مطلوبه منبهاً بها على أن مطلوبه في الدنيا لم يكن إلا ما عند الله الذي هو خير لأوليائه الأبرار من كلّ مطلوب يطلب. وبالله التوفيق.

٢٤ - ومن وصية له عليه السلام

بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، لِيُؤَلِّجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَيُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ.

ومنها: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ، قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ، وَأَصْدَرَهُ مُصْدَرُهُ.

وإِنَّ لِابْنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَقُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَتَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ، وَتَشْرِيفاً لَوْضَلَتِهِ.

وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرَكَ الْمَالَ عَلَى أَصُولِهِ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ وَهُدًى لَهُ، وَالْأَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِهِ نَخِيلَ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشَكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً. وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي - اللَّائِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ - لَهَا وَلَدٌ، أَوْ هِيَ حَامِلٌ، فَتُحْسِنُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ، قَدْ أُفْرِجَ عَنْهَا الرِّقُّ، وَحَرَّرَهَا الْعِتْقُ.

قال الرضي: قوله عليه السلام في هذه الوصية «أن لا يبيع من نخيلها ودية»: الردية: الفسيلة، وجمعها ودى،

لوصلته. ثم يقول: وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن للآخر منهما أن ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته منهم فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله في بني ابني فاطمة ويجعله إلى من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته منهم. وإنه شرط على الذي جعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمره الله من سبيل الله ووجوه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى إلى آخره. ثم يقول: ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى عليّ أمواله هذه يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث والله المستعان على كل حال، ولا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئاً ممّا أوصيت به في مال ولا يخالف فيه أمر من قريب ولا بعيد. وشهد هذا أبو سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان وسعيد بن قيس وهياج بن أبي الهياج، وكتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

يولجني: يدخلني. والأمنة: الأمن. وحررها: جعلها حرة. وأكثر هذه الوصية واضح عن الشرح غير أنّ فيها نكتاً:

الأولى: جواز الوصية والوقف على هذا الوجه، وتعليم الناس كيفية ذلك.

الثانية: قوله: يأكل منه بالمعروف: أي على وجه الاقتصاد الذي يحلّ له من غير إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير وينفق منه في المعروف: أي في وجوه البر المتعارفة غير المنكرة في الدين.

الثالثة: قوله: فإن حدث بحسن حدث. كناية عن الموت. والأمر يحتمل أن يريد به أمره بما أمره به وقيامه به تنفيذه وإجراؤه في مواده، ويحتمل أن يريد به جنس الأمور التي أمر بالتصرف فيها وبها.

الرابعة: الضمير في قوله: بعده. للحسن. وفي أصدره. للأمر الذي يقوم به. وأمّا الضمير الذي في - مصدره - فيحتمل وجهين:

أحدهما: عوده إلى الحسن، وتقديره وأصدر

الحسين الأمر كأصدار الحسن له وقضى في المال كقضائه. والمصدر بمعنى الإصدار كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْتَكَرُ مِنَ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ﴾ [نوح: ١٧] أي إنباتاً، ويحتمل أن يكون المصدر محلّ الإصدار: أي وأصدره في محلّ إصداره.

الثاني: ويحتمل أن يعود إلى الأمر الذي وصى به عليه السلام ويكون المعنى ووضع كل شيء موضعه.

الخامسة: قوله: أن يترك المال على أصوله. كناية عن عدم إخراجه ببيع أو هبة أو بوجه من وجوه التمليكات.

السادسة: قوله: وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى يشكل أرضها غراساً. والحكمة في ذلك وجهان:

أحدهما: أنّ الأرض قبل أن تشكل غراساً ربّما يموت فيها ما يحتاج إلى أخلاف فينبغي أن لا يباع من فسيلها شيء حتى تكمل غراساً وثبت بحيث لا يحتاج إلى شيء.

الثاني: أنّ النخلة قبل أن يشكل أرضها تكون بعد غير مستحكمة الجذع ولا مشتدة فلو قلع فسيلها من تحتها ضعف جداً حتى لا تكاد تنتج فأما إذا قويت واشتدت لم يكن عليها بقلع فسيلها كثير مضرة وذلك حين يشكل أرضها ويتكامل غراسها وتلتبس على الناظر حسب ما فسر السيد عليه السلام.

السابعة: كنى بالطواف على إمامه عن نكاحهنّ وكّن يومئذ سبع عشرة منهنّ أمهات الأولاد أحياء معهنّ أولادهنّ، ومنهنّ حبالي، ومنهنّ من لا ولد لها. فقضى فيهنّ إن حدث به حادث الموت أنّ من كانت منهنّ ليس لها ولد ولا حبلى فهي عتيق لوجه الله لا سبيل لأحد عليها، ومن كان منهنّ لها ولد وهي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه: أي تلزمه. ويحسب ثمنها من حصته وتنعتق عليه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق لا سبيل لأحد عليها، وقضاؤه عليه السلام بكون أم الولد الحي محسوبة من حظّ ولدها وتنعتق من مات ولدها من إمامه بعد موته بناءً على مذهبه عليه السلام في بقاء أم الولد على الرقّ بعد موت سيدها المستولد ويصحّ بيعها. وهو مذهب الإمامية، وقول قديم للشافعي، وفي الجديد أنّها

تنتق بموت سيدها المستولد ولا يجوز بيعها، وعليه اتفاق فقهاء الجمهور حتى لو بيعت وقضى قاضي بصحة بيعها فالمختار من مذهب الشافعي أنه ينقض قضاؤه. وبالله التوفيق.

٢٥ - ومن وصية له عليه السلام

كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، وانما ذكرنا هنا جملاً منها ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق، ويشرح أمثلة العدل، في صغير الأمور وكبيرها، ودقيقها وجليلها، انطلق على تقوى الله وخذه لا شريك له، ولا ترو عن مسلماً ولا تختارن عليه كارهاً، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخذج بالتعجبة لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته، لاخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا. فلا تراجع، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به. ولا تنفرن بهيمة ولا تفرعنّها، ولا تسوءن صاحبها فيها، واضدع المال صدعين ثم خيرة، فإذا اختار فلا تعرضن لِمَا اختاره. ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيرة، فإذا اختار فلا تعرضن لِمَا اختاره. فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لِحَقِّ الله في ماله، فأقبض حق الله منه. فإن استقالك فأقله، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله في ماله، ولا تأخذن عوداً ولا هزيمة ولا مكسورة ولا مهلوسة، ولا ذات عوار، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه،

رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيفسمه بينهم، ولا تؤكل بها إلا ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً، غير مغيب ولا مجحف، ولا ملغب ولا متعيب. ثم اخذ إلينا ما اجتمع عندك نصيرة حيث أمر الله به، فإذا أخذها أمينك فأوزع إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا ينصر لبنها فيضر ذلك بولدها، ولا يجهدنّها ركوباً، وليغدل بين صواجباتها في ذلك وبينها، وليرفقه على اللأغب. وليستأن بالنقب والظاليع، وليوردها ما تمر به من الغدر ولا يغدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرقي، وليروخها في الساعات، وليمنهلها عند النطاف والأعشاب، حتى تأتينا بإذن الله بدنأ منقيات، غير متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وآله - فإن ذلك أعظم لأجرِك، وأقرب لِرُشدِك، إن شاء الله.

أقول: روعه: أفرعه. ولا تخذج بالتحية: أي لا تنقضها. وروي يخذج التحية: من أخذت السحابة إذا قل قطرها. وأنعم له: أي قال: نعم. والعسف: الأخذ بشدة وعلى غير وجه. والإرهاق: تكليف العسر. والماشية: الغنم والبقر. والعنيف: الذي لا رفق له. وصدعت المال صدعين: قسّمت بقسمين. والعود: المسن من الإبل وهو الذي جاوز في السن البازل. والهرمة: العالية السن. والمكسورة: التي انكسرت إحدى قوائمها. والمهلوسة: التي بها الهلاس وهو السل. والعوار - بالفتح - العيب، وقد يضم. والمجحف: الذي يسوق المال سوقاً عنيفاً يذهب بلحمه. والملغب: المتعب. واللغوب: الإعياء. وأوعزت إليه بكذا: أي أمرته به. وحال بين الشيتين: حجز. والمصر: حلب كل ما في الضرع من اللبن، والتمصر: حلب بقايا اللبن فيه. والترفيه: الإراحة. واستأن: أي ارفق. والنقب: البعير الذي رقت أخفافه. والغدر: جمع غدير الماء. والنطاف: المياه القليلة: والأعشاب: جمع عشب وهو النبات. والبدن:

ولا يتوعدده ولا يعسفه ولا يرهقه عسراً ولا يدخل إبله وماشيته من غير إذن ولا يدخلها دخول متسلط ولا جبار ولا عنيف وأن لا ينقر بهيمة ولا يفزعها ولا يسوء صاحبها فيها بضرب ونحوه لما في ذلك كله من أذى صاحبه وتنفير قلبه المضاد لمطلوب الشارع.

الخامس: أنه علل نهيهِ عن دخولها بغير إذن صاحبها بأن أكثرها له. والكلام في قوة صغرى قياس ضمير من الشكل الأول يستلزم حسن هذا النهي. وتقدير كبراه: وكل من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرف والحكم والمال فيلزم أن لا يصح تصرف غيره فيه ودخوله إلا بإذنه.

السادس: قوله: واصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفية استخراج الصدقة التي في الإبل والماشية، وهو أن يفرق الإبل والماشية عند اختلاط الكل فرقتين ثم يختيره فإن اختار قسماً فلا ينازعه فيه وليس له أن يستأنف فيه نظراً آخر، وكذلك يقسم الصدع الباقي بنصفين ولا يزال يفعل كذلك حتى ينتهي أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حق الله تعالى في ذلك المال أو فوزه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتم ويجعل لرب المال اختيار أحد الصدعين والإقالة إن استقال من أخذ تلك القسمة تسكيناً لقلبه وجبراً من تنقص ماله.

السابع: نهاء أن يأخذ في مال الله ما كان بأحد الصفات المذكورة كالعود والهرمة والمكسورة والمهلوسة والمعيبة بكباد ونحوه مراعاة لحق الله تعالى وجبراً لحال مصارفه وهم الأصناف الثمانية الذين عدهم الله تعالى في كتابه الكريم من الفقراء والمساكين وغيرهم. وقال قطب الدين الراوندي رحمه الله الظاهر من كلامه ﷺ أنه كان يأمر بإخراج كل واحد من هذه الأصناف المعينة من المال قبل أن يصدع بصدعين.

الثامن: أنه نهاء أن يأمن عليها ويوكل بحفظها وسوقها إلا من يثق بدينه وأمانته واثقاً من نفسه بحفظه حتى يسلمه إلى وليهم يعني نفسه ﷺ ويكون ناصحاً: أي لله ولرسوله، شقيقاً: أي على ما يقوم عليه، أميناً حفيظاً عليه غير ضعيف ولا مجحف ولا متعب له.

السمان، الواحد بادن. والمنقيات: التي صارت من سمنها ذات نقى وهو مخ العظام وشحم العين. والنقو: كل عظم ذي مخ.

وهذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانين العدل في أخذها من أهلها. ومداره وأمره له على الشفقة عليهم والرفق بهم. واعلم أن الرفق بالرعية وإن كان من أهم المطالب للشارع ﷺ لاستلزامه تألف قلوبهم واجتماعها عليه وعلى ما جاء به من الحق إلا أنه ههنا أهم والحاجة إليه أشد؛ وذلك أن الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعز المطالب عند الناس من أيديهم وهو المال ومشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار مما يدعون إليه من سائر التكاليف وهم إلى المدارة والرفق أشد حاجة فلذلك أكد ﷺ وصية العامل بالرفق بهم والمساهلة منهم حفظاً لقلوبهم. وفي الوصية مواضع:

الأول: أمره بالانطلاق معتمداً على تقوى الله غير مشرك في تقواه غيره ولا موجه نيته في انطلاقه إلى سواء لأن حركته هذه حركة دينية من جملة العبادات فيجب توجيهها إليه بالإخلاص.

الثاني: لا يفزع مسلماً كما هو عادة الولاة الظالمين، وأن لا تختارن عليه كارهاً: أي لا تختار شيئاً من إبله أو ماشيته وهو كاره لاختياره، وروي ولا تجتازن بالجيم: أي ولا تمرن على أرض إنسان ومواشيه وهو كاره لمرورك عليها وبها. وانتصب كارهاً على الحال من الضمير المجرور.

الثالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأن من عادة العرب أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم، وأن لا تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقة عليهم والتكلف له.

الرابع: قوله: ثم امض إليهم. إلى قوله: ولا تسوءن صاحبها. فيها تأديب له بما ينبغي أن يفعله في حقهم مما يستلزم المصلحة، وتعليم لأسباب الشفقة عليهم من الأفعال كالسكينة والوقار والقيام فيهم من الأقوال كالسلام وأداء الرسالة وأحوال الأقوال كإتمام التحية والرفق في القول، ومن التروك كأن لا يخيف المسلم

وذلك من الأمور اللازمة في حفظ الواجب في حق الله تعالى.

التاسع: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه ولا يؤخره لأمرين:

- أحدهما: الحاجة إلى صرفه في مصارفه.
- الثاني: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به.

العاشر: أنه عاد إلى الوصية بحال البهائم وهو أن يأمر أمينه عند تسليم المال أن لا يحول بين ناقة وفصيلها، ولا يحلب جميع لبنها؛ لأن الأمرين يضران بالولد، ولا يجهدنها ركوباً وتخصصها به دون صواحباتها لأن ذلك مما يضر بها والعدل بينها في ذلك مما يقل معه ضرر الركوب وهو من الشفقة الطبيعية، وكذلك الترفيه على اللاغب والتأني بالناقب والظالم، وكذلك أن يوردها فيما يمر به من الماء والكلأ، وأن يروحها في ساعات الرواح للغاية التي ذكرها وهو أن يأتي بحال السمن والراحة. وإنما قال: لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه وإن كان ذلك أمراً معلوماً من حاله عليه السلام لأنه بالغ في الوصية بحالها فربما سبق إلى بعض الأوهام الفاسدة أن ذلك لغرض يختص به يخالف الكتاب والسنة ثم رغبه في ذلك بكونه أعظم لأجره عند الله وأقرب لهداه ورشده لطريق الله وهو ظاهر: أما أنه أعظم لأجره فلكونه أكثر مشقة وأكثرية الثواب تابعة لأكثرية المشقة، وأما أنه أقرب لرشده فله سلوكه في ذلك على أثره عليه السلام واقتدائه بهداه الذي لم يكن عارفاً به. وبالله التوفيق.

٢٦ - ومن عهد له عليه السلام

إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة:

أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِيَّاتِ عَمَلِهِ، حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ، وَلَا وَكِيلَ دُونَهُ. وَأَمْرُهُ أَلَّا يَفْعَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسْرَ، وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، وَفَعَلَهُ وَمَقَالَتَهُ؛ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ،

وَأَمْرُهُ أَلَّا يَجِبَهُمْ وَلَا يَغُضِبَهُمْ، وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفْضُلاً بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالْأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحَقُوقِ.

وَإِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً، وَحَقّاً مَعْلوماً، وَشُرَكَاءَ أَهْلِ مَسْكِنَةٍ، وَضَعْفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ، وَإِنَّا مُؤَفِّوكَ حَقَّكَ، فَوَقِّهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَإِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبُلُوسَى لِمَنْ - خَضَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ - الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَذْفُوعُونَ، وَالْفَارِمُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ! وَمَنْ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ، وَرَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ، وَلَمْ يَنْزِعْ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحْلَى بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَالْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَى. وَإِنْ أَغْظَمَ الْخِيَانَةَ خِيَانَةَ الْأُمَّةِ، وَأَفْطَعَ الْغِشَّ غِشَّ الْأَيْمَةِ؛ وَالسَّلَامُ.

أقول: يقال: جبهته بالمكروه: إذا استقبلته به. وعضهته عضها: رميته بالبهتان والكذب. والفاقة والبؤس والفظع: الشدة.

وقد أمر عليه السلام بأوامر بعضها يتعلق بأداء حق الله تعالى وبعضها يتعلق بأحوال الرعية والشفقة عليهم لغاية نظام حالهم وتدبير أمورهم. فالذي يتعلق بحق الله تعالى أمران:

أحدهما: أن يتقيه فيما يسر من أموره ويخفي من أعماله وهي التقوى الحققة المستنعة بها. وقوله: حيث.

إشارة إلى موضع إسرار العمل وإخفاء الأمور. وأتى بقوله: لا شهيد غيره ولا وكيل دونه في معرض الوعد له والتخويف باطلاعه تعالى على سرائر العباد وخفيات أعمالهم وتوليها لها دون غيره. ونبه بكونه هو الشهيد دون غيره على عظمتهم مع الرد لما عسى أن يحكم به الوهم مطلقاً من أن السرائر والأمور الخفية لا يطلع عليها غير من هي له.

الثاني: أن يوافق في طاعته لله تعالى بين ما أظهره وما أبطنه، ويخلص أعماله الظاهرة من الرياء والسمعة،

وذلك قوله: وأمره أن لا يعمل. إلى قوله: فيما أسرّ. وما في قوله: فيما. بمعنى الذي ويحتمل أن تكون مصدرية. وفيما ظهر: أي للناس من طاعة الله. وقوله: ومن لم يختلف. إلى قوله: العبادة.

ترغيب له فيما أمره به من عدم اختلاف السريرة والعلانية والفعل والقول بكون ذلك مستلزماً لإخلاص عبادة الله ولأداء أمانته التي كلفها عباده على السنة رسله وأئمة دينه، وظاهر كون ذلك مستلزماً لثواب الله والأمن من سخطه. وأما ما يتعلق بأحوال الرعية والشفقة عليهم فمنه ما يتعلق بحال أرباب الأموال التي يستحقّ عليهم الصدقة، ومنه ما يتعلق بأرباب الصدقة المستحقين لها: أما الأول فإن لا يلغاهم بمكروه ولا يرميهم ببهتان وكذب وأن لا ينقبض عنهم وترفع عليهم تفضيلاً لنفسه بالإمارة. وانتصب تفضيلاً على المفعول له.

وقوله: وإتهم الإخوان. إلى قوله: الحقوق.

إشارة إلى احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأول يستلزم حسن الانتهاء عما أمر بالانتهاء عنه ووجوبه، والمذكور في قوة صغرى، وتقدير الكبرى: وكلّ من كان أخاً في الدين وعوناً على استخراج الحقوق فيجب أن لا يفعل في حقّه شيء ممّا أمرت بالانتهاء عنه، وأما أنهم الأعوان على استخراج الحقوق فلأنّ الحقوق المطلوبة منهم إنّما تحصل بواسطتهم، وحصولها منهم إنّما يتم بالشفقة عليهم وأن لا يفعل معهم شيء ممّا نهى عنه ﷺ فإنّ كلّ تلك الأمور ممّا ينفر طباعهم ويشتت نظام شملهم ومنه يكون قلّة مال الصدقة المستحقّة عليهم، ويحتمل أن يدخل في هؤلاء الجند أيضاً، وأما ما يتعلق بالمستحقين للصدقة فإن يوقّهم حقوقهم منها، وأشار إلى الحجّة على وجوب ذلك عليه بقوله: وإنّ لك. إلى قوله: وإنا موقوك حقك، وهو في قوة صغرى ضمير من الشكل الأول، وتقدير كبراه: وكلّ من كان له نصيب مفروض وحقّ معلوم في شيء وله شركاء فيه بصفة الفقر والمسكنة وهو مستوفٍ لحقه منه فواجب عليه أن يوقّي شركاءه حقوقهم: أما الصغرى فظاهرة. وأما الكبرى فأشار إلى بيانها بقياس آخر من الشكل الأول مرّتب من متصلين. فأشار إلى الصغرى بقوله: وإلاّ.

إلى قوله: إلى يوم القيامة. ونبه على الكبرى بقوله: ولو شاء إلى قوله: وابن السبيل. وهي في قوتها إذ الأصناف المذكورون من مستحقّي الصدقة هم الخصوم وهم أكثر الناس وكان الأوسط متّحداً، وصار تقدير القياس وإن لا توقّهم حقّهم فإنّك ممّن خصومه أكثر الناس: أي الفقراء والمساكين وسائر الأصناف يوم القيامة، وكلّ من كان خصومه أكثر الناس وهم الأصناف المذكورة فبؤساً له عند الله يوم القيامة، وينتج متّصلة مرّتبة من مقدم الصغرى وتالي الكبرى وهي إن لا توقّهم حقوقهم فبؤساً لك، وهو في معرض التهديد والتنفير له عن ظلمهم والاستبداد عليهم بشيء من الصدقة، وشركاء عطف على قوله: حقّاً معلوماً. وأهل المسكنة صفة له، وبأساً نصب على المصدر.

وأما الأصناف المستحقين للصدقات فهم الثمانية المعدودة في القرآن الكريم بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] إلى قوله: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٧٧] فأما الفقير فقال ابن عباس وجماعة من المفسرين: إنّ المتعقّف الذي لا يسأل، والمسكين هو الذي يسأل. وعن الأصمعي أنّ الفقير هو الذي له ما يأكل والمسكين هو الذي لا شيء له، وأما العاملون عليهم فهم السعاة في جباية الصدقات. ويعطيهم الإمام منها بقدر أجور أمثالهم، وأما المؤلّفة قلوبهم فكانوا قوماً من أشرف العرب يتألّفهم رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ويعطيهم سهماً من الزكاة ليدفعوا عنه قومهم ويعينوه على العدو كالعباس ابن مرداس وعبيدة بن الحصن وغيرهما ثم استغنى المسلمون عن ذلك عند قوتهم، وأما في الرقاب: أي في فداء الرقاب. فقال ابن عباس: يريد المكاتبين وكانوا يعطون سهماً ليعتقوا به، وأما الغارمون فهم الذين لزمتهم الديون في غير معصية ولا إسراف، وأما في سبيل الله فهم الغزاة والمرابطون، وأما ابن السبيل فهو المنقطع به في السفر ويعطى من الصدقة، وإن كان غنياً في بلده. وقد ذكر ﷺ ههنا في معرض إيجاب الشفقة والرحمة له خمسة وهم الفقراء والمساكين ويدخل فيه السائلون ثم المدفوعون ويشبه أن يريد بهم العاملين عليها وسماهم مدفوعين باعتبار أنهم

وَلَا يَتَأَسَّ الضَّعَفَاءُ مِنْ عَذْلِكَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعَشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَةِ، وَالظَّاهِرَةِ وَالْمُسْتَوْرَةِ، فَإِنْ يُعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ، وَإِنْ يَغْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ.

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ؛ سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سَكِنَتْ، وَأَكَلُوا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، فَحَظُّوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظَّ بِهَ الْمُتَرَفُّونَ، وَأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَّارَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ؛ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبْلَغِ وَالْمَشَجَرِ الرَّابِحِ. أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّهِ عَدَا فِي آخِرَتِهِمْ. لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ، وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ لَذَّةٍ. فَاخْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ، وَأَعِدُّوا لَهُ عِدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْنِي بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَخَطْبُ جَلِيلٍ، بِخَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا، أَوْ شَرٌّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا. فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا! وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا! وَأَنْتُمْ طُرْدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أَقْنَمْتُ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ فَرَزْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَهُوَ أَلَزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ. الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ؛ وَالدُّنْيَا تُطَوَّى مِنْ خَلْفِكُمْ. فَاخْذَرُوا نَارًا قَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَحَرُّهَا شَدِيدٌ، وَعَذَابُهَا جَلِيدٌ. دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، وَلَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ، وَلَا تُفَرَّجُ فِيهَا كُرْبَةٌ. وَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَنْ يَخْسَنَ ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حَسَنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدَّهُمْ خَوْفًا لِلَّهِ.

وَاعْلَمَ، يَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنِّي قَدْ وَلَيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ، فَأَنْتَ مَحْفُوقٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ، وَأَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِينِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَلَا تُسَخِّطَ اللَّهُ

يدفعون لجباية الصدقات و لأنهم إذا أتوا إلى من لا زكاة عليه فسألوه هل عليه زكاة أم لا دفعهم عن نفسه. ذكرهم هنا بهذا الوصف لكونه وصف ذل وانقهار وكونه عليه السلام في معرض الأمر بالشفقة عليهم. قال بعض الشارحين: أراد بهم الفقراء السائلين لكونهم يدفعون عند السؤال. ثم الغارم وابن السبيل. وإنما ذكر هؤلاء الخمسة أو الأربعة لكونهم أضعف حالاً من الباقين. وقوله: ومن استهان. إلى قوله: وأخزى.

يشبه أن يكون كبرى قياس ضمير احتج به في معرض الوعيد والتخويف من الخيانة على لزوم الذل والخزي له في الدارين على تقدير أن لا يوقَّعهم حقوقهم وتقدير القياس وإن لا توقَّعهم حقوقهم تكن مستهيناً بالأمانة راتعاً في الخيانة غير منزّه نفسك ودينك عنها، وكلّ من كان كذلك فقد أحلّ بنفسه في الدنيا الذل وهو في الآخرة أذلّ وأخزى، وروي أحلّ بنفسه: أي ترك ما ينبغي لها، وروي أحلّ نفسه: أي أباحها. والذلّ على هاتين الروايتين مبتدأ خبره في الدنيا. والخيانة أعم من الغش. وهي رذيلة التفريط من فضيلة الأمانة. والغش رذيلة تقابل فضيلة النصيحة وهما داخلتان تحت رذيلة الفجور.

وقوله: وإن أعظم الخيانة. إلى آخره.

تنبيه على عظم الخيانة ههنا. إذ كانت خيانة كلّية عامّة الضرر لأكثر المسلمين، ومستلزمه لغش الإمام الذي هو أفضل الناس وأولاهم بالنصيحة فإذا كان مطلق الخيانة ولو في حق أقلّ الخلق وأحقّ الأشياء منهياً عنها ويستحقّ العقاب والخزي عليها فبالأولى مثل هذه الخيانة العظيمة. وكلّ ذلك في معرض الوعيد والتنفير عن الخيانة والاستهانة بالأمانة. وبالله التوفيق.

٢٧ - ومن عهد له عليه السلام

إلى محمد بن أبي بكر عليه السلام عنه حين قلده مصر:

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ،

بالنظرة والإقبال بالبشاشة الأغنياء والعظماء دون الضعفاء وذلك التخصيص مستلزم لطمعهم أن يحاف لهم، والإعراض عن الضعفاء مستلزم لليأس من العدل في حقهم. والضمير في قوله: عليهم. يرجع إلى العظماء.

الثاني: الوعيد للعباد بسؤال الله لهم عن صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها ومستورها، والإعلام بأنهم مظنة عذابه لبدنهم بمعصيته والبادي أظلم. قال الراوندي رحمته الله المراد بأظلم الظالم. قلت: ويحتمل أن يكون قد سمي ما يجازيهم به من العدل ظلماً مجازاً لمشابهة الظلم في الكمية والصورة كما سمي في القصاص اعتداء في قوله: ﴿فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ عَذَابًا مُّذِئَّبًا﴾ [البقرة: ١٩٤] ثم نسب إليه فعلهم فصدق إذن أفعّل التفضيل باعتبار كونهم بدأوا بالمعصية وكذلك الإعلام بأنه تعالى مظنة الكرم بالعفو عنهم.

الثالث: إعلامهم بما ينبغي لهم من استعمال الدنيا والتنبيه على كيفية استعمالها الواجب بوصف حال المتقين فيها ليقننوا بحالهم وهي ما أخبر عنه بقوله: ذهبوا بعاجل الدنيا. إلى قوله: ولا ينقص لهم نصيب من لذة، وخلاصة حالهم المذكورة أنهم أكثر فائدة من أهل الدنيا. إذ حصلوا من اللذة في دنياهم على أفضل ما حصل لأهلها من لذاتهم بها مع زيادة الفوز الأكبر في الآخرة بما وعد فيها المتقون، واعلم أن الذي يشير إليه من عاجل الدنيا في حق المتقين الذين شاركوا أهلها فيها وحظوا به منها مما حظى به المترفون وأخذوا الجبابرة المتكبرون هو ما حصلوا عليه من لذات الدنيا المباحة لهم بقدر ضرورتهم وحاجتهم كما روي عنه في صفتهم بلفظ آخر: شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم أباحهم في الدنيا ما كفاهم وبه أغناهم قال الله عز اسمه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] الآية سكنوا من الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون وتزوجوا من أفضل ما يتزوجون وركبوا من

برضى أحد من خلقه، فإن في الله خلفاً من غيره، وليس من الله خلف في غيره.

صل الصلاة لوقتها الموقّت لها، ولا تُعجل وقتها لفرغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاستيفال. وأعلم أن كل شيء من عملك تبع لإصلاحك.

أقول: قلده الأمر: جعله في عنقه كالقلادة. واللفظ مستعار. وحظي من كذا: أي صار له منه حظوة وهي المنزلة والحظ الوافر. والجبار: البالغ في التكبر. والطرء: جمع طريدة وهو ما يطرد من صيد. والخلف: العوض.

وهذا الفصل من العهد ملقط من كلام طويل ومداره على أمور:

الأول: وصيته محمداً عليه السلام بمكارم الأخلاق في حق رعيته، وذكر أوامره:

أحدها: أمره بخفض الجناح. قيل: وأصله أن الطائر يمد جناحيه ويخفضهما ليجمع فراخه تحتها إيهاماً للشفقة عليها. فاستعمل كناية عن التواضع الكائن عن الرحمة والشفقة كما قال تعالى: ﴿وَلَخِضْ جَنَاحَكَ لِإِنِّ أَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] وقد بينا أن التواضع ملكة تحت فضيلة العفة.

الثاني: أمره بالإنة جانبه كناية عن الرفق في الأقوال والأفعال وعدم الغلظة عليهم والجفاوة في حقهم في كل الأحوال. وهو قريب من التواضع، ومن لوازمه.

الثالث: أمره أن يبسط لهم وجهه وهو كناية عن لقائهم بالبشاشة والطلاقة من غير تقطيب وعبوس. وهو من لوازم التواضع أيضاً.

الرابع: أن يواسي بينهم في النظرة واللحظة وهي أخف من النظرة، وهو كناية عن الاستقصاء في العدل بينهم في جليل الأمور وحقيرها وقليلها وكثيرها.

وقوله: حتى لا يطمع. إلى قوله: عليهم.

بيان وجه الحكمة في أمره بالمساواة بينهم في اللحظة والنظرة على حقارتها. فإن قلت: فلم خصص العظماء بالطمع في الحيف والضعفاء باليأس من العدل؟ قلت: لأن العادة أن الولا والأمرأ إنما يخصصون

أفضل ما يركبون أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم فيه جيران الله يتمنون عليه فيعطيهما ما يتمنون لا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيباً من لذة. فأما وجه كونهم أكلوها على أفضل ما أكلت وسكنوها بأفضل ما سكنت فلا أنهم استعملوها على الوجه الذي ينبغي لهم وقد أمروا باستعمالها عليه. وظاهر أن ذلك الوجه أفضل الوجوه، وأما أنهم شاركوا أهل الدنيا في طيباتها فظاهر؛ بل نقول: إن لذتهم بما استعملوا منها أتم وأكمل، وذلك أن كل ما استعملوه منها من مأكول ومشروب ومنكوح ومركوب إنما كان عند الحاجة والضرورة إليه، وقد علمت أن الحاجة إلى الشيء كلما كانت أشد وأقوى كانت اللذة به عند حصوله أتم وأعلى وذلك من الأمور الوجدانية. فثبت إذن أنهم حظوا منها بما حظى به المترفون وأخذوا منها أخذة الجبابرة المتكبرين مع ما فضلوا به من الحصول على أجل الآخرة الذي لم يشاركهم أهل الدنيا فيه كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠] وأما الزاد المبلغ لهم إلى ساحل العزة وحضرة الجلال فهو التقوى الذي اتصفوا به كما قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] وقد علمت معنى كونه زاداً غير مرة. واستعار للتقوى والطاعة لفظ المتجر باعتبار كون الغاية المقصودة منها استعاضة ثواب الله المشبه للثمن، ورشح بذكر المريح: أي المكسب للربح، وذلك باعتبار زيادة فضل ثواب الله في الآخرة على ما بذله العبد من نفسه من العمل.

وقوله: أصابوا لذة زهد الدنيا.

إشارة إلى بعض ما يزود به من اللذات في الدنيا وهو لذة الزهد. إذ كان لهم بطرح الدنيا عن أعناق نفوسهم ووصولهم بسببه إلى ما وصلوا إليه من الكمالات العالية ابتهاجات عظيمة أجل وأعلى مما يعده المترفون والمتكبرون لذة وخيراً. وهم الذين يحق لهم أن يتكبروا على المتكبرين. إذ كان الكمال الذي به تكبر المتكبرون أمراً خالياً ضعيفاً بالقياس إلى الكمال الحق الذي حصل عليه هؤلاء.

وقوله: وتيقنوا أنهم جيران الله غداً.

أي يوم القيامة، وهو إشارة إلى جهة فرحهم بجوار الله والتذاذهم به المضاف إلى ما أصابوه من لذة زهد الدنيا وتلك الجهة هي ما حصلوا عليه من اليقين بالله والوصول التام إليه بعد مفارقة الأبدان، وذلك معنى جواره.

وقوله: لا ترد لهم دعوة.

إشارة إلى بعض فضائلهم التي انفردوا بها أيضاً المتفرعة على كمال نفوسهم وكرامتهم عند الله اللازمة عن لزوم طاعته وهو كونهم مجابي الدعوة مع ما شاركوا غيرهم فيه من تمام اللذة في الدنيا وانفردوا به من تمامها في الآخرة.

الرابع: تحذيرهم من الموت وقربه وتنبيههم على غايته من ذلك التحذير وهو أن يعدوا له عدته التي يلقي بها ولا يكون كثير ضرر وقد علمت أنه التقوى والعمل الصالح، وأكد الأمر بإعداد عدته بالتنبيه على عظم ما يأتي به من الأمر والخطب الجليل، وأشار إلى أن ذلك الأمر قد يكون خيراً خالصاً دائماً وقد يكون شراً خالصاً دائماً لتشتد الرغبة وتقوى في إكمال العدة المستلزمة لتحصيل ذلك الخير ولدفع ذلك الشر. ثم نبه على أن ذلك الخير الذي يأتي به الموت هو الجنة وذلك الشر هو النار وأن المقرب إلى كل منهما والمستلزم للحصول عليه هو العمل له بقوله: فمن أقرب. إلى قوله: عاملها. ثم نبه بقوله: وأنتم. إلى قوله: خلقكم. على أن هذا الأمر المستعقب لإحدى هاتين الغائتين العظيمتين وهو الموت لا بد من لقائه ليتأكد الأمر عليهم بالاستعداد له.

واستعار لهم لفظ الطرداء ملاحظة لشبههم بما يطرد من صيد ونحوه ولشبهه بالفارس المجذ في الطلب الذي لا بد من إدراكه الطريدة، وظاهر أنه ألزم لكل امرء من ظله. إذ كان ظل المرء قد ينفك عنه حيث لا ضوء والموت أمر لازم لا بد منه.

وقوله: والموت معقود بنواصيكم.

كناية عن لزومه وكونه لا بد منه من اقتضاء: أي مشدود ومربوط بنواصيكم وذلك الربط إشارة إلى حكم القضاء الإلهي به وكونه ضرورياً للحيوان، وإنما خص الناصية لأنها أعز ما في الإنسان وأشرف، واللازم لها

أملك له وأقدر على ضبطه. ونحوه قوله تعالى: ﴿فَتَوَخَّذْ بِالْآفَاقِ﴾ [الرحمن: ٤١] واستعار لفظ الطي لتقضي أحوال الدنيا وأيامها التي يقطعها الإنسان وقتاً فوقتاً ملاحظة لشبه أحوالها بما يطوى من بساط ونحوه، وظاهر أن ذلك الطي من خلفهم خلفاً خيالياً بالنسبة إلى ما يستقبلونه من أحوالها بوجوه همهم. ثم لما كرر ذكر الموت وأكد لزومه بطي الدنيا رجع إلى التحذير من غايته وهي النار ووصفها بأوصافها ليستند الحذر منها وهي بعد قعرها. ومما ينبئ عليه ما روي أن النبي ﷺ سمع هذه فقال لأصحابه: هذا حجر ألقى من شفير جهنم فهو يهوي فيها منذ سبعين خريفاً والآن حين وصل إلى قعرها. وكان ذلك إشارة إلى منافق مات في ذلك الوقت وعمره سبعون سنة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وشدة حرها كقوله تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ [التوبة: ٨١] وحدة عذابها كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦] وكونها ليست بدار رحمة ولا يسمع لها دعوة كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ [المؤمنون: ١٠٧] الآية. إلى قوله: «يَكَلِّمُونَ» وكونها لا تفرج فيها كربة كقوله تعالى: ﴿فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٧٤) لَا يُفَرِّجُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ [الزخرف: ٧٤-٧٥] وقوله: ﴿وَنَادُوا بِكَلِّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] إلى قوله: ﴿مَنْ كُتِبَ لَهُ﴾ [الزخرف: ٧٧].

الخامس: قوله: وإن استطعتم. إلى قوله: بينهما. أمر لهم بالجمع من شدة الخوف من الله وحسن ظن به وهما بابان عظيمان من أبواب الجنة كما علمته فيما سلف. ثم أشار إلى أنهما متلازمان بقوله: فإن العبد. إلى قوله: خوفاً لله: أي أن مقدار حسن ظن العبد بربه مطابق وملازم لمقدار خوفه منه إن زيادته مع زيادته ونقصانه مع نقصانه.

واعلم أنه عليه السلام لم يجعل أحدهما علّة للآخر بل هما معلولا علّة واحدة مساوياً بها وهي معرفة الله. ثم لما كانت معرفة الله تعالى مقولة بحسب الشدة والضعف كان حسن الظن به ورجاؤه وشدة الخوف منه أيضاً مما يشتد ويضعف بحسب قوة المعرفة وضعفها إلا أن كل واحد منها يستند إلى ضعف من المعرفة واعتبار خاص

يكون هو مبدأ القريب، أما في حسن الظن والرجاء فإن يلحظ العبد من ربه ويعتبر جميع أسباب نعمه على خلقه حتى إذا علم لطائفها في حقهم ممّا هو ضروري لهم كآلات الغذاء، وما لهم إليه حاجة كالأظفار، وما هو زينة كتقويس الحاجبين واختلاف ألوان العينين، وبالجملة ما ليس بضروري علم أن العناية الإلهية إذا لم يقصر في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم الموائد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك الأبدي، بل إذا أراد اعتباراً في هذا الباب علم أنه تعالى هيّا لأكثر الخلق أسباب السعادة في الدنيا حتى كان الغالب على أكثرهم الخير والسلامة سنة الله التي قد خلت في عباده وعلم أن الغالب في أمر الآخرة ذلك أيضاً لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو اللطيف بعباده وهو الغفور الرحيم، وحينئذ تكون الملاحظات والاعتبارات مستلزمة لحسن الظن وباعثة على الرجاء. ومن هذه الاعتبارات النظر في حكمة الشريعة وسببها ومصالح الدنيا، ووجه الرحمة على العباد بها، وبالجملة أن يعتبر صفات الرحمة واللفظ. وأما في الخوف فأقوى أسبابه أن يعرف الله تعالى وصفات جلاله وعظمته وتعالیه وسطوته واستغناؤه، وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع، وكذلك سائر اعتبارات الصفات التي تقتضي العنف وإيقاع المكاره كالسخط والغضب، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] وقال ﷺ: أنا أخوفكم لله. وبحسب اشتداد المعرفة بتلك الاعتبارات يكون حال الخوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر ذلك على البدن فيحصل التحول والصغار والغشية والرعدة والرعدة على الجوارح فيكفها عن المعاصي ويقيدها بالطاعات استدراكاً لما فرط منه في الصفات فيفيد قمع الشهوات وتكدير اللذات، ولاحتراق القلب بالخوف يحصل له ذبول وذلة يفارقه معها كثير من الرذائل كالكبر والحسد والحقد والبخل وغيرها. ثم إن الجمع بينهما يستلزم كثيراً من الفضائل، وذلك أن معرفة الله تعالى واليقين به إذ حصل هيّج الخوف من عقابه والرجاء لثوابه بالضرورة، وهما يفيدان الصبر إذ حقت الجنة بالمكاره

بوظائفها في أوقاتها يوشك أن يكون على غيرها أولى بالمحافظة وإذا تساهل فيها فهو في غيرها أكثر تساهلاً، وذلك أنها عمود الدين وأفضل العبادات كما روي عن رسول الله ﷺ وقد سنل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها، وقال ﷺ: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فمن تمت صلاته سهل عليه غيرها من العبادات ومن نقصت صلاته فإنه يحاسب عليها وعلى غيرها.

واعلم أنه ذكر أمر الصلاة في هذا العهد بكلام طويل هذه السيد ﷺ وفيه بيان حال الصلاة ولواحقها وأوله أنه قال: وانظر إلى صلاتك كيف هي فإنك إمام لقومك إن تتمها أو تخففها. فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه ولا ينقص من صلاتهم شيء وإن تتمها بحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص به ذلك من أجورهم شيئاً. وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تفضل ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى، ثم امسح رأسك ورجليك فإنني رأيت رسول الله ﷺ يصنع ذلك. واعلم أن الوضوء نصف الإيمان. ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ولا تعجل بها قبله لفراغ ولا تؤخرها عنه لشغل فإن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن أوقات الصلاة فقال ﷺ: أتاني جبرئيل فأراني وقت صلاة الظهر حين زالت الشمس وكانت على حاجبه الإيمن، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء الأخيرة حين غابت الشمس، ثم صلى الصبح فأغسل بها والنجوم مشتبكة. فصل بهذه الأوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح. ثم انظر ركوعك وسجودك فإن رسول الله ﷺ كان أتم الناس صلاتهم وأخفهم عملاً فيها، واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع. أسأل الله الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإياك ممن يحب أن يرضى حتى يعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته وأداء حقه وعلى كل شيء اختار لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا.

فلا صبر على تحملها إلا بقوة الرضا، وحقت النار بالشهوات فلا صبر على قمعها إلا بقوة الخوف. ولذلك قال عليّ ﷺ: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات. ثم يؤدي مقام الصبر إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله ودوام الفكر فيه وهي مؤدية إلى كمال المعرفة المؤدي إلى الأنس المؤدي إلى المحبة المستلزمة لمقام الرضا والتوكل. إذ من ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب والثقة بعنايته. ولما ثبت أنهما معلولا علة واحدة ثبت أنهما متلازمان وليسا بمتضادين وإن ظن ذلك في ظاهر الأمر بل ربما غلب أحدهما على الآخر بحسب غلبة أسبابه فيشتغل القلب به ويغفل عن الآخر فيظن أنه يعانده وينافيه، ولذلك أتى ﷺ هنا بأن المقتضية للشك في استطاعتهم للجمع بينهما ثم نبه على إحسانه إليه بتوليته أعظم أجnاده ليتبنى عن التذكير بتلك النعمة ما يريد أن يوصيه به.

السادس: نبه على ما ينبغي له وهو أولى به وذلك أن يخالف على نفسه الأمانة فيما تأمر به من السوء والفحشاء وسائر مناهي الله إلى ما يحكم به العقل والشرع من طاعته وأن ينافح عن دينه ويجاهد شياطين الإنس والجن عنه ولو لم يكن له من الدهر إلا ساعة فينبغي أن لا يشغلها إلا بالمجاهدة عن دينه وأن لا يسخط الله برضا أحد من خلقه: أي لمتابعة أحد من خلق الله فيما يسخط الله.

وقوله: فإن في الله. إلى قوله: في غيره.

احتجاج على وجوب مراعاة رضاه تعالى دون غيره بقياس ضمير من الأول المذكور في قوة صغرى. وتقدير الكبرى: وكلما كان في الله خلف عن غيره وليس في غيره خلف منه فالواجب اتباع رضاه وأن لا يسخط برضا غيره. ثم أمره أن يصلي الصلاة لوقتها المؤقت لها: أي المعين. واللام للتخصيص والتعليل وأن لا يقدمها على وقتها لفراغه في ذلك الوقت ولا يؤخرها عن وقتها لشغله عنها بغيرها فإنها أهم من كل شغل وأولى. ثم أعلمه أن كل شيء من الأعمال الصالحة تبع للصلاة.

والمراد أن الإنسان إذا حافظ على صلاته وأتى

ومن هذا العهد أيضاً

فَإِنَّهُ لَا سَوَاءَ: إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامُ الرَّدَى، وَوَلِيُّ النَّبِيِّ، وَعَدُوُّ النَّبِيِّ. وَلَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا وَلَا مُشْرِكًا؛ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشُرْكِهِ. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ، عَالِمِ اللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ».

أقول: هذا الفصل متصل بقوله: وآخرتنا من فصل الصلاة، وأوله: وأنتم يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم. ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم إنه لا يستوي. إلى قوله: تنكرون. ثم يتصل به، يا محمد ابن أبي بكر أعلم أن أفضل العفة الورع في دين الله والعمل بطاعته وإني أوصيك بتقوى الله في سرّ أمرك وعلانيتك وعلى أي حال كنت عليه: الدنيا دار بلاء ودار فناء، والآخرة دار الجزاء ودار البقاء. فاعلم لما يبقى واعدل عما يفنى، ولا تنس نصيبك من الدنيا: إني أوصيك بسبع هي جوامع الإسلام: اخش الله عزّ وجلّ في الناس ولا تخش الناس في الله، وخير العلم ما صدّقه العمل، ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزوغ عن الحقّ وأحبّ لعامة رعيّتك ما تحبّ لنفسك وأهل بيتك واکره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك فإنّ ذلك أوجب للحجّة وأصلح للرعيّة، وخض الغمرات إلى الحقّ ولا تخف في الله لومة لائم وانصح المرء إذا استشارك واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم جعل الله مودّتنا في الدين وخلّتنا إياكم وخلّة المتّقين وأبقى لكم حتى يجعلنا بها إخواناً على سرر متقابلين. أحسنوا أهل مصر مؤازرة أميركم واثبتوا على طاعتكم تردوا حوض نبيّكم ﷺ أعاننا الله وإياكم على ما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والقمع: القهر والإذلال.

واعلم أنّه لما أمرهم بترك النفاق وموافقة الفعل

الجميل للقول الجميل استدرجهم إلى ذلك وجذبهم إليه بالفرق بينه وبين غيره من الأئمة فأشار بإمام الهدى ووليّ النبيّ إلى نفسه. وبإمام الردى وبعّدو النبيّ إلى معاوية، وأسند الخبر المشهور إلى النبيّ ﷺ، وأراد بمنافق الجنان عالم اللسان معاوية وأصحابه كلّ ذلك ليفتوا إلى طاعته ﷺ وينفروا عن خصمه. وأما سرّ الخبر فظاهر أنّ المؤمن لإيمانه لا يخاف منه على المسلمين، وأما المشرك فإنّ الله يقمعه ويذلّه بشركه ما دام مشركاً متظاهراً بالشرك لظهور الإسلام وغلبة المسلمين واتفاقهم على مجانبته ومعاداته وعدم الاصغاء إلى ما يقول، وإنّما يخاف عليهم المنافق الذي من شأنه إسرار الكفر وإظهار الإسلام وتعلّم أحكامه ومخالطة أهله فهو يقول بلسان ما يقولون ويفعل ما ينكرون، ووجه المخافة منه أنّ مخالطته لأهل الإسلام مع إظهاره له يكون سبباً لاصغائهم إليه ومجالستهم له والاعتراض بما يدّعيه من إصداقه. وصدق علمه اللسانيّ وقدرته على الشبه المضلّة وتنميتها بالأقوال المزوّقة يكون سبباً لانفعال كثير من عوامّ المسلمين وفتنتهم عن الدين.

وقوله: إنّ أفضل العفة الورع.

فالورع هو لزوم الأعمال الجميلة وهو ملكة تحت فضيلة العفة، وظاهر أنّها جماع الفضائل التي تحت العفة فيكون أفضل من كلّ منها.

وقوله: واخش الله في الناس.

أي خف منه فيما تفعله بهم من شرّ تعصيه به.

وقوله: ولا تخش الناس في الله.

أي لا تخف أحداً منهم ولا تراقبه فيما يفعله من طاعة الله فتعدل عن طاعته لخوفك منهم. وبالله التوفيق.

٢٨ - ومن كتاب له ﷺ

إلى معاوية جواباً، وهو من محاسن الكتب؛

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذَكُّرُ فِيهِ اضْطِفَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - لِدِينِهِ، وَتَأْيِيدُهُ إِيَّاهُ بِمَنْ أَيْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فَلَقَدْ حَبَّأَ لَنَا الدُّفْرُ مِنْكَ عَجَبًا؛ إِذْ طَفِقْتَ تُخَبِّرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ عِنْدَنَا، وَنِعْمَتِهِ

عَلَيْنَا فِي نَبِينَا، فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ الثَّمَرِ إِلَى هَجَرَ، أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَى النُّضَالِ. وَزَعَمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ قُلَانٌ وَقُلَانٌ؛ فَذَكَرْتُ أَمْرًا إِنْ تَمَّ اغْتِرْلَكَ كُلُّهُ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَلْحَقْكَ ثُلْمَتُهُ. وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ، وَالسَّائِسَ وَالْمُسُوسَ! وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ، وَتَعْرِيفِ طَبَقَاتِهِمْ! هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِيقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَهَا! أَلَا تَرُبُّعُ أَبْيَهاَ الْإِنْسَانُ عَلَى ظُلْمِكَ، وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ، وَتَتَأَخَّرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدَرُ! فَمَا عَلَيْكَ غَلْبَةُ الْمَغْلُوبِ، وَلَا لَكَ ظَفَرُ الظَّافِرِ! وَإِنَّكَ لَذَهَابٌ فِي النَّبِيِّ، رَوَّاعٌ عَنِ الْقَضْدِ. أَلَا تَرَى - غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ، وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَحَدْتُ - أَنَّ قَوْمًا اسْتَشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلِكُلِّ فَضْلٍ، حَتَّى إِذَا اسْتَشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ: سَبَدُ الشُّهَدَاءِ، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ! أَوْ لَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلِكُلِّ فَضْلٍ - حَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ، قِيلَ: «الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجَنَاحَيْنِ!»، وَلَوْلَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيبَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةٍ، تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تُمَجِّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ. فَدَعُ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّيْبَةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا. لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِرْزِنَا وَلَا هَادِي طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا، فَتَنَكَّحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فِعْلَ الْأَكْفَاءِ، وَلَسْتُمْ هُنَاكَ! وَأَنْتَى يَكُونُ ذَلِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمْ الْمُكَذِّبُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَخْلَافِ، وَمِنَّا سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صَبِيَّةُ النَّارِ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَمِنْكُمْ حَمَالَةُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ! فَاِسْلَامُنَا

قَدْ سَمِعَ، وَجَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَعُ، وَكِتَابُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ. وَلَمَّا اخْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَلَجُّوا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ يَكُنِ الْفُلُجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُنْ بغيرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ!

وَزَعَمْتُ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ، وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتٌ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ الْجَنَابَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ الْعُذْرُ إِلَيْكَ.

وَتِلْكَ شِكَاةُ ظَاهِرٍ عَنْكَ عَارَهَا

وَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايَعُ، وَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ، وَأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ! وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَكُنْ شَاكًّا فِي دِينِهِ، وَلَا مُرْتَابًا بِبِقِيَّتِهِ! وَهَذِهِ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ قُضْدَهَا، وَلَكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا.

ثُمَّ ذَكَرْتُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَنْ تَجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَجْحِكَ مِنْهُ، فَأَبَيْنَا كَانَ أَغْدَى لَهُ، وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ! أَمِنْ بَذَلٍ لَهُ نُصْرَتُهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكْفَهُ، أَمْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاحَى عَنْهُ وَبَثَّ الْمُنُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى أَتَى قَدْرُهُ عَلَيْهِ. كَلَّا وَاللَّهِ لَ: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَدِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْدَانًا؛ فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِزْشَادِي وَهِدَايَتِي لَهُ؛ فَرُبَّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ.

اعترض. وأعدى: أشدّ عدواناً. والمعوقين: المثبطين.
والظنة: التهمة. والمنضح: المبالغ في النصيحة.
والاستعبار: البكاء. وألفيت كذا: وجدته. والنكول:
التأخر جبناً. والإرقال: ضرب من السير السريع.
والجحفل: الجيش العظيم. والساطع: المرتفع.
والقتام: الغبار. والسراويل: القمصان. والنصال:
السيوف.

وقد أجاب عليه عن كل فصل من كتاب معاوية
بفصل. والكتاب أفصح ما اختار السيد عليه السلام من الكتب
وفيه نكت:

الأولى: أنه استعار لفظ الخبأ لما ستره الدهر في
وجود معاوية من العجب ثم فسّر العجب فقال: إذ
طفقت. إلى قوله: النضال. ووجه العجب هنا أنه أخبر
أهل بيت النبي بحال النبي وما أنعم الله به عليه من
اصطفائه له لدينه وتأييده بأصحابه مع علمهم البالغ بحاله
وكونهم أولى بالإخبار عنها. وضرب له في ذلك مثلين:
أحدهما: قوله: كناقل التمر إلى هجر. وأصل هذا
المثل أن رجلاً قدم من هجر إلى البصرة بمال اشترى به
شيئاً للربح فلم يجد فيه أكسد من التمر فاشترى بماله
تمراً وحمله إلى هجر وادّخره في البيوت ينتظر به السعر
فلم يزد إلا رخصاً حتى فسد جميعه وتلف ماله فضرب
مثلاً لمن يحمل الشيء إلى معدنه لينتفع به فيه ووجه
مطابقة المثل هنا أن معاوية حمل الخبر بما أخبر به إلى
معدنه الذي هو أولى به منه كحامل التمر إلى معدنه.
وهجر معروفة بكثرة التمر حتى أنه ربما يبلغ خمسين جلة
بدينار - ووزن الجلة مائة رطل، فذلك خمسة آلاف
رطل - ولم يسمع مثل ذلك في بلاد أخرى. وهجر اسم
قد يذكر لقصد الموضع ولذلك صرفها شاعرهم حيث
يقول:

وخطها إرقالاً وقال قلى:

أولاً لا نادماً أهجر قري هجر
الثانية: أنه شبه بداعي مسدده إلى النضال، ووجه
التشبيه هنا أيضاً حمل الخبر إلى من هو أولى به منه كما
يدعو الإنسان مسدده وأستاذه في الرمي إلى المراماة؛
ومسدده أولى بأن يدعوه إلى ذلك.

وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظَّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ
وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِضْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
وَذَكَرْتُ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَا ضَحَائِي [عِنْدَكَ] إِلَّا
السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتُ بَعْدَ اسْتِغْبَارٍ! مَتَى أَلْفَيْتَ
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِيلِينَ، وَبِالسُّيُوفِ
مُخَوِّفِينَ؟!

لَبْتُ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلُ
فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ،
وَأَنَا مُزْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ،
سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ، مُتَسَرِّبِلِينَ سَرَائِيلَ الْمَوْتِ؛ أَحَبُّ
الْلِقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، وَقَدْ صَحِبْتَهُمْ ذُرِّيَّةً بَذْرِيَّةً،
وَسُيُوفَ هَاشِمِيَّةً، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نَصَالِهَا فِي
أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ ﴿وَمَا هِيَ مِنْ
الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾.

أقول: هذا الكتاب ملتقط من كتاب ذكر السيد منه
فصلاً سابقاً، وهو قوله: فأراد قومنا إهلاك نبينا. وقد
ذكرنا كتاب معاوية الذي هو هذا الكتاب جواباً له،
وذكرنا الكتاب له بأسره هناك وإن كان فيه اختلاف
الفاظ يسيرة بين الروايات.

وخبأت الشيء: سترته. وطفق: أخذ وجعل.
وهجر: مدينة من بلاد البحرين. والنضال: المراماة.
والمسدّد: الذي يقوم غيره لأمر ويهديه إليه. واعتزلك:
تباعد عنك. والثلم: الكسر. والطلق: من أطلق بعد
الأسر. والربع: الوقوف. والظلع: العرج. والذرع:
بسط اليد. والته: الضلال والتحير في المفاوز.
والرواغ: كثير الميل عن القصد. والجمّة: الكثيرة.
ومجّ الماء من فيه: ألقاه. والرميّة: الصيد يرمى.
والصنيعة: الحسنة. والفلج: الفوز. والشكاة والشكية
والشكاية: ظاهرة. والظاهر: الزائل. والمخشوش:
الذي جعل في أنفه خشاش وهو خشبة تدخل في أنف
البعير ليقاد بها. والغضاضة: الذلة والمنقصة. ومنح:

المشابهة قصوره عن لحوق رتبة السابقين في الفضل كقصور الظالع عن شأو الضليع، وكذلك قوله: وتعرف قصور ذرعك، وقصور ذرعه كناية عن قصور قوته وعجزه عن تناول تلك المرتبة. وحيث أخره القدر إشارة إلى مرتبته النازلة التي جرى القدر بها أن تكون نازلة عن مراتب السابقين. وقد أمره بالتأخر فيها والوقوف عندها تقريباً وتوبيخاً بها.

وقوله: فما عليك. إلى قوله: الظافر.

في قوة احتجاج على وجوب تأخره بحسب هذه المرتبة بقياس ضمير من الشكل الأول، والمذكور في قوة صفراء وتقديرها: فغلب المغلوب في هذا الأمر الكبير ليس عليك منه شيء، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فيجب تأخره عنه واعتزاله إياه وإلا لكان سفيهاً بدخوله فيما لا يعنيه.

الرابعة: قوله: وإنيك لذهاب في التيه: أي كثير الذهاب والتوغل في الضلال عن معرفة الحق، كثير العدول عن العدل والصراط المستقيم في حقنا وعن الفرق بيننا وبينكم ومعرفة فضائلنا وروايتهم. ثم نبهه على وجه الفرق بينهم وبين من عداهم من المهاجرين والأنصار بذكر أفضلية بيته التي انفردوا بها دونهم في الحياة وبعد الممات بعد أن قرّر أن لكل من الصحابة فضلاً لتبث الأفضلية لبيته بالقياس إليهم، وذلك قوله: ألا ترى. إلى قوله: الجناحين. فمن ذلك أفضليتهم في الشهادة. وشهيدهم الذي أشار إليه عمه حمزة بن عبد المطلب ﷺ وأشار إلى وجه أفضليته بالنسبة إلى سائر الشهداء من وجهين:

أحدهما: قولني وهو تسمية الرسول ﷺ له سيد الشهداء.

والثاني: فعلني وهو أن رسول الله ﷺ خصه بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه في أربع عشرة صلاة، وذلك أنه كان كلما كبر عليه خمساً حضرت جماعة أخرى من الملائكة فصلّى بهم عليه أيضاً، وذلك من خصائص حمزة ﷺ وشرف بني هاشم في حياتهم وموتهم، ومنه أفضليتهم لما فعل ببعضهم من التمثيل به كما فعل بأخيه جعفر بن أبي طالب من قطع يديه فسماه

الثالثة: أن معاوية لما اقتصر حال أصحابه وذكر الأفضل فالأفضل منهم معزّضاً بأفضليتهم عليه مع عدم مشاركتهم له في الفضل أجابه بأن ذلك التفضيل والترتيب إما أن يتم أو لا. فإن تم فهو بمعزل عنك. إذ ليس لك نصيب ولا شرك في درجاتهم ومراتبهم وسابقتهم في الإسلام فيكون إذن خوضك فيه خوضاً فيما لا يعنك، وإن نقص فليس عليك من نقصانه عار ولا يلحقك منه وهن. فخوضك فيه أيضاً فضول.

وقوله: وما أنت. إلى وما للطلاق.

استفهام على سبيل الاستحقار والإنكار عليه أن يخوض على صغر شأنه وحقارته في هذه الأمور الكبار. والمنقول أن أبا سفيان كان من الطلقاء فكذلك معاوية فهو طليق وابن طليق.

وقوله: هيات.

استبعاد لأهليته لمثل هذا الحكم ترتيب طبقات المهاجرين في الفضل. ثم ضرب له في حكمه ذلك مثلين آخرين.

أحدهما: قوله: لقد حنّ قدح ليس منها، وأصله أن أحد قداح الميسر. - إذ كان ليس من جوهر باقي القداح ثم أجاله المفيض - خرج له صوت تخالف أصواتهم فيعرف به أنه ليس من جملتها. فضرب مثلاً لمن يمدح قوماً ويطريهم ويفتخر بهم مع أنه ليس منهم، وتمثل به عمر حين قال الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط: أقبل من دون قريش. فقال عمر: حنّ قدح ليس منها.

الثاني: قوله: وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها. يضرب لمن يحكم على قوم وفيهم وهو من أرادلهم، وليس للحكم بأهل بل هم أولى منه. إذ شأن الأشراف أن يكونوا حكاماً. ومراده أن معاوية ليس من القوم الذين حكم بتفضيل بعضهم على بعض في شيء، وليس أهلاً للحكم فيهم.

الثالثة: قوله: ألا تربع أيها الإنسان على ظلمك. استفهام على سبيل التنبيه له على قصوره عن درجة السابقين والتقريع له على ادّعائه لها: أي أنه فليترقق بنفسك ولا يكلّفها عليه وليقف بها عن مجارة أهل الفضل حال ظلمك واستعار لفظ الظلم لقصوره ووجه

رسول الله ﷺ بذلك الاعتبار ذا الجناحين والطيار في الجنة. ومن المنقول عن علي عليه السلام من الشعر فيه والفخر إلى معاوية:

وجعفر الذي يضحى ويمسي

يطير مع الملائكة ابن أُمي

وقد ذكرنا مقتلهما وقاتليهما من قبل. ثم أشار إلى أن له فضائل جمّة تعرفها فيه قلوب المؤمنين ولا تمجّها أذانهم، وإنّما ترك تعديده وذكرها في معرض الفخر بها لنهي الله سبحانه عن تزكيتة لنفسه، والذاكر يعني نفسه. وإنّما نكّره ولم يأت بالآلف واللام ولم ينسبه إلى نفسه لأنّ في ذلك صريح الدلالة على تزكيتة لنفسه. واستعار لفظ المَجّ لكراهية النفس لبعض ما تكرر سماعه وإعراضها عنه فإنّها تصير كالقاذف له من الأذن كما يقذف الماَج الماء.

وقوله: فدع عنك من مالت به الرمية.

أي فدع عنك أصحاب الأغراض والمقاصد المفسدة ولا تلتفت إلى ما يقولون في حقنا كعمرو بن العاص، ويحتمل أن تكون الإشارة إليه بعينه على طريقة قولهم: إياك أعني فاسمعي يا جارة. واستعار لفظ الرمية، وكنتى بها عن الأمور التي تقصدها النفوس وترميها بقصودها، ونسب الميل إليها لأنها هي الجاذبة للإنسان والمائلة الحاملة على الفعل.

الخامسة: قوله: فإنّا صنائع ربّنا. إلى قوله: لنا.

وهذا تنبيه من وجه آخر على أفضليّتهم من جهة اختصاص الله سبحانه إياهم بالنعمة الجزيلة، وهي نعمة الرسالة وما يستلزمه من الشرف والفضل حتى كان الناس عيالاً لهم فيها، إذ كانت تلك النعمة ولوازمها إنّما وصلت إلى الناس بواسطتهم ومنهم. وأكرم بها فضيلة وشرفاً على سائر الخلق. وهذا التشبيه في قوة صغرى من الشكل الأوّل في معرض الافتخار والاحتجاج على أنّه لا ينبغي لأحد أن يعارضهم في شرف أو يفاخرهم وينافسهم في فضيلة، وتقدير الكبرى: وكلّ من كان بصفة أنّه صنيعه ربّه بلا واسطة والناس بعده صنائع له بواسطة فلا ينبغي لأحد من الناس أن يعارضه في فضل أو يجاريه في شرف ويجوّز بلفظ الصنائع في الموضعين

إطلاقاً لاسم المقبول على القابل والحال على المحلّ. ثمّ كثر ذلك المجاز، يقال: فلان صنيعه فلان إذا اختصّه لموضع نعمته كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا نَتُكَلِّمُكَ إِنْفِيسٍ﴾ [طه: ٤١].

وقوله: لم يمنعنا، إلى قوله: هناك.

امتنان في معرض الافتخار أيضاً. وعاديّ منسوب إلى عاد قوم هود، والنسبة إليه كناية عن القدم، ووجه الامتنان هو أنّهم لم يمتنعوا على فضلهم عليهم من خلطهم إياهم بأنفسهم في مناكحتهم. وفعل الأكفاء منصوب على المصدر عن فعل مضمّر.

وقوله: هناك.

كناية عن مرتبة الكفاءة في النكاح: أي ولستم أهلاً لتلك المرتبة، والواو في ولستم للحال والعامل خلطناكم. ثمّ أشار إلى بيان ما ادّعاء من نفي كونهم أهلاً لمخالطتهم بالمقابلة بين حال بني هاشم وحال بني أمية ليظهر من تلك المقابلة رذيلة كلّ واحد ممّن ذكر من بني أمية بإزاء فضيلة كلّ واحد ممّن ذكر من بني هاشم وبظهور فضائل الأفراد ورذائلهم يتبيّن نسبة البيتين في الشرف والخسة. فذكر النبي ﷺ وقابله بالمكذب له من بني أمية وهو أبو جهل بن هشام. وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَدَرَى الْأَكْذِبِينَ﴾ [المزمل: ١١] الآية. قيل: نزلت في المطلبيين ببدر - وكانوا عشرة - وهم أبو جهل، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، والنضر بن الحرث، والحرث بن عامر، وأبي بن خلف، وزمعة بن الأسود. فذكر النبي ﷺ بفضيلته وهي النبوة وذكر أبا جهل برذيلته وهي تكذيبه. ثمّ أسد الله وهو حمزة بن عبد المطلب وسماه رسول الله ﷺ بذلك لشجاعته وذبه عن دين الله. وقابله بأسد الأحلاف وهو أسد بن عبد العزى والأحلاف هم عبد مناف وزهرة وأسد وتيم والحرث بن فهر، وسَمُوا الأحلاف لأنّ بني قصي أرادوا أن ينتزعوا بعض ما كان بأيدي بني عبد الدار من اللواء والنداوة والحجابه والرفادة وهي كلّ شيء كان فرضه قصي على قريش لطعام الحاجّ في كلّ سنة ولم يكن لهم إلاّ السقاية فتحالفوا على حربهم وأعدّوا للقتال ثمّ

أحدها : قوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَيْنَهُمْ أَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الَّذِي فِي كِتَابِ آفُو ﴾ [الأنفال : ٧٥] ووجه الاستدلال أنه عليه السلام من أخص أولي الأرحام بالرسول ﷺ وكل من كان كذلك فهو أولى به وبالقيام مقامه مع كمال استعداد له لذلك أما الصغرى فظاهرة وأما الكبرى فللاية .

الثاني : قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَوَدَّ النَّاسُ بِيَأْتِيَهُمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ [آل عمران : ٦٨] الآية . ووجه الاستدلال أنه عليه السلام كان أقرب الخلق إلى اتباع رسول الله ﷺ وأول من آمن به وصدقته وأفضل من أخذ عنه الحكمة وفصل الخطاب كما يتناه . وكل من كان كذلك فهو أولى بخلافته والقيام مقامه فيما جاء به الآية . فظهر إذن أنه عليه السلام أولى برسول الله ﷺ وبمنصبه تارة من جهة قرابته وتارة من جهة طاعته واتباعه .

الثالث : قوله : ولما احتج . إلى قوله : دعواهم .

وهو إلزام لهم . وصورته أن الأنصار لما طلبوا الإمامة لأنفسهم وقالوا للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير . احتج المهاجرون عليهم برسول الله ﷺ وأنهم من شجرته التي أشار إلى كون الأئمة منها بما روه عنه من قوله : الأئمة من قريش . فسلموا لهم ذلك وغلبوا عليهم . فلا يخلو ذلك الغلب إما أن يكون لكونهم أقرب إليه عليه السلام من الأنصار أو لغير ذلك ، فإن كان الأول فأهل بيته أولى بذلك الحق لأنهم أقرب إليه عليه السلام ممن عداهم وهم ثمرة تلك الشجرة وغايتها وإن كان بغيره فحجة الأنصار قائمة ودعواهم للإمامة باقية ، إذ لم يكن ما روه من الخبر دافعاً لقولهم إلا من جهة كونهم من قريش الموجب لهم لقربهم وبعد الأنصار عنه وقد فرض أن جهة الأقرية غير معتبرة هنا .

السادسة : جوابه عما ادّعاء بزعمه من حسده عليه السلام لسائر الخلفاء وبغيه عليهم ، وتقرير الجواب أنه لا يخلو إما أن تكون هذه الدعوى صادقة أو كاذبة فإن كانت صادقة كما زعمت فليست جنايتي عليك حتى يكون عذري عنها إليك بل ذلك فضول منك وخوض فيما لا يعنك . وأكد ذلك بالمثل . واليت لأبي ذؤيب وأوله :

وعيرها الواشون أنني أحبها

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

رجعوا عن ذلك ناكسين وأقروا ما كان بأيديهم . ثم سيّدا - شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين عليه السلام وقابلهما بصبية النار . وقيل : هم صبية عقبة ابن أبي معيط حيث قال عليه السلام له : لك ولهم النار . وقيل : هم ولد مروان ابن الحكم الذين صاروا أهل النار عند البلوغ وكلفوا صبية حين أخبر عليه السلام بذلك . ثم خير نساء العالمين وأراد فاطمة عليها السلام وقابلها منهم بحمالة الحطب وهي أم جميل بنت حرب عمة معاوية كانت تحمل حزم الشوك فتشرها بالليل في طريق رسول الله ﷺ ليعقره . وعن قتادة أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما توقد النار بالحطب فاستعير لفظ الحطب لتلك النميمة للمشابهة المذكورة ، ومنه قولهم : فلان يحطب على فلان . إذا كان يغري به .

وقوله : في كثير . إلى قوله : وعليكم .

أي وهذا الذي ذكرناه من فضائلنا ورذائلكم قليل في كثير مما لنا من الفضائل وعليكم من الرذائل . قال : عليكم من الرذائل . لأن الأمور بثمراتها وما تستلزمه وثمره الرذائل على الشخص مضرتها وتبعاتها .

وقوله : فإسلامنا . إلى قوله : لا تدفع .

إشارة إلى أن شرف بيته على غيره لا يختص به في الإسلام فقط فإن شرف بني هاشم في الجاهلية أيضاً مشهور ومكارم أخلاقهم لا يدفعها دافع ، وقد نبهنا على ذلك في المقدمات ، وكما نقل عن جعفر بن أبي طالب لما أسلم قال له النبي ﷺ : إن الله شكر لك ثلاث خصال في الجاهلية فما هي ؟ قال : يا رسول الله ما زينت قط لأنني قلت في نفسي : إن ما لا يرضاه العاقل لنفسه لا ينبغي أن يرضاه لغيره تكرماً ، ولا كذبت كذبة قط تأثماً ، ولا شربت الخمر قط تدمماً لأنه يذهب العقول .

وقوله : وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا .

أي يوجب لنا بصريح حكمه ويجمع لنا ما شذ عنا عن هذا الأمر وسلبناه وهو شروع في الاحتجاج على أولويته من غيره بهذا الأمر من الخلفاء ومن يطمع في الخلافة ويبن ذلك من وجوه :

ويضرب لمن ينكر أمراً ليس منه في شيء ولا يلزمه إنكاره.

السابعة: جوابه عما ادّعاء توبيخاً له وغضاً من منصبه وهو قوده إلى البيعة للخلفاء قبله كما يقاد الجمل المخشوش قهراً وكرهاً وإذلاً وهو وجه التشبيه فقلّب عليه تلك الدعوى ويبيّن أنّ ذلك ليس ذمّاً له بل مدحاً، ولا فضيحة بل على مدّعيها، وأشار إلى كونها مدحاً وليست ذمّاً بقوله: وما على المسلم. إلى قوله: بيقينه. ووجه ذلك أنّه عليه السلام لما كان ثابتاً على اليقين التام في علومه مبرّأ عن الريب والشبهة في دينه فكان ذلك هو الكمال الحق والفضل المبين الذي لا نقصان معه لم يكن عليه غضاضة في ظلم غيره له ولم يلحقه بذلك نقصان ولا ذم بل كان انفراده بالثبات على الدين الخالص مع الاجتماع على ظلمه فضيلة تخصّه فيكون ذكرها مستلزماً لمدحه وتعظيمه، وكذلك ليس في ذكرها فضيحة عليه، إذ الفضيحة هي إظهار عيب الإنسان ونقصه وحيث لا عيب فلا فضيحة، وأما أنها فضيحة لمعاوية فلظهور نقصانه في عدم الفرق بين ما يمدح به ويذم.

وقوله: وهذه حجّتي. إلى قوله: ذكرها.

أي أنّ حجّتي هذه على كوني مظلوماً في أخذي لبيعة غيري لست أنت المقصود بها. إذ لست في هذا الأمر في شيء فتخاطب فيه بل القصد بها غيرك، وأراد الذين ظلموا وإنّما ذكرت لك منها بقدر ما دعت الحاجة إليه وسنح لي أن أذكره في جوابك.

الثامنة: جوابه عما ادّعاء عليه في أمر عثمان وتأليه وخذلانه وذلك قوله: فلك أن تجاب عن هذه لرحمك. مع إنكاره عليه ما سبق من الكلام فإنّ فيه إرشاداً عظيماً لوضع الكلام مواضعه، وتنبيهاً على أنّه لا يجوز أن يخوض الإنسان فيما لا يعنيه. وقرب رحمه منه لكونه من بني أمية. وحاصل جوابه أنّه عكس عليه ما ادّعاء ويبيّن أنّه هو الذي كان عدوّه وخاذله فإنّه عليه السلام كان ناصره ومعرض نفسه للذّب عنه فاستفهم عن أيّهما كان أعدى عليه وأهدى لمقاتله: أي لوجوه قتله ومواضعه من الآراء والحيل استفهام توبيخ له، وأراد بقوله: أمن بذل

نصرته. إلى قوله: فاستفهمه واستكفّه نفسه عليه السلام، وذلك أنّ عثمان كان متّهماً له عليه السلام بالدخول في أمره. فلما اشتدّ عليه الحصار بعث إليه وعرض نصرته. فقال: لا أحتاج إلى نصرتك لكن أقعد عني وكفّ شرك. وذكر نفسه بصفة بذل النصرة ليظهر خروجه ممّا نسب إليه من دمه وهو في قوّة صغرى قياس ضمير تقديرها: إنّي بذلت له نصرتي. وتقدير كبراه: وكلّ من بذل لغيره نصرته فليس من شأنه أن يتّهم بخذلانه وينسب إلى المشاركة في دمه، وأشار إلى دخول معاوية في دمه بقوله: أمن استنصره فتراخى عنه ويثّ المنون إليه. وذلك أنّه بعث حال حصاره إلى الشام مستصرخاً بمعاوية فلم يزل يعده ويتراخى عنه لطمعه في الأمر إلى أن قتل. وذكر القدر ونسبة القتل إليه ههنا مناسب لتبرّيه من دمه، والكلام أيضاً في قوّة صغرى قياس ضمير احتجّ به على أنّ معاوية هو الساعي في قتله، وتقديرها أنّك ممّن استنصره واستعان به فسوّفه وقعد عنه ويثّ المنون إليه وعوّق عنه وثبط عن نصرته، وأشار إلى ذلك بقوله: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٢٣] الآية بعد أن ردّ دعواه عن نفسه بقوله: كلاً: أي كلاً لم أكن أنا أعدى عليه ولا أهدى لمقاتله منك. وتقدير الكبرى: وكلّ من كان كذلك فهو أولى بالنسبة إلى دمه والسعي في قتله. والآية نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يثبطون أصحاب رسول الله ﷺ عنه.

التاسعة: قوله: وما كنت اعتذر. إشارة إلى ما عساه كان سبباً لتوقّم كثير من الجهال أنّه دخل في دمه وهو إنكاره عليه ما كان نقمه الناس عليه من أحداثه التي أشرنا إليها قبل، وبيان أنّ ذلك ليس ممّا يعتذر عنه لأنّ ذلك كان إرشاداً له وهداية فإن يكن ذلك هو الذي توقّمه ذنباً إليه فلامني عليه فربّ ملوم لا ذنب له وأنا ذلك المعلوم، إذ لم يكن ما فعلته ذنباً، وقد يستفيد الظنّة المتنّصح وأنا ذلك المتنّصح إذ لم يكن قصدي إلّا إصلاح ذات البين بقدر الاستطاعة.

وقوله: فربّ ملوم لا ذنب له.

مثل لأكتم بن صيفي ويضرب لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه وهم لا يعرفون حجّته وعذره فيه،

ومتسربلين نصباً على الحال. وسربال مفعول به
لمتسربلين. وسربال الموت كناية إما عن الدرع أو العدة
التي يلقون بها الموت ويخوضون في غمراته، وإما عن
ملابسهم من الثياب أو الهيئات والأحوال التي وظنوا
أنفسهم على القتل فيها كالأكفان لهم وإنما كان أحب
اللقاء إليهم لقاء ربهم لكمال يقينهم بما هم عليه من
الدين الحق وثقتهم بالوعد الإلهي الصادق والذرية
البدرية التي صحبتهم إشارة إلى أولاد من كان من
المسلمين مع النبي ﷺ يوم بدر، وقد ذكرنا أن أخاه
المقتول حنظلة بن أبي سفيان وخاله الوليد بن عتبة وجده
عتبة بن ربيعة إذ هو أبو هند أم معاوية، وكنتى بالظالمين
في الآية عن معاوية وأصحابه. وجميع ما ذكره من
أوصاف الجحفل وما يصحبه من الذرية البدرية والسيوف
الهاشمية والتذكير بمواقعها بمن وقعت به من أهله
ورعيده أن يصيبه منها ما أصابهم من أبلغ ما يعد به
الخطيب للانفعال والخوف. وبالله التوفيق.

٢٩ - ومن كتاب له ﷺ

إلى أهل البصرة:

وَقَدْ كَانَ مِنْ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَعْبُوا
عَنْهُ، فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ، وَرَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ
مُذِيرِكُمْ، وَقِيلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ. فَإِنْ خَطَّتْ بِكُمْ
الْأُمُورُ الْمُزِيدَةُ، وَسَفَهُ الْأَرَاءِ الْجَائِرَةِ، إِلَى مُنَابَذَتِي
وَخِلَافِي، فَهَآنَذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِبَادِي، وَرَحَلْتُ
رِكَابِي. وَلَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأُفَعِّنَ
بِكُمْ وَقَعَةً لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَفَقَةً
لَا حِقِّ، مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ،
وَلِلَّذِي النَّصِيحَةِ حَقُّهُ، غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهِماً إِلَى بَرِيءٍ،
وَلَا نَاكِثاً إِلَى وَفِيٍّ.

أقول: غبت عن الشيء وغبته: إذا لم تظن له،
والمردية: المهلكة. والجائرة: المنحرفة عن الصواب.
والمنابذة: المخالفة والمراعاة بالعهد والبيعة.

وكذلك قوله: وقد يستفيد الظنة المنتصح يضرب مثلاً
لمن يبالغ في النصيحة حتى يتهم أنه غاش. وصدر
البيت:

وكم سقت في أثاركم من نصيحة
وقد يستفيد الظنة المنتصح
العاشرة: جوابه عن وعيده له بالحرب التي كنتى
بالسيف عنها.

فقوله: فلقد أضحكت بعد استعبار.

كناية عن أن وعيده لمثله ﷺ من أبلغ الأسباب
المستلزمة لأبلغ عجب. إذ كان الضحك بعد البكاء إنما
يكون لتعجب بالغ غريب وهو كالمثل في معرض
الاستهزاء به. وقيل: معناه لقد أضحك من سمع منك
هذا تعجباً بعد بكائه على الدين لتصرفك به.

وقوله: متى ألفت. إلى آخره.

استفهام له عن وقت وجدانه لبني عبد المطلب بصفة
النكول عن الحرب والخوف من السيف استفهام إنكار
لوقت وجدانهم كذلك في معرض التنزيه لهم عن الجبن
والفشل.

وقوله: لبث قليلاً تلحق الهيجا حمل.

مثل يضرب للوعيد بالحرب. وأصله أن حمل بن
بدر رجل من قشير أغير على إبل في الجاهلية في حرب
داحس وأغار واستنقذها. وقال:

لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل

ما أحسن الموت إذ الموت نزل

وقيل: أصله أن مالك بن زهير توعد حمل بن بدر

فقال حمل: لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل. البيت.

فأرسل مثلاً. ثم أتى وقتل مالكا، فظفر أخوه قيس بن
زهير به وبأخيه حذيفة فقتلها وقال:

شفيت النفس من حمل بن بدر

وسيفي من حذيفة قد شفاني

وقوله: فسيطبك. إلى آخره.

شروع في المقابلة بالوعيد بالسير الشديد إليه في
الجيش العظيم، ووصفه بأوصاف تزلزل أركان العدو من
شدة الزحام وسطوح القتال. إلى آخره. وشديداً

٣٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية،

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ، وَانْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ،
وَارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذِرُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ
أَعْلَامًا وَاضِحَةً، وَسُبُلًا نِيرَةً، وَمَحَجَّةً نَهْجَةً، وَغَايَةً
مَطْلَبَةً، يَرُدُّهَا الْأَكْيَاسُ، وَيُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ، مَنْ
نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ، وَخَبِطَ فِي التَّبِيِّ، وَغَيَّرَ
اللَّهُ نِعْمَتَهُ، وَأَحْلَى بِهِ نِقْمَتَهُ. فَنَفْسُكَ نَفْسُكَ! فَقَدْ بَيَّنَّ
اللَّهُ لَكَ سَبِيلَكَ، وَحَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ، فَقَدْ
أَجْرَنْتَ إِلَى غَايَةِ خُسْرٍ، وَمَحَلَّةٍ كُفْرٍ، فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ
أُولَجَتْكَ شَرًّا، وَأَفْحَمَتْكَ غَيًّا، وَأَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ،
وَأَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ.

أقول: أول هذا الكتاب: أما بعد فقد بلغني كتابك
تذكر مشاغبتني وتستقبح مؤازرتي وتزعمني متجبراً وعن
حق الله مقصراً. فسبحان الله كيف تستجيز الغيبة
وتستحسن العضيصة. إني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف
أو نهى عن منكر، ولم أتجبر إلا على مارق أو ملحق أو
منافق ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله ورسوله: ﴿وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢] وأما
التقصير في حق الله فمعاذ الله جل ثناؤه من أن أعطل
الحقوق المؤكدة وأركن إلى الأهواء المبتدعة وأخلد إلى
الضلالة المحيرة. ومن العجب أن تصف يا معاوية
الإحسان وتخالف البرهان وتنكث الوثائق التي هي لله عز
وجلّ طلبه وعلى عباده حجة مع نبذ الإسلام وتضييع
الأحكام وطمس الأعلام والجري في الهوى والتهوؤس
في الردى. ثم يتصل بقوله: فاتق الله. الفصل المذكور.
ومن هذا الكتاب أيضاً: وإن للناس جماعة يد الله عليها
غضب الله على من خالفها. فنفسك نفسك قبل حلول
رمسك فإنك إلى الله راجع وإلى حشره مهطع وسيبھضك
كربه ويحل بك غمّه في يوم لا يغني النادم ندمه ولا يقبل
من المعتذر عذره يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا
هم ينصرون.

وقد بدأ في هذا الفصل بوضع ذنوبهم وتقريرها
عليهم ليحسن عقوبها العفو أو المؤاخذه. واستعار لفظ
الحبل لبيعتهم إتياء، ولفظ الانتشار لنكثهم. وجه
الاستعارة الأولى كون البيعة سبباً جامعاً لها وناظماً
لأمورهم و متمسكاً يوصل إلى رضا الله كالحبل الناظم
لما يربط به، ووجه الثانية ظاهر. ونبه بقوله: ما لم تغبوا
عنه. على علمهم بما فعلوه وتعهدهم لفعله ليتأكد عليهم
الحجة. ثم لما قرّر ذنوبهم أردفها بذكر أمور قابلها بها
كرماً وهي العفو عن مجرمهم ورفع السيف عمن أدبر
منهم وقبول من أقبل إليه منهم والرضا عنه. ثم أردف
ذلك بوعيدهم بكونه مستعداً لقتالهم وإيقاعه بهم وقعة
يستصغر معها وقعة الجمل أن لو عادوا إلى الفتنة ثانياً.
واستعار لفظ الخطو لسوق الأمور المهلكة وسفه آرائهم
الجائرة بهم إلى منابذته ومحاربتة ثانياً. ووجه المشابهة
تأديها بهم إلى خلافة كئادي القدم بصاحبها إلى غايته.
وتقدير الشرط فإن عدتم إلى خلافي فيها أنا مستعد لكم.
وكنى بتقريب جواده وترحيل ركابه عن كونه مستعداً
للكرة عليهم. ورخّلها: شدّت الرحال على ظهورها.
ويكفي ذلك في وعيدهم على خلافه لأن مجرد خلافهم
عليه لا يستلزم وجوب إيقاع الوقعة بهم لاحتمال أن
يرجعوا ويتوبوا بوعيده أو بعلمهم ببقائه على الاستعداد
لحربهم والإيقاع بهم فلذلك جعل الشرط في وعيده
بالإيقاع بهم أن يلجئوه إلى المسير إليهم ومحاربتهم،
وذلك بأن يعلم أن الأمر لا يستقيم إلا بالإيقاع بهم
فيحمله ضرورة حفظ الدين على ذلك.

وقوله: في وصف تلك الوقعة لا يكون يوم الجمل.
إلى قوله: لا عاق.

كناية عن غاية شدة إيقاعه بهم. ووجه تشبيه وقعة
الجمل بالنسبة إليها باللعقة هو الحقارة والصغر. ثم لما
توعدهم بما يخشى من الوعيد أردفه بما يرجى معه من
ذكر اعترافه بفضل ذي الطاعة وبحق ذي النصيحة منهم
وأنه غير متجاوز متهماً بعقوبة إلى بريء ولا ناكثاً بعهده
إلى وفي به لئلا تشتدّ عليهم وطأته فينسوا من رحمته
فيشتدّ نفارهم منه، ويكون ذلك داعية فسادهم.

والعصية: الإفك والبهتان. والطمس: إخفاء الأثر. ونهجة: واضحة. ومطلبة بتشديد الطاء وفتح اللام: أي مطلوبة جداً منهم. والأكياس: العقلاء. والأنكاس: جمع نكس وهو الدنيء من الرجال. ونكب: عدل. والخطب: المشي على غير استقامة. والخسر: الخسران. والاقتحام: الدخول في الأمر بشدة. والوعر: الشديد. والمهطع: المسرع. وبهضه الأمر: أثقله.

والفصل موعظة. فأشار ﷺ عليه بتقوى الله فيما لديه من مال المسلمين وفيثهم، وأن ينظر في حقه تعالى عليه وآثار نعمته فيقابلها بالشكر والطاعة، وأن يرجع إلى معرفة ما لا عذر له في أن يجهله من وجوب طاعة الله ورسوله وطاعة الإمام الحق.

وقوله: فإن للطاعة أعلاماً واضحة.

أي الطاعة لله، واستعار لفظ الأعلام لما يدل على الطريق إلى الله من الكتاب والسنة القولية والفعلية ومن جعلتها أئمة الحق والهدى فإنهم أصل تلك الأعلام وحاملوها. وعنى بالسبل النيرة والمحجة النهجة الطرق إلى الله المدلول عليها بأعلامها المذكورة، وبالغاية المطلوبة من الخلق وصولهم إلى حضرة قدس الله طاهرين مجردين عن الهيئات البدنية الدنية مستمعين للكمالات الإنسانية النفسانية.

واعلم أن الطاعة اسم لقصد تلك الأعلام وسلوك تلك المحجة طلباً لتلك الغاية، والضمير في قوله: يردّها ويخالفها وعنّها راجع إلى المحجة والأعلام الواضحة عليها، وظاهر أن العقلاء هم الذين يختارون ورود تلك المحجة ويقصدون أعلامها وأن أدنياء الهمم يخالفون إلى غيرها فيعدلون عن صراط الله الحق ويخطون في تيه الجهل ويغيّر الله بذلك نعمته عليهم ويبدّلهم بها نعمته في دار الجزاء. ثم لما أشار عليه بما أشار وأوضح له سبل السلامة وما يلزم مخالفتها من تغيير نعمة الله وحلول نعمته أمره أن يحفظ نفسه بسلوك تلك السبل عمّا يلزم مخالفتها والعدول عنها من الأمور المذكورة. ثم أعلمه بأن الله بيّن له سبيله وأراد سبيل طاعته المأمور بسلوكها. وهو في قوة قياس صغرى من

الشكل الأوّل أوجب عليه به سلوك تلك السبيل. وتقديره الكبرى: وكلّ من بيّن الله له سبيله التي أوجب عليه سلوكها فقد وجب عليه حفظ نفسه بسلوكها.

وقوله: وحيث تناهت بك أمورك. فحسبك ما تناهت بك إليه. ثم فسّر ذلك الحيث الذي أمره بالوقوف عنده وهو غاية الخسر: أي الغاية المستلزمة للخسر التي هي منزلة من منازل الكفر، وأخبره أنه قد أجرى إليها وكفى بها غاية شرّاً. وإجراؤه إلى تلك الغاية كناية عن سعيه وعمله المستلزم لوصوله إليها. ويقال: أجرى فلان إلى غاية كذا: أي قصدها بفعله. وأصله من إجراء الخيل للسباق. ولفظ الخسر مستعار لفقدان رضوان الله والكمالات الموصلة إليه، وإنما جعل تلك الغاية التي أجرى إليها منزلة كفر لأن الغايات الشريّة المنهيّة عن قصدها من منازل الكفار ومقاماتهم فمن سلك إليها قصداً وبلغها اختياراً فقد لحق منازل الكفر ومحاله.

وقوله: وإن نفسك قد أولجتك شرّاً.

أي أدخلتك في شر الدنيا والآخرة، وأراد نفسه الأتارة بالسوء بما سوّلت له من معصية الله ومخالفة الإمام الحق، ويروى: قد أولجتك: أي ألفتك في الوحل. وهو مستعار لما وقع فيه من المعصية والاختلاط عن الجهل، وأقحمتك غيّاً: أي أدخلتك في الغي والضلال، وأوردتك المهالك: أي الموارد المهلكة من الشبهات والمعاصي، وأوعرت عليك المسالك: أي مسالك الهدى وطرق الخير لأن النفس الأتارة بالسوء إذا أوردت الإنسان سبل الضلالة وسهّلت عليه سلوكها بوسوستها وتحسينها للغايات الباطلة لزمه بسبب ذلك البعد عن طرق الهدى ومسالك الخير، واستصعاب سلوكها. وبالله التوفيق والعصمة وبه الحول والقوة والعون والتسديد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣١. ومن وصية له عليه السلام

للحسن بن علي عليه السلام كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين؛

أقول: روى جعفر بن بابويه القمي رحمه الله أن هذه الوصية كتبها عليه السلام إلى ابنه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وهي من أفصح الكلام وأبلغه وأشمله [أجمعه خ] لدقائق الحكمة العملية ولطائفها، وأكمل عبارة يجذب بها إلى سبيل الله. وحاضرين: اسم موضع بالشام. وفيها فصول:

الفصل الأول: قوله:

مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقَرُّ لِلزَّمَانِ، الْمُذِيرِ الْعُمْرِ، الْمُتَسَلِّمِ لِلدُّنْيَا، السَّاكِنِ مَسَاكِينَ الْمَوْتِ، وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدَاً، إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرِكُ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ، وَرَهِينَةِ الْأَيَّامِ، وَرَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، وَتَاجِرِ الْغُرُورِ، وَغَرِيمِ الْمَنَايَا، وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، وَحَلِيفِ الْهُمُومِ، وَقَرِينِ الْأَخْزَانِ، وَتُضْبِ الْأَفَاتِ، وَصَرِيحِ الشَّهَوَاتِ، وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ.

أقول: الرهينة: ما يرهن. والرمية: الهدف، والتاء لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية الصرفة. والحليف: المحالف. والتضيب: الشيء المنصوب.

وهذا الفصل كالعنوان للوصية، وقد ذكر لنفسه أوصافاً سبعة، ولولده أربعة عشر في معرض الوعظ والتنفير عن الدنيا والركون إليها، وضاعف الأوصاف لولده لأنه المقصود بالوصية والموعظة:

فالأول: من الفان، واللفظ هنا مجاز تسمية له باسم غايته، ووقف على المنقوص بحذف الياء لمراعاة القرينة الثانية، وقد علمت جوازه.

الثاني: المقر للزمان: أي بالغلبة والقهر المعترف بالعجز في يد تصريفاته كأنه قدره خصماً ذا بأس يقرّ الأقران له.

الثالث: المدبر العمر، وذلك أنه كان عليه السلام قد ذرف على الستين.

الرابع: المستسلم للدهر، وهو أبلغ من المقر للزمان.

الخامس: الذام للدنيا، ولم يزل عليه السلام نافرأ عنها ومنفراً بذكر معاييبها.

السادس: الساكن مساكن الموتى، وهو تنفير عن الركون إلى الدنيا والمقام بها بذكر كونها مساكن الموتى، إذ من كان من مساكنهم يوشك أن يلحقه ما نزل بهم، وتقرب في التنفير من قوله تعالى: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤٥] الآية.

السابع: الظاعن عنها غداً، وهو تذكير بالمفارقة، وغداً كناية عن وقتها، ولفظ الظاعن مستعار له. وأما أوصاف المولود:

فالأول: المؤمل ما لا يدرك، وفيه تنفير عن طول الأمل. إذ كان ينسى الآخرة، وجعل وجه التنفير تأمله ما لا يدرك، وظاهر أن الإنسان ما دام في هذه الدار موجه أمله نحو مطالبها كما أشار إليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان: الحرص والأمل. وذلك يستلزم انقضاء مدته دون بلوغها.

الثاني: السالك سبيل من قد هلك، وسيلهم سفرهم في الدنيا إلى الآخرة وقطعهم لمنازل الأعمار، وأضافها إلى من هلك تذكيراً بالموت.

الثالث: غرض الأسقام، واستعار لفظ الغرض له باعتبار كونه مرمياً بسهام الأمراض كالغرض.

الرابع: رهينة الأيام، واستعار له لفظ الرهينة باعتبار أن وجوده مربوط بالأوقات، وداخل في حكمها كما يرتبط الرهن بيد مرتنه.

الخامس: ورمية المصائب، وهو كقوله: غرض الأسقام.

السادس: وعبد الدنيا، ولفظ العبد مستعار لأن طالب الدنيا منقاد بطبعه إليها، وعامل لها كما ينقاد العبد لسيده ويعمل له.

يَغْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنَّ
أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أَوْ قَيْتُ.

أقول: جمع الفرس: إذا غلب صاحبه فلم يملكه.
ويزعني: يمنني. والمحض: الخالص. وأفضى: أي
انتهى. والشوب: المزج والخلط. وقابل في لفظه بين
الإقبال والإدبار والآخرة والدنيا.

وقد أشرنا إلى معنى إدبار الدنيا وإقبال الآخرة في
قوله: ألا وإن الدنيا قد أدبرت، واستعار لفظ الجموح
للدهر باعتبار عدم تمكنه من ضبطه في تغيراته وتصريفاته
الخارجة عن اختياره كالجموح من الخيل، وما الأولى
بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون مصدرية، وعلى المعنى
الأول يكون من للتبيين، وعلى الثاني لابتداء الغاية، وما
الثانية بمعنى الذي ومحلها الرفع بالابتداء، وفيما تبينت
خبره، ومستظهماً حال، ومدار الفصل على إعلامه إياه
أنه في معرض الزوال عنه وأن ذلك الوقت هو وقت
الاهتمام بحال نفسه وبحاله لينزله منزلة نفسه وأنه شديد
الاهتمام بحاله ليكون ذلك أدعى لقبول وصيته وهو
كالنوطنة والتمهيد لها.

ثم أعلمه أن فيما تبين له ﷺ من الأمور المذكورة
قرب رحيله إلى الله وذلك هو الذي وزعه ومنعه عن ذكر
ما سواه والاهتمام بما وراءه من المصالح المتعلقة
بصلاح الخلق ونظام العالم. إذ كان ذلك هو وقت
التضييق على الإنسان فيما هو أهم عليه من الاستكمال
بالفضائل، والاستعداد للقاء الله دون ما سبق من أوقات
الشبيبة واستقبال العمر لاتساعها لصلاح حال الغير
والاشتغال بالأمور المباحة، غير أنه حين تبين له ذلك
وتفرّد به هم نفسه دون غيرها، ومن صدقه رأيه بكشفه له
عما ينبغي أن يكون اشتغاله به من أمر نفسه ووجوب
العمل لها فيما يهتمها، وصرفه عن هواه فيما يخرج
عنها. إذ كان أجود الآراء وأصدقها في الأمر عنده شدة
الاهتمام به، وصرح له خالص أمره وما ينبغي له،
وانتهى به إلى جد وصدق خالصين من شائبة اللعب
والكذب. وجده ﷺ بعضاً منه وهو كناية عن شدة
اتصاله به وقربه منه ومحبه له كما قال الشاعر:

السابع: وتاجر الغرور: أي تجارته لها غرور وغفلة
عن المكاسب الحقيقية الباقية، ولفظ التاجر مستعار له
باعتبار بذله لما له وأعماله في شر الدنيا على وهم أنها
هي المطالب الحققة المربحة.

الثامن: وغريم المنايا، ولفظ الغريم مستعار له
باعتبار طلب الموت له كالمقاضي بالرحيل كما يتقاضى
الغريم.

التاسع: استعار له لفظ الأسير باعتبار انقياده للموت
وعدم تمكنه من الخلاص.

العاشر: وحليف الهموم.

الحادي عشر: وقرين الأحزان، واستعار لفظي
الحليف والقرين له باعتبار، عدم انفكاكه عن الهموم
والأحزان كما لا ينفك الحليف والقرين عن حليفه
وقرينه.

الثاني عشر: ونصب الآفات، كقوله: ورمية
المصائب.

الثالثة عشر: وصرير الشهوات، ولفظ الصرير
مستعار له باعتبار كونه مغلوباً لشهوته مقهوراً لها
كالقتيل.

الرابع عشر: وخليفة الأموات، وفيه تنفير عن الدنيا
بتذكير الموت لأن خليفة الأموات في معرض اللحوق
بهم، ونحوه قول بعض الحكماء: إن امراً ليس بينه
وبين آدم إلا أب ميت لمعرق النسب في الموت.
الفصل الثاني: قوله:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي،
وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ، وَإِقْبَالَ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَزْعُمُنِي
عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَالْاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي، غَيْرَ أَنِّي
حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَدَّقَنِي
رَأْيِي، وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ، وَصَرَّحَ لِي مَخْضُ
أَمْرِي، فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدٍّ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ،
وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ. وَوَجَدْتُكَ بَغْضِي، بَلْ
وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي،
وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي، فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا

وَأَنَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا

أكبادنا تمشي على الأرض

بل وجده كله: أي عبارة عن كله. إذ كان هو الخليفة له والقائم مقامه ووارث علمه وفضائله، ودل على شدة قربه منه وأنه بمنزلة نفسه بذكر الغائيتين في قوله: حتى. إلى قوله: أتاني، ووجه التشبيه بين ما يصيب ولده وبين ذلك الشيء وإن لم يصبه عليه السلام شدة تألمه به.

واعلم أن ذلك الوجدان وإن كان له طبعاً كما يحصل للوالد في أمر ولده لكنه مما لزم التفتن له في آخر العمر عند تذكير انقطاع الدنيا لما في طبعه من محبة بقاء الذكر الجميل والحرص على دوام الخير والآثار الصالحة في العالم ولذلك جعله لازماً لتفرد هم نفسه به وصدق رأيه في النصيحة.

وروي: محض. مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً بإسقاط حرف الجر، والتقدير عن محض أمري، ثم نبه على أن من لوازم وجدانه لما وجده من أمره أن عناء وأهمته منه ما يهتم من أمر نفسه فكتب إليه هذه الوصية لتكون له ظهراً ومستنداً يرجع إلى العمل بها في حالتي بقاءه له وفنائه عنه. إذ كان ما اشتملت عليه هذه الوصية من الحكم والآداب ومكارم الأخلاق، وتعريف سلوك الله مما راض به نفسه في مدة عمره اقتفاء لآثر الرسول ﷺ واقتداء به فاقتضت عنايته به أن يحثه على العمل بها. وبالله التوفيق.

الفصل الثالث، قوله،

فَإِنِّي أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ - أَيِ بُنْيٍ - وَلُزُومِ أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْاِغْتِنَامِ بِحَبْلِهِ. وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ؟

أخي قلبك بالموعظة، وأمنه بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، ودلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحدزه صولة الدهر وفحش قلب الليالي والأيام، واغرض عليه

أخبار الماضي، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، ويز في ديارهم وأثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا! فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأجيّة، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف. وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالتك، فإن الكف عند خيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف نكح من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك وبأين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاد، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وخض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعوذ نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق! وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز. وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والجزم، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصييتي، ولا تذهبن عنها صفحاً، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا يتفهم بعلم لا يحق تعلمه.

أقول: الغمرات: الشدائد. والمثوى: محل الثواء والإقامة. وهذا حين افتتح ما يريد أن يوصي به.

واشتمل هذا الفصل من ذلك على أمور:

أحدها: تقوى الله، وقد علمت حقيقتها فيما سلف، ويشبه أن يكون المراد بها هنا الخوف منه تعالى.

الثاني: لزوم أمره وهو من لوازم تقواه.

الثالث: عمارة قلبه بذكره، واستعمار لفظ العمارة لتكميل قلبه بذكر الله، وإكثاره منه لأنه روح العبادات وكمال النفس، كما أن العمارة كمال للدار وهو داخل في لزوم ذكره لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

الرابع: الاعتصام بحبله، واستعار لفظ الحبل لما يوصل إليه من دينه فيكون التمسك به سبباً للنجاة كالحبل، وأراد بالاعتصام الامتناع بالتمسك به من عذاب الله. ثم استفهم عن سبب أوثق منه استفهام إنكار وتعجب من وثاقته، ويدخل في لزوم أمره لقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

الخامس: أمره أن يحيي قلبه بالموعظة، واستعار وصف الإحياء له باعتبار تكميله لنفسه بالعلم والاعتبار الحاصل عن الموعظة كما يكمل المرء بالحياة.

السادس: قوله: أمته بالزهادة، والذي يميته هي النفس الأمارة بالسوء، وإماتها كسرهما عن ميولها المخالفة لأداء العقل بترك الدنيا والإعراض عنها وتطويعها بذلك، ويحتمل أن يريد به النفس العاقلة أيضاً، وإماتها قطعها عن متابعة هواها.

السابع: أن يقويه باليقين: أي من ضعف الجهل للصعود إلى أفق عليين والنهوض إلى مقام الأبرار، ولما كان اليقين درجة اشتداد وقوة في العلم ناسب أن يجعله تقوية للقلب.

الثامن: وأن ينوره بالحكمة، واستعار لفظ التنوير بالحكمة لها باعتبار أن ذلك سبب هدايته لسبيل الله في ظلمات الجهل كحامل النار. وقد عرفت الحكمة وأقسامها.

التاسع: أن يذله بذكر الموت، وذلك لأن كثرة إخطاره بالبال يستلزم الخوف ويسكن القلب عن جماحه في ميدان الشهوات، ويذلل من عزة الكبر وهزة العجب وحمية الغضب.

العاشر: أن يقرّره بالفناء: أي يحمله على الإقرار به ويديم ذكره له ليتأكد علمه به.

الحادي عشر: أن يبصره فجائع الدنيا: أي يحمله على النظر بعين البصيرة والاعتبار برزايا الدنيا وآفاتها.

الثاني عشر: أن يحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، ولفظ الصولة مستعار له ملاحظة لشبهه بالسبع في أخذه وما يكون بسببه من الأذى.

الثالث عشر: أن يعرض عليه أخبار الماضين، ويذكره ما أصابهم لينظر ما فعلوا وما انتقلوا من الآثار العظيمة والملك الجسيم، ويحصل من ذلك عبرة وقياساً لحاله بحالهم، ويستقرب لحاقه بهم وصيرورته كأحدهم فيما صاروا إليه، ووجه التشبيه قرب حاله من حال أحدهم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ [يوسف: ١٠٩] الآية.

الرابع عشر: أن يصلح مثواه، وهو الدار الآخرة بلزوم الأعمال الصالحة ولا يبيع آخرته وما وعد فيها من الخيرات الباقية بما وجد في دنياه من اللذات الوهمية الفانية، ولفظ البيع مستعار.

الخامس عشر: أن يترك القول فيما لا يعرفه. إذ القول بغير علم يستلزم رذيلتي الكذب والجهل، ويلحق به الذم. ونحوه قول الرسول ﷺ لبعض أصحابه: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس خرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا: - وشبك بين أصابعه - قال: فقلت: مرني يا رسول الله فقال ﷺ: خذ ما تعرف ودع ما لا تعرف، وعليك بحويضة نفسك. وكذلك قوله: والخطاب فيما لا تكلف كقوله ﷺ: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

السادس عشر: أن يمسك عن طريق إذا خاف ضلالته، والمراد التوقف عند الشبهات وعدم التسرع إلى سلوك طريق يشك في تأديته إلى الحق فإن توقفه وتثبتته عند طلب الحق إلى أن يتضح له طريقه خير له من التعسف وركوب ما يخاف الضلال به من الطرق.

السابع عشر: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فعلاً وقولاً، ويبين من فعله بقدر إمكانه، وهو من فروض الكفاية، وعليهما مدار نظام العالم، ولذلك كان القرآن الكريم والسنة النبوية مشحونين بهما واستدرجه إلى ذلك بقوله: تكن من أهله. لأنهم أولياء الله الأبرار المرغوب في الكون منهم.

الثامن عشر: أن يجاهد في الله أعداء دينه الجهاد الحق، وإضافة حق إلى جهاده إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الصفة من باب الأهم.

التاسع عشر: أن لا يأخذه في الله لومة لائم، وهو

والنجوم والنيرنجات ونحوها مما لا يكون سبيلاً إلى المقاصد الحقيقية التامة.

وتقدير الكلام: واعلم أن كل علم لا يحق تعلمه: أي لا يثبت في الشريعة تعلمه وجوباً ولا ندباً فهو علم لا ينتفع به في طريق الآخرة فلا خير فيه لأن الخير الحقيقي هو المنفعة الباقية عند الله فما لا منفعة فيه لا خير فيه، ولذلك استعاذ الرسول ﷺ منه فقال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فينتج أن كل علم لا يحق تعلمه فلا خير فيه. وبالله التوفيق.

الفصل الرابع: قوله:

أَيُّ بَنِيَّ، إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنًا، وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهَنَا، بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ، وَأَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أَفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي، أَوْ أَنْ أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقِصْتُ فِي جِسْمِي، أَوْ يَسْبِقُنِي إِلَيْكَ بَغْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفَتَنِ الدُّنْيَا، فَتَكُونَ كَالصَّغْبِ النَّفُورِ. وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ: مَا أَلْفِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَهُ. فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ، وَيَسْتَغْلِبُكَ، لِيَسْتَقْبَلَ بِحَدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتُهُ وَتَجْرِبَتُهُ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَوْوَنَةَ الظَّلْبِ، وَهُوِيَّتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ، فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ.

أَيُّ بَنِيَّ - إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمَرْتُ عُمَرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي - فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ، حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمَرْتُ مَعَ أَوْلِيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَةَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ، وَنَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَجِيلَهُ، وَتَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ

كناية عن نهيه عن التقصير في طاعة الله. إذ كان من لوازم المقصر استحقاق لوم اللاتمين.

العشرون: أن يخوض الغمرات إلى الحق حيث كان، ولفظ الخوض مستعار لمعاناة الشدائد والدخول فيها لطلبه الحق.

الحادي والعشرون: أن يتفقه في الدين، ويتعلم الأحكام الشرعية ومبادئها.

الثاني والعشرون: أن يعود نفسه الصبر على المكروه. وقد علمت أن احتمال المكروه فضيلة تحت الشجاعة وهو من مكارم الأخلاق.

الثالث والعشرون: أن يلجئ نفسه في أموره كلها إلى الله تعالى، وهو أمر بالتوكل على الله والإنابة إليه في كل مرغوب أو مرهوب، وقد علمت حقيقة التوكل وما يستلزمه، واستدرجه إلى ذلك بقوله: فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، واستعار لفظ الكهف له تعالى باعتبار أن من توكل عليه كفاه ومنعه مما يخاف كما يمنع الكهف من يلجئ إليه.

الرابع والعشرون: أن يخلص في دعائه ومسألته لربه. إذ كان ذلك من شرائط الإجابة، واستدرجه إلى الإخلاص بقوله: فإن بيده العطاء والحرمان ليستند الانجذاب إليه والإعراض عن غيره. والفاءات الثلاث: فنع، وقوله: فإنك. وقوله: فإن بيده. جواب الأوامر الثلاثة.

الخامس والعشرون: أن يكثُر الاستخارة: أي الطلب إلى الله تعالى أن يخيّر له فيما يأتي ويذر.

السادس والعشرون: أن يتفهم وصيته ولا يعرض عنها، وكفى عن الإعراض وترك العمل بها بالذهاب صفحاً، وانتصب صفحاً على الحال: أي ولا تذهبن معرضاً، واستدرجه للإقناع بها بقوله: فإن خير القول ما نفع، والتقدير فإن وصيتي نافعة، وما نفع فهو خير القول. فإذا وصيتي خير القول.

ثم نبّهه بقوله: واعلم. إلى قوله: تعلمه. على أن من العلوم ما لا خير فيه لئلا يتشوق إلى معرفته فيصده ذلك عن سلوك سبيل الله والعلم المؤدي إليه، وتلك هي العلوم التي نهت الشريعة عن تعلمها كالسحر والكهانة

ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْمُرِّ وَمُقْتَبِلُ الدَّهْرِ، ذُو نَبِيَّةٍ سَلِيمَةٍ، وَنَفْسٍ صَافِيَةٍ، وَأَنْ أَتَبَدَّلَكَ بِتَغْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، [وَأَنْ لَا أَجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَمِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَأَرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي التَّبَسَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَيَّ أَمْرٍ لَا أَمْنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ، وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفَّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ، وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقُصْدِكَ، فَعَهْذْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - فَارْضَ بِهِ رَائِدًا، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِدًا، فَإِنِّي لَمْ أَلِكْ نَصِيحَةً. وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنْ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ.

أقول: الوهن: الضعف. والمبادرة: المسارعة والمسابقة. وأفضى: وصل. والبغية: الطلب. والتوخي: القصد. وأجمعت: صممت العزم. وأسلمته إلى كذا: خلّيت بينه وبينه. وأمثل: أقرب إلى الخير.

وفي هذا الفصل مقاصد:

الأول: أنه أشار إلى بعض العلل الحاملة له على هذه الوصية، وهي كونه قد بلغ سنًا عاليًا وأخذ ازديادًا في الضعف، وذلك أنه كان قد جاوز الستين فلزم من ذلك خوفه لأحد الخصال المذكورة فبادرها وسابقها إليه. وخصالاً مفعول به. وعدّ من تلك الخصال ثلاثاً:

الأولى: أن يعجل به أجله إلى الآخرة قبل أن يوصل إليه ما في نفسه من الحكمة.

الثانية: أن ينقص في رايه، وذلك أن القوى النفسانية تضعف عند علو السن لضعف الأرواح الحاملة لها فينقص بسبب ذلك تصرف العقل وتحصيله للآراء الصالحة.

الثالثة: أن يسبقه إليه بعض غلبات الهوى فإن الصبي إذا لم يؤخذ بالآداب في حدائمه ولم ترض قواه لمطاوعة العقل وموافقته كان يصدد أن تميل به القوى الحيوانية إلى مشتبهاتها، وينجذب في قياد هواه إلى الاستعمال

ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْمُرِّ وَمُقْتَبِلُ الدَّهْرِ، ذُو نَبِيَّةٍ سَلِيمَةٍ، وَنَفْسٍ صَافِيَةٍ، وَأَنْ أَتَبَدَّلَكَ بِتَغْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، [وَأَنْ لَا أَجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَمِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَأَرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي التَّبَسَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَيَّ أَمْرٍ لَا أَمْنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ، وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفَّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ، وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقُصْدِكَ، فَعَهْذْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى مَا قَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ، وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَنْ نَظُرُوا لَأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاطِرٌ، وَفَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدُّهُمْ آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا، وَالْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلِّفُوا، فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلْبُكَ ذَلِكَ بِتَفْهَمٍ وَتَعَلُّمٍ، لَا بِتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ، وَعُلُوِّ الْخُصُومَاتِ. وَأَبْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ، وَتَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبُهَةٍ، أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلَالَةٍ. فَإِذَا أَيْقَنْتَ أَنَّ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذَلِكَ هَمًّا وَاحِدًا، فَانْظُرْ فِيمَا فَسَرْتُ لَكَ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاغَ نَظَرِكَ وَفَكْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخِيطُ الْعَشَوَاءَ، وَتَتَوَرَّطُ الظُّلُمَاءَ. وَلَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ، وَالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ.

فَتَفْهَمُ يَا بُنَيَّ وَصِيَّتِي، وَاعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتُ، وَأَنَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمُعِيدُ، وَأَنَّ الْمُتَبَلِّغِي هُوَ الْمُعَافِي، وَأَنَّ

وقوله: وإن لم أكن.

في قوة جواب اعتراض مقدر كأن قائلاً قال له: فكيف حصلت العلوم عن تجارب الأمور مع حاجة التجربة إلى عمر طويل يشاهد فيه الإنسان تغيرات الأمور وتقلبات الدهور؟ فقال: إني وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي وشاهدت أحوالهم لكنني نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم الماثورة وسرت في آثارهم سيراً محسوساً ومعقولاً حتى صرت كأحدهم في عيان أمورهم.

وقوله: فعرفت.

عطف على قوله: وسرت.

وقوله: ذلك.

إشارة إلى ما انتهى إليه من أمورهم. وكنى بالصفو عن الخير وبالكدر عن الشر: أي فعرفت خير أمورهم من شرها ونفعها من ضرّها، واستخلصت لك من كل أمر جليله وهو خيره وما ينفع منه عند الله من العلوم والعبر النوافع، وروي: نخيلته أي خلاصته. وقصدت لك جميله: أي الأمر الحسن منه دون قبيحه، وصرفت عنك مجهوله: أي ما اشتبه عليك أمره والتبس الحق فيه.

وقوله: ورأيت حيث عناني. إلى آخره.

إشارة إلى كمال عنايته وشفقته عليه ووجوه اختياراته له ما هو أولى به من العلوم، وأجمعت عطف على يعني، وأن يكون في محل نصب على أنه مفعول أول لرأيت، وتكون هنا تامة، والواو في قوله: وأنت للحال، وأن ابتدئك عطف على أن يكون، والمفعول الثاني لرأيت محذوف تقديره أنفع وأصلح، وتقدير الكلام: ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق من أمر ولده من النظر في مصالحه والاهتمام بأحواله، وما صممت عزمي عليه من تأديبك أن يكون ذلك التأديب حال إقبال عمرك حال كونك ذا نية سليمة من الأمراض النفسانية والأخلاق الذميمة، وكونك ذا نفس صافية من كدر الباطل، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وما يشتمل عليه من شرائع الإسلام: أي

بها فيفتنه ويصرفه عن الوجهة الحقيقية وما ينبغي له فيكون حينئذ كالصعب النفور من الإبل، ووجه التشبيه أنه يعسر حمله على الحق وجذبه إليه كما يعسر قود الجمل الصعب النفور وتصريفه بحسب المنفعة. ثم نبه على وجوب المبادرة إليه بالأدب، وزرعه في قلبه بضمير صفراء قوله: وإنما قلب الحدث. إلى قوله: قبلته.

وأشار إلى وجه التشبيه بقوله: وما ألقى فيها من شيء قبلته. وذلك أن قلب الحدث لما كان خالياً من الانتقاش بالعقائد وغيرها مع كونه قابلاً لما يلقى إليه من خير أو شر فينتقش به أشبه الأرض الخالية من النبات والزرع القابلة لما يلقى فيها من البذر، وتقدير الكبرى: وكل قلب كان كذلك فيجب أن يسبق إليه ببذر الآداب وغرس الحكمة.

فلذلك بادره بالأدب قبل أن يقسو قلبه عن الانقياد للحق والاشتغال بالأمور الباطلة. ثم أشار إلى العلة الأخرى من العلل الغائية لمبادرته بالأدب وهي أن يستقبل بجذريه وقوة فكره ما قد كفاه أهل التجارب بنيته من العلوم وعوفي فيه من علاج التجربة ومعاناتها فاتاه من ذلك العلم التجريبي ما كان أهل التجربة يأتونه ويطلبونه، واستبان له ما ربما أظلم عليهم منه، وفرّق بين من يأتية العلم صفواً، ويلقى إليه بيناً واضحاً، وقد كفى فيه مؤونة الاكتساب، وبين من سعى إليه وشقى في تحصيله وخاض إليه غمرات الشكوك وظلمات الشبهات. وكل ذلك من الأمور المقنعة له في قبول الوصية والعمل بما اشتملت عليه من الحكم والآداب، لأن أهل التجارب إذا كانوا قد جدّوا في تحصيله مع ما وجدوا فيه من المشقة، فلأن يجد هو ويقبله خالصاً من الكلفة أولى.

المقصود الثاني: أشار إلى فضيلة نفسه واستكمالها بالعلوم. ثم إلى كونه في غاية العناية والشفقة عليه وإلى ما رآه أصلح في تعليمه إتياء من العلوم غير متجاوز إلى غير ذلك، وغايته من الجميع استدراجه لقبول قوله كما علمت من غرض الخطيب في ذكر فضيلته، وما يستدرج به للانفعال مما يريد أن يقنع به من الآراء وغيرها. فنبه على فضيلته بقوله: أي بني، إلى قوله: مجهولة.

بيان للكيفية التي ينبغي أن يكون عليها طلبه العلوم العقلية، والتدقيق فيها إن أبت نفسه الاقتصار على ما افترضه الله عليه: أي فليكن طلبك لما أنت طالب له من ذلك على وجوه:

أحدها: التفهم للمقاصد، والتعلم للحق، والطلب له لا على وجه تعلم الشبهات والتورط فيها والمشغبة بها فإن ذلك مما يصد عن تعلم الحق ويمنع من قبوله.

الثاني: أن يبدأ قبل نظره في ذلك الطلب بالاستعانة بالله والرغبة إليه في توفيقه لإصابة طريق الحق والوصول إليه.

الثالث: أن يترك كل شائبة أولجته في شبهة كالعادات في نصرة المذاهب الباطلة بحسب اتباع الهوى والآراء التي يطلب بها الرئاسات فإن النفس إذا كانت فيها شائبة محبة لأمر جسماني لم يتضح لها طريق الحق. بل كانت إلى الانحراف في طرق الضلال والشبه المناسبة للمطالب الباطلة أقرب، وتلك الطرق أعرف عندها لمكان تلك الشائبة. فينبغي للمسالكة أن يحذف عن نفسه كل شبهة تقود إلى ضلالة، ولفظ الإسلام مستعار لإهماله وعدم جذبه عما يتورط فيه من الأمور المضلّة.

ثم قال: فإذا أيقنت. إلى آخره: أي فإذا أعددت نفسك للطلب والنظر بما ذكرت لك، وتحققت أن قد صفا قلبك من كل شائبة تنافي النظر، فخشع من خشية الله أن يؤاخذك بتركه، وتم رأيك وعزمك عليه فاجتمع متفرقه حتى لا يبقى لك إلى تركه التفات، وكان همك فيه هماً واحداً لا ينقسم إلى غيره. فانظر حينئذ فيما فُتِرت لك ونبهتكَ عليه من المسائل العقلية الإلهية كما سيأتي، وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرها وفكرها عن الشوائب المنافية للعلم وطلبه ونظرت. فاعلم أنك في خوضك وطلبك له إنما تخبط خبط عشواء وتتورط الظلماء، وكل من كان كذلك فليس أهلاً لطلب الدين من أصوله. وحذف المضاف إلى العشواء وأقام المضاف إليه مقامه، واستعار وصف الخبط له باعتبار أنه طالب للعلم من غير استكمال شرائط الطلب، وعلى غير وجهه فهو متعسف سالك

قوانينه وأحكامه وحلاله وحرامه، واقتصر بك على ذلك كما اقتصر عليه كثير من السلف. وقوله: ثم أشفقت.

عطف على رأيت: أي كنت رأيت أن اقتصر بك على ذلك ولا أتجاوز بك إلى غيره من العلوم العقلية. ثم خفت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل ما التبس عليهم: أي التباساً مثل الالتباس عليهم فكان إحكام ذلك: أي ما اختلف الناس فيه على ما كرهت من شبهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه الهلكة في الدين، وذلك الأمر هو ما اختلف الناس فيه من المسائل العقلية الإلهية التي يكثر التباس الحق فيها بالباطل، ويكتنفها الشبهات المغلطة التي هي مظنة الخطر والانحراف بها عن سبيل الحق إلى سبيل الهلاك، وإحكام ذلك الأمر ببيان وجه البرهان فيه وكيفية الخلاص من شبهة الباطل ومزاجه.

وقوله: ورجوت أن يوفقك.

عطف على أشفقت، والضمير المجرور بفي يعود ما إلى اختلف الناس فيه.

المقصود الثالث: الإشارة إلى بيان ما هو الأحب إليه أن يأخذ به من وصيته، والإرشاد إلى كيفية أخذه وما ينبغي أن يبدأ قبل الشروع من الاستعانة بالله والرغبة إليه في التوفيق. إلى غير ذلك من الآداب التي يتم بها الاستعداد للبحث والتعلم. فمن الأحب إليه تقوى الله الذي هو الزاد المبلغ إليه. ثم الاقتصار على ما افترضه الله عليه من النظر في ظواهر الأدلة دون التوغل في الفكر وخوض الشبهات مما لم يكلف به أخذاً بما مضى عليه الصالحون من أهل بيته كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة بن الحرث وغيرهم من بني هاشم.

وقوله: فإنهم إلى قوله: لم يكلّفوا.

ترغيب له في الأخذ بما أخذهم، وتنفير له عن التوغل والتعمق بضمير صغراء ما ذكر، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فينبغي الاقتداء به في الأخذ بما عرف والإمساك عما لم يكلف.

وقوله: فإن أبت. إلى آخره.

على غير طريق المطلوب كالناقة العشواء. وكذلك لفظ الظلماء للشبه باعتبار أن الذهن لا يهتدي فيها لطلب الحق كالماشي في الظلماء.

المقصود الرابع: أمره بتفهم وصيته. ونبيه على جملة من صفات الله وأفعاله التي قد يتوهم التضاد والتناهي في إسنادها إلى مبدأ واحد، وأشار إلى أنها ليست بمتضادة، وأن مبدأها واحد. فأما الصفات فهو أن القادر على الموت ومن له أن يميت فهو القادر على الحياة وله أن يحيي باعتبار أن أسباب الموت والحياة تنتهي إليه، وكذلك الخالق هو المميت فإن فاعل الخلق هو مقدر الموت الذي ينتهي إليه أسبابهما، وإلى هذين الاعتبارين الإشارة بقوله تعالى: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الدخان: ٨] فيحيي ويميت باعتبار أنه الفاعل الأول لهما وباعتبار أنه الرب المطلق هو المالك الأول لهما، وكذلك المعني هو المعيد والمبتلي هو المعافي باعتبار انتهاء أسباب الفناء والإعادة والابتلاء والمعافاة إليه.

وقد علمت أن كل هذه الأمور اعتبارات عقلية تلحق معقوليّة الواجب سبحانه بالقياس إلى مخلوقاته وآثاره كما استقصيناه في الخطبة الأولى، وأما الأفعال فهو أنه تعالى لما خلق الدنيا لم يمكن خلقها واستقرار وجودها إلا على ما خلقها الله عليه من إفاضة ما يعد نعمة في حق بعض العبيد من مال وصحة ونحوهما، والابتلاء بما يعد بلاء من الفقر والمرض ونحوهما، وإن كانت النعماء أيضاً ابتلاء كما قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالْأَشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ثم لزوم الجزاء في المعاد لنفوس المبتلين والمنعم عليهم بحسب طاعتهم ومعصيتهم في النعمة والابتلاء، وكذلك خلقه لها على ما شاء مما لا يعلم وجه الحكمة فيه، واعلم أنه قد ثبت في أصول الحكمة أن المقصود من العناية الإلهية بالذات. إنما هو الخير.

وأما الشرور الواقعة في الوجود فكائنة بالعرض من حيث إنه لا يمكن نزع الخير وتجريده عنها. ولما كان الخير أغلب في الوجود، وكانت الشرور أموراً لازمة أقلية لم يمكن ترك الخير الكثير لأجلها لأن ترك الخير

الكثير لأجل الشر القليل شر كثير في الجود والحكمة، وذلك معنى قوله ﷺ: وإن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه مما عددناه مما يعلم كونه خيراً أو شراً أو لا يعلم حاله: أي لم يكن خلقها إلا على ما فيها من خير مراد بالذات وشر مراد بالعرض، ولزوم الجزاء على السيئة وعقاب النفوس في المعاد عليها من الشرور اللازمة لما حصلت عليه من الهيئات البدنية والملكات الرديئة في الدنيا كما يعلم ذلك من موضعه. وقوله: فإن أشكل. إلى آخره.

أي فإن أشكل عليك شيء من أسرار القدر، وخفي عليك وجه الحكمة فيه فلا تتوهم خلوه عن حكمة بل احمله على جهالتك به فإنك أول ما خلقت جاهلاً ثم علمت كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونٍ أَمْهَتَكُم لَّا تَقْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨] الآية. ونصب أول على الظرف، وجاهلاً على الحال، وروي أول مرفوعاً بالابتداء وجاهل بالرفع خبراً له.

ثم نبيه على أكثرية ما يسبق جهله به من الأمور ثم يدركه فيما بعد ليجعل ما لا يدرك وجه الحكمة فيه من ذلك القبيل. ثم أمره بالاعتصام بالله واللجوء إليه في أموره، وأن يجعل له تعبده وإليه رغبته ومنه شفقتة لأنه تعالى أحق بوجود بذلك وأولاه بالأمور المذكورة.

المقصود الخامس: الإشارة إلى فضيلة الرسول ﷺ على سائر الأنبياء لزيادته عليهم في إيضاح الخبر عن الله تعالى، وبيان المطالب الحقيقية التي اشتمل عليها الكتاب العزيز من أسرار التوحيد والقضاء والقدر وأمر المعاد فإن أحداً من الأنبياء السابقين ﷺ لم يفصح عن هذه الأمور كإفصاحه، ولذلك كانت هداية هذه الأمة بتمام ما جاء به ﷺ. وأتم وأكمل من هداية سائر الأمم السابقة عما جاءت به أنبيائها وكانت عيون بصائرهم أبسط أنواراً وأكثر انتشاراً. وغاية ذكر فضيلته ﷺ هنا أن يرضى برأيه ودلالته على طريق النجاة في الآخرة، واستعار له لفظ الرائد باعتبار أنه قد اختبر ما في الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية، وبشر به أمته كما يبشر الرائد أهله بوجود الكلا والماء بعد ارتياده.

ثم أردف ذلك ببيان أنه لم يزل ناصحاً له وأنه لم يبلغ نظره لنفسه وإن اجتهد في ذلك مبلغ نظره له ليتأكد الإقناع برأيه وشوره عليه فيما يراه له. ونصيحة نصب على التمييز.

الفصل الخامس: قوله:

وَاعْلَمَ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَزُولُ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلْ. أَوَّلَ قَبْلِ الْأَشْيَاءِ بِلا أَوَّلِيَّةٍ، وَآخِرَ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ بِلا نِهَآيَةٍ. عَظُمَ عَنْ أَنْ تُثَبِّتَ رُبُوبِيَّتَهُ بِحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ، وَقِلَّةِ مَقْدَرَتِهِ، وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ، وَعَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ، فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالْخَشْيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرَكَ إِلَّا بِحَسَنِ، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ.

أقول: أشار في هذا الفصل إلى الحجة على وحدانية الصانع سبحانه، وعلى جملة من صفاته. ثم إلى ما ينبغي أن يفعله من ملاحظة عظمته تعالى من الصفات المذكورة فإذن هاهنا أبحاث:

البحث الأول: الحجة على وحدة الصانع، وهي شرطية متصلة مقدمها قوله: لو كان لربك شريك، وتاليها لأتتك رسله. إلى قوله: ولعرفت أفعاله وصفاته، ويستنتج منها استثناء نقيض أقسام التالي لينتج نقيض المقدم. بيان الملازمة: أنه لو كان له شريك لكان شريكه إلهاً مستجمعاً لجميع شرائط الإلهية وإلا لم يصلح للشركة لكن من لوازم الإلهية أمور:

أحدها: الحكمة في وجوب بعثة الرسل إلى الخلق ووصولهم إليه لما علمت من برهان وجوب البعثة في موضعه.

الثاني: يلزم أن يكون آثار ملكه وسلطانه وصفات أفعاله ظاهرة مشاهدة.

الثالث: أن يعرف أفعاله وصفاته ذاته. لكن هذه اللوازم كلها باطلة:

أما الأول: فلأنه لم يأتنا رسول ذو معجزة يدلنا على الثاني ويخبرنا عنه.

وأما الثاني: فهو أن آثار الملك والسلطان وعظمة الملك وإحكامه إنما يدل على حكيم قادر فأما على التعدد فلا.

وأما الثالث: فلأن مجرد الأفعال التي نشاهدها إنما يدل على فاعل فأما التعدد فلا، وكذلك صفات الإلهية المكتسبة بواسطة الأفعال من العلم والقدرة والإرادة وغيرها. إنما يدل على صانع موصوف بها فأما على صانعين أو أكثر كذلك فلا. فإذن القول بأن لدينا شريك قول باطل لا برهان عليه كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧] الآية.

وقوله: إله واحد كما وصف نفسه. من لوازم النتيجة لأنه إذا بطل القول بثاني الإله ثبت أنه إله واحد كما وصف هو نفسه بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦] وأنه لا يضاده في ملكه أحد: أي يعانده في أفعاله وينازعه في ملكه كما هو عادة الملوك. واعلم أن هذه الحجة إقناعية كما هو غاية الخطيب من الخطابة وليست برهانية لأنه إن أريد في الشرطية أن وجود الثاني يستلزم وجود آثار وأفعال وصفاته تخصه ويعلم اختصاصه به. فالملازمة ممنوعة لأن الإلهين سواء كانا متفقين الحقيقة أو مختلفين الحقيقة لا يلزم أن يختلف أفعالهما ولوازمهما بالنوع ويتخصص كل منهما بلازم خاص وفعل خاص لا يوجد للآخر بل جاز أن يتفقا في اللوازم والآثار، وإن أريد أن وجوده يستلزم أن يعرف آثار وأفعال ولوازم لا تخصه. بل جاز أن يشاركه فيها الإله الآخر فهذا مسلم لكن لا يمكن الاستدلال ببطلان التالي هاهنا، وهو ظاهر لأننا نرى آثار ملك وأفعال ولوازم وصفاته لا تدل على أحدية فاعلها والموصوف بها ولا على إثنيته وإنما يدل على مطلق فاعل وملزوم ما. فلا يمكن بطلانها ورفعها لأن رفعها يستلزم رفع وجود الإله المطلق لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم لا رفع التالي خاصة.

البحث الثاني: كونه تعالى لا يزال أبداً وأنه لم يزل، وهو إشارة إلى دوام وجوده وثباته أزلاً وأبداً، وبرهانه أنه تعالى واجب الوجود، وكل واجب الوجود لذاته فهو دائم الوجود وثابته أزلاً وأبداً: أما الصغرى فقد مرّ برهانها، وأما الكبرى فلأنه لو جاز عليه الزوال والعدم لما كان واجب الوجود لذاته، وفساد التالي يستلزم فساد المقدم. فإذاً هو دائم الوجود أزلاً وأبداً. أما الصغرى فقد مرّ برهانها، وأما الكبرى فلأنه لو جاز عليه الزوال والعدم لما كان واجب الوجود لذاته، وفساد التالي يستلزم فساد المقدم. فإذاً هو دائم الوجود أزلاً وأبداً.

البحث الثالث: كونه أولاً قبل الأشياء بلا أولية لوجوده، وكونه آخرأ بعد الأشياء بلا نهاية لوجوده.

أما الأول: فلأنه لو كان لوجوده أولية لكان مسبوقاً بالعدم فكان محدثاً فكان ممكناً. هذا خلف.

وأما الثاني: فلأنه لو كانت آخريته منقطعة بنهاية لكان ملحقاً بالعدم فلم يكن واجب الوجود لذاته. هذا خلف.

البحث الرابع: كونه أعظم من أن يثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر: أي هو أعظم أن يطلع أحد بقلبه أو بصره على كمال صفات ربوبيته والاعتبارات المعبرة فيها، ووجه الشبه على ذلك أنك علمت أن صفة الربوبية وسائر صفات الإلهية باعتبار الخارج نفس حقيقته تعالى، وباعتبار العقل أمور يعتبرها لمعقولية ذاته بالقياس إلى مخلوقاته وآثاره وعلى الوجهين فهو أعظم من أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر.

أما في الخارج فلأن صفة ربوبيته هي نفس ذاته فكانت إحاطة العلم بها موقوفة على إحاطته بكنه ذاته، وقد علمت أنها بريئة عن وجوه التركيب فيمتنع الإحاطة بها لغيرها، وأما في العقل فلأن اعتبار صفة الربوبية وإحاطة العقول بها موقوفة على الإحاطة بجميع اعتبارات صفات الكمال ونعوت الجلال. إذ اعتبار ربوبيته المطلقة مستلزم لاعتبار الإلهية المطلقة المستلزم لاعتبار جميع ماله من صفات الإلهية، وقد علمت أن تلك الإعتبارات غير متناهية فهي أعظم أن يحيط بها عقل بشري فضلاً أن يتعلق بها إدراك بصري.

البحث الخامس: اعلم أنه لما نبّه على عظمة الله سبحانه وكمال ذاته في الاعتبار المذكورة أمره أن يفعل كما ينبغي أن يفعله من هو مثله في التقصان بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه فيطيعه حق طاعته ويعبده بكمال عبادته، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله، وعدد له وجوه التقصان ليعتبر حاله في كل منها بالقياس إلى كمال ذاته تعالى ليعلم صغر منزلته بالنسبة إلى عظمته تعالى، وقلة قدرته وكثرة عجزه بالنسبة إلى كمال قدرته. وكذلك عظم حاجته إلى ربه في كل حال من طلب توفيقه وإعداد طاعته والرهبة من عقوبته والإشفاق من سخطه كل ذلك بالنسبة إلى غناه المطلق في كل شيء عن كل شيء.

وقوله: فإنه. إلى قوله: قبيح.

تنبيه إجمالي على وجوب طاعته تعالى في كل ما أمر به ونهى عنه. وجذبه إلى فعل كل مأمور به بكونه حسناً وإلى الانتهاء عن كل شيء منهي عنه بكونه قبيحاً. وقد علمت أن الغاية من بعثة الرسل ووضع الشرائع والسنن هي نظام أحوال الخلق في معاشهم ومعادهم. فلا بد إذن في كل أمر أو نهى من سرّ وحكمة يوجب حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، ولهذا الكلام ونحوه تعلقت المعتزلة بمسألة الحسن والقبح العقليين، وبالله التوفيق.

الفصل السادس: قوله:

يَا بُنَيَّ، إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ وَمَا أُعِدُّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ، لِتُغْتَبَرَ بِهَا، وَتَحْذَوْ حَلِيلَهَا. إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفَرُوا نَبَاً بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيدٌ، فَأَمُّوا مَنْزِلًا خَصِيْبًا وَجَنَاباً مَرِيْعًا، فَاحْتَمَلُوا وَغَشَاءَ الطَّرِيقِ، وَفَرَّاقَ الصَّدِيقِ، وَخُشُوْنَ السَّفَرِ، وَجُشُوْنَ الْمَطْعَمِ، لِيَأْتُوا سَعَةً دَارِهِمْ، وَمَنْزِلَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَمًا، وَلَا يَرَوْنَ نَفَقَةً فِيهِ مَفْرَمًا. وَلَا شَيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَأَذْنَاهُمْ مِنْ

مَحَلَّتِهِمْ. وَمَثَلُ مَنْ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلِ خَصِيبٍ، فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيدٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ، إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ.

يَا بُنَيَّ، اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأُحِبُّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَآكْرَهُ لَهُ مَا تُكْرَهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمَ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَأُحْسِنُ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَاسْتَقْبِخْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِخُهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قُلْ مَا تَعْلَمُ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَأَفَةُ الْأَلْبَابِ. فَاسْعَ فِي كَذْحِكَ، وَلَا تَكُنْ خَازِنًا لِغَيْرِكَ، وَإِذَا أَنْتَ مُدِيتَ لِقُضْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ.

أقول: يحذو: يقتدي. والسفر: المسافرين. وأموا: قصدوا. والجناب: الفناء والمنزلة. والمرع: ذو الكلاء والخصب. ووعثاء السفر: مشقته. وجشوبة المطعم: غلظته. وهجم: وقع بغته. والكدح: الكسب. وفي الفصل مطلوبان:

أحدهما: أنه نبه على حالتي الدنيا والآخرة، وذكره بما أخبره به عنهما من ضرورة زوال الدنيا وانتقالها وبقاء الآخرة، وما أعد لأهلها فيها من السعادة الباقية الذي اشتمل على تعدد أنواعها الكتاب العزيز والسنة الكريمة، وضرب لطالبهما مثلين ليكون ممن أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة. فالمثل الأول: مثل من خبر الدنيا وعرف زوالها وانتقالها، وخبر الآخرة وعرف بقاءها وما أعد فيها لأهلها، ومثلهم يقوم مسافرين فارقوا منزلاً جديباً إلى منزل خصيب، ووجه مطابقة هذا المثل أن النفوس البشرية لما كانت في عالم المجردات، وكانت الحكمة في هبوطها إلى هذا العالم ومقارنتها لهذه الهياكل الجسمانية الكثيفة في دار الغربة ومحل الوحشة من عالمها هو أن يحصل بواسطتها

الكمالات العقلية التي إنما تمكن لها بواسطتها، ثم يرجع بعد الاستكمال عنها إلى عالمها الأعلى طاهرة عن علائق هذه الهياكل وهيئاتها الرديئة كما أخذ عليها في العهد القديم كانت كل نفس حفظت عهد ربها وبقيت على صراطه المستقيم وهي المدة المضروبة لها ناظرة بعين الاعتبار إلى أن الدنيا كالمنزل الجديب خال عن المطاعم الحقيقية والمشارب العذبة الهنيئة فهو لذلك غير صالح للاستيطان والإقامة، وأن عالم الآخرة كالمنزل الخصيب والجناب المريع من وصل إليه مستقيماً على أوامر الله ونواهيه فاز بالمقاصد السنية واللذات الباقية فكانت أبداً في طريق السفر في منازل طريق الله والاستعداد للوصول إلى بهجة حضرته الشريفة محتملة لمشقة ذلك السفر من معاناة الجوع والظما ومقاساة السهر قصداً إلى سعة الدار. ومنزل القرار لا تجد من ذلك ألماً ولا تعد ما تنفقه من المال والعمر فيه مغرمًا ولا شيء أحب إليها من وسيلة تقربها إلى ذلك المنزل الذي أمته والجناب الذي قصدته فأشبهت في ذلك من وصل إلى منزل جديب. ثم علم أن أمامه منزلاً خصيباً فاقتضى رآيه الحسن أن يحتمل وعثاء السفر ومشقته إليه ليحصل على الراحة الكبرى.

وأما المثل الثاني: فهو مثل أهل الدنيا الذين قادتهم نفوسهم الأمانة بالسوء إليها فغفلوا فيها عما وراءها ونسوا عهد ربهم وأعرضوا عما ذكروا به من آياته، وشبهتهم بقوم كانوا في منزل خصيب فنبا بهم إلى منزل جديب، فالمنزل الخصيب في هذا المثل هو الدنيا لأنها محل سعادة أهلها ونعيمهم، والمنزل الجديب هو الآخرة. إذ لم يكونوا قد استعدوا لدرك السعادة فيها، ووجه تشبيههم بالقوم هو ما ذكره من أنه ليس شيء أكره إليهم. إلى آخره: أي ليس شيء أكره إليهم ولا أفزع عندهم من مفارقة ما هم فيه من الدنيا إلى ما يهجمون عليه بغته من الأهوال، ويصيرون إليه من مقاساة السلاسل والأغلال كما أنه ليس شيء أكره إلى القوم من مفارقة منزل خصيب كانوا فيه إلى منزل جديب يهجمون عليه، وإلى هذين المثلين أشار الرسول ﷺ، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

المطلوب الثاني: الوصية بإصلاح معاملته مع الخلق. فأشار عليه أن يجعل نفسه ميزاناً بينه وبين غيره، ووجه استعارة لفظ الميزان له أنه يكون ذا عدل بين نفسه وبين الناس كالميزان، ثم شرح وجوه العدل والتسوية التي أمره أن يكون ميزاناً باعتبارها فمنها أمور ثبوتية، ومنها أمور سلبية:

فالأول: أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها، وفي الحديث المرفوع: لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. وسر الحديث أن ذلك من كمال فضيلة العدالة التي هي من كمال الإيمان.

الثاني: أن لا يظلم كما لا يحب أن يُظلم فيسلم من رذيلتي الظلم والانظلام.

الثالث: أن يحسن إلى الغير كما يحب أن يُحسن إليه، والإحسان فضيلة تحت العفة.

الرابع: أن يستقبح من نفسه ما يستقبح من غيره فينزجر عن جميع مناهي الله وهو من لوازم المروة، ولذلك قال أحنف إذ سئل عن المروة: هي أن تستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك.

الخامس: أن يرضى من الناس ما يرضاه لهم من نفسه: أي كل ما رضي أن يفعله بهم من خير أو شر إن فعله فينبغي أن يرضى بمثله منهم، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يفعل الشر لعدم لازمه وهو الرضا منهم به.

السادس: أن لا يقول ما لا يعلم وإن قل ما يعلم، وإنما قال: وإن قل ما يعلم لأن تصور قلة العلم قد يكون داعية لبعض الناس إلى أن يقول بغير علم لئلا ينسب إلى الجاهل فيضل ويضل كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَلَّاتِيسَ مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَةِ يَغْيِرَ عَلَيْهِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحج: ٨].

السابع: أن لا يقول لأحد ما لا يحب أن يقال له كالمواجهة بالعيوب والألقاب المكروهة وكل كلام مؤذ.

الثامن: نبهه على وجوب ترك الإعجاب بأنه ضد الصواب. ولما كان الصواب هو سلوك طريق الله باستجماع مكارم الأخلاق وكان الإعجاب من رذائل

الأخلاق كان مضاداً للصواب مضادة الرذيلة للفضيلة، ويأنه آفة للعقول. إذ هو من أكبر أمراض العقل وآفاته المهلكة له كما أشار إليه الرسول ﷺ: ثلاث مهلكات: إلى أن قال: وإعجاب المرء بنفسه.

التاسع: أن يسعى في كدحه: أي فيما ينبغي له من كسب الطاعات، وقيل: أراد بالكدح ما اكتسبه من المال وما ينبغي فيه إنفاقه في سبيل الله.

العاشر: أن يكون عند هداية الله إياه لرشده أخشع ما يكون لربه، وذلك أن الهداية للرشد هي العلم بالطريق إلى الله تعالى في جميع ما عدد من مكارم الأخلاق. والعلم بالطريق المؤدية إليه حين سلوكها يستلزم ملاحظة جلاله وعظمته وهناك يكون الخشوع الحق والخشية التامة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

الفصل السابع: قوله:

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَأَنْهُ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الْإِزْتِيَادِ، وَقَدْرِ بِلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ، مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ، فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبِالْأَعْلَى ظَهْرَكَ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُؤَاظِمَكَ بِهِ غَدًا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمَهُ وَحَمَلُهُ إِثْمًا، وَأَكْثَرُ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ. وَاغْتَنِمِ مَنْ اسْتَفْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ، لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ حُسْرَتِكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوُوداً، الْمُخِيفُ فِيهَا أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الْمُثْقَلِ، وَالْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالاً مِنَ الْمُسْرِعِ، وَأَنْ مَهْيَطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ، فَارْتَدِّ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، وَوُطْئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، «فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ»، وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وفي الفصل مطالب،

أحدها: الوصية بالسعي في تحصيل الكمالات
النفسانية الباقية.

والثاني: طرح الرذائل المنقصة فنبه على الأول بأن
أمامه: أي في سفره إلى الله طريقاً طويلاً شديداً، وظاهر
أن الطريق الذي يكون لذلك لا بد لسالكه من حسن
طلب القصد فيه إلى مطلوبه، ومن قدر مبلغ له من الزاد،
واستعار له لفظ الطريق لما يسير فيه الإنسان من أحوال
الدنيا ويعبر منها إلى الآخرة. وأشار بطولها وشدتها إلى
عسر النجاة فيها والسلامة من خطرهما. إذ كان ذلك إنما
يكون بلزوم القصد والثبات على سنن العدل والاستقامة
على حاق الوسط من مكارم الأخلاق. إذ علمت أن
لكل من القوة التمييزية والشهوية والغضبية حد يجب
وقوف الإنسان عنده وهو العدل، وعلمت أنه أدق
الحدود وأصعبها. إذ هو محتوش بطرفي تفريط وإفراط
قل ما يسلم الإنسان من الوقوع في أحدهما، وهما
طريقا جهنم.

فالبحري أن يكون طريقاً ذا مسافة لا يصل الإنسان
منها إلى غايته إلا على بعد بعيد، ولا يحصل منها على
خبير إلا بجهد جهيد، واستعار لفظ الزاد للتقوى
والكمالات التي هي بلاغ الإنسان في تلك الطريق إلى
الله تعالى، وبهذا تكون النجاة فيها والخلاص من
مهالكها، ونبهه على الثاني بقوله: مع خفة الظهر. إلى
قوله: وبالأعلى عليك. واستعار لفظ الخفة لتقليل اكتساب
الآثام وحملها على النفس، ولفظ الحمل لاكتسابها.

ووجه الاستعارة الأولى: أن مقلل الآثام سريع
القطع لتلك الطريق قريب إلى النجاة فيها من مخاوفها
كما قال عليه السلام: تخففوا تلحقوا. وكما أشار إليه
الرسول ﷺ: نجا المخفون.

ووجه الثانية: أن مكتسب الآثام يثقل بها ويبطئ
عن لحوق المخفين ويهلك بها في طريقه، وكثرة تخلفه
تابعة لكثرة اكتسابه كما يكون حال المثقل في الطريق
البعيدة، ولفظ الظهر ترشيح المطلوب.

الثالث: التنبيه على وجوب إنفاق المال في وجوه
الصدقة والبر لمن يحتاج إليه من أهل الفاقة، وذلك

قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، وَتَكْفُلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ،
وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، وَتُسْتَرْجَمَهُ لِيَرْحَمَكَ، وَلَمْ
يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يُلْحِثْكَ إِلَى
مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعَكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ،
وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنُّقْمَةِ، وَلَمْ يُعَيِّرْكَ بِالْإِنَابَةِ، وَلَمْ
يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوَّلَى، وَلَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ
فِي قُبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيْمَةِ، وَلَمْ
يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نَزْوَعَكَ عَنِ الذَّنْبِ
حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئَتَكَ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتَكَ
عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ، وَبَابَ الْإِسْتِغْنَابِ؛
فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَ، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ،
فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَأَبْنَيْتَ ذَاتَ نَفْسِكَ،
وَشَكَّوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ،
وَاسْتَعْنَتْهُ عَلَى أُمُورِكَ، وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا
لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ،
وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ. ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ
مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ، فَمَتَى شِئْتَ
اسْتَفْتَحْتَ بِالْدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعَمَتِهِ، وَاسْتَمْطَرْتَ شَأْيِبَ
رَحْمَتِهِ، فَلَا يَقْنُطُكَ إِنْطَاءُ إِجَابَتِهِ، فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى
قَدْرِ النِّيَّةِ. وَرُبَّمَا أُخْرِثَ عَنْكَ الْإِجَابَةُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ
أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ. وَرُبَّمَا
سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ، وَأُوتِيتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ
أَجَلًا، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَلَرُبَّ أَمْرٍ
قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيَتْهُ. فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ
فِيمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ، وَيُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ، فَالْمَالُ لَا
يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ.

أقول: الإرتياد: الطلب. والطوق والطاقة: ما يتسع
له قدرتك. والوبال: الهلاك. وكؤود: شاقة المصعد.
والنزوع عن الذنب: الخروج منه. والإفضاء: الوصول.
والبث: النشر والكشف. والشأيب: جمع شؤبوب وهو
الدفعة من المطر. والقنوط: اليأس. والاستعتاب:
طلب العتبي وهي الرجوع إلى الرضا.

قوله : وإذا وجدت . إلى قوله : عسرتك . وجذبه وأعد له ذلك بأمرين :

أحدهما : كون ذلك زاداً يحمله ذو الفاقة إلى يوم القيامة ، ويلقاه به هناك في موضع الحاجة إليه . واستعار لفظ الزاد هنا لما يحصل من فضيلة السخاء والكرم بالإنفاق ، ووجه الاستعارة كونه سبباً لسلامة النفس من الهلاك في طريق الآخرة ووسيلة إلى السعادة الباقية كالزاد المخلص للمسافر في طريقه والمبلغ له إلى مطالبه ، واستعار للمتصدق عليه وصف الحامل لذلك الزاد باعتبار أنه سبب لحصول الفضيلة بتلك الصدقة ووصول ثوابها إلى المتصدق يوم القيامة فوجدانه لتلك الفضيلة وظهورها في صحيفة أعمال المتصدق يوم القيامة هو المشار إليه بالموافاة بها غداً .

ثم أمره أن يغتنم ذا الفاقة عند وجدانه ، وأن يحمله ذلك الزاد ويكثر من تزويده وتحمله للزاد حينما هو قادر على تحصيله ، وجذب إلى اغتنامه والمصارعة إلى الصدقة بقوله : فلعلك تطلبه فلا تجده . لأن الوسيلة إلى أمر عظيم إذا كان في معرض أن يطلب فلا توجد ثم وجدت في وقت فمن الواجب أن يغتنم تحصيلها ولا تهمل .

الثاني : كون الصدقة . على ذي الفاقة قرضاً للمتصدق في حال غناه بالمال يقضي له يوم عسرتة وفقره ، واستعار وصف المستقرض هنا لله باعتبار أنه هو المجازي بالثواب من أنفق ماله في طاعته ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥] . ونبه بكون القرض في حال الغناء ، والقضاء في حال العسرة ليكون القضاء أفضل فيرغب في القرض لغاية الربح المطلوب .

الرابع : التنبيه على شدة طريق الآخرة وعلى وجوب الاستعداد لها بالخفة من حمل الآثام والسرعة فيها قبل انقضاء الأيام ، واستعار لفظ العقبة لما فيها من الصعود والارتقاء في درجات الكمال بالفضائل عن مهابط الرذائل ، ووصفها بشدة الصعود باعتبار ما في ذلك الارتقاء من التعسر وكثرة الموانع .

وجذب إلى الاستعداد بأمور ثلاثة :

أحدها : كون المخفّ فيها أحسن حالاً من المثقل ، وهو ظاهر كما قدمناه .

الثاني : كون المبطل فيها أقبح حالاً من المسرع وهو أيضاً ظاهر . إذ كان المبطل فيها واقفاً في أحد طرفي الإفراط والتفريط مشغولاً بما يلهيه ملتفتاً عما يعينه حتى إذا تصرم أجله بقي في مهاوي الهلاك أسيراً وعلى ما فاتته من سرعة السير حسيراً .

الثالث : ذكر الغايتين منها وهي الجنة والنار . وأنه لا بد من تأديتها وهبوطها بسالكها على أحدهما ، وهو ظاهر أيضاً . فإن خوض الإنسان في أحوال الدنيا والتصرف فيها إلى غاية انقطاعها ووصول الآخرة . إما أن يكون على وجه القصد ، ولزوم سمت القبلة الحقيقية وتجنب طريق طرفي الإفراط والتفريط وبذلك يكون هجوم تلك الطريق وهبوطها بسالكها على الجنة .

وإما أن يكون على وجه الانحراف عن ذلك القصد ، والتعريض عنه إلى ما في تلك الطريق من مناهي الله وأبواب محارمه ، وبذلك يكون هبوطها بسالكها على النار ، ونسبة الهبوط إليها مجاز باعتبار تأديتها إلى إحدى الغايتين كالهابط بالشيء ليوصله إلى قراره .

ثم أمره أن يرتاد لنفسه ويطلب ما يكون سبباً لنجاته فيها وحسن حاله قبل نزول أحد المنزلين اللذين هما غايتها ليكون هبوطها به على الجنة ، وأن يوطئ المنزل الذي يريد سكناه بالاستعداد له . وروي : يوطن - بالنون - أي يتخذ وطناً .

المطلوب الخامس : التنبيه على الدعاء والترغيب فيه ، وسره دوام ملاحظة جلال الله والانقطاع إليه . إذ هو مبدأ كل محبوب ومعطي كل مطلوب .

ورغب في ذلك بأمور :

أحدها : أن بيده تعالى خزائن السماوات والأرض ، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك كان أحق بالرغبة إليه من كل أحد .

الثاني : أنه تعالى أذن في الدعاء وتكفل بالإجابة فقال : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] وتقدير الكبرى فكالأول .

عليه بإساءة مسيء ولا نفع يصل إليه من انابة منيب. إذ هو الغني بالمطلق.

التاسع: أنه لم يؤيسه من الرحمة حيث قال: ﴿قُلْ يَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣]

العاشر: أنه جعل نزوعه عن ذنبه وتوبته منه حسنة حيث قال بعد ذكر التوبة: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وحسب سيئته واحدة وحسنته عشراً حيث قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلاً.

الحادي عشر: كونه فتح له باب المتاب حيث قال: غافر الذنب وقابل التوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وباب الاستعتاب حيث أمره وأرشده إلى طلب الرضا عنه بعد توبته.

الثاني عشر: كونه إذا ناداه سمع ندائه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]. وإذا ناجاه علم نجواه لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ الْغِيْثَ وَخَفَى﴾ [طه: ٧] فأوصل إليه حاجته إن شاء سرّاً وإن شاء جهراً، وطلب منه إعانته على أموره، ونشر له ما كان في نفسه من مهماته، وسأله كشف كروبه. فوهب له من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار، وصحة الأبدان، وسعة الأرزاق.

الثالث عشر: أنه جعل في يديه مفاتيح خزائنه بما أدت له من مسألته، واستعار لفظ المفاتيح للأدعية باعتبار أنها أسباب لتحصيل النعمة وكمال الرحمة متى شاء استفتح بها أبواب خزائنها، وكذلك استعار لفظ الأبواب لأسباب جزئيات النعم الواصلة إلى العبد. وخزائن نعمه هي خزائن السماوات والأرض. إذ الكل منه ويده، ويحتمل أن يشير بها إلى المعقول من سماء جوده وما تحويه قدرته من الخيرات الممكنة، واستعار وصف الاستمطار لطلب نعم الله تعالى ملاحظة لشبهها بالمطر في كونهما سببين للحياة وصلاح الحال في الدنيا ويشبه طاليهما بالمستمطر، ورشح بذكر الشايب، وتقدير الكبرى في كل واحد من هذه الضمائر: وكل من كان كذلك فهو أحق بأن يرغب إليه ويوجه الطلب نحوه،

الثالث: أنه أمر الخلق أن يسألوه ليعطيهم في قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢] وكذلك أن يطلبوا منه الرحمة ليرحمهم، وذلك أن إفاضة الرزق والرحمة وكل فضل منه إنما يوجد بعد الاستعداد له بالإخلاص في الطلب والاسترحام وغيره كما علم في مظانه، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فواجب أن يسأل ويسترحم.

الرابع: أنه لم يجعل بينه وبين الراغب إليه حاجباً ولا بواباً لتقدسه سبحانه عن الجسمية والجهة وصفات المحدثات. بل تجلى في كل شيء لكل من فتح عين بصيرته ووجهها إلى مطالعة كبريائه وعظمته، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فهو أولى من يسأل ويسترحم.

الخامس: أنه لم يلجئه إلى من يشفع إليه لأن الشفيع إنما يضطر إليه عند تعذر المطلوب من جهة المرغوب إليه إما لبخله أو جهله باستحقاق الطالب. والباري تعالى لا بخل فيه ولا منع من جهته، وإنما يتوقف فيضه على استعداد الطالب له ولم يجعل سبحانه للراغبين إليه ضرورة إلى الشفعاء. إذ مكنتهم من الاستعداد لنيل مطلوباتهم منه وهياً لهم أسبابها، وفتح لهم أبواب رحمته فإن عرضت لهم حاجة إلى شفيع فليس ذلك عن ضرورة وإلجاء منه إلى ذلك.

السادس: أنه لم يمنعه إن أساء من التوبة بل أمره بها ووعد عليها فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنة، وقال بعد أن عدد الكبائر وتوعد عليها: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية.

السابع: أنه لم يعاجله بالنقمة مع اطلاعه عليه حين معصيته ولم يفضحه في مقامه الذي تعرض فيه للفضيحة بل أمهله على ظلمه وأسبل عليه ستر كرمه وحلمه.

الثامن: أنه يشدد عليه في قبول الإنابة، والرجوع إليه كما يفعله الملوك في حق من أساء وطلب الإقالة، ولم يناقشه بجريمته وذنبه فيستقصي في حسابه بل سهل عليه في ذلك وقبل توبته متى شاء لأنه تعالى لا مضرة

واعلم أنه لما رغبه في الدعاء بهذه الجواذب نبهه على أن الإجابة في الدعاء قد تبطل وتتاخر. ثم عدد ما يصلح أسباباً لتأخرها ليلحظها عند تأخرها فلا يقنط منها:

أحدها: أن العطية على قدر النية: أي أن الإجابة موقوفة على الاستعداد بإخلاص النية فإذا تأخرت الإجابة فلعل تأخرها لأن النية لم تكن خالصة.

الثاني: أنها ربما أخرت لعلم الله تعالى أن تأخيرها من أسباب استعداد السائل والمؤمل استعداداً أعلى لعطاء ما هو أعلى وأشرف مما سأل فيعطاه عند كمال استعداد له لأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وبقدر الكد يكتسب المعالي.

الثالث: أن المطلوب قد لا يكون فيه مصلحة للعبد لاشتغاله على مفسدة في دينه لو أعطي إياه كالغنى والجاه مثلاً وسائر المطالب الدنيوية الخالصة فلا يجيب الله سؤاله فيه بل يعطيه خيراً منه إما في عاجل دنياه أو في آجل آخرته ويصرف ذلك الأمر عنه لما هو مصلحة له أو خير. ثم ختم ذلك بتعريفه مواقع مسأله الله وما ينبغي أن يسأله إياه وهو ما يبقى له جماله وينفى عنه وباله من التوفيق لأسباب السعادة الباقية وجميل الأحداث في الأعقاب دون المال.

الفصل الثامن: قوله:

وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِالْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ، وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلٍ قُلْعَةٍ وَدَارٍ بُلْعَةٍ، وَطَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ، وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ. وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُذْرِكُهُ، فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أَنْ يُذْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ، قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ، فَيَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.

يَا بُنَيَّ! أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُقْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْهُ جِلْدَكَ، وَشَدَدَتْ لَهُ أَرْكَكَ، وَلَا يَأْتِيكَ

بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وَتَكَاَلِبَهُمْ عَلَيْهَا، فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا، فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَّةٌ، وَسِبَاعٌ ضَارِيَّةٌ، يَهْرُ بَغْضُهَا عَلَى بَغْضٍ، وَيَأْكُلُ عَزِيرُهَا ذَلِيلَهَا، وَيَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا. نَعَمْ مُعَقَّلَةٌ، وَأُخْرَى مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولَهَا، وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا. سُرُوحٌ عَاهَةٌ بِوَادٍ وَغِيٍّ، لَيْسَ لَهَا رَاعٌ يُقِيمُهَا، وَلَا مُسَبِّمٌ يُسِيمُهَا. سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فِي خَيْرَتِهَا، وَغَرِقُوا فِي نِعَمَتِهَا، وَاتَّخَذُوهَا رِبّاً فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعَبُوا بِهَا، وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا.

رُؤَيْدًا يُسْفِرُ الظَّلَامُ، كَأَنَّ قَدْ وَرَدَتْ الْأَظْعَانُ؛
يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ!

أقول: منزل قلعة: لا يصلح للاستيطان. والبلغة: ما تبلغ به من العيش. الأزر: القوة. وبهرة: غلبه وأتعبه، وأصل البهر تتابع النفس من التعب. وأخلد إلى كذا: استند إليه. والتكالب: التواثب. والمساوي: المعائب. والضراوة: تعود الصيد والجرأة عليه. والمعقلة: المقيدة. والمجهول والمجهل: المفازة التي لا أعلام فيها. وواد وعث: لا يثبت به خف ولا حافر لكثرة سهولته. والمسيم: الراعي.

أحدها: أن العلة الغائية من خلقه وجوده هي الآخرة دون الدنيا والموت والفناء دون الحياة والبقاء، وهذه الأمور علل عرضية من وجود الإنسان لكونها من ضرورات وجوده، وأما العلة الحقيقية الأولى من وجوده فهي استكمال وصوله إلى حضرة ربه طاهراً عن علائق الدنيا، وذكره بهذه الغايات التي يجزم بالوصول إليها ليعمل لها ولما بعد الموت، ويقل العرجة على الدنيا وعمارتها ولا يركن إلى البقاء فيها لكونها أموراً عرضية زائلة.

الثاني: نبهه بكون الدنيا منزل قلعة على أنها منزل عبور لم تخلق للاستيطان والإقامة، وبكونها دار بلغة

على أنها إنما خلقت ليتخذ منها الإنسان بلاغاً للوصول إلى الآخرة وزاداً لكونها طريقاً إليها.

الثالث: نبهه على أنه طريد الموت، واستعار له لفظ الطريق ملاحظة لشبهه بالصيد يطرده السبع وغيره. ثم وصف الموت بكونه لا ينجو منه هارب ولا بد أنه مدركه تحذيراً منه وجذباً إلى الاستعداد له بطاعته المقاومة لأهواله وشدائده، ولذلك قال: فكن منه على حذر. إلى قوله: نفسك: أي ببقائك على الحال السيئة تحدث نفسك فيها بالتوبة إلى أن يدركك، ويحول عطف على يدركك، وإذا للمفاجأة.

الرابع: أمره بالإكثار من ذكر الموت وما يهجم عليه فإن ذلك يستلزم العبرة والانزجار والأخذ في الأهبة والاستعداد له ولما بعده، ولذلك قال: حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرک وشددت له قوتك: أي بالكمالات التي استعددت بها ولا يأتيك بغتة فيتبعك، وقوله: ولا يأتيك عطف على قوله: حتى يأتيك، والوار في قوله: وقد للحال، وكذلك بغتة حال ويبهرك منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النفي.

الخامس: نهاه أن يغترّ باستناد أهل الدنيا إليها وتوائبهم عليها، ونبهه على أنه لا ينبغي له ذلك الاغترار بقياسات ضمير.

فقوله: فقد نبأك الله. إلى قوله: عنها.

هو صغرى القياس الأول كقوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْمٌ وَلَهْوٌ﴾ [الأنعام: ٣٢] في مواضع كثيرة من كتابه العزيز وقوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ﴾ [يونس: ٢٤] الآية وأمثاله.

وقوله: ونعت لك نفسها.

صغرى القياس الثاني، وروي: ونعت. بمعنى أن الله وصفها له، ومعنى نعتها لنفسها وصفها بلسان حالها لنفسها، وبيان أنها محل الهموم والغموم والأعراض والأمراض ودار كل بلاء ومنزل كل فتنة.

وقوله: وإنما أهلها. إلى آخره.

صغرى القياس الثالث، وتقدير الكبرى في القياس الأول: وكل من أخبر الله تعالى عنه بذلك فلا ينبغي أن

يغتر به، وتقديرها في الثاني: وكل من وصف نفسه كذلك فلا ينبغي أن يغتر به، وتقديرها في الثالث: وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يغتر بفعله، واعلم أنه أشار في هذين المثليين إلى قسمة أهل الدنيا أولاً بقسمين بحسب اعتبار قواهم الغضبية والشهوية واتباعهم لها: أي فمنهم من اتبع قوته الغضبية وأعطاه مقتضاها، ومنهم من اتبع قوته الشهوية واسترسل في قيادها وغفل عما خلق لأجله، وضرب المثل للأولين بالكلاب العاوية والسباع الضارية. وأشار إلى وجه مطابقة المثل بقوله: يهر. إلى قوله: صغرها.

ووصف الهرير مستعار لتنازعهم عليها، وكذلك لفظ الأكل لغلبة بعضهم على بعض. وضرب للآخرين مثل النعم باعتبار غفلتهم عما يراد بهم كالبهائم، ثم قسم هؤلاء إلى قسمين: معقلة ومهملة، واستعار لفظ المعقلة للذين تمسكوا بظواهر الشريعة والإمام العادل فقيدهم بالدين عن الاسترسال في اتباع الشهوات والانهماك فيها وإن لم يعقلوا أسرار الشريعة فهم كالنعم التي عقلها راعيها. وأشار بالمهملة إلى الذين استرسلوا في اتباع شهواتهم وخرجوا عن طاعة إمامهم ولم يتعبّدوا بأوامره فهم كالبهائم المرسلة.

وأشار إلى وجه المشابهة بقوله: التي أضلت عقولها. إلى آخره، ويحتمل أن يريد بعقولها عقلها جمع عقل فأشبع الضمة وقلبها واواً متابعة لقوله: مجهولها، ويحتمل أن يريد به جمع عقل وهو الملجأ: أي أنها ضيّعت من يلجأ إليه، وهو إمامها، ووجه مطابقة هذا المثل أن هؤلاء في عدم انتفاعهم بعقولهم وركوبهم لأهوائهم الفاسدة وشروعهم في مشتبهاتهم الدنيوية مكتسبين للردائل والعاهات النفسانية ليس لهم إمام يقيمهم على طاعة الله في طرق الهدى إلى مكارم الأخلاق قد أشبهوا النعم المهملة التي أضلت عقلها وركبت المفازة فهي سروح مترددة متحيرة بواد وعث ليس لها راع يرعاها ويقيمها إلى المرعى.

وروي سروح آفة: أي فهي سارحة عن آفة قد خرجت بها عن الانتفاع.

والرواية الثانية أقرب إلى الصواب وأراد بطرق

العمى طرق الجهل ومسالك الباطل التي لا يهتدى فيها لشيء كما لا يهتدي الأعمى للطريق، ونسب السلوك بهم إليها باعتبار أنها سبب لغرورهم وغفلتهم عما وراءهم، وكذلك أخذها بأبصارهم: أي بأبصار عقولهم عن منازل الهدى وهي آيات الله ومنازل الطريق إليه، وأشار بتيههم في حيرتها إلى ضلالهم عن طرق الحق، واستعار لفظ الغرق باعتبار استيلاء نعيمها على عقولهم وتملكه لها كما يستولي الماء على الغريق، واتخاذهم لها رباً باعتبار خدمتهم لها. فلعبت بهم إذ كانوا عبيداً لها، ولعبوا بها إذا اشتغلوا بها غير متفتحين، وضيعوا ما الأولي بهم فعله، ونسوا ما وراءها مما خلقوا لأجله.

الفصل التاسع: قوله:

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيبَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفاً، وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً.

وَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمْلَكَ، وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ، وَأَنَّكَ فِي سَبِيلٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِضَ فِيهِ الطَّلَبَ، وَأَجْمَلَ فِي الْمُكْتَسَبِ، فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ؛ فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلَا كُلُّ مُجْمَلٍ بِمَخْرُومٍ. وَأَكْرِمَ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ ذَنبَةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاظَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْسِكَ عَوْضاً، وَلَا تُكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً. وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسْرِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرِ؟!

وَلِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ. وَإِنْ اسْتَظَنْتَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ دُونَ نِعْمَةٍ فَاغْلُظْ، فَإِنَّكَ مُدْرِكُ قَسَمِكَ، وَآخِذُ سَهْمِكَ، وَإِنَّ الْبَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ.

وَتَلَايِكَ مَا قَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ مَا فِي الْوَعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ، وَحِفْظُ مَا فِي بَدَنِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدِ

غَيْرِكَ. وَمَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ، وَالْمَرْءُ أَخْفَظُ لِسِرِّهِ، وَرُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ! مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ. قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبَيَّنْ عَنْهُمْ. يَنْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامَ! وَظَلَمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظُّلْمِ! إِذَا كَانَ الرَّفْقُ خُرْقاً كَانَ الْخُرْقُ رِفْقاً. رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً. وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ، وَغَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ. وَلِيَّاكَ وَالْإِتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى، وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ. بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً. لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَأُودِبُ. وَمِنْ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ، وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ. وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ. التَّاجِرُ مُحَاطِرٌ وَرُبَّ بَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ كَثِيرٍ! لَا خَيْرَ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ، وَلَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ. سَاهِلُ الدَّهْرِ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ، وَلَا تُخَاطِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرِ مِنْهُ، وَلِيَّاكَ أَنْ تَجْمَعَ بِكَ مَطِيبَةُ اللَّجَاجِ. اخْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرَمِهِ عَلَى الصَّلَةِ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّطْفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ، وَعِنْدَ تَبَاعُودِهِ عَلَى الدُّنُوِّ، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ.

وَلِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ. لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقاً فَتُعَادِيَ صَدِيقَكَ، وَامْحُضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً، وَتَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً، وَلَا أَلَذَّ مَغْبَةً. وَلَنْ لِمَنْ غَالَطَكَ، فَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يَلِيْنَ لَكَ، وَخُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَخْلَى الظُّفَرَيْنِ. وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبِقْ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً تَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَدَأَ لَهُ ذَلِكَ يَوْماً ماً. وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدَّقْ ظَنَّهُ، وَلَا تُضِيعَنَّ حَقَّ

أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ. وَلَا يَكُنْ أَهْلُكَ أَشَقَى الْخَلْقِ بِكَ، وَلَا تَرْغَبَنَّ فِيمَنْ زَهَدَ عَنْكَ، وَلَا يَكُونَنَّ أَخُوكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ. وَلَا يَكْثُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمٌ مَنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ، وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوَّهُ.

أقول: تعدوه: تجاوزه. والتخفيض: التسهيل على النفس. والحرب: سلب المال. والإجمال في الطلب: التسهيل فيه حتى يكون جميلاً. وأوجفت: أسرعت. والمناهل: المعاطش. والحرفة: الضيق في الرزق والحرمان. وأهجر الرجل: إذا أفحش في منطقته. والرفق: اللين. وضده الخرق. والنوكى: الحمقى، جمع أنوك. والفرصة: وقت الإمكان. والظنين: المتهم. والصرم: القطع. ومحضه النصيحة: أخلصها له. والمغبة: العاقبة.

وقد اشتمل هذا الفصل على الوصية بلطائف من الحكمة العملية ومكارم الأخلاق التي بها ينتظم أمر المعاش والمعاد، وصدّره بالتنبيه على ضرورة الموت ليبني عليه ما يريد أن يوصيه به من مفردات الحكم. وذلك التنبيه بأمرين:

أحدهما: أن الإنسان في مدة عمره مسافر إلى الآخرة، وأن ذلك السفر ليس على مطايا محسوسة ولا في طرق محسوسة. بل المطية فيه الليل والنهار، واستعار لفظ المطية باعتبار أنهما أجزاء اعتبارية للزمان يعقب بعضها بعضاً وينقضي بانقضائها الزمان فينتقل الشخص بحسبها في منازل مدته المضروبة المقدرة له منه إلى أن تفتى مدته ويتم سفره إلى الآخرة. كما ينتقل في منازل طريقه المحسوسة إلى أن يتم سفره فيها، وكذلك لفظ المسافة مستعار لمدته المضروبة، ولذلك كان سير الزمان به سيراً اعتبارياً، وإن كان واقفاً وقوفه المتعارف ويقطع مسافة أجله راكباً تلك المطايا وإن كان وادعاً قاراً قراره الحسي.

الثاني: أمره أن يعلم يقيناً أنه لن يبلغ أمله. وذلك

أن الإنسان أبداً في توجيه أمله في المطالب كلما حصل مطلوب منها أو أفسد وجه أمله فيه وجهه إلى مطلوب آخر وإن اختلفت المطالب، فالأمل أبداً متوجه إلى مطلوب ما ليس مدركاً في الحال، والإحالة في ذلك على الوجدان. فإذا لم يكن كل بمدرك، وكذلك لا يمكن أن يتجاوز الإنسان أجله المضروب له، وإلا لما كان أجلاً له. وهذان الأمران في قوة صغيرين لقياسي ضمير من الشكل الأول، وتقدير كبرى الأول: وكل من يسرى به كذلك فيوشك أن ينقطع مدته ويصل إلى الآخرة، وتقدير كبرى الثاني: وكل من لا يبلغ أمله ولا يتجاوز أجله وهو سالك بطريق من كان قبله فيوشك أن يلحق بهم، ولما نبه على ضرورة مفارقة الدنيا والوصول إلى الآخرة رتب على ذلك الوصية بالحكم المذكورة، وذكر منها جملة:

الأولى: أن يخفض في طلب الدنيا ولا يحرص عليها بل يجعل طلبه لها بقدر حاجته إليها.

الثاني: أن يفعل الجميل فيما يكتسبه منها، وذلك أن يضع كل شيء منه موضعه فيمسك منه قدر ضرورته وينفق فاضله في وجوه البر ومصارف القرية، ويحتمل أن يريد بالمكتسب الاكتساب فأطلق اسم المفعول على المصدر مجازاً، ونحوه قول الرسول ﷺ: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجلّوها في الطلب.

وقوله: فإنه رب طلب. إلى قوله: محروم.

تنفير عن الخوض في الطلب بأمور ثلاثة:

أحدها: أنه قد تجرّ إلى الحرب، وذلك كما شوهد في وقتنا أن تاجراً كان رأس ماله سبعة عشر ديناراً فسافر بها إلى الهند مراراً حتى بلغت سبعة عشر ألفاً فعزم حيتذ على ترك السفر والاكتفاء بما رزقه الله فسوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء في العود، وحبّبت إليه الزيادة فعاد السفر فلم يلبث أن خرجت عليه السراق في البحر فأخذوا جميع ما كان معه فرجع وقد حرب ماله. وذلك ثمرة الحرص المذموم. وهو في تقدير صغرى ضمير، وتقدير كبراه: وكل ما جرّ إلى الحرب فلا ينبغي أن يحرص عليه.

والغضبية، ووجه المشابهة كونها حاملة لنفسه العاقلة وموصلة لها إلى المشتبهات وما يطمع فيه من متاع الدنيا كالمطايا الموصلة لراكبها إلى أغراضه، وكذلك وصف الوجيف لسرعة انقياده معها إلى المطامع الرديئة.

وقوله: فتوردك مناهل الهلكة.

فاستعار لفظ المناهل لموارد الهلاك في الآخرة كمنازل جهنم وطبقاتها، ووجه المشابهة كونها موارد شراب أهل النار المهلك كما قال تعالى: ﴿فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْمِ﴾ [٥١] ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَبِّ﴾ [٥٥-٥٤] والفاء في جواب النهي اللازم للتحذير المذكور، وهو في قوة متصلة هي صغرى ضمير تقديرها فإنك إن أوجفت بك مطايا الطمع أوردتك مناهل الهلكة، وتقدير الكبرى: وكل مطية كذلك فيحرم ركوبها.

السابع: نهاء أن يجعل بينه وبين الله واسطة في وصول نعمته إليه إن استطاع ذلك وهو نهى عن مسألة الغير والتعرض لنواله بل ينتظر قسمه من رزق الله المفروض له من غير سؤال ذي نعمة يكون فيه بذل ماء الوجه والذلة والممة إن أعطى وبذله، والحرمان والذل إن حرم. ورغبه في ذلك بضميرين:

أحدهما: قوله: فإنك مدرك قسمك وأخذ سهمك: أي من رزق الله، وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله واسطة يطلب منه رزقه.

الثاني: قوله: وإن اليسير. إلى قوله: خلقه: أي ما حصل من جهة يحمد حصوله منها وهي الجهة التي أمر الله تعالى بطلب الرزق منها وإن كان يسيراً أكرم عنده وأشرف من الكثير من غير تلك الجهة كسؤال الغير والتعرض له، وتقدير الكبرى وكل ما كان أعظم فينبغي أن يكون هو المطلوب.

وقوله: وإن كان كل منه.

أي وإن كان الرزق من الخلق أيضاً من الله إلا أنه ينبغي أن يوجه الرغبة إليه ابتداء دون غيره. إذ هو مبدأ الكل وعنايته بالجميع واحدة.

الثامن: قوله: وتلافيك. إلى قوله: منطلقك. تنبيه على وجوب ترجيح الصمت وتغليب على كثرة الكلام بضمير هذه صفراء، وتقريرها أن الفارط من الصمت

الثاني: قوله: وليس كل طالب بمرزوق، وهو تمثيل نبه فيه على أن الطلب على الحرمان في بعض الطالبين حتى يقيس نفسه عليه فلا يحرص في الطلب.

الثالث: قوله: ولا كل مجمل بمحروم. تنبيه على تمثيل آخر كذلك نبه فيه على أن الإجمال علة للرزق في بعض الناس ليقس نفسه عليه فيجمل في الطلب.

الرابع: أن يكرم نفسه عن كل دنية وإن استلزمت وصوله إلى ما يرغب فيه ويتنافس عليه، وذلك كأن يكذب مثلاً أو يغدر ليصل إلى الملك ونحوه، والإكرام لها عن ذلك يستلزم فضائل كالسخاء والمروءة وكبر الهمة. إذ كل واحد من رذيلة البخل والندالة وصغر الهمة يستلزم مقارفة الدنيا. فإكرام النفس عنها يستلزم الأمر بالحصول على فضائلها ونفقه عن مقارفة الدنية بقوله: فإنك. إلى قوله: عوضاً: أي أن ما تبذله من نفسك من الفضيلة وتعديل عنه إلى الرذيلة لا يقاومه عند الله وعند أهل الفضائل من خلقه شيء وإن جلّ، ولا يكون لك عنه عوض. وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما لا يحصل له عوض يقابله ويساويه فلا ينبغي أن يبذل في مقارفة الدنيا.

الخامس: أن لا يكون عبد غيره: أي لا يجعل لغيره عليه فضل إحسان يسأله إياه فيسترقه به، ويستوجب بذلك على نفسه خدمته والاشتغال بشكره عن الله.

وقوله: وقد جعله الله حراً.

في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من جعله الله حراً فيقبح أن يجعل نفسه عبداً لغيره، وكذلك قوله: وخير خيره إلى قوله: إلا بعسر استفهام في معنى الاستنكار: أي لا خير في خير لا يوجد إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر، وكفى بذلك الخير واليسر عما يطلب في مقارفة الدنيا ويصير الإنسان بسببه عبداً لغيره كالمال ونحوه، وبالشعر والعسر المقارن له كبذل ماء الوجه في السؤال والذلة وغيرها من الدنيا، وهو أيضاً في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما لا خير فيه فلا ينبغي أن يطلب ويتعبد للغير من أجله.

السادس: حذره من الطمع، واستعار لفظ المطايا لقواه الأمانة بالسوء كالوهمية والخيالية والشهوية

الثاني عشر: نبه على أنه لا يجوز إفشاء سره بتمثيله أصله المرء، والفرع هو المخاطب، والحكم كونه أحفظ لسره، والعلة كونه أكثر عناية بنفسه من غيره. إذا ضاق صدر المرء من سر نفسه

فصدر الذي يستودع السر أضيق

الثالث عشر: نبه بطريق التمثيل أيضاً على التحرز في السعي والتثبت في ارتياد المصالح بقوله: رب ساع فيما يضره. فالأصل هو الساعي، والفرع هو المخاطب، والعلة هي السعي، والحكم هو الضرر.

الرابع عشر: نبه على وجوب ترك الإكثار في القول بتمثيل أيضاً أصله المكثّر، وفرعه المخاطب، وعلة الإكثار، وحكمه الهجر. والغرض أن يعتبر نفسه في لحوقها بالمكثّرين في لزوم الهجر لهم فيتترك الإكثار لما يلزمه من الهجر ولحوق الذم به.

الخامس عشر: نبه على فضيلة التفكير في الأمور بقوله: من تفكّر أبصر: أي أدرك بعين بصيرته حقائق الأمور وعواقبها.

السادس عشر: أمره بمقارنة أهل الخير بضمير دلّ على صغراه بقوله: تكن منهم، وتقديرها أن مقارنتهم تستلزم الكون منهم، وتقدير الكبرى: وكل ما استلزم الكون منهم فواجب أن يفعل.

السابع عشر: وكذلك أمره بمباينة أهل الشر ومفارقته لما يستلزمه المباينة لهم من عدم العدا في جملتهم في الدنيا والآخرة، ووجه الحجة كالذي قبله.

الثامن عشر: نبه على قبح أكل الحرام لغاية اجتنابه بذهمه بضمير صغراه ما ذكر، وإنما كان أقبح الظلم لكون الضعيف في محل الرحمة فظلمه لا يصدر إلا عن قلب قاس ونفس بعيدة من الرقة والرحمة والعدل، ولأنه غير مقابل من الضعيف بمدافعة وممانعة فكان أبعد عن العدل، وتقدير كبراه: وكل ما كان أفحش الظلم كان أولى أصناف الظلم بالترك والاجتناب.

التاسع عشر: نبه على أن الرفق في بعض المواضع كالخرق في كونه مخلاً بالمصلحة غالباً ومفوتاً للغرض فكان استعمال الخرق في ذلك الموضع كاستعمال الرفق

وإن استلزم الخطأ كالسكوت عما ينبغي أن يقال من الحكمة أو ما يترتب عليه بعض المصالح إلا أنه يمكن استدراكه غالباً بما ينبغي من القول. وأما فارط القول فإن الخطأ فيه قد لا يمكن استدراكه.

وإن أمكن فعلى غاية من العسر. فلذلك كان تلافي فارط الصمت بالقول أسهل من تدارك فارط القول، ولقوة الخطأ في القول أكثر الناس في ذم الإكثار ومدح الصمت، والمنطق هنا يحتمل أن يريد به المصدر فيكون من لبيان الجنس، أو محل النطق فيكون لا ابتداء الغاية. وتقدير كبرى الضمير: وكل ما كان أيسر فهو أولى بك. ينتج أن تلافي فارط الصمت أولى بك، وذلك مستلزم لرجحان الصمت.

التاسع: نبه على حفظ ما في يده من المال الحفظ الذي ينبغي وهو الوساطة بين التبذير والبخل. والكلام في قوة صغرى ضمير أيضاً وتقدير كبراه: وكل ما كان أحب إليّ من طلبك ما في يدي غيرك فهو أولى بك.

العاشر: نبه على فضيلة قطع الطمع واليأس عما في أيدي الناس بضمير أيضاً صغراه قوله: ومرارة اليأس. إلى قوله: الناس، وتقدير كبراه: وكل ما كان خيراً فهو أولى أن يلزم ويكرم النفس به، وأطلق لفظ المرارة على الألم الذي تجده النفس بسبب اليأس من المطالب إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، وكونه خيراً لما يستلزمه من إكرام النفس عن ذلّ السؤال ورذيلة المهانة. وإليه أشار الشاعر بقوله:

وإن كان طعم اليأس مرّاً فإنه

الذو أحلى من سؤال الأراذل

الحادي عشر: نبه على وجوب الصبر في ضيق الرزق والحرمان إذا كان مع فضيلة العفة، وأن لزومه أولى من طلب الغنى المستلزم للفجور بضمير أيضاً صغراه ما ذكر، وتقدير كبراه: وكل ما كان خيراً من الغنى مع الفجور فلزومه أولى من طلب ذلك الغنى، وإنما كان كذلك لاستلزام تلك الحرقة الفضيلة واستلزام ذلك الغنى الرذيلة. وقد علمت أن العفة فضيلة القوة الشهوية وأنها بين رذيلتي تفريط يسمى خمود الشهوة وإفراط يسمى فجوراً.

في استلزامه للمصلحة وحصول الغرض غالباً فكان أولى من الرفق في ذلك الموضع. ولفظا الخرق الأول والرفق الثاني مستعاران للرفق الأول والخرق الثاني لما ذكرناه من المشابهة، وإلى هذا المعنى أشار أبو الطيب:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلی

مضر كوضع السيف في موضع الندى

العشرون: نبه على أن بعض ما فيه مصلحة ظاهرة قد يشتمل على مفسدة بقوله: ربما كان الدواء داءً، وعلى أن بعض ما هو مفسدة في الظاهر قد يستلزم مصلحة بقوله: والداء دواءً. ولفظا الدواء مستعاران للمصلحة، ولفظا الداء للمفسدة، ووجه الاستعارتين أن المصلحة من شأنها نظام حال الإنسان، ومن شأن المفسدة فساد كالدواء والداء، وإلى هذا المعنى أشار المتنبی:

فربما صحت الأجساد بالعلل.

الحادي والعشرون: نبه على أنه لا ينبغي أن يعرض عن مشورة أحد عليه بأمر هو مظنة مصلحة وإن كان من شأنه أنه غير ناصح له بل ينظر في رأيه وشوره فربما كان نصيحة، وكذلك لا ينبغي أن يركن إلى قول من يعتقده ناصحاً، إذ من الجائز أن يغشه.

الثاني والعشرون: نهى عن الاتكال على المني ونفره عنها بضمير صغراه قوله: إنها بضائع النوكى [الموتى خ]، واستعار لفظ البضائع لها باعتبار أن الأحق يحصل منها لذة خيالية من الأمور المتمنة وهي فرعها كما يحصل عن البضاعة الربح. وأضافها إلى النوكى لعدم الفائدة في المني كعدم الربح عن بضائع النوكى.

الثالث والعشرون: رسم العقل بأنه حفظ التجارب. والاشارة إلى العقل العملي وهو القوة التي للنفس بحسب حاجتها إلى تدبير بدنها الموضوع لتصرفاتها وتكميله، وهي التي بها تستنبط الآراء المصلحية مما يجب أن يفعل من الأمور. إذ كان الشروع في العمل الاختياري المختص بالإنسان إنما يتأتى بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي أو جزئي يستنبط من مقدمات بعضها جزئية محسوسة وبعضها كلية

أولية أو تجريبية أو ذائعة أو ظنية يحكم بها العقل النظري من غير أن يختص بجزئي دون غيره، والعقل العملي يستعين بالنظري في ذلك ثم ينتقل منه باستعمال مقدمات جزئية إلى أن ينتقل إلى الرأي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه ويحصل بعمله مقاصده في معاشه ومعاذه. وإرادته لهذا العقل أظهر لأنه المتعارف ولأنه في معرض الأمر بتحصيل مكارم الأخلاق التي هي كمال هذه القوة. وحفظ التجارب إشارة إلى ضبط هذه العلوم المنتزعة عن مشاهدات متكررة من أمور جزئية تتكرر فيفيد حكماً كلياً ككون السقمونيا مثلاً من شأنها الإسهال. وعرف العقل بذلك لكونه من خواصه وكمالاته.

الرابع والعشرون: نبه على أنه ينبغي أن يقتصر من التجارب على ما وعظه: أي من شأنه أن يفيد موعظة واعتباراً كالنظر في حال من تكرر ظلمه فأسرعت عقوبة الله إليه، أو تكرر كذبه فأدركه المقت بضمير صغراه ما ذكر، وتقديرها: ما وعظك فهو خير التجارب، وتقدير الكبرى: وخير التجارب أولى بك. ينتج فما وعظك من التجارب أولى بك، ونحوه قول أفلاطون: إذا لم تعظك التجربة لم تجرب بل أنت ساذج كما كنت.

الخامس والعشرون: أمره بانتهاز الفرصة فيما ينبغي أن يفعل، ونفره عن تركها بما يستلزمه من الأسف المخلص، وأطلق اسم الغصة على الفرصة مجازاً تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.

السادس والعشرون: نبه على ما ينبغي من ترك الأسف على ما يفوت من المطالب بضمير صغراه ما في قوة هذا السلب من الإيجاب، وتقديره: بعض الطالبين لا يصيب مطلوبه، وتقدير الكبرى: وكل من لا يصيب مطلوبه فلا ينبغي أن يأسف على فواته. ليقدر السامع نفسه أنه من ذلك البعض فلا يأسف على فائت، وكذلك قوله: ولا كل غائب يؤوب.

السابع والعشرون: نبه على لزوم التقوى بضمير تقدير صغراه: إضاعة الزاد ومفسدة المعاد من الفساد، وتقدير الكبرى: وكل ما كان من الفساد وجب تركه. ولفظ الزاد مستعار للتقوى كما سبق.

الثامن والعشرون: نبه على وجوب النظر في عواقب الأمور واختيار أحسنها بضمير ذكر ما هو في قوة صفراء، وتقديرها: كل أمر له عاقبة نافعة أو ضارة، وتقدير كبراه: وكل ما له عاقبة كذلك فينبغي أن يلمح ليفعل ما يوصل إليها أو يجتنب.

التاسع والعشرون: نبه على وجوب ترك الحرص وكد النفس في طلب المال ونحوه بضمير ذكر صفراء، وتقدير كبراه: وكل ما سوف يأتيك فينبغي أن لا تحرص في طلبه.

الثلاثون: نبه على وجوب الاحتراز في المعاملات كالبيع والشراء ونحوه بضمير صفراء ما ذكر، ووجه كون التاجر مخاطراً أنه لما كان محباً للمال ومتوجهاً إلى اكتسابه كان حال البيع في مظنة أن يحيف فيأخذ راجحاً، ويعطي ناقصاً مع أن تكليفه لزوم العدل والاستقامة على سواء الصراط فلا جرم كان على خطر من وقوعه في طرف التفريط والتقصير من سواء السبيل، وتقدير الكبرى: والمخاطر يجب أن يحترز في فعله المخاطر فيه.

الحادي والثلاثون: لما نبه على وجوب الاحتراز في التجارة والتحفظ من الظلم، وكان ذلك الظلم إنما هو لغرض كثرة المال نبه في هذه الكلمة على أن من المال اليسير ما هو أنمى من الكبير ليقتصر عليه، وأراد باليسير الحلال فإنه أغنى للعاقل من الكثير الحرام في الآخرة لاستلزامه زيادة الثواب، وهي في قوة صفري ضمير تقديره: اليسير الحلال أغنى من الكثير الحرام وتقدير الكبرى: وكل ما كان أغنى من الكثير الحرام فيجب أن يقتصر عليه.

الثاني والثلاثون: نبه على ترك الاستعانة في المهمات بالمهين من الناس بضمير تقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فالأولى اجتناب الاستعانة به، والخير المنفي عنه هو النافي في الاستعانة به، ومعلوم أنه منتف عنه لما أن مهانته تضاد النهوض في مهمات الأمور وعلياتها، ولأن ذلك تستلزم قهره وضعفه عن المقاومة، ونحوه قولهم: إذا تكفيت بغير كاف وجدته لله م غير شاف.

الثالث والثلاثون: نبه على مجانبة الصديق المتهم بضمير تقدير صفراء كالتى قبلها، وأراد أنه لا خير فيه لصديقه. إذ كان من جهة الباطن مظنة الشر له.

الرابع والثلاثون: أمره أن يصبر على ما يقتضيه الدهر ولا يتسخط من ذلك وإن كان دون رضاه. إذ كان ذلك هو المتمكن في الطبيعة، وما بمعنى المدة، واستعار لفظ القعود للزمان الذي تيسر فيه رزقه وتسهل فيه بعض مهماته، ووجه المشابهة أن ذلك الزمان يمكنه من بعض مهماته وحوائجه. وطلب ما لا يمكن فيه وما لم يعد لحصوله من المطالب ربما يستلزم تغييره وامتناع ما كان ممكناً فيه كما أن القعود من شأنه أن يمكن من ظهوره واقتعاده وهو بمعرض أن ينفر براكبه إذا استزاده وشدّ عليه، ولفظ الذلة مستعار لسكون الزمان وإمكان المطلوب فيه، وأراد بمساهلته الجريان معه بقدر مقتضاه من دون تشدد وتسخط عليه فإن ذلك يستلزم تعب النفس من غير فائدة، وإلى مثله أشار القائل:

إذا الدهر أعطاك العنان فسر به

رويداً ولا تعنف فيصبح شامساً

الخامس والثلاثون: نهاه أن يخاطر بما يملكه رجاء أكثر منه. إذ كان في مظنة أن لا يعود فيوشك أن يضيع الأصل، ويحمل ذلك على كون الإنسان يلقي ما في يده للغرض المذكور مع شكه في سلامته أما مع ظن السلامة فلا خطر. ونحوه قولهم: من طلب الفضل حرم الأصل.

السادس والثلاثون: حذره من اللجاج في طلب الأمر عند تعسره، ونفّره عنه بأن استعار له لفظ المطية الجموح، ووجه المشابهة كونه يؤدي بصاحبه إلى غاية ليست بمجتهدة [بمحمودة خ] كالجموح من المطايا.

السابع والثلاثون: أمره أن يلزم نفسه ويحملها في حق صديقه الحق على أن يقابله ويجازيه برذائله فضائل كالقطيعة بالصلة، وسائر ما ذكر ليعود إلى العتبى وتدوم المودة، وحذّره أن يضع ذلك في غير موضعه أو يفعله بغير أهله من اللثام. لأن ذلك وضع الشيء في غير موضعه وهو خروج عن العقل، وقد علمت أن الأمور

المذكورة من لوازم الصداقة الحقة. وإلى نحوه أشار الشاعر بقوله:

وإن الذي بيني وبين بني أبي
وبين بني أمي لمختلف جدا
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
وإن زجروا طيراً بنحس تمر بي
زجرت لهم طيراً يمر بهم سعدا
ولا أحمل الحقد القديم عليهم

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
الثامن والثلاثون: نهاء أن يتخذ عدو صديقه صديقاً،
ونبه على قبح ذلك بضمير استثنائي تقديره: فإنك إن
فعلت ذلك عادت صديقك، ويستدل فيه بقبح اللازم
على قبح ملزومه: أي لكن معاداة الصديق قبيحة منه
عنها فاتخاذ عدوه صديقاً كذلك، ووجه الملازمة أن
مصادقة عدو الصديق يستلزم نفرة الصديق عمن يصادق
عدوه لنفرته عن عدوه وتوهمه مشاركة العدو وموافقته في
جميع أحواله ومن جملة أحواله عداوته فهي إذن توهمه
الموافقة على عداوته فيوجب له النفرة والمجانبة، وإليه
أشار بذكر القائل:

تودّ عدوي ثمّ تزعم أنني
صديقك إن الرأي عنك لعازب
التاسع والثلاثون: أن يخلص نصيحته لأخيه في
جميع أحواله سواء كانت النصيحة حسنة أو قبيحة: أي
مستقبحة في نظر المنصوح ضارة له في العاجل باعتبار
استحيائه وانفعاله له من المواجهة بها. ونحوه قوله
تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَبَاقِدَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [الروم: ٣٦]
فعدّها بالنسبة إليهم سيئة.

الأربعون: أمره بفضيلة كظم الغيظ، وقد رسمت
بأنها الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن
يجنى عليه جناية يصل مكروهاها إليه. وقد يرادفه الحلم
والكرم والصفح والتثبت والعفو والتجاوز والاحتمال،
وربما فرّق بعضهم بين هذه المفهومات، واستعار وصف
التجرّع للتصبر على مفضض الألم الموجود منه ملاحظة
لما يشرب من دواء مرّ.

ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإنني لم أر.
إلى قوله: مغتة، واستعار لفظ الحلاوة لما يستلزمه من
العاقبة الحسنة، ووجه المشابهة ما يستلزمه من اللذة.
والضمير في قوله: منها يعود إلى ما دلّ عليه قوله: تجرّع
من المصدر، وتقدير الكبرى: وكل ما لا يرى من
المتجرّع أحلى منه فينبغي أن يتجرّع. وعن زين
العابدين عليه السلام وصية لابنه الباقر عليه السلام يا بني عليك
بتجرّع الغيظ من الرجال فإن أباك لا تسره بنصيبه من
تجرّع الغيظ من الرجال حمر النعم.

الحادي والأربعون: أمره أن يلين لمن غالظه
وخاشنه، ونبه على حسن ذلك بضمير صغراه قوله: فإنه
يوشك أن يلين لك: أي بسبب لينك له حال غلظته:
وتقدير كبراه: وكل من قارب أن يلين لك بسبب لينك له
فالأولى بك أن تلين له، ونحوه قولهم: إذا عرّ أخوك
فكن واصله وقوله تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي يَبْتَنَكَ وَيَبْتَئِمُّ عَدَاؤَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

الثاني والأربعون: أمره أن يأخذ على عدوه بالفضل
من عوارفه. ونبهه على أحسنه باستلزامه لأحد الظفرين
فإن للظفر سبعين:

أحدهما: الرهبة بالقوة والغلبة وهو الأظهر.

الثاني: الرغبة بالإفضال عليه بحيث يسترق به
ويدخل في الطاعة بسببه.

وقوله: فإنه أحد الظفرين.

صغرى ضمير، وتقدير الكبرى: وكل ما صدق عليه
أنه أحد الظفرين فينبغي أن يفعل.

الثالث والأربعون: أمره إن أراد مقاطعة أخيه أن
يبقي له من نفسه بقية من صداقته ولا يفارقه مفارقة كلية،
ونبه على ذلك بضمير أشار إلى صغراه بقوله: يرجع
إليها: أي فإنه يرجع إليها لو بدا له الرجوع، وتقدير
الكبرى: وكل ما يرجع به فواجب أن يبقيه له، ونحوه
قولهم: أحب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك
يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك
يوماً ما، وقولهم: إذا هويت فلا تكن غالباً، وإذا تركت
فلا تكن قالياً.

في مضرتة ونفعك فلا ينبغي أن يكبر عليك صنيعه في حقك.

الخمسون: نبه على وجوب مقابلة الاحسان بمثله دون الكفران بقوله: ليس جزاء من سرك أن تسوء: وهو في قوة صغرى ضمير تقديرها: من سرك فليس جزاؤه أن تسوء، وتقدير كبراه: وكل من لم يكن جزاؤه ذلك فينبغي أن لا تسوء، وقيل: إن هذه الكلمة من تمام التي قبلها، والتقدير لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فتقابلة بسوء فإنه يسعى في مضرتة ونفعك وكل من كان كذلك فليس جزاؤه أن تقابله بالإساءة.

الفصل العاشر، قوله:

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ، أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقُ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقُ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ. مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى! إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ، مَا أَضْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ، وَإِنْ كُنْتَ جَارِهَا عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ. اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ؛ وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِي إِسْلَامِهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ، وَالْبَهَائِمُ لَا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ. اظْرَحْ هَنَكَ وَارْدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَحُسْنِ الْبَقِيَّةِ. مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ جَارًا، وَالصَّاحِبَ مُنَاسِبًا، وَالصَّدِيقَ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ. وَالْهَوَى شَرِيكَ الْعَمَى، وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٌ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَيِّبٌ. مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ، وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ. وَأَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَمَنْ لَمْ يُبَالِكْ فَهُوَ عَدُوٌّكَ. قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذْرَاكَ، إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكَ. لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ، وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ، وَرُبَّمَا أَخْطَأَ الْبَصِيرُ قُصْدَهُ، وَأَصَابَ الْأَعْمَى رُشْدَهُ. أَخْرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ. وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ. مَنْ آمَنَ الزَّمَانَ

الرابع والأربعون: أن يصدق من ظن به خيراً في ظنه وذلك التصديق بفعل ما ظنه فيه من الخير كأن يظن به الجود فيفضل عليه.

الخامس والأربعون: نهى أن يفعل بأهله شراً. ونقره بضمير تقدير صغراه: فإن أهلك حينئذ يكونون أسعى الخلق بك، وذلك لملازمته لهم وقربه منهم، وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فهو مذموم.

السادس والأربعون: أن لا يضيع حق أخ له اعتماداً على ما بينهما من الأخوة ونبه على ذلك بضمير قوله: فإنه. إلى قوله: حقه، والمعنى أن من أضعت حقه لا بد أن يفارقك لتضييعك حقه فلا يكون أخاً لك: وتقدير كبراه: وكل أخ يفارقك لتضييع حقه فلا ينبغي أن تضييع حقه لتسلم لك مودته وأخوته، ونحوه قولهم: إضاعة الحقوق داعية العقوق.

السابع والأربعون: نهاه عن الرغبة فيمن زهد فيه وأراد بمن زهد فيه من ليس للصنعة موضعاً، ولا للمودة أهلاً. وليس بأخ قديم وإلا لناقض ما قبله وما بعده من الأمر بصلة من قطعه والدنو ممن تباعد عنه والإحسان إلى من أساء إليه.

الثامن والأربعون: ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته. إلى قوله: الإحسان. وأشار إلى وجوب ذلك بالتنفير عن نقيضه بضمير صغراه شرطية متصلة تقديرها فإنك إن لا تفعل ذلك لكان أخوك أقوى على فعل الإساءة منك إلى فعل الإحسان، وبيان الملازمة أن الإساءة والشر له صوارف كثيرة تصرف عنه، والإحسان وفعل الخير له بواعث كثيرة تبعث عليه فإذا لم تفعل الإحسان مع كثرة البواعث عليه وأساء أخوك مع كثرة صوارفه عن الإساءة كان هو أقوى على الإساءة منك على الإحسان، وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فهو عاجز مذموم.

التاسع والأربعون: نهاه عن استعظام ظلم الظالمين في حقه، وهونه عنده بضمير صغراه قوله: فإنه يسعى في مضرتة ونفعك أي أن سعيه في ظلمه يستلزم مضرتة في الآخرة بما توعد الله به الظالمين ونفعك بما وعد الله به الصابرين على بلائهم، وتقدير الكبرى: وكل من سعى

للعلم به إيجازاً. والتقدير فأما الذي تطلبه فلا تدركه لكون القضاء الإلهي لم يجز به، وكل ما لا تدركه فينبغي أن لا تحرص عليه.

وأما الذي يطلبك فإنه لا محالة يأتيك وإن لم تأت، وهي صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما كان آتيك لا محالة فينبغي أن لا تحرص في طلبه.

الثانية: نبه على فضيلة عزة النفس عند الحاجة، وعلى مواصلة الإخوان في الغنى بالتعجب من قبح ضديهما، وهما الخضوع في الحاجة والجفاء في الغنى للتنفير عنهما. إذ كانا رذيلتين، وهي في قوة ضمير تقديرها: أن الذلة في الحاجة وجفاء الإخوان في الغنى قبيحان جداً، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك وجب اجتنابه.

الثالثة: نبه على بذل المال في وجوه البر والقربات لغاية إصلاح آخرته بقوله: إنما لك. إلى قوله: مثواك، وأراد بما له من دنياه ما يملك نفعه دائماً ولذلك حصره بإنما لأنه القدر المنتفع به على الحقيقة، والذي تبقى ثمرته لاستلزام بذله تحصيل الملكات الفاضلة المستلزمة للثواب الدائم والنعيم المقيم في الآخرة، وهو صغرى ضمير تقديرها: ما أصلحت به مثواك من دنياك هو الذي يبقى لك منها، وتقدير الكبرى: وكل ما هو الباقي لك منها فينبغي أن تحضه بعنايتك، ويحتمل أن تكون هذه الكلمة تنبيهاً على ما قبلها من المواصلة في الغنى داخله في إصلاح المثوى بالمال المنبه عليه ههنا.

الرابعة: نبهه على ترك الأسف والجزع على ما يخرج من يده من المال بقياس استثنائي، وذلك قوله: فإن جزعت. إلى قوله: إليك. وبيان الملازمة أن الذي خرج من يده كالذي لم يصل إليه في أنه ليس برزق له وليس مما قضى الله له به. وتقدير الاستثناء: لكن الجزع هناك قبيح وغير محقق فينبغي أن لا يحصل الجزع هاهنا.

الخامسة: أمره أن يستدل بقياس ما لم يكن أي ما لم يحدث من أمور الدنيا وأحوالها وتغيراتها على ما كان وحدث منها، وذلك أن يقيس نفسه وما ترغب فيه من متاع الدنيا على ما سبق من أهلها ومتاعها فتجده مثله

خانه، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أصاب. إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر في الكلام ما يكون مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غيرك. وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن. واكف علبهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقي عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يؤثق به عليهن، وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل. ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ربحانة، وليست بفهرمانة. ولا تغد بكرامتها نفسها، ولا تظمئها في أن تشفع لغيرها. وإياك والتغائر في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصبيحة إلى السقم، والبريئة إلى الریب. واجعل لكل إنسان من خدمك عملاً تأخذه به، فإنه أخرى ألا يتواكلوا في خدمتك. وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير ويدك التي بها تصول.

أستودع الله دينك ودنياك، وأسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة، والدنيا والآخرة، إن شاء الله. والسلام.

أقول: المثوى: المقام. وتفلت: تخلص. وعزائم الصبر: ما جزمت به منه ولزمته. والعورة هنا: الاسم من أعور الصيد إذا أمكنك من نفسه، وأعور الفارس: إذا بدا منه موضع خلل الضرب. والأفن: الضعف. والقهرمانة: فارسي معرب.

وفي الفصل تنبيهات على لطائف من الحكمة ومكارم الأخلاق:

الأولى: أنه قسم مطلق الرزق إلى قسمين مطلوب وطالب، وأراد بالرزق المطلوب ما لم يجز في القضاء الإلهي كونه رزقاً له، وبالعالم عما علم الله أنه رزقه وأنه لا بد من وصوله إليه. وترك بيان أحكام القسمين

مودته وحسن معاضدته كالنسيب، وتقدير كبراه: والمناسب ينبغي أن يحمى عليه ويصطنع عنده.

العاشرة: عرّف الصديق الحق بعلامته ليعرف بها فيصادق، وأراد بصدقه في غيبه صدقه في ضميره وما غاب من باطنه عن غيره.

الحادية عشرة: نبه على مجانبة الهوى والميول الطبيعية بضمير صفراء قوله: الهوى شريك العمى، ووجه كونه شريكاً له استلزامه للضلال وترك القصد كالعمى، وتقدير الكبرى: وكل ما هو شريك العمى فينبغي أن يجتنب، ونحوه قولهم: حبك للشيء يعمي ويصم.

الثانية عشرة: نبه على أن في البعداء من هو أقرب وأنفع من النسيب، وفي الأقرباء من هو أبعد من البعيد وهو مشهور، وإلى المعنى الثاني أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿لَا يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤].

الثالثة عشرة: نبه على أن الحقيق باسم الغريب هو من لم يكن له نسيب: أي محب يحبه، وإليه أشار القائل:

أسرة الممرء والسداه وفي

ما بين حضنیهما الحياة تطيب
فلماذا وليا عن الممرء يوماً

فهو في الناس أجنبي غريب
وذلك باعتبار محبة الوالدين له.

الرابعة عشرة: نبه على لزوم الحق بما يلزم نقيضه وهو تعديه وتجاوزه إلى الباطل من ضيق المذهب ووعارة المسلك، وذلك أن طريق الحق واضح مأمور باتباعه وقد نصبت عليه أعلام الهداية، أما طريق الباطل فهي ضيقة وعرة على سالكيها لما فيها من التحير والخبط وعدم الهداية إلى المصلحة والمنفعة مع كونها ممنوعة بحراسة طريق الحق من حاد إليها عنه أخذوا عليه مذهبه وضيّقوا عليه مسلكه حتى يعود إلى طريق الحق، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه كما في قوله: من ترك القصد جار.

فيحكم بلحوق حكمه له وهو التغير والزوال فيستلزم ذلك الاعتبار الرغبة عن الدنيا ومتاعها، ونبه على إمكان ذلك بضمير صفراء قوله: فإن الأمور أشباه، وتقدير الكبرى: وكل ما هو متشابه فيمكن قياس بعضه على بعض، وكأن يقال: إذا أردت أن تنظر الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك.

السادسة: حذره أن يكون ممن لا تنفعه النصيحة فيما نصح به من الرأي إلا إذا بالغت النصيحة والتوبيخ في إيلاجه وأذاه، وروي بالغت بالثاء المخاطب: أي في إيلاجه بالقول وغيره، وضرب له العاقل مثلاً في اتعاضه بالأدب وتذكيره بالنصيحة ليقبس نفسه عليه فيتعظ بالأدب، والبهائم مثلاً في عدم اتعاضها وتذكرها إلا بالضرب ليعتبر نفسه بالقياس إليها وقد رفعه الله عنها بالعقل فيجب أن ينزه نفسه عن لازمها فلا يحتاج إلى إيلام بقول أو فعل كأن يقال: اللثيم كالعبد والعبد كالبهيمة عتبا ضربها.

السابعة: أن يحذف عن نفسه ما يرد عليها من الغموم والهموم ومصائب الدنيا بالصبر الجازم الثابت عن حسن اليقين بالله تعالى وبأسرار حكمته وقضائه وقدره، وذلك أن يعلم يقيناً أن كل أمر صدر عن الله وابتلى به عباده من ضيق رزق أو سعته وكل أمر مرهوب أو مرغوب فعلى وفق الحكمة والمصلحة بالذات، وما عرض في ذلك مما يعد شراً فأمر عرضي لا يمكن نزع الخير المقصود منه. فإن ذلك إذا كان متيقناً استعدت النفس بعلمه للصبر ومفارقة الهوى في الغم والجزع ونحوه. والغرض من الكلمة الأمر بالصبر وهي في قوة صغرى ضمير تقديرها: إن عزائم الصبر وحسن اليقين بالله يستلزمان طرح واردات الهموم وحذفها عن النفس، وتقدير الكبرى: وكل ما استلزم ذلك فينبغي أن تستعد به وتستكمل به نفسك.

الثامنة: نبه على لزوم القصد والعدل في أفعاله وأقواله بضمير ذكر صفراء وتقدير كبراه: ومن جاز هلك.

التاسعة: نبه على حفظ صاحب الحق والرغبة فيه بضمير ذكر صفراء، واستعار له لفظ التنسيب باعتبار

رشده. على أن من الأمور الممكنة والفرص ما يغفل الطالب البصير عن وجه طلبه فلا يصيبه ولا يهتدي له، ويظفر به الأعمى، واستعار لفظ البصير للعاقل الذكي، والأعمى للجاهل الغبي. وغرض الكلمة التسلية عن الأسف والجزع على ما يفوت من المطالب بعد إمكانها.

العشرون: أمره بتأخير الشر وعدم الاستعجال فيه، ونبه عليه بضمير ذكر صفراء: ومعناها: أنك قادر على تعجيله أي وقت شئت، وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فينبغي أن لا يعجل فيه. إذ لا يفوتك، ونحوه من الحكمة قولهم: يبدأ بالحسنة قبل السيئة فلست بمستطيع للحسنة في كل وقت وأنت على الإساءة متى شئت قادر.

الحادية والعشرون: نبه على وجوب قطيعة الجاهل بضمير ذكر صفراء، وتقدير كبراه: وكل ما يعدل صلة العاقل فينبغي أن يرغب فيها ويفعلها وإنما كانت تعدلها باعتبار استلزامها للمنفعة، ومنفعة قطيعة الجاهل بالقياس إلى ما في صحبته من المضرة.

الثانية والعشرون: نبه على وجوب الحذر من الزمان ودوام ملاحظة تغيراته، والاستعداد لحوادثه قبل نزولها بالأعمال الصالحة، واستعار له لفظ الخيانة باعتبار تغيره عند الغفلة عنه والأمن فيه والركون إليه فهو في ذلك كالصديق الخائن. والكلمة صفري ضمير تقدير كبراه: وكل من خان الزمان فينبغي أن يكون منه على حذر، وفي الحكمة: من أمن الزمان ضيع ثغراً مخوفاً.

الثالثة والعشرون: نبه بقوله: من أعظمه أهانه على وجوب ترك إعظامه. ولم يرد الزمان المجرد. بل من حيث هو مشتمل على خيرات الدنيا ولذاتها ومعدّ لطيب العيش بالصحة والشباب والأمن ونحوها، وبذلك الاعتبار يكرم ويستعظم فيقال في العرف: زمان طيب وزمان عظيم.

وأما استلزام ذلك لإهانة من يستعظمه لأن إعظامه له يستلزم استنامته إليه واشتغاله بما فيه من اللذات الدنيوية فغفل بسبب محبتها عن الاستعداد لما وراءه. ثم إن الزمان مكر عليه بمقتضى طباعه فيفرق بينه وبين ما كان يفتخر به من مال أو جاه أو رجال فيصبح حقيراً بعد أن

الخامسة عشرة: نبهه على وجوب الاقتصار على قدره وهو مقداره ومحله في خلق الله، واقتصاره عليه مبني على معرفته وهو أن يعلم الفطرة التي فطر الإنسان عليها من الضعف والجور والنقص فيعلم أنه كذلك فيمنع نفسه حينئذ عن الترفع عن أبناء نوعه والاستطالة على أحد منهم بفضل قوة أو إعجاب بقية جسمانية أو نفسانية ويقتصر على ما دون ذلك من التواضع ولين الجانب والاعتراف بما جبل عليه من العجز والنقص، وهو في قوة صفري ضمير تقديرها: من اقتصر على قدره كان اقتصاره أبقى له، وذلك أن المتطاول إلى قدر غيره والمتجاوز لقدره في مظنة أن يهلك لقصد الناس إياه بالمكارة والنكير. قيل: من جهل قدره قتل نفسه. والاقتصار على القدر يستلزم عدم هذه الأمور فكان أبقى على صاحبه وأسلم، وتقدير الكبرى: وكل من كان اقتصاره على قدره أبقى له فواجب أن يقتصر عليه.

السادسة عشرة: نبهه على لزوم سبب بينه وبين الله تعالى وهو كل ما قرب إليه من علم وقول وعمل، ولفظ السبب مستعار لذلك باعتبار إيصاله إلى الله والقرب منه كالحبل الذي يتوصل به إلى المقصود، وظاهر أنه أوثق الأسباب لثباته دائماً ونجاة المتمسك به في الدنيا والآخرة، والكلمة صفري ضمير تقديرها السبب بينك وبين الله تعالى هو أوثق الأسباب المأخوذ بها، وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فينبغي أن يتمسك به. ونحوه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦].

السابعة عشرة: نبهه على مجانبته من لا يبالي به بضمير ذكر صفراء، وتقديرها: من لم يباليك وقت حاجتك إليه وقدرته على نفعك فهو عدوك، ولفظ العدو مستعار له باعتبار أن عدم المبالاة من لوازم العدو، وتقدير الكبرى: وكل عدو يبغي مجانبته.

الثامنة عشرة: نبه على أن اليأس من بعض مطالب الدنيا قد يكون سبباً للسلامة من الهلاك وإدراك النجاة منه، وذلك عندما يكون الطمع في ذلك المطلوب مستلزماً للهلاك كالطمع في نيل ملك ونحوه.

التاسعة عشرة: نبه بقوله: ليس كل عورة. إلى قوله:

وهنّ. وذلك لنقصان عقولهنّ، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فينبغي أن يحذر من استشارته لما أن ضعف الرأي مظنة الخطأ وعدم إصابة وجه المصلحة فيما يستشار فيه.

الثاني: أن يكف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابه إياهنّ، وهو من أفصح الكنايات عن الحجب. ومن زائدة، ويحتمل أن تكون للتبويض. ونبه على وجوب حجبهنّ بضمير صفراء قوله: فإنّ شدة الحجاب أبقى عليهنّ: أي أبقى للمستتر والعفة من الخروج والتبرّج وأدوم لحفظهنّ، وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك وجب فعله.

الثالث: نبه على أنه لا يجوز أن يرخص في إدخال من لا يوثق به عليهنّ، وهو أعم من الرجال والنساء، والكلام في قوة صفري ضمير دل به على ذلك المنع، وتقديرها: إن إدخال من لا يوثق به عليهنّ إما مساوٍ لخروجهنّ في المفسدة أو أشد وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فلا يجوز الرخصة فيه، وإنما كان أشد في بعض الصور لأن دخول من لا يوثق به عليهنّ أمكن لخلوته بهنّ والحديث معهنّ فيما يراد من الفساد.

الرابع: أمره أن يحسم أسباب المعرفة بينه وبين غيره لكون معرفتهنّ لغيره مظنة المفسدة. وقرينة الحال يخرج غير أولي الإرية كالوالد والمحرم، وإنما شرط في ذلك الاستطاعة لأنه قد لا يمكن الإنسان دفع معرفتهنّ لغيره مطلقاً.

الخامس: نهاه أن يملك المرأة من أمرها ما خرج عن حد نفسها من مأكول أو ملبوس ونحوه، وما جاوز ذلك كالشفاعات، ونبه على عدم صلوحها بضمير صفراء قوله: فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. واستعار لفظ الريحانة باعتبار كونها محلاً للذة والاستمتاع بها، ولعل تخصيص الريحانة بالاستعارة لأن شأن نساء العرب استعمال الطيب كثيراً، وكفى بكونها غير قهرمانة عن كونها لم تخلق لتكون حاکمة متسلطة بل من شأنها أن تكون محكوماً عليها، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فلا ينبغي أن يجاوزونه أمر نفسه، وتمكن من التصرف في أمر غيره.

كان خطيراً وصغيراً بعد أن كان كبيراً وقليلاً بعد أن كان كثيراً، والكلمة في قوة صفري ضمير تقدير كبراء: وكل من أهانه الزمان فينبغي له أن يستهين به ولا يعظمه.

الرابعة والعشرون: قوله: ليس كل من رمى أصاب، وقد سبق مثله في قوله: ليس كل طالب يصيب. وغرضه التنبيه على ما ينبغي من ترك الأسف على ما يفوت من المطالب والتسلي بمن أخطأ في طلبه، أو توبيخ الغير وتبكيته بأنه ليس بأهل لذلك المطلوب وأن له قوماً آخرين. وإلى نحوه أشار أبو الطيب:

ما كل من طلب المعالي نافذاً فيها

ولا كل الرجال فحولاً

الخامسة والعشرون: نبه على أن تغير السلطان في رأيه ونيته وفعله في رعيته من العدل إلى الجور يستلزم تغير الزمان عليهم. إذ يغير من الإعداد للعدل إلى الإعداد للجور، وروي أن كسرى أنوشيروان جمع عمال السواد، ويده درّة يقلبها. فقال: أي شيء أضرب بارتفاع الأعمال وأدعى إلى محققها، ومن أجابني بما في نفسي جعلت هذه الدرة في فيه. فقال كل منهم قولاً من احتباس المطر والجراد واختلاف الهواء. فقال لوزيره: قل أنت فإني أظن عقلك يعادل عقول الرعية ويزيد عليها. فقال: إنما يضر بارتفاعها تغير رأي السلطان في رعيته، وإضمار الحيف لهم والجور عليهم. فقال: لله أبوك بهذا العقل أهلك الملوك لما أهلك له. ودفع إليه الدرة فجعلها في فيه.

السادسة والعشرون: أمره بالسؤال عند إرادته لسلوك طريق عن الرفيق فيها لغاية أن يجتنبه إن كان شريراً، ويرافقه إن كان خيراً. فإن الرفيق إما رحيق وإما حريق، وكذلك عن الجار عند إرادته لسكنى الدار للغاية المذكورة. وروي هذا الكلام مرفوعاً.

السابعة والعشرون: حذّره أن يذكر من الكلام ما كان مضحكاً سواء كان عن نفسه أو عن غيره لما يستلزم ذلك من الهوان، وقلة الهيبة في النفوس.

الثامنة والعشرون: وصاه في النساء بأمور:

أحدها: الحذر من مشاورتهنّ، ونبه على وجوب الحذر بضمير صفراء قوله: فإنّ رأيهنّ. إلى قوله:

لهم لفظ الجناح باعتبار كونهم مبدأ نهوضه وقوته على الحركة إلى المطالب كجناح الطائر، وشرح بذكر الطيران، وكذلك لفظ اليد باعتبار كونهم محل صوته على العدو، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك وجب عليك إكرامه.

ثم ختم الوصية بوداعه واستودع الله دينه ودنياه وسؤاله خير القضاء له في عاجلته وأجلته وداريه دنياه وآخرته حسب إرادته تعالى ومشيبته ولفظ الاستيداع مجاز في طلب الحفظ من الله لما استودعه إياه. وبالله التوفيق والعصمة.

٣٢ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية:

وَأَرَدَيْتَ جَيْلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا، خَدَعْتَهُمْ بِغَيْبِكَ،
وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ،
وَتَتَلَاظِمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ، فَجَازَوْا عَنْ وَجْهِهِمْ،
وَنَكَّضُوا عَلَى أَغْقَابِهِمْ، وَتَوَلَّوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ،
وَعَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ، إِلَّا مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ
الْبَصَائِرِ، فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ، وَهَرَبُوا إِلَى
اللَّهِ مِنْ مُوَارَازَتِكَ، إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّغْبِ،
وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَضْدِ. فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي
نَفْسِكَ، وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ
عَنْكَ، وَالْآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ. وَالسَّلَامُ.

أقول: أول هذا الكتاب: من عبد الله أمير المؤمنين إلى معاوية ابن أبي سفيان أما بعد فإن الدنيا دار تجارة وربحها الآخرة. فالسعيد من كانت بضاعته فيها الأعمال الصالحة، ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإنني لأعظك مع علمي بسابق العلم فيك مما لا مرد له دون نفاذه، ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يردوا الأمانة، وأن ينصحوا الغوي والرشيد. فاتق الله ولا تكن ممن لا يرجو الله وقاراً، ومن حقَّت عليهم كلمة العذاب فإن الله بالمرصاد، وإن دنياك ستدبر عنك، وستعود حسرة عليك فانتبه من الغي والضلال على كبر سنك

السادس: وكذلك نهيه أن يجاوز بكرامتها نفسها: أي لا تكرمها بكرامة تتعدى صلاح نفسها، وهي كقوله: ولا يملك المرأة. إلى آخره.

السابع: وكذلك نهيه أن يطمعها في الشفاعة لغيرها لأن ذلك مجاوزة منها لحد نفسها، وقد نبه على أنها ليست بأهل لذلك لما هي عليه من نقصان الغريزة وضعف الرأي.

الثامن: نهاه عن التغاير في غير موضع الغيرة، ونبه على ما في ذلك من المفسدة بضمير صغراه قوله: فإن ذلك. إلى قوله: السقم، وكنتي بالصحيحة عن البريئة من الخيانة والفساد، وبالسقم عنهما وإنما كان كذلك لأن المرأة حين براءتها من الفساد يستقبح ذلك ويستنكره كره المواجهة، ويستشعر خوف الفضيحة والعقاب فإذا نسبت إلى ذلك مع براءتها منه عظم عليها في أول الأمر فإذا تكرر ذلك من الرجل هان عليها أمره وصار لومه لها في قوة الإغراء بها بذلك، وقد علمت ما في الطباع الحيوانية من الحرص على الأمر الممنوع منه فكانت الغيرة في غير موضعها واللائمة بسبب التخيل الفاسد على ما لم يفعل أمراً داعياً إلى قوله: وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك لم يجز فعله.

التاسع والعشرون: أمره أن يجعل لكل إنسان من خدمه شغلاً يخصه، ويأخذه بفعله ويؤاخذه على تركه، وذلك من الحكمة المنزلية. ونبه على سر ذلك بضمير صغراه قوله: فإنه أخرى. إلى قوله: خدمتك، وذلك أنهم إذا شركوا في التكليف بفعل واحد يقوم به كل واحد منهم فالغالب عليهم أن يكمل كل واحد منهم فعله إلى الآخر فيستلزم ذلك أن لا يفعل. قال كسرى أنوشيروان لولده شيرويه: وانظر إلى كتابك فمن كان منهم ذا ضياع قد أحسن عمارتها فوله الخراج، ومن كان منهم ذا عبيد فوله الجند، ومن كان منهم ذا سراري قد أحسن القيام عليهن فوله النفقات والقهرمة، وهكذا فاصنع في خدم دارك ولا تجعل أمرك فوضى بين خدمك فيفسد عليك ملكك.

الثلاثون: أمره بإكرام عشيرته، ونبه على ذلك بضمير صغراه قوله: فإنهم. إلى قوله: تقول. واستعار

وفناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر. ثم يتصل به وقد أردت. الفصل.

والمهيل: المتداعي في التمزق، ومنه رمل مهيل: أي ينهال ويسيل. وأردت: أهلك. والجيل: الصنف، وروي جبلاً: وهو الخلق. وجاروا: عدلوا. والوجهة: القصد. والنكوص: الرجوع. وعول على كذا: اعتمد عليه. وفاء: رجع. والموازرة: المعاونة.

وفي الكتاب مقاصد:

الأول: موعظته وتذكيره بحال الدنيا وكونها دار تجارة والغاية من التجارة فيها إما ربح الآخرة بصلاح البضاعة وهي الأعمال، وإما خسران الآخرة بفسادها.

الثاني: تنبيهه على أن يرى الدنيا بعينها: أي يعرفها بحقيقتها، أو يراها بالعين التي بها تعرف وهي عين البصيرة، ويعلم ما هي عليه من الخير والزوال وأنها خلقت لغيرها ليقدرها بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت له.

الثالث: نبيه على أن الله تعالى علماً لا بد من نفاذه فيه فإن ما علم الله تعالى وقوعه لا بد من وقوعه، وإنما وعظه امتثالاً لأمر الله ووفاء بعهده على العلماء أن يؤدوا أمانته، ويبلغوا أحكامه إلى خلقه وأن ينصحوا ضالهم ورشيدهم.

الرابع: أمره بتقوى الله، ونهاه أن يكون ممن لا يرجو الله وقاراً: أي لا يتوقع لله عظمة فيعبده ويطيعه. والوقار: الاسم من التوقير: وهو التعظيم. وقيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف فيكون مجازاً إطلاقاً لاسم أحد الضدين على الآخر، وأن يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب.

وقوله: فإن الله بالمرصاد.

تنبيه له على اطلاعه عليه وعلمه بما يفعل ليرتدع عن معصيته.

الخامس: نبيه على إدبار الدنيا، وعودها حسرة عليه يوم القيامة فقدما مع عشقه لها، وعدم تمسكه في الآخرة بعصم النجاة، وفناء زاده إليها.

السادس: أمره بالانتباه من رقدة الجهل والضلال على حال كبر سنه وفناء عمره فإن تلك الحال أولى الأحوال بالانتباه منها، ونبيه على أنه غير قابل للإصلاح في ذلك السن بعد استحكام جهله وتمكن الهيئات البدنية من جوهر نفسه ونهكها له فهو كالثوب الخلق لا يمكن إصلاحه بالخياطة بل كلما خيط من جانب تمزق من آخر.

السابع: أخبره في معرض التوبيخ على ما فعل بأهل الشام من خدعته لهم وإلقائهم في موج بحره، ولما كان ضلاله عن دين الله وجهله بما ينبغي هو سبب خدعته لهم نسبها إليه، واستعار لفظ البحر لأحواله وآرائه في طلب الدنيا والانحراف عن طريق الله باعتبار كثرتها وبعد غايتها، ولفظ الموج للشبه التي ألقاها إليهم وغرقهم بها فيما يريد من الأغراض الباطلة، ومشابقتها للموج في تلعبها بأذهانهم واضطراب أحوالهم بسببها ظاهرة، وكذلك استعار لفظ الظلمات لما حجب أبصار بصائرهم عن إدراك الحق من تلك الشبهات، ولفظ الغشيان لطريقتها على قلوبهم وحجبها لها. ومحل تغشاهم نصب على الحال. وكذلك لفظ التلاطم لتلعب تلك الشبهات بعقولهم.

وقوله: فجازوا.

عطف على ألقائهم، وأراد أنهم عدلوا عن الحق بسبب ما ألقاه إليهم من الشبه واعتمدوا في قتالهم على أحسابهم حمية الجاهلية في الذب عن أصولهم ومفاخرهم دون مراعاة الدين والذب عنه إلا من رجع إلى الحق من أهل العقول فإنهم عرفوك وما أنت عليه من الضلال، فارقوك وهربوا إلى الله من مؤازرتك فيما تريده من هدم الدين حين حملتهم على الأمور الصعبة الهادمة له وعدلت بهم عن قصد الحق. وقد كان استغوى العرب بشبهة قتل عثمان والطلب بدمه. فلما عرف عقلاؤهم والمتمسكون بالدين منهم أن ذلك خدعة منه لإرادة الملك فارقوه واعتزلوه.

وقوله: على أعقابهم، وعلى أدبارهم.

ترشيح لاستعارة لفظي النكوص والتولي من المحسوسين للمعقولين، والاستثناء هنا من الجيل الذين

يزل والياً لعلِّي عليه السلام على مكة حتى قتل عليه السلام واستشهد بسمرقند في زمن معاوية، وسبب هذا الكتاب أن معاوية كان قد بعث إلى مكة في موسم الحج واجتماع العرب بها دعاة يدعون إلى طاعته ويشبطون العرب من نصرة علي عليه السلام، ويلقون في أنفسهم أنه إما قاتل عثمان أو خاذل له وعلى التقديرين فلا يصلح للإمامة، وينشرون محاسن معاوية - بزعمهم - وأخلاقه وسيرته في العطاء. فكتب عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله بمكة ينبهه على ذلك ليعتمد عليه فيما تقتضيه السياسة، وقيل: إن الذين بعثهم بعض السرايا التي كان يبعثها ليغير على أعمال علي عليه السلام.

والعين: الجاسوس. والموسم: مجمع الحاج. والأكمه: الأعمى خلقة. والبطر: شدة المرح وكثرة النشاط. والبأساء: الشدة بني على فعلاء ولا أفعل له لأنه اسم غير صفة. والفشل: الجبن والضعف.

وحاصل الكتاب إعلامه أولاً بما كتب إليه عينه بالمغرب، وأراد الشام لأنها من البلاد المغربية، وقد كان له عليه السلام في البلاد جواسيس يخبروه بما يتجدد من الأمور عند معاوية، ولمعاوية عنده كذلك كما جرت عادة الملوك بمثله. ثم وصف أهل الشام بأوصاف يستلزم البعد عن الله لغرض التنفير عنهم.

أحدها: شمول الغفلة بهم من كل وجه عما خلقوا لأجله، واستعار لقلوبهم لفظ العمى باعتبار عدم عقليتهم للحق وإدراكهم لما ينبغي من طريق الآخرة كما لا يدرك الأعمى قصده، ولفظ الصم لآسماعهم والكمه لأبصارهم باعتبار عدم انتفاعهم من جهة الأسماع بالمواعظ والتذكير، ومن جهة الأبصار بتحصيل العبرة بها من آثار الله سبحانه كما لا ينتفع بذلك فاقد هاتين الآلتين.

الثاني: كونهم يلبسون الحق بالباطل: أي يخلطونه ويعمونه فيه. والمراد أنهم يعلمون أنه على الحق وأن معاوية على الباطل ثم يكتمون ذلك ويغطونه بشبهة قتل عثمان والطلب بدمه إلى غير ذلك من أباطيلهم، وروي يلتمسون الحق بالباطل. إذ كانوا يطلبون حقاً بحركاتهم الباطلة.

خدعهم، ولفظ الصعب مستعار لما حملهم عليه من الأمور المستصعبة في الدين باعتبار أن ركوبهم لها يستلزم عدولهم عن صراط الله ووقوعهم في مهاوي الهلاك كما يستلزم ركوب الجمل الصعب النفور العدول براكبه عن الطريق وتقحم المهالك، وكذلك لفظ القصد مستعار للطريق المعقول إلى الحق من الطريق المحسوس. ثم كرر عليه الأمر بتقوى الله، وأن يجاذب الشيطان قياده. واستعار لفظ المجاذبة للممانعة المعقولة، ولفظ القيادة لما يقوده به من الآراء الباطلة وكواذب الآمال، وممانعة الشيطان لذلك القيادة بتكذيب النفس الأمارة فيما يوسوس به من تلك الآراء.

وقوله: فإن الدنيا. إلى آخره.

تنبيه له على وجوب قطع الآمال الدنيوية لانقطاع الدنيا، وعلى العمل للآخرة بقربها. وهو في قوة صغرى ضميرين تقدير كبرى الأول: وكل ما كان منقطعاً زائلاً وجب أن يقطع الأمل فيه لانقطاعه وتجاذب الشيطان في دعوته إليه، وتقدير كبرى الثاني: وكل ما كان قريباً فينبغي أن يستعد لوصوله بالعمل. وبالله التوفيق.

٣٣ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى قثم بن العباس، وهو عامله على مكة،

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ عَيْنِي - بِالمَغْرِبِ - كَتَبَ إِلَيَّ يُعَلِّمُنِي أَنَّهُ وَجَّهَ إِلَى المَوْسِمِ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ العُمِّي القُلُوبِ، الصُّمُّ الأَسْمَاعِ، الكُمُهِ الأَبْصَارِ، الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَيُطِيعُونَ المَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ، وَيَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهًا بِالدِّينِ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِأَجَلِ الأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ، وَلَكِنْ يَفُوزَ بِالخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ، وَلَا يُجْزَى جَزَاءُ الشَّرِّ إِلَّا فَاعِلُهُ. فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِمِ الصَّلِيبِ، وَالنَّاصِحِ اللَّيْبِ، وَالتَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لِإِمَامِهِ. وَإِيَّاكَ وَمَا يُغْتَدَّرُ مِنْهُ، وَلَا تَكُنْ عِنْدَ النُّعْمَاءِ بَطْرًا، وَلَا عِنْدَ البَّأْسَاءِ فَيْلًا.

أقول: هو قثم بن العباس بن عبد المطلب، ولم

الثالث: كونهم يطيعون المخلوق: أي معاوية في معصية خالقهم.

الرابع: كونهم يحتلبون الدنيا درهماً بالدين، واستعار لفظ الدر لمتاع الدنيا وطيباتها، ولفظ الاحتلاب لاستخراج متاعها بوجوه الطلب من مظانه ملاحظاً لشبهها بالناقة. ودرهاً منصوب بدلاً من الدنيا. وإنما كان ذلك بالدين لأن إظهارهم لشعاره وتمسكهم بظواهره لغرض تحصيل الدنيا وأخذهم ما لا يستحقونه منها فإن محاربتهم له ﷺ إنما كانت كما زعموا للأخذ بشار الخليفة عثمان وإنكار المنكر على قاتليه وخاذليه، ولذلك تمكنوا من تألف قلوب العرب وأكثر جهال المسلمين على حربه ﷺ، وأخذ البلاد.

الخامس: شراؤهم عاجل الدنيا بأجل الأبرار، وهو ثواب الآخرة، ولفظ الشراء مستعار لاستعاضتهم ذلك العاجل من ذلك الآجل، ولما كان ذلك في شعار الإسلام هو الخسران المبين ذكره في معرض ذمهم، ثم ذكر في مقام الوعد والوعيد لهم انحصار الفوز بالخير ممن عمل الخير ترغيباً فيه والمجازاة بالشر في فاعله تنفيراً عنه. ثم ختم بأمره وتحذيره أما أمره فبأن يقيم على ما في يديه من العمل مقام من هو أهل ذلك وهو الحازم المتثبت في آرائه، الصليب في طاعة الله، الناصح اللبيب له ولأوليائه، التابع لسلطانه، المطيع لإمامه. وأما تحذيره فمما يعتذر منه وهو كل أمر عد في الشرع معصية وتقصيراً عن أداء حقه، ويروى الكلمات مرفوعة. ثم من البطر في النعمة والفشل والضعف عند البأساء والشدة لكون ذلك معداً لزوال النعمة وحلول النعمة. والبطر رذيلة تستلزم رذيلتي الكبر والعجب، وتقابل فضيلة التواضع، والفشل رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة. وبالله التوفيق.

٣٤ - ومن كتاب له ﷺ

إلى محمد ابن أبي بكر، لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها.

أما بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عمليك، وإني لم أفعل ذلك استنبطاً لك في الجهد، ولا ازدياداً لك في الجهد، ولو نزلت ما تحت يدك من سلطانك، لوليتك ما هو أبسر عليك مؤونة، وأعجب إليك ولابة.

إن الرجل الذي كنت وليته أمر مضر كان رجلاً لنا ناصحاً، وعلى عدونا شديداً ناصحاً، فرحمه الله ألقيد استكمل أيامه، ولاقى جماعته، ونحن عنه راضون، أولاه الله رضوانه، وضاعف الثواب له، فأضجر لعدوك، وأمض على بصيرتك، وشمر لحرب من حارتك، وأدع إلى سبيل ربك، وأكثر الاستعانة بالله يكفك ما أهمك، ويعينك على ما نزل بك، والسلام.

أقول: السبب أن محمد ابن أبي بكر كان يضعف عن لقاء العدو، ولم يكن في أصحاب علي ﷺ أقوى بأساً في الحرب من الأشتر ﷺ وكان معاوية بعد وقائع صفين قد تجرد للإغارة على أطراف بلاد المسلمين، وقد كانت مصر جعلت طعمة لعمر بن العاص، وعلم ﷺ أنها لا تتحفظ إلا بالأشتر فكتب له العهد الذي يأتي ذكره ووجهه إليها فبلغه أن محمداً تألم من ذلك. ثم إن الأشتر مات قبل وصوله إليها فكتب ﷺ إلى محمد هذا الكتاب، وهو يؤذن باقراره على عمله واسترضائه، وتعريفه وجه عذره في تولية الأشتر لعمله، وأنه لم يكن ذلك لموجدة عليه ولا تقصير منه. والموجدة ما يجده الإنسان من الغضب والتألم عنه. والتسريح: الإرسال. وأصحح له: أي أخرج له إلى الصحراء. والبصيرة هنا: الحجة والهدى في الدين.

وحاصل الفصل أمور:

الأول: فقد بلغني. إلى قوله: عملك كالأعتراف له بما يشبه الإساءة في حقه ليرتب عليه ما يشبه الاعتذار إليه.

الثاني: قوله: وإني لم أفعل ذلك. إلى قوله: ناصحاً. أخذ فيما يشبه العذر فنفي عنه التقصير والاستنبطاء في

فِي الشَّهَادَةِ، وَتَوَطَّيْتُ نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ لِأَخِيَّتِ أَلَّا
أَبْقَى مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْمًا وَاحِدًا، وَلَا أَلْتَقِيَ بِهِمْ أَبَدًا.

أقول: احتسبت كذا عند الله: أي طلبت به الحسبة
بكسر الحاء وهي الأجر. والشهادة: القتل في سبيل الله
. واستشهد: كأنه استحضر إلى الله .

ومدار الكتاب على أمور:

أحدها: إعلامه بفتح مصر.

الثاني: إخباره عن قتل محمد ابن أبي بكر ليساهمه
في الهم بهذه المصيبة، ومدحه في معرض التفجع عليه
والتوجع له، وولداً وعاملاً وسيافاً وركناً أحوال،
وتسميته ولداً مجاز باعتبار تربيته في حجره كالولد،
وذلك أنه كان ربيباً له، وأمه أسماء بنت عيسى الخثعمية
كانت تحت جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى
الحبشة فولدت له محمداً وعوناً وعبد الله بالحبشة، ولما
قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمداً هذا. فلما
توفي عنها تزوجها علي عليه السلام فولدت له يحيى بن علي،
واستعار له لفظ السيف باعتبار كونه يجمع به العدو
ويصال به عليه، ورشح بذكر القاطع، وكذلك لفظ
الركن باعتبار كونه يستند إليه في الحوادث فتدفع به
ورشح بقوله: دافعاً.

الثالث: إعلامه بحاله مع الناس في معرض التشكي
منهم، وأنه قد حثهم على لحاقه وإغاثة فلم يسمعوا،
وأشار إلى وجه تقصير كل منهم، وقد كان حاله عليه السلام مع
الناس كحال رسول الله ﷺ مع قومه فالآتون كارهين
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، والمعتلون كذباً
كالذين قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم
والله يعلم أنهم لكاذبون، ومن تأمل حالهما وسيرتهما إلى
أن قبضا تحقق وجه الشبه بينهما في أكثر الأحوال. وهذه
القسمه لهم بحسب ما وجدهم.

الرابع: سؤاله الله تعالى أن يعجل له منهم الفرج وهو
في معرض التشكي أيضاً والإشارة إلى وجه عذره في
المقام بينهم على هذه الحال وهو طلبه للشهادة وتوطئته
نفسه على الموت عند لقاء العدو، ولولا ذلك لفارقهم.
وبالله التوفيق.

الجهاد ونحوه مما عساه يتوهمه سبباً لعزله. ثم وعده
على تقدير تمام عزله بولاية أمر هو أسهل عليه كلفة
وأحب إليه ولاية تسكيناً لقلبه عن مصر بالترغيب فيما هو
خير منها. ثم أشار إلى وجه بعثه الأشتر في معرض ذلك
الثناء عليه بما استجمعه من الخصال الحميدة المذكورة،
وهي كونه لإمامه ناصحاً، وعلى عدوه شديداً ناقماً: أي
منكراً ومغبراً، ومحمد وإن كان له الأمر في الأول إلا
أنه في الثاني ضعيف.

الثالث: قوله: فرحمه الله. إلى قوله: الثواب له.
إعلام بأنه مات وهو عنه راض لأن لا يظهر به شماته.

الرابع: قوله: فأصحر. إلى آخره. أمر له
بالاستعداد للعدو، وأمره بالإصهار لإشعاره بالقوة دون
الاستتار في المدينة المشعر بالضعف، وأن يمضي في
محاربته على حجة في الحق واستبصاره فيه، وكنتي
وصف التشمير عن الاستعداد للحرب، وأن يدعو إلى
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي
هي أحسن، وأن يكثّر الاستعانة بالله فإن الرغبة إليه،
والاستعانة به تعد لإفاضة النصر وكفايته ما أهم من أمر
العدو ومعونته على ما نزل من الشدائد. وبالله التوفيق
والعصمة.

٣٥ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عبد الله بن العباس، بعد مقتل محمد ابن أبي
بكر:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مِصْرَ قَدْ افْتُتِحَتْ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ اسْتُشْهِدَ، فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُهُ
وَلَدًا نَاصِحًا، وَعَامِلًا كَادِحًا، وَسَيْفًا قَاطِعًا، وَرُكْنًا
دَافِعًا. وَقَدْ كُنْتُ حَثْتُ النَّاسَ عَلَى لِحَاقِهِ، وَأَمَرْتُهُمْ
بِغِيَاثِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ، وَدَعَوْتُهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا، وَعَوْدًا
وَبَدَاءً، فَمِنْهُمْ الْآتِي كَارِهًا، وَمِنْهُمْ الْمُعْتَلُّ كَاذِبًا،
وَمِنْهُمْ الْقَاعِدُ خَاذِلًا. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ
فَرَجًا عَاجِلًا، فَوَاللَّهِ لَوْلَا طَمَعِي هِنْدَ لِقَائِي عَدُوِّي

٣٦ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عقيل بن أبي طالب، في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء وهو جواب كتاب كتبه إليه.

فَسَرَّخْتُ إِلَيْهِ جَيْشًا كَثِيفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هَارِبًا، وَنَكَصَ نَادِمًا، فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ طَفَلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ، فَأَقْتَتَلُوا شَيْئًا كَلًّا وَلَا، فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضًا بَعْدَ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ، فَلَايَا بِلَايٍ مَا نَجَا. فَدَعَ عَنْكَ قُرَيْشًا وَتَرَكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ، وَتَجَوَّاهُ فِي الشَّقَاقِ، وَجَمَّاحَهُمْ فِي النَّيِّ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - قَبْلِي، فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِي! فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي.

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِي فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ، لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةَ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً، وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَخْشَةً. وَلَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أَبِيكَ - وَلَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ - مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا، وَلَا مُقَرَّرًا لِلضَّيْمِ وَاهِنًا، وَلَا سَلِسَ الزَّمَامَ لِلْقَائِدِ، وَلَا وَطِيءَ الظَّهْرِ لِلرَّاكِبِ الْمُتَقَعِّدِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ:

فَإِنْ تَسْأَلِ بَنِي كَنْفٍ أَنْتَ فَإِنَّنِي

صَبُورٌ عَلَى رَنبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ
يَمِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَابَةٌ

فَبِشَمَّتْ عَادٍ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ

أقول: طفلت الشمس بالتشديد: إذا مالت للمغيب. وآبت: لغة في غابت. والجريض: المغموم الذي يبتلع ريقه على هم وحزن بالجهد ويكاد يموت لذلك. والمخنق بالتشديد: هو من العنق موضع الخنق بكسر النون. والرمق: بقية النفس. واللاي: الشدة والعسر. والإجماع: تصميم العزم. والجوازي: جمع

جازية وهي النفوس تجزى بالسيئة. والمحلين: من نقض البيعة، يقال لمن نقض عهده وبيعته: محل، ولمن حفظه: محرم. والمفتعد: الراكب لاقتعاده لأظهر البعير.

وحاصل الفصل أمور:

أحدها: قوله: فسرخت، إلى قوله: ما نجا. حكاية حال عدو وقد أغار على بعض أعماله فنفذ إليه جيشاً من المسلمين فهرب حين علم توجههم نحوه ثم لحقوه فقاتلوه قليلاً ثم أفلت منهم على شدة وعسر من الخلاص، والفاظه عليه السلام أفصح العبارات عما ذكره، وهارباً ونادماً وجريضاً أحوال.

وقوله: كلا ولا.

تشبيه بالقليل السريع الفناء، وذلك لأن لا ولا لفظان قصيران سريعاً الانقطاع قليلاً في المسموع من المتخاطبين. فشبه بهما ما كان من محاربة العدو للجيش الذي نفذ. ونحوه قول ابن هاني المغربي:

وأسرع في العين من لحظة

واقصر في السمع من لا ولا

وموقف مصدر أي فما كان ذلك القتال إلا كوقوف ساعة، وروي: لا وذا. ولأياً مصدر والعامل محذوف، وما مصدرية في موضع الفاعل، والتقدير: فلاي لآياً نجاؤه أي عسر وإبطاء.

وقوله: بلاي.

أي لاياً مقروناً بلاي.

الثاني: قوله: فدع عنك إلى قوله: ابن أُمِّي.

كالجواب لكلام ذكر فيه قريشاً ومن انضم منهم إلى معاوية فأمره عليه السلام بالإضراب عن ذكرهم على سبيل الغضب منهم، والواو في قوله: وتركاضهم. يشبه أن يكون بمعنى مع، ويحتمل أن تكون عاطفة، واستعار لهم لفظ التركاض باعتبار خبط أذهانهم في الضلال عن سبيل الله وخوضهم في الباطل يتسرع فيه من غير توقف، وكذلك لفظ التجوال، ولفظ إجماع باعتبار كثرة خلافهم للحق وحركاتهم في تيه الجهل والخروج عن طريق العدل كالفرس يجمع ويجول.

٣٧ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية

فَسُبْحَانَ اللَّهِ ! مَا أَشَدُّ لَزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ،
وَالْحَبِيرَةِ الْمُتَّبَعَةِ، مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَأَطْرَاحِ
الْوَثَائِقِ، الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَلَبَةٌ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ.
فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَى عُثْمَانَ وَقَتْلَتِهِ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا
نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّضْرُ لَكَ، وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ
كَانَ النَّضْرُ لَهُ، وَالسَّلَامُ.

أقول: أول هذا الكتاب: أما بعد فإن الدنيا حلوة
خضرة ذات زينة وبهجة لم يصب إليها أحد إلا شغلته
بزينتها عما هو أنفع له منها، وبالأخرة أمرنا وعليها
حشنا. فدع يا معاوية ما يفنى، واعمل لما يبقى، واحذر
الموت الذي إليه مصيرك والحساب الذي إليه عاقبتك.
واعلم أن الله إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكره
ووفقه لطاعته، وإذا أراد بعبد شراً أغراه بالدنيا وأنساه
الآخرة وبسط له أمله وعاقبه عما فيه صلاحه. وقد
وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك، وتنشد غير
ضالتك، وتخبط في عماية وتيه في ضلالة، وتعتصم بغير
حجة، وتلوذ بأضعف شبهة. فأما سؤالك إلى المشاركة
والإقرار لك على الشام؛ فلو كنت فاعلاً لذلك اليوم
لفعلته أمس. وأما قولك: إن عمر ولائها. فقد عزل
عمر من كان ولّى صاحبه، وعزل عثمان من كان عمر
ولاه، ولم ينصب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمة
ما قد كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم غيبته،
والأمر يحدث بعده الأمر، ولكل والٍ رأي واجتهاد. ثم
يتصل بقوله: سبحان الله. الفصل إلى آخره.

والفصل مشتمل على أمرين:

أحدهما: التعجب من شدة لزومه للأهواء التي هو
مبتدعها، والتحير فيها عن قصد الحق. وذلك أنه في كل
وقت يوقع شبهة ويبتدع رأياً يغوي به أصحابه ويقرر في
أذهانهم بذلك أن علياً عليه السلام لا يصلح للأمامة، فتارة
يقول: إنه قتل عثمان، وتارة يزعم أنه خذله، وتارة يزعم
أنه قتل الصحابة وفرق كلمة الجماعة، وتارة تصرف عنه

وقوله: فإنهم. إلى قوله: رسول الله ﷺ.

في قوة صفري ضمير نبه به على أنه لا خير فيهم وأنه
يجب الإعراض عنهم، وتقدير الكبرى، وكل من كان
كذلك فينبغي تركه والإعراض عنه إذ لا خير فيه. وأما
حقيقة الصفري فظاهرة لأن قريشاً صمم عزمهم على
حربه منذ بويع بغضاً له وحسداً وحقداً عليه واتفقوا على
شقاؤه كما كانت حالهم في بدء الإسلام مع رسول
الله ﷺ لم يفترق الحالان في شيء من ذلك.

وقوله: فجزت قريشاً عني الجوازي.

دعاء عليهم بأن يجازوا بمثل فعلهم به من قطيعة
الرحم وسلبه سلطان الإسلام والخلافة التي هو أولى
بها. وهي تجري مجرى المثل.

وقوله: فقد قطعوا رحمي.

كالتعليل لحسن الدعاء عليهم، وهو في قوة صفري
ضمير أيضاً، وتقدير كبراه: وكل من فعل ذلك فهو
حقيق بالدعاء عليه، وأراد بابن أمه رسول الله ﷺ
لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائد بن
مخزوم أم عبد الله وأبي طالب، ولم يقل ابن أبي لأن
غير أبي طالب من الأعمام يشركه في النسب إلى عبد
المطلب. وقيل: إن أمه فاطمة بنت أسد كانت تربي
رسول الله ﷺ حين كَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ يَتِيماً فَهِيَ كَالْأُمِّ لَهُ
فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْبَنُوَّةُ لَهَا مَجَازاً.

الثالث: قوله: وأما ما سألت عنه. إلى آخره. فهو
تقرير بسؤاله والجواب عنه، وفيه تنبيه على فضيلته من
وجوه:

الأول: قوته في الدين على من أحلّ ذمة الله ونقض
عهداً من عهوده.

الثاني: شجاعته التي لا يزيده معها كثرة الناس حوله
عزّة ولا تفرّقهم عنه وحشة، ولا يوجد معها بالصفات
المذكورة من الجبن والعجز والانقياد للعدو، ولكنه معها
كالقاتل. والشعر منسوب إلى العباس بن مرداس السلمي
وهو في قوة تمثيل أصله القاتل، وفرعه هو عليه السلام،
وعلته ما ذكر من الأوصاف، وحكمه كونه شجاعاً يجب
الحذر من صولته. وبالله التوفيق.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، لَا يَنَامُ أَبَامَ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ، أَشَدَّ عَلَى الْفَجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ، وَهُوَ مَالِكُ بَنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقُّ، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، لَا كَلِيلُ الظُّبَّةِ، وَلَا نَابِي الضَّرِبَةِ: فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَقِيمُوا فَاقِيمُوا، فَإِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُخَجِّمُ، وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، وَقَدْ أَثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ، وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ.

أقول: السراشق: البيت من القطن. والنكول: الرجوع. والظبة بالتخفيف: حد السيف، وناب السيف: إذا لم يقطع لضربه. والإحجام: التأخر. وفلان شديد الشكيمة: إذا كان ألباً قوياً النفس. وأصل الشكيمة: الحديد المعتبرضة في فم الفرس.

وفي الكتاب مقاصد:

الأول: قوله: من عبد الله. إلى قوله: يتناهى عنه. صورة عنوانه، ووصف أهل مصر بالغضب لله استجلاباً لطباعهم، وإشارة إلى إنكارهم للأحداث التي نسبت إلى عثمان ومسيرهم لذلك إلى المدينة غضباً لحدود الله أن تعطل.

فإن قلت: فيلزم أن يكون عليه راضياً بقتل عثمان. إذ مدح قاتله على المسير بقتله.

قلت: لا يلزم ذلك لجواز أن يكون مسيرهم إنما كان للنكير عليه دون غرض قتله. فمدحهم على ذلك النكير لأنه جهة مدح، وأما قاتلوه والذين تسوروا عليه الدار - وكانوا قوماً قليلين - لعله لم يك فيهم من أهل مصر إلا النادر، وليس في كلامه عليه ما يقتضي مدح أولئك باعتبار كونهم قتلوه، واستعار لفظ السراشق لما عم من الجور البر والفاجر، والمقيم والمسافر كالسراشق الحاوي لأهله، وقابل بين المعروف والمنكر ولم يرد نفي المنكر بل نفي صفة التناهي عنه.

الثاني: قوله: أما بعد. إلى قوله: أخو بني مذكج.

بالعطاء وتفريق مال المسلمين على غير الوجه الشرعي، وتارة يعترف بكونه صالحاً للإمامة، ويطلب إليه الإقرار بالشام. إلى غير ذلك مما يبتدعه في الدين من الأباطيل، ويتبع الحيرة فيها مع تضييعه لحقائق الأمور التي ينبغي أن يعتقدها من كونه عليه السلام الأحق بهذا الأمر، واطراحه لمواثيق الله وعهوده المطلوبة المرضية له وهي على عبادته حجة يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآية.

الثاني: جوابه عن خطابه في أمر عثمان وفخره بنصرته وتبكيته له عليه السلام بخذلانه إياه.

وقوله: فإنك: إلى آخره.

في قوة صغرى ضمير بيانها أن معاوية لما استصرخه عثمان تناقل عنه وهو في ذلك يعده حتى إذا اشتد به الحصار بعث إليه يزيد بن أسد القسري، وقال له: إذا أتيت ذي خشب فأقم بها ولا تقل: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فإني أنا الشاهد وأنت الغائب. قال: فأقام بذي خشب حتى قتل عثمان. فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان معه، فكان نصره له حيث بعث لنصرته إنما كان على سبيل التعذير والتقاعد عنه ليقتل فيدعو إلى نفسه فكان ذلك النصر في الحقيقة لمعاوية. إذ كان فعله ذلك سبباً لقتله، وانتصاره هو على مطلوبه من هذا الأمر، وكان خذلانه له حيث كان محتاجاً إلى النصر، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فليس له أن يفخر بنصرته وينسب غيره إلى خذلانه. وبالله التوفيق.

٣٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى أهل مصر، لما ولى عليهم الأشتر عليه السلام:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا اللَّهَ حِينَ عُصِيَ فِي أَرْضِهِ، وَذُهِبَ بِحَقِّهِ، فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْمُقِيمِ وَالظَّاعِنِ، فَلَا مَعْرُوفَ يُسْتَرَاخُ إِلَيْهِ، وَلَا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ.

صدر الكتاب: أعلمهم فيه ببعث الأشتر اجمالاً، ووصفه بأوصاف يستلزم رغبتهم فيه، وكنتى بكونه لا ينال أيام الخوف عن علو همته وتعلقها حين الخوف بتدبير الحرب والاستعداد للقاء العدو، وبكونه لا ينكل عن الاعداء عن شجاعته وشدة بأسه. وأكد ذلك بوصف كونه أشد على الفجار من حريق النار، وهو وصف صادق مع المبالغة فيه. إذ كان لقاؤه للفجار يستلزم غلبة ظنونهم بالهلاك معه وعدم السلامة، ولا كذلك وجود الحريق لطمعهم في الفرار من النار وإطفائها.

ثم ذكره بعد تعدد أوصافه الحميدة وهو أبلغ لأن الغرض الأهم وصفه لا ذكره فقط. ومذحج بفتح الميم كمسجد: أبو قبيلة من اليمن، وهو مذحج بن جابر بن مالك بن نهران بن سبا. والنخ: قبيلة من هذه القبيلة، والأشتر نخعي.

الثالث: أمرهم بالمقصود وهو السمع له والطاعة لأمره لا مطلقاً بل فيما يطابق الحق ويوافق من الأوامر، وأشار إلى حسن امتثال أمره بضمير صفراء قوله: فإنه سيف. إلى قوله: الضريبة، واستعار له لفظ السيف باعتبار كونه يصل به على العدو فيهلكه كالسيف، ورشح بذكر الطبة، وكنتى بكونه غير كليها وغير نابي الضريبة عن كونه ماضياً في الحوادث غير واقف فيها ولا راجع عنها، والإضافة إلى الضريبة إضافة اسم الفاعل إلى المفعول: أي ولا ناب عن الضريبة، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فيجب أن يقدم ويمثل أمره فيما يشير به من الحرب وغيرها.

الرابع: أمرهم أن يكون نفاهم إلى الحرب، وإحجامهم عنها على وفق أمره، ونبه على ذلك بضمير صفراء قوله: فإنه. إلى قوله: أمرى. وكنتى بذلك عن كونه لا يأمر في الحرب وغيرها بأمر إلا وهو في موضعه لأن أوامره عليه السلام كانت كذلك فمن كان على وفقها فأوامره أيضاً كذلك، ولم يرد عليه السلام أن كل ما يأمر به مالك في الأمور الكلية والجزئية فإنه من أمره عليه السلام بالتعيين والتفصيل بل أراد أنه قد علمه بقواعد كلية للسياسات وتدبير المدن والحروب وأعدّه لذلك بحيث يمكنه أن يجتهد فيها ويستخرج جزئياتها.

٣٩ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عمرو بن العاص

فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِدُنْيَا أَمْرِي وَظَاهِرِ غَيْهِ، مَهْتُوكِ سِتْرُهُ، يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ، وَيُسْفَهُ الْحَلِيمَ بِخُلُطَتِهِ، فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ، وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ، اتَّبَعَ الْكَلْبُ لِلضَّرْعَامِ يَلُودُ بِمَخَالِيهِ، وَيَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ قَرِيسَتِهِ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَأَخْرَتَكَ! وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَ. فَإِنْ يُمْكِنِي اللَّهُ مِنْكَ وَمِنْ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزَكُمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا، وَإِنْ تُعْجِزَا وَتَبَقَيَا فَمَا أَمَامَكُمَا شَرٌّ لَكُمَا، وَالسَّلَامُ.

أقول: قد ذكر هذا الكتاب برواية تزيد على هذه، وأوله: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبر بن الأبر عمرو بن العاص شانيء محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإنك تركت مروتك لا مريء فاسق مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته. فصار قلبك لقلبه تبعاً كما وافق شئ طبقه. فسلبك دينك وأمانتك ودنياك وأخرتك، وكان علم الله بالغاً فيك. فصرت كالذئب يتبع الضرعام إذا ما الليل دجى يلتمس أن يداوسه. وكيف تنجو من القدر ولو بالحق طلبت أدركت ما رجوت، وقد يرشد من كان قائده. فإن يُمْكِنِي الله منك ومن ابن آكلة الأكباد الحقك بما من قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله ﷺ وإن تعجزا أو تبقيا بعدي فالله حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً وبعقابه عقاباً.

ومدار الكتاب على توبيخ عمرو بمتابعته لمعاوية في

باطله وتنفيذه عما هو عليه ووعيده لهما على ذلك . ومعنى جعله دينه تبعاً لدنيا معاوية أنه يصرفه في مرضاته بحسب ما يتصور حصوله عليه من دنياه كما أشرنا إليه قبل من بيعه دينه في المظاهرة على حربه عليه السلام بطعمة مصر . ثم ذم معاوية بأوصاف أربعة لغاية التنفير عنه :

أحدها : كونه ظاهراً غيّه ، وضلال معاوية عن طريق الله أوضح من أن يوضح .

الثاني : كونه مهتوكاً ستره ، ومن المشهور عنه أنه كان هاتكاً لستر دين الله عنه فإنه كان كثير الخلاعة به والهزل صاحب سمار وجلساء لهو ومتاع وشرب وسماع ، وقد كان يتستر بذلك في زمان عمر خوفاً منه إلا أنه كان يلبس الحرير والديباج ويشرب في آنية الذهب والفضة ، وأما في أيام عثمان فكان شديد التهنك ، وإنما قارب الوقار حيث خرج على علي عليه السلام لحاجته إلى استغواء الناس بظاهر الدين .

الثالث : يشين الكريم بمجلسه ، وذاك أن الكريم هو الذي يضبط نفسه وينزهها عما يشين العرض من الرذائل ، وقد كان مجلس معاوية مشحوناً ببني أمية ورذائلهم ، ومجالسة الكريم لهم تستلزم نسبته إليهم ولحاقه بهم ، وذلك مشين لعرضه ومقبح لذكوره .

الرابع : كونه يسفه الحليم بخلطته ، وذلك أنه كان دأبه هو وبنو أمية شتم بني هاشم وقذفهم والتعرض بذكر الإسلام والطعن عليه ، وإن أظهروا الانتماء إليه ، وذلك مما يستفز الحليم ويسفه رأيه في الثبات عند مخالطتهم وسماعه منهم ، وكفى باتباعه لأثره عن متابعتة له فيما يفعله ، وأشار بقوله : وطلبت فضله إلى غرض اتباعه ، وشبه اتباعه له باتباع الكلب الأسد تحقيراً له وتنفيراً ، ونبهه على وجه الشبه بقوله : يلود . إلى قوله : فريسته ، وأراد أن اتباعه له على وجه الذلة والحقارة ودناءة الهمة للطمع فيما يعطيه من فضل ماله وانتظار ذلك منه كاتباع الكلب للأسد ، وفي مثل هذا التشبيه بلاغ لعمره في التنفير لو كان له كرم . ثم نبهه على لازم اتباعه له بقوله : فأذهبت دنياك وآخرتك ، وأراد بدنياه ما كان يعيش به من الرزق والعطاء الحلال على وجه يلتذ به في طيب نفس وأمن من الحروب التي لقيها بصفين والأموال التي

بأشرها في موافقته لمعاوية ، وتلك هي الدنيا الحققة . إذ الدنيا إنما يراد للذة بها والاستمتاع ، وذلك مما لم يحصل عليه عمرو . وأما ذهاب آخرته فظاهر .

وقوله : ولو بالحق أخذت . إلى قوله : طلبت .

جذب له إلى لزوم الحق وترغيب فيه بذكر لازمه ، وهو إدراك ما طلب من دنيا وآخرة ، وظاهر أنه لو لزم الحق لوصل إلى دنيا كاملة وآخرة بالمعالي كافلة .

وقوله : فإن يمكنني الله . إلى آخره .

وعيد بعذاب واقع على تقدير كل واحد من النقيضين وذلك العذاب إما بواسطته في الدنيا بتقدير تمكين الله منهما وهو جزاؤه لهما بما قدما من معصية الله ، وإما من الله في الآخرة على تقدير أن يعجزا ويبقيا بعده وهو عذاب النار ، ونبه عليه بقوله : فما أمامكما شر لكما لقوله تعالى : ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه : ١٢٧] واستعار لفظ الأمام للآخرة باعتبار استقبال النفوس لها وتوجهها نحوها . وبالله التوفيق .

٤٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى بغض عُمَايِهِ

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكَكَ فِي أَمَانَتِي ، وَجَعَلْتُكَ شِعَارِي وَبِطَانَتِي ، وَلَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لِمَوَاسِنِي وَمُوَازَرَتِي ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلَبَ ، وَالْعَدُوَّ قَدْ حَرَبَ ، وَأَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ خَزَيْتَ ، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ فَتَنَتْكَ وَشَفَرَتْ ، فَلَبِثَ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهَرَ الْمِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ ، وَخَذَلْتَهُ مَعَ الْخَاذِلِينَ ، وَخُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنِينَ ، فَلَا ابْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ ، وَلَا الْأَمَانَةَ أَدَيْتَ . وَكَأَنَّكَ لَمْ تُكُنِ اللَّهُ تُرِيدُ بِجَهَادِكَ ، وَكَأَنَّكَ لَمْ تُكُنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكَ ، وَكَأَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ ، وَتَتَوَيَّ غُرَّتَهُمْ عَنْ قِيَّتِهِمْ ، فَلَمَّا أَمَكَّنْتَكَ الشَّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْكُرَّةَ ، وَهَاجَلْتَ الْوُثْبَةَ ،

العجب أن تزين لك نفسك أن لك في بيت المال من الحق أكثر ما لرجل من المسلمين فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وأدعاك ما لا يكون تنجيك من المأثم وتحل لك المحارم. لأنك المهدي السعيد إذن. وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً. وضربت بها عطناً تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك وتعطي فيهن مال غيرك فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى الله ربك، واخرج إلى المسلمين من أموالهم فعمما قليل تفارق من ألفت، وتترك ما جمعت وتغيب في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت غنياً عما خلقت وفقيراً إلى ما قدمت. والسلام.

وأنكر قوم ذلك وقالوا: إن عبد الله بن عباس لم يفارق علياً عليه السلام ولا يجوز أن يقول في حقه ما قال. قال القطب الرواندي رحمه الله إذا يكون المكتوب إليه هو عبيد الله. وحمله على ذلك أشبه وهو به اليق.

واعلم أن هذين القولين لا مستند لهما:

أما الأول: فهو مجرد استبعاد أن يفعل ابن عباس ما نسب إليه، ومعلوم أن ابن عباس لم يكن معصوماً وعلي عليه السلام لم يكن ليراقب في الحق أحداً ولو كان أعز أولاده كما تمثل بالحسن والحسين عليه السلام في ذلك فكيف بابن عمه بل يجب أن تكون الغلظة على الأقرباء في هذا الأمر أشد ثم إن غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقه إياه لأنه عليه السلام كان إذا فعل أحد من أصحابه ما يستحق به المؤاخذه أخذه به سواء كان عزيزاً أو ذليلاً قريباً منه أو بعيداً فإذا استوفى حق الله منه أو تاب إليه مما فعل عاد في حقه إلى ما كان عليه كما قال: العزيز عندي ذليل حتى أخذ الحق منه، والذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له. فلا يلزم إذن من غلظته على ابن عباس ومقابله إياه بما يكره مفارقه له وشقاؤه على ما بينهما من المحبة الوكيدة والقرابة.

وأما القول الثاني: فإن عبيد الله كان عاملاً له عليه السلام باليمن ولم ينقل عنه مثل ذلك. ولنرجع إلى المتن فنقول:

الشعار: ما يلي الجسد من الثياب. وبطانة الرجل:

وَاخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَأَيْتَامِهِمْ اخْتَطَفْتَ الذُّبِّ الْأَزْلَ دَائِمَةً الْمَغْرَى الْكَسِيرَةَ، فَحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَجِيبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ، غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنْ أَخْذِهِ، كَأَنَّكَ - لَا أَبَا لِيْغَيْرِكَ - حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُرَائِكَ مِنْ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ أَوْ مَا تَخَافُ نِقَاشَ الْحِسَابِ؟ أَيُّهَا الْمَعْدُودُ - كَانَ - عِنْدَنَا مِنْ أَوْلِي الْأَلْبَابِ، كَيْفَ تُسَبِّغُ شَرَاباً وَطَعَاماً، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْكُلُ حَرَاماً، وَتَشْرَبُ حَرَاماً، وَتَبْتَاعُ الْإِمَاءَ وَتُنَكِّحُ النِّسَاءَ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، الَّذِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، وَأَخْرَزَ بِهِمْ هَذِهِ الْبِلَادَ! فَاتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْكَ لِأَعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ، وَلَا ضَرْبَتَكَ يَسْفِيهِ الَّذِي مَا ضَرْبَتْ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارَ!

وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ، مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَفِيرًا مِنِّي بِإِرَادَةٍ، حَتَّى أَخْذَ الْحَقُّ مِنْهُمَا، وَأُزِيحَ الْبَاطِلَ مِنْ مَظْلَمَتَيْهِمَا، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَا أَخَذْتُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي، أَتْرُكُهُ مِيراثاً لِمَنْ بَعْدِي، فَضَحَّ رُونِدًا، فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى، وَدُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى، وَغُرِضْتَ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ، وَيَتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، ﴿وَلَا تَجِدَ مَنًّا﴾ [ص: ٣].

أقول: المشهور أن هذا الكتاب إلى عبد الله بن عباس حين كان والياً له على البصرة، والفاظ الكتاب تنبه على ذلك كقوله: قلبت لابن عمك ظهر المجن وقوله: فلا ابن عمك آسيت، وكذلك ما روي أن ابن عباس كتب إليه جواباً عن هذا الكتاب: أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم فيه ما أصبت من بيت مال البصرة، ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر مما أخذت والسلام. فكتب عليه السلام جواب ذلك: أما بعد فإن من

خاصته . وكلب الزمان : شدته . وحرب العدو : اشتد غضبه . والفتك : القتل على غرة . وشغرت : تفرقت . والمجن : الترس . والأزل : خفيف الوركين . والهواة : المصالحة والمصانعة . وضع رويداً : كلمة يقال لمن يؤمر بالتزودة ، وأصله الرجل يطعم إبله ضحى ويسيرها مسرعاً للسير فلا يشبعها . فيقال له : ضح رويداً . والمناصر : المهرب والمخلص . والنوص : الهرب والتخلص .

وفي هذا الكتاب مقاصد :

المقصود الأول : إنه ذكر بإحسانه إليه في معرض الامتتان عليه من وجوه :

الأول : إشراكه إياه في أمانته التي ائتمن الله عليها ، وهي ولاية أمر الرعية والقيام بإصلاح أمورهم في معاشهم ومعادهم .

الثاني : جعله من خاصته وملازميه ، واستعار له بذلك الاعتبار لفظ الشعار لمباشرته وملازمته الجسد .

الثالث : كونه أوثق أهله في نفسه وأدنانهم منه لمواساته وموازرته ، وأداء الأمانة إليه .

المقصود الثاني : أنه بعد تذكيره بإحسانه إليه ذكر مقابلته بذلك بالإساءة إليه في مفارقتة إياه وخذلانه وخيانتة لما تحت يديه من الأمانة عند رؤيته شدة الزمان عليه ، وقيام العدو في وجهه وتفرق كلمة الإمامة عن الحق لتبين أنه قابل إحسانه بالكفران ليحسن ذمه على ذلك وتوبيخه فيذمه ويوبخه ، وأراد مفارقتة له في الطريقة ولزوم حد الأمانة .

وقوله : قلبت لابن عمك ظهر المجن .

يضرب مثلاً لمن يكون مع أخيه فيتغير عليه ويصير خصماً له ، وأصله أن الرجل إذا كان مسلماً لأخيه يكون بطن ترسه إليه فإذا فارقه وصار حرباً له يقلب له ظهر ترسه ليدفع به عن نفسه ما يلقاه من شره . فجعل ذلك كناية عن العداوة بعد الصداقة . وضرب مثلاً لمن فعل ذلك .

المقصود الثالث : الأخذ في تعنيفه وتوبيخه . وحكاية حاله في خيانتة في معرض التوبيخ . وذلك

قوله : فلا ابن عمك . إلى قوله : هذه البلاد . وشبهه بمن لم يرد الله بجهاده بل الدنيا ، ويمن لم يكن بينة من ربه بل هو جاهل به وبوعده ووعيده . ووجه الشبه مشاركته لطالبي غير الله والجاهلين به في طلب غيره والإعراض عنه ، وكذلك شبهه بمن لم يكن له غرض من عبادته إلا خدعة المسلمين عن دنياهم ، وأشار إلى وجه الشبه بقوله : فلما أمكنتك الشدة . إلى قوله : الكبيرة ، أي فكما أن غرض الذي يكيد غيره عن شيء أن يترصد الفرصة في أخذه وينتهزها إذا وجدها فكذلك أنت في إسراعك بالوثوب على الخيانة وشبه اختطافه لما أخذه من المال باختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة ، ووجه الشبه سرعة أخذه له وخفته له في ذلك ، وخص الذئب الأزل لأن خفة الوركين يعينه على سرعة الوثبة والاختطاف . ودامية المعزى الكسيرة لأنها أمكن للاختطاف لعدم الممانعة . ثم أخبر في معرض التوبيخ أنه حمله إلى وطنه بمكة ، وكفى بكونه رحيب الصدر به إما عن سروره وفرحه به أو عن كثرة ما حمل منه . لأن من العادة إذا أراد الإنسان حمل شيء في صدره وباعه حوى منه ما أمكنه حمله . ونصب رحيب وغير على الحال ، وإضافة رحيب في تقدير الانفصال . ثم شبهه في معرض التوبيخ والتقريع في حمله بمن حمل تراثه إلى أهله من والديه ، واستفهم على سبيل التعجب من حاله والإنكار عليه على أمرين :

أحدهما : عن إيمانه بالمعاد وخوفه من مناقشة الله في الحساب تذكيراً له ، ونبهه على أنه كان معدوداً في نظره من ذوي العقول . وأدخله في حيز كان تنبهاً له على أنه لم يبق عنده كذلك .

الثاني : عن كيفية إساغته للشراب والطعام مع علمه أن ما يأكله ويشربه وينكح به من هذا المال حرام لكونه مال المسلمين اليتامى منهم والمساكين والمجاهدين أفاء الله عليهم ليحرز به عبادته وبلاده استفهام إنكار وتقريع بذكر معصية الله .

المقصود الرابع : أمره بعد التوبيخ الطويل بتقوى الله ورد أموال المسلمين عليهم ، وتوعده إن لم يفعل ثم أمكن الله منه أن يعذر إلى الله فيه : أي يبلغ إليه بالعذر

فيه وبقتله، وذكر الضرب بالسيف الموصوف بالصفة المذكورة أغلظ في الوعيد وأبلغ في الزجر.

المقصود الخامس: أقسم أن ولديه على قربهما منه وكرامتهما عليه لو فعلا كفعله من الخيانة لم يراقبهما في ذلك حتى يأخذ الحق منهما ويزيح الباطل عن مظلمتها من مال أو غيره، ومراده أن غيرهم بطريق أولى في عدم المراقبة له. ثم أقسم القسم البار أنه ما يسره أن يكون ما أخذه ابن عباس من أموال المسلمين حلالاً له يخلفه ميراثاً لمن بعده لما علمت أن جمع المال وادخاره سبب العذاب في الآخرة كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [الثورة: ٣٤] الآية، وقسمه الأول كالعذر له في شدة إنكاره عليه. والثاني: لتحقير ما أخذه، ويبان أنه لو كان أخذه على وجه حلال فلا يصلح للقنية فكيف به وهو حرام، وذلك ليتركه ويخرج عنه إلى أهله.

السادس: أمره بالإمهال على سبيل التهديد بقرب الوصول إلى الغاية التي هي الموت والدفن وعرض أعماله عليه بالمحل الذي ينادي فيه الظالم بالحرسة ويتمنى فيه مضيعو أمر الله، والعمل الصالح الرجعة إلى الدنيا حين لا مخلص لهم مما هم فيه. وذلك المحل هو عرصة القيامة. وذكر النداء بالحرسة حين لا رجعة ليتأكد التخويف والتهديد بتعداد الأمور المنفرة.

وأما قوله: ولات حين مناص شبهوا لات بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل. ولا يستعمل لات إلا مع حين، وقد جاءت حين مرفوعة بأنها اسم لات، وقيل: إن التاء زائدة كهي في ثمت وربت. وقد مر ذلك قبل.

٤١ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عمرو بن أبي سلمة المخزومي، وكان عامله على البحرين، فعزله. واستعمل النعمان بن عجلان الرزقي مكانه؛

أما بعد: فلإني قد وليت النعمان بن عجلان الرزقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك، ولا تشريب عليك، فلقد أحسنت الولاية، وأثبت

الأمانة، فأقبل خير ظنين، ولا ملوم، ولا متهم، ولا مأثوم، فقد أزدت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحييت أن تشهد معي، فإنك ممن استظهر به على جهاد العدو، وإقامة عمود الدين، إن شاء الله.

أقول: عمر هذا ربيب رسول الله ﷺ وأمه أم سلمة وأبوه أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم، وأما النعمان بن عجلان فمن سادات الأنصار من بني زريق. والتشريب: التعنيف واستقصاء اللوم. والظنين: المتهم. واستظهرت بفلان: اتخذته ظهيراً.

ومدار الكتاب على إعلام عمر ابن أبي سلمة بانفاذ النعمان عوضاً منه. ثم إعلامه بأن ذلك لم يكن عن ذنب صدر منه يستحق به الذم والعزل، وأنه شاكر له بكونه أحسن ولايته وأدى أمانته. ثم إعلامه بغرضه من عزله واستدعائه وهو الاستعانة به على عدوه كل ذلك ليطمئن قلبه ويفارق الولاية عن طيب نفس، ونبيه على وجه رغبته في حضوره معه بقوله: فإنك. إلى آخره، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من استظهر به على العدو وإقامة عمود الدين فواجب أن أرغب في حضوره ويشهد معي، ولفظ العمود مستعار للأصول التي بحفظها وقيامها يقوم كالعمود للبيت: وبالله التوفيق.

٤٢ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني، وهو عامله على (أردشير حُرّة)؛

بَلَعْنِي عَنْكَ أَمْرٌ، إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ، وَأَغْضَبْتَ إِمَامَكَ: أَنَّكَ تَقْسِمُ فِيءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاحُهُمْ وَخُبُولُهُمْ، وَأَرِيَقْتَ عَلَيْهِ دِمَالَهُمْ، فَيَمْنِ احْتِمَاكَ مِنْ أَهْرَابِ قَوْمِكَ. قَوْلَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَيْتَ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَانًا، وَلَتَخَفَنَّ عِنْدِي مِيزَانًا. فَلَا تَسْتَهِنْ بِحَقِّ رَبِّكَ، وَلَا تُضْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَخَرِ بَيْنِكَ، فَتَكُونَ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.

ألا وإن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في

قِسْمَةٍ هَذَا الْفَنِيِّ سَوَاءً: يَرُدُّونَ جُنْدِي عَلَيَّهِ، وَيَصُدُّونَ عَنْهُ.

أقول: اعتمدك: اختارك من بين الناس، وقد أعلمه بما بلغه من الأمر الصادر عنه إجمالاً ليتنبه له، وأشعره أنه مكروه بما يلزمه وهو سخط إلهه وغضب إمامه، ونبه بقوله: إن كنت فعلته. على عدم تحققه لذلك. ثم بين له ذلك وهو عطاؤه مال المسلمين لمن اختاره رئيساً من أعراب قومه. ووصف ذلك الفيء بكونه حيازة رماحهم وخيولهم، وعليه أريقت دماؤهم ليتأكد في النفوس ويتبين وجه استحقاقهم له. ويقدر ذلك يتأكد قبح قسمته في غيرهم. ثم أقسم قسمه المعتاد في معرض الوعيد إن كان ذلك منه حقاً أن يلحقه به هوان وحقارة عنده ويخفت وزنه في اعتباره، وكنتى به عن صغر منزلته. وميزاناً نصب على التمييز. ثم نهى عن استهانت به بحق ربه، وعن إصلاح دنياه بفساد دينه تنبيهاً على عظمة الله ووجوب المحافظة على طاعته، ونبهه على ما يلزم من ذلك من دخوله في زمرة الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

ثم نبهه على قبح ما فعل من تخصيص قومه بذلك المال بقوله: ألا وإن. إلى قوله: سواء، وهو في قوة صغرى ضمير، وقوله: يردون إليه ويصدرون عنه تأكيد لتساويهم في الاستحقاق وأنه لهم كالشريعة المشتركة، وتقدير كبراه: وكل حق سواء بين المسلمين فلا يجوز تخصيص بعضهم به. وقد ذكرنا حال مصقلة من قبل. وبالله التوفيق.

٤٣ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه إن معاوية كتب إليه يريد خديجته باستلحاقه:

وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَزِلُّ لُبَّكَ، وَيَسْتَفِلُّ غَرْبَكَ، فَاخْذَرُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ: يَا ابْنَ الْمَرْءِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ، وَيَسْتَلْبِ غِرَّتَهُ.

وَقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ هُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَلْتَةٌ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَنَزْغَةٌ مِنْ نَزْغَاتِ الشَّيْطَانِ: لَا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِزْتُ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدْفَعِ، وَالنُّوْطُ الْمُدْبَذِبِ.

فَلَمَّا قَرَأَ زِيَادُ الْكِتَابِ قَالَ: «شَهِدَ بِهَا وَرَبُّ الْكَفْبَةِ، وَلَمْ تَزَلْ فِي نَفْسِهِ حَتَّى أَدْعَاهُ مُعَاوِيَةُ».

قَالَ الرُّضِي: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْوَاغِلُ» هُوَ الَّذِي يَنْهَجُمُ عَلَى الشَّرْبِ لِيَشْرَبَ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَا يَزَالُ مُدْفَعاً مُحَاجِزاً. وَ«النُّوْطُ الْمُدْبَذِبُ» هُوَ مَا يُنَاطُ بِرَخْلِ الرَّائِبِ مِنْ قَنْبٍ أَوْ قَدَحٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ أَبَدًا يَتَقَلَّقُ إِذَا حَتَّ ظَهْرُهُ، وَأَسْتَعْجَلَ سَيْرُهُ.

أقول: زياد هذا هو دعي أبي سفيان، ويقال: زياد بن عبيد. فمن الناس من يقول عبيد ابن فلان الثقيفي. والأكثرون على أنه كان عبداً وأنه بقي إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه، وأما ادعاء أبي سفيان له فروي أنه تكلم يوماً بحضرة عمر فأعجب الحاضرين كلامه فقال عمرو بن العاص: لله أبوه لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان: أما والله إنه لقرشي ولو عرفته لعرفت أنه من خير أهلك. فقال: ومن أبوه؟ فقال: أنا والله وضعت في رحم أمه. قال: فهلا تستلحقه. قال: أخاف هذا العير الجالس أن يخرق على إهابي - يعني عمر - ولما ولي علي عليه السلام الخلافة ولي زياداً فارس فضببطها ضببطاً صالحاً وحماها. فكتب إليه معاوية يخدعه باستلحاقه أخاً له: من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. أما بعد، فإن المرء ربما طرحه الهوى في مطارح العطب، وإنك للمرء المضروب به المثل قاطع الرحم وواصل العدو، حملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عقلت قرابتي وقطعت رحمي، وثبت نسبي وحرمتي كأنك لست أخي وليس صخر بن حرب أباك وأبي، وسيان بيني وبينك أطلب بدم أبي العاص وأنت تقاتلني، ولكن أدركك عرق الرخاوة من قبل النساة فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحقة بيض أخرى جناحاً،

وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذ بسوء سعيك وأن أصل رحمك وأبتغي الثواب في أمرك. واعلم أبا المغيرة أنك لو خضت البحر في طاعة القوم تضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعداً فإن بني عبد شمس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح. فارجع رحمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا تكن كالموصول يطير بريش غيره فقد أصبحت ضال النسب. ولعمري ما فعل ذلك بك إلا اللجاج فدعه عنه فقد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتك فإن أحببت جانبي ووثقت بي فأتمر بأمرى وإن كرهت جانبي ولم تثق بقولي ففعل جميل لا علي ولا لي. والسلام.

وحمل الكتاب مع المغيرة بن شعبة إليه، وكان ذلك سبب فساد على الحسن بعد علي عليه السلام وانضيافه إلى معاوية. ولما بلغ علياً عليه السلام ذلك كتب إليه: أما بعد فأني وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاً، وقد عرفت أن معاوية. إلى آخر الكتاب. ولنرجع إلى المتن فنقول:

غرب السيف: حذره. والاستفلال: طلب الفل وهو ثلم الحد.

ومدار الكتاب على إعلامه بما علمه من كتاب معاوية إليه ثم تنبيهه على قصده من ذلك الكتاب، وهو أن يستزل عقله ويستغفله عما هو عليه من الرأي الصحيح في نصره الحق وولائه له عليه السلام ويكسر حدته في ذلك، واستعار لفظ الغرب لعقله ورأيه، ولفظ الاستفلال لطلب صرفه عن ذلك الرأي الصالح ملاحظة لشبهه بالسيف. ثم حذره عنه بقوله: فإنما هو الشيطان. باعتبار وسوسته وصدده عن الحق على وجه الشبه بقوله: يأتي الإنسان. إلى قوله: شماله. وهو كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّازِيَتْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] إلى قوله: ﴿فَتَأْتِيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧]. أي أنه يأتي الإنسان من كل جهة كما يأتي الشيطان، وخص الجهات الأربع لأنها الجهات التي يعتاد الإتيان منها. وقال بعض المفسرين: من بين أيديهم يطعمهم في العفو ويغريهم بالعصيان، ومن خلفهم يذكرهم خلفهم ويحسن لهم جمع المال

وأما من خلفي فيخونني الضيعة على من خلفي فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأما من قبل يميني فيأتيني من جهة الثناء فأقرأ: والعاقبة للمتقين، وأما من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات. فأقرأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ثم نبهه على وجه فساد حيلة معاوية، وذلك أن معاوية إنما أراد استغفاله باستلحاقه إياه أخاً فنبهه عليه السلام، على أن ذلك الاستلحاق إنما يتم بصحة استلحاق أبي سفيان له إنا ولم تصح تلك الدعوى، وإنما كان قوله: أنا كذا وكذا، فلتة من حديث النفس وقع منه من غير ثبت ولا روية، وإقرار بالزنا في قوله: أنا وضعته في رحم أمه. وذلك نزغة من نزغات الشيطان ألغاهما على لسانه فلا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث لقوله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم شبه المتعلق في نسبه بهذه الفلتة والنزغة بالواغل المدفع، ووجه الشبه كونه لا يزال مدفعاً، وبالنوط المذبذب ووجه الشبه اضطراب أمره وعدم لحوقه بنسب معين وعدم استقراره كما يضطرب النوط ولا يستقر. وبالله التوفيق.

٤٤ - ومن كتاب له عليه السلام

إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ حَامِلُهُ عَلَى الْهَضْرَةِ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّهُ دُهِبَ إِلَى وَلِيمَةِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَمَضَى إِلَيْهَا

أَمَّا بَعْدُ، يَا ابْنَ حُنَيْفٍ: فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ، وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ. وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ، حَائِلُهُمْ مَجْفُوءٌ، وَحَنِيئُهُمْ مَذْعُوءٌ. فَاَنْظُرْ إِلَى مَا تَقْضِيهِ مِنْ هَذَا

الْمَقْصَمِ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَةُ، وَمَا أَبْقَنْتَ بِطِيبٍ وَجُوهِهِ قَتَلَ مِنْهُ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا، يَفْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمَرِيهِ، وَمَنْ طَعِمَهُ بِقُرْصِيهِ. أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ. فَوَاللَّهِ مَا كُنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ شَيْئًا، وَلَا أَدَخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفَرًا، وَلَا أَعْدَدْتُ لِإِبَالِي ثَوْبِي طِمْرًا، وَلَا حَزْتُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا، وَلَا أَخَذْتُ مِنْهُ إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبْرَةٍ، وَلَهِيَ فِي عَيْنِي أَوْهَى وَأَهْوَنُ مِنْ عَفْصَةِ مَقَرَةٍ. بَلَى! كَأَنْتَ فِي أَيْدِينَا فَذَكَ مِنْ كُلِّ مَا أَظْلَلْتُهُ السَّمَاءُ، فَسَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَسَحَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ. وَمَا أَضْنَعُ بِفَدَاكَ، وَغَيْرِ فَدَاكَ، وَالنَّفْسُ مَظَانُّهَا فِي غَدٍ جَدْتُ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا، وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا، وَحُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِهَا، وَأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا، لَأَضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ، وَسَدَّ فُرْجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ، وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى لِتَأْتِيَّ أَمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ، وَتَنْتَبِثَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزَلَقِ. وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ، إِلَى مُصَفًى هَذَا الْعَسَلِ، وَلُبَّابِ هَذَا الْقَمْعِ، وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَرِّ. وَلَكِنْ هَبْهَاتِ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ، وَيَقْوَدَنِي جَشْعِي إِلَى تَخِيرِ الْأَطْعِمَةِ - وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْبِمَاةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبَعِ - أَوْ أَيْتَ مِبْطَانًا وَحَوْلِي بَطُونٌ عَرْنَى وَأَكْبَادٌ حَرَى، أَوْ أَكُونُ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

وَحَسْبُكَ دَاءٌ أَنْ تَسِيبْتَ بِبِظْنَةٍ

وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَجْنُ إِلَى الْقَدِّ

أَفْتَنُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونُ أَسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَبَثِ! فَمَا خُلِفْتُ لِيَسْخَلَنِي أَكُلُّ

الطَّبَّاتِ، كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ، مَعَهَا خَلْفُهَا، أَوْ الْمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقْمُمُهَا، تَكْتَرِشُ مِنْ أَخْلَافِهَا، وَتَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا، أَوْ أَتَرَكَ سُدَى، أَوْ أَهْمَلَ عَابِثًا، أَوْ أَجَرْتُ حَبْلَ الضَّلَالَةِ، أَوْ أَخْتَسِفَ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ! وَكَأَنِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضُّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ، وَمُنَازَلَةِ الشُّجْعَانِ». أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَضْلَبُ عُودًا، وَالرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرْقُ جُلُودًا، وَالتَّائِبَاتِ وَالْبَدَوِيَّةَ أَقْوَى وَقُودًا، وَأَبْطَأُ خُمُودًا. وَأَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالصُّنُوفِ مِنَ الصُّنُوفِ [كَالصُّوْفِ مِنَ الصُّوْفِ] وَالذَّرَاعِ مِنَ الْعَصِيدِ. وَاللَّهُ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَّا وَلَيْتُ عَنْهَا، وَلَوْ أَمَكْنَتِ الْفُرُصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا. وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أَطْهَرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَغْكُوسِ، وَالْجَسَمِ الْمَرْكُوسِ، حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدْرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحَصِيدِ.

إِلَيْكَ عَنِّي يَا دُنْيَا، فَحَبْلُكَ عَلَى غَارِيكِ، قَدْ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِيكِ، وَأَقْلْتُ مِنْ حَبَائِلِكِ، وَاجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِصِكَ. أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَزْتَهُمْ بِمَدَاعِيكِ! أَيْنَ الْأُمَمُ الَّذِينَ فَتَنْتَهُمْ بِزَخَارِفِكَ! هَا هُمْ رَهَائِنُ الْقُبُورِ، وَمَضَامِينُ اللَّحُودِ. وَاللَّهُ لَوْ كُنْتُ شَخْصًا مَرِيئًا، وَقَالِبًا جَسِيًا، لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ حُدُودَ اللَّهِ فِي عِبَادِ غَرَزْتَهُمْ بِالْأَمَانِي، وَأَمَمُ الْقَيْنِيهِمْ فِي الْمَهَاوِي، وَمُلُوكِ أَسْلَمْتَهُمْ إِلَى التَّلَفِ، وَأَوْرَدْتَهُمْ مَوَارِدَ الْبَلَاءِ، إِذْ لَا وَرْدَ وَلَا صَدْرَ! هَبْهَاتِ! مَنْ وَطِئَ دَخْصَكَ زَلِقَ، وَمَنْ رَكِبَ لُجْجَكَ غَرِقَ، وَمَنْ أَرُورَ عَنْ حَبَائِلِكَ وَفُقَ، وَالسَّالِمُ مِنْكَ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ، وَالْدُّنْيَا عِنْدَهُ كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلَاحُهُ.

أَغْزِبِي عَنِّي! فَوَاللَّهِ لَا أَذِلُّ لَكَ فَتَسْتَلِيلِينِي، وَلَا أَسْلُسُ لَكَ فَتَقْوَدِينِي. وَأَيْمُ اللَّهِ - بَعِينًا أَسْتَشْنِي فِيهَا

الجماعة الرابضة من الغنم. وتجاغت: أي بانث وارتفعت. والهمهمة: الصوت الخفي.

وفي الكتاب مقاصد:

الأول: أشار إلى ما يريد عتابه عليه وهو اجابته إلى المأدبة مسرعاً يستطاب له الألوان وتنقل إليه الجفان، وأعلمه أنه بلغه ذلك مقررأً له ليحسن توبيخه، وذلك في قوله: أما بعد. إلى قوله: الجفان.

الثاني: أشار على وجه المعاتبة إلى تخطته في ذلك بقوله: وما ظننت أنك إلى كذا: أي كان ظني فيك من الورع أنك تنزه نفسك عن الإجابة إلى طعام قوم لا يلتفتون إلى فقرائهم، ويقصرون الدعوة والكرامة على أغنيائهم وأمرائهم، ووجه الخطأ في إجابة داعي هؤلاء أن تخصيصهم الأغنياء دون الفقراء بالكرامة والدعوة دليل واضح على أنهم إنما يريدون بذلك الدنيا والسمعة والرئاء دون وجه الله تعالى، ومن كان كذلك فاجابته موافقة له على ذلك ورضى بفعله، وذلك خطأ كبير خصوصاً من أمراء الدين المتمكنين من إنكار المنكرات.

الثالث: أمره أن يحترز فيما يتفق له أن يقع فيه من ذلك بالنظر إلى ما يحضر من الطعام فما وجد فيه شبهة حرام ولم يحقق حاله فليتركه، وما تيقن حله وطيب وجه اكتسابه ببراءة عن الشبهة فينال منه، وكفى عنه بالمقضم تحقيراً له وتقليلاً، ويفهم منه بحسب التأديب الأول أن التنزه عن هذا المباح أفضل له من تناوله.

الرابع: نبهه بعد ذلك بقوله: ألا وإن. إلى قوله: علمه. على أن له إماماً يجب أن يقتدي به، وهو تمثيل في قوة قياس كامل حذف صغراه. فأصل التمثيل مطلق الإمام والمأموم، وعلة كونهما إماماً ومأموماً، وفرعه هو عليه السلام وعامله، وحكمه وجوب الاقتداء. وتقدير القياس: أنك مأموم لإمام، وكل مأموم لإمام فيجب عليه أن يقتدي بإمامه، ينتج أنه يجب عليك أن تقتدي بإمامك وتستضيء بنور علمه.

الخامس: أردف ذلك بالبيئة على ما يجب أن يقتدي به فيه من حاله في دنياه وهو اكتفاؤه من ملبوسها بما يستر بدنه من طمريه: ومن مطعمومها بما يسد به فورة

بمَشِيئَةِ اللَّهِ - لَأَرْوِّضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهْشُرُ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطْعُومًا، وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَادُومًا، وَلَا دَعْنَ مُقْلَنِي كَعَيْنِ مَاءٍ، نَضَبَ مَعِينُهَا، مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَهَا. أَتَمْتَلِي السَّائِمَةَ مِنْ رَغِيهَا فَتَبْرُكُ؟ وَتَشْبَعُ الرِّبِيضَةَ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرِيضُ؟ وَيَأْكُلُ عَلَيَّ مِنْ زَادِهِ فَيَهْجَعُ! قَرَّتْ إِذَا عَيْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السَّيْنِ الْمُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ!

طَوْبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا قَرْصَهَا، وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا، وَهَجَرَتْ فِي اللَّيْلِ غُمْضَهَا، حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا، وَتَوَسَّدَتْ كَفَّهَا، فِي مَعْشَرٍ أَشْهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْفَ مَعَادِهِمْ، وَتَجَاوَزَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبَهُمْ وَهَمَّهَتْ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبَهُمْ ﴿أَوَلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[المجادلة: ٢٢].

فَاتَّقِ اللَّهَ يَا أَبْنَ جُنَيْفٍ، وَلْتَكْفِكَ أَقْرَاصُكَ، لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ.

أقول: المأدبة بالضم: الطعام يدعى إليه. والعائل: الفقير. والقضم: الأكل بأدنى الفم. والطمير: الثوب الخلق. والوفر: المال الكثير. وفدك: اسم قرية كانت لرسول الله ﷺ. والجدث: القبر. وأضغطها: ضيقها. والقمح: الحنطة. والنسائج: جمع نسجة بمعنى منسوجة. والجشع: أشد الحرص على الطعام. والمبطان: عظيم البطن لكثرة الأكل. وغرثي: جائعة. والبطنة: الكظة وهي الامتلاء من الطعام. والتقمم: تتبع القمامة وهي الكناسة. وتكثرش: تملأ كرشها. والسدى: الملقى المهمل. والروائع: الأشجار التي تروى بنضارتها. العذبة: النباتات التي لا يسقيها إلا ماء المطر. والمركوس: المردود مقلوباً كالمنكوس. والمداحض: المزلق. وازور: أخذ جانباً. واعزبي: ابعدي، يقال: عزب الرجل - بالفتح - إذا بعد. وسلس: الرجل يسلس بكسر اللام في المستقبل: سهل قياده. والرياضة: التأديب والتعويد. والربيضة:

جوعه من قرصيه غير ملتفت فيما لبسه إلى زينته فإن طمره كانا عمامة ومدرعة قد استحيا من راقعها، ولا مكترث فيما طعمه بلذة وطيب فإن قرصيه كانا من شعير غير منخول واحد بالغداة وواحد بالعشي.

السادس: نبه أصحابه على أن رياضته تلك لا تستطيع لهم فإنها قوة مشروطة باستعداد لم يصلوا إليه. ثم أمرهم إذ كانت الحال كذلك أن يقصروا في معونته على أنفسهم ورياضته بالورع، وأراد به هنا الكف عن المحارم ثم بالاجتهاد في الطاعة، ويحتمل أن يريد بالورع لزوم الاعمال الجميلة. ثم الاجتهاد فيها.

السابع: نبه بالقسم البار على رد ما عساه يعرض لبعض الأذهان الفاسدة في حقه عليه السلام أن زهده في الدنيا مشوب برياء وسمعة وأن وراءه محبتها وجمعها وادخارها خصوصاً وهو إمام الوقت وخليفة الأرض فعّد أنواع ما أفاء الله على المسلمين منها ثم أقسم أنه لم يأخذ منه إلا قوته، وشبهه في القلة والحقارة بقوت الأتان الدبرة، وخصّها لأن ضعفها بالدبر وشغلها بالمه يقلل قوتها. ثم بالغ في وصف حقارة دنياهم عنده فأخبر أنها في نظره واعتباره أهون من عفصة مقرّة، وظاهر أن من كان كذلك كيف يتصور محبته للعالم وعمله لها.

الثامن: أنه لما قال فيما أقسم عليه من الدنيا: ولا حزت من أرضها شبراً. استثنى من ذلك فدك بقوله: بلى قد كانت لنا فدك من كل ما أظلمت السماء. وذكرها في معرض حكاية حاله وحال القوم معه على سبيل التشكي والتظلم ممن أخذها منهم إلى الله سبحانه وتسليم الأمر له والرضا بكونه حكماً.

واعلم أن فدك كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما فرغ من أمر خيبر قذف الله في قلوب أهل فدك الرعب فبعثوا إليه صلى الله عليه وآله يصلحونه على النصف فقبل ذلك منهم فكانت له خاصة إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وروي أنه صالحهم على كلها. ثم المشهور بين الشيعة والمتفق عليه عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاهما فاطمة عليها السلام، ورووا ذلك من طرق مختلفة: منها عن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت:

﴿وَمَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ حَقًّا﴾ [الإسراء: ٢٦] أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فدك فلما تولى أبو بكر الخلافة عزم على أخذها منها. فأرسلت إليه تطالبه بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقول: إنه أعطاني فدكاً في حياته واستشهدت على ذلك علياً عليه السلام وأم أيمن فشهدا لها بها. فأجابها عن الميراث بخبر رواء هو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه فهو صدقة، وعن دعوى فدك أنها لم تكن للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما كانت مالاً للمسلمين في يده يحمل به الرجال وينفقه في سبيل الله وأنا إليه كما كان يليه. فلما بلغها ذلك لاثت خمارها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ في ذيولها حتى دخلت عليه ومعه جلّ المهاجرين والأنصار فضربت بينها وبينهم قطيفة. ثم أنت أنت أجهش لها القوم بالبكاء. ثم أمهلت طويلاً حتى سكتوا من فورتهم؟^(١)

وقالت: ابتدء بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم. ثم خطبت خطبة طويلة قالت في آخرها: فاتّقوا الله حق تقاته وأطيعوه فيما أمركم. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، واحمدوا الله الذي بعظمتته ونوره يبتغي من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحل قدسه، ونحن حجته في غيبه، ونحن ورثة أنبيائه. ثم قالت أنا فاطمة بنت محمد. أقول: عوداً على بدء ما أقول ذلك شرفاً ولا شططاً فاسمعوا بأسماع واعية. ثم قالت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم. ثم قالت: ثم أنتم تزعمون أن لا إرث لأبي أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون أيها معشر الملة. أفي كتاب الله أن ترث يا ابن أبي قحافة أباك ولا أرث أبي؟

(٤) وجدت هذه الخطبة عنها عليها السلام في ج ٥ من كتاب [المنظوم والمثور في كلام نسوان العرب من الخطب والشعر] وكان مؤلفه من متقدمي علماء العامة، والكتاب عن خزنة المتوكل العباسي منه.

لقد جئت شيئاً فرياً فدونكها مخطومة مرحولة . تلقاك يوم
حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعود القيامة ،
وعند الساعة يخسر المبطلون ، ولكل نبي مستقر وسوف
تعلمون من يأتيه عذاب مقيم قال : ثم التفتت إلى قبر
أيها فتمثلت بقول هند بنت أمانة :

قد كان بعدك أنباء وهنبشة
لو كنت شاهداً لم تكثر الخطب
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم
لما قضيت وحالت دونك الترب .

تجهمتنا رجال واستخفت بنا
إذ غبت عنا فنحن اليوم مغتصب
قال فلم ير الناس أكثر باكياً وباكية منهم يومئذ . ثم
عدلت إلى مسجد الأنصار ، وقالت : يا معشر الأنصار
وأعضاء الحملة وحضنة الإسلام ما هذه الفترة عن
نصرتي ، والونية عن معونتي والغميزة في حقي والسنة
عن ظلامتي ، أما قال رسول الله ﷺ : المرء يحفظ في
ولده . سرعان ما أحدثتم ، وعجلان ما آتيتم . الآن مات
رسول الله ﷺ أتم دينه . ها إن موته لعمرى خطب
جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه ، وفقد رائقه ، وأظلمت
الأرض له ، وخشعت الجبال ، وأكدت الآمال . أضيع
بعده الحريم وتهكت الحرمة وأزيلت المصونة ، وتلك
نازلة أعلن بها كتاب الله قبل موته وأنباكم بها قبل وفاته
فقال : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين .

أيها بنى قبيلة ، أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى
ومسمع تبلغكم الدعوة وتشملكم الصوت ، وفيكم العدة
والعدد ، ولكم الدار والجنن ، وأنتم نجبة الله التي
انتجب ، وخيرة الله التي اختار . فأديتم العرب ،
وناطحتم الأمم ، وكافحتم البهم حتى دارت بكم رحى
الإسلام ، ودر حلبة وخبت نيران الحرب ، وسكنت فورة
الشرك ، وهدأت دعوة الهرج ، واستوثق نظام الدين .
أفتأخرتم بعد الإقدام ، وجبنتم بعد الشجاعة عن قوم
نكثوا إيمانهم من بعد إيمانهم وطعنوا في دينكم . فقاتلوا
أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون . ألا وقد

أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وركنتم إلى الدعة
وجحدتم الدين ودسستم الذي سوغتم . وإن تكفروا أنتم
ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني حميد . ألا وقد
قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم
وخور القنا وضعف اليقين فدونكموها فاحتقبوها مدبرة
الظهور ناقبة الخفت باقية العار موسومة الشنار موصولة
بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما
تعملون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

ثم رجعت إلى بيتها وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر
ولتدعون الله عليه . ولم تزل كذلك حتى حضرتها الوفاة
فأوصت أن لا يصلي عليها فصلّى عليها العباس ودفنت
ليلاً ، وروي أنه لما سمع كلامها حمد الله واثني عليه
وصلى على رسوله ، ثم قال : يا خيرة النساء وابنة خير
الآباء والله ما عدوت رأي رسول الله ﷺ ، ولا
عملت إلا بأمره ، وإن الرائد لا يكذب أهله قد قلت
فأبلغت وأغلظت فأهجرت فغفر الله لنا ولك . أما بعد ،
فقد دفعت آلة رسول الله ﷺ ودابته وحذاه إلى
علي ﷺ ، وأما ما سوى ذلك فإني سمعت رسول
الله ﷺ يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا
فضة ولا أرضاً ولا عقاراً ولا داراً ولكننا نورث الإيمان
والحكمة والعلم والسنة ، وقد عملت بما أمرني
وسمعت . فقالت : إن رسول الله ﷺ قد وهبها لي .

قال : فمن يشهد بذلك . فجاء علي بن أبي طالب
وأم أيمن فشهدا لها بذلك فجاء عمر بن الخطاب وعبد
الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله ﷺ يقسمها .
فقال أبو بكر : صدقت يا ابنة رسول الله وصدق علي
وصدقت أم أيمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن ،
وذلك أن لك ما لأبيك كان رسول الله ﷺ يأخذ من
فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله ،
ولك عليّ الله أن أصنع بها كما كان يصنع . فرضيت
بذلك وأخذت العهد عليه به .

وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم . ثم
فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن ولّي معاوية فأقطع
مروان ثلثها بعد الحسن عليه السلام . ثم خلصت له في خلافته
وتداولها أولاده إلى أن انتهت إلى عمر بن عبد العزيز

يوافق مراده من الحركات، والقوة الحيوانية التي هي مبدأ الإدراكات والأفاعيل الحيوانية في الإنسان. إذا لم يكن لها طاعة القوة العاقلة ملكة كانت بمنزلة بهيمة لم ترض فهي تتبع الشهوة تارة والغضب أخرى، وغالب أحوالها أن تخرج في حركاتها عن العدل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط بحسب الدواعي المختلفة المتخيلة والمتوهمة ويستخدم القوة العاقلة في تحصيل مراداتها فتكون هي أمانة والعاقلة مؤتمرة لها.

أما إذا راضتها القوة العاقلة ومنعتها عن التخيلات والتوهيمات والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب ومررتها على ما يقتضيه العقل العملي وأدبتها على طاعته بحيث ياتمر بأمرها وينتهي لها كانت العقلية مطمئنة لا تفعل أفعالاً مختلفة المبادئ وكانت باقي القوى مؤتمرة مسالمة لها. إذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الغرض الأقصى من الرياضة إنما هو نيل الكمال الحقيقي، وكان ذلك موقوفاً على الاستعداد له، وكان حصول ذلك الاستعداد موقوفاً على زوال الموانع الخارجية والداخلية كان للرياضة أغراض ثلاثة:

أحدها: حذف كل محبوب ومرغوب عدا الحق الأول سبحانه عن درجة الاعتبار ومستن الإيثار. وهي الموانع الخارجية.

والثاني: تطويع النفس الأمانة للنفس المطمئنة ليجذب التخيّل والتوهم عن الجانب السفلي إلى العلوي ويتبعهما سائر القوى فتزول الدواعي الحيوانية المذكورة. وهي الموانع الداخلية.

الثالث: بعث السر وتوجيهه إلى الجنة العالية لتلقي السوانح الإلهية وتهيئته لقبولها. ويعين على الغرض الأول الزهد الحقيقي وهو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها بالقلب، وعلى الثاني العبادة المشفوعة بالفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعظمة الخالق سبحانه والأعمال الصالحة المنوية لوجهه خالصاً. وعبر عليه السلام بالتقوى التي روض بها نفسه عن هذه الأمور المعينة والأسباب المعدة، ونبه على غرضه الأقصى من الرياضة وهو الكمال الحقيقي واللذة به بذكر بعض لوازمه، وهي أن تأتي نفسه آمنة من الفرع يوم

فردّها في خلافته على أولاد فاطمة عليها السلام قالت الشيعة: فكانت أول ظلامه ردّها. وقالت السنة: بل استخلصها في ملكه ثم وهبها لهم. ثم أخذت منهم بعده إلى أن أنقضت دولة بني أمية فردّها عليهم أبو العباس السفاح. ثم قبضها المنصور. فردّها إبنه المهدي. ثم قبضها ولداه موسى وهارون. فلم تزل في أيدي بني العباس إلى زمن المأمون فردّها إليهم وبقيت إلى عهد المتوكل فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار، وروي أنه كان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فكان بنو فاطمة عليها السلام يهدون ثمرها إلى الحاج فيصلونهم عن ذلك بمال جليل فبعث البازيار رجلاً فصرمها وعاد إلى البصرة ففلج، وفي هذه القصة خبط كثير بين الشيعة ومخالفهم، ولكل من الفريقين كلام طويل. ولنرجع إلى المتن.

فنقول: أشار بالنفوس التي شحت بها إلى أبي بكر وعمر وأتباعهما، وبالنفوس التي سمحت بها إلى وجوه بني هاشم ومن مال ميلهم.

التاسع: استفهم عما يصنع بفدك وغيرها من القينات الدنيوية استفهام إنكار لوجه حاجته إليها تسلية لنفسه عنها وجذباً له عن الدنيا إلى الأعمال الصالحة بذكر غاية النفوس منها، وهي صيرورتها إلى الجذث، ولوازم تلك الغاية من انقطاع الآثار وغيبة الأخبار فيها وسائر ما عدده من صفات الجذث، وإنما عدّد هذه الأمور لأن الأوقام تنفر عنها وتخشع القلوب لذكرها. فتفرغ إلى الله تعالى ويجذب إلى الأعمال الصالحة التي بها الخلاص من أهوال الموت وما بعده. والواو في قوله: والنفس. للحال.

العاشر: لما نبّه على أن فدك وغيرها من قينات الدنيا لا حاجة إليها أشار إلى حصر حاجته وغايته لنفسه وهي رياضتها بالتقوى، والضمير كهو في قوله فيما سبق: وإنما هي الكوفة. والتقدير: وإنما همّي وحاجتي رياضة نفسي بالتقوى. واعلم أن رياضة النفس تعود إلى نهيبها عن هواها وأمرها بطاعة مولايها وهي مأخوذة من رياضة البهيمة وهي منعها عن الإقدام على حركات غير صالحة لصاحبها ولا موافقة لمراده، وتمرينها على ما

بها استلزم ذلك أن لا يبيت مبطاناً وحوله أكباد جائعة وأن لا يلحقه عار بذلك. والبيت تمثيل. غرضه التنفير عن العار اللازم عن الاستمتاع بالطيبات مع وجود ذوي الحاجة إلى يسير الطعام، ونبه على حسن هذه اللوازم بما قارن نقائضها من الأحوال المذكورة. والبيت لحاتم بن عبد الله الطائي من قطعة أولها:

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك

ويا ابنة ذي البردين والفرس النهد

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له

أكبلا فلاني لست آكله وحدي

قصيا بعيداً أو قريباً فلاني

أخاف إذا مت الأحاديث من بعدي

كفى بك عاراً أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحن إلى القد

واني لعبد الضيف ما دام نازلاً

وما في لولا هذه شيمة العبد

ويروى حسبك داء. وأطلق عليه اسم الداء باعتبار

أنه رذيلة تنفيراً عنه، وروي قوله: أو أبيت وقوله: أو

أكون. مرفوعين، والوجه فيه أن لا يكون أو حرف

عطف. بل تكون الهمزة للاستفهام. والواو بعدها

متحركة كالفاء في قوله: ﴿أَفَأَصْفَكَ رُكُومًا بِالْبَيْنِ﴾

[الإسراء: ٤٠] ويكون استفهام إنكار لبيانه مبطاناً ولكونه

كما قال القائل، وكذلك الاستفهام في قوله: أأقنع من

نفسي. في معرض الإنكار لرضاء نفسه بأن يدعى أمير

المؤمنين ولا يشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة

المطعم. والواو في قوله: ولا للحال. وأو أكون عطف

على أشاركهم في حكم النفي.

الثاني عشر: نبه على بعض العلل الحاملة له على

ترك الطيبات والزهد في الدنيا. وهو كونه لم يخلق

ليشغله أكل الطيبات عما يراد منه، وذلك في قوله: فما

خلقت. إلى قوله: المتاهة، ونفر عن الاشتغال بأكل

الطيبات بذكر ما يلزم المشتغل بذلك من مشابهة

البهيمة، وأشار إلى وجه الشبه بقوله: همها علفها. إلى

قوله: يراد بها. وذلك أن المشتغل بها إن كان غنياً أشبه

الخوف الأكبر وهو يوم القيامة، وأن يثبت على جوانب المزلق وهو الصراط المستقيم فلا تميل به الدواعي المختلفة عنه إلى أبواب جهنم ومهاوي الهلاك. واستعار لفظ المزالق: لمظان زلل أقدام العقول في الطريق إلى الله وجذب الميول الشهوية والغضبية عنها إلى الرذائل الموبقة.

الحادي عشر: نبه على أن زهده في الدنيا واقتصاره منها على الطمرين والقرصين وترك ما سوى ذلك ليس عن عجزه عن تحصيل طيبات مطعموماتها وملبوساتها، وأنه لو شاء لاهتدى إلى تحصيل تلك الطيبات ولباب القمح ومصفى العسل لأن الهريسة والعسل من أشهر الطيبات بمكة والحجاز. وإنما تركه مع القدرة عليه رياضة لنفسه وإعداداً لها لتحصيل الكمالات الباقية. واستثنى هنا نقيض الملزوم وهو عدم غلبة هواه لعقله وعدم قود جشعه له إلى تخير الأطعمة، ونبه عن ذلك العدم بقوله: هيهات. فإن ما استبعد وقوعه من نفسه وأنكره فقد نفاه عنها وحكم بعدمه.

وأما أن ذلك العدم هو نقيض الملزوم بعينه فلأن الملزوم هنا هو المشيئة لتخير الطيبات وغلبة الهوى للعقل على مقتضى رأيه في تركها والتنزه عنها وقود الشهوة له إلى الموافقة على استعمالها، والمستثنى هنا هو عدم ذلك بعينه، وأما جواز استثنائه لنقيض المقدم فلأن مشيئة تلك شرط مساوٍ لتخير الطيبات والاهتداء إليها، وكان عدمه مستلزماً لعدم مشروطه وأكثر استعمال لو في لغة العرب على وجه أن الملزوم علة للآزمه أو شرط مساوٍ له، ويستثنى نقيض الملزوم. والواو في قوله: ولعل. للحال: أي هيهات أن يغلبني هواي إلى تخير الأطعمة حال ما يحتمل أن يكون بالحجاز واليامة من هو بصفة كذا.

وقوله: أو أبيت.

عطف على يقودني داخل فيما استبعده من نفسه. والواو في قوله: وحولي. للحال، والعامل أبيت، وكذلك قوله: أو أن أكون. عطف على أبيت، وهما لازمان من لوازم نتيجة القياس الاستثنائي فإن عدم إرادته لتخير الطيبات لما استلزمه هنا عدم تناولها واستمتاعه

البهيمة المعلوفة في اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضر. وإن كان فقيراً كان اهتمامه بما يكسبه ويقممه من حطام الدنيا ثم تعليفه، ويملاً كرشه مع غفلته عما يراد منه كالسائمة التي هتمها الاكتراش لقممه من الكناسات مع غفلتها عما يؤول إليه حالها ويراد بها من ذبح واستخدام، واستعار لفظ الحبل وجره، وكفى بذلك عن الإهمال والإرسال كما ترسل البهيمة.

الثالث عشر: أشار إلى بعض ما عساه يعرض للأذهان الضعيفة من الشبهة، وهي اعتقاد ضعفه عن قتال الأقران بسبب ذلك القوت النزر، وذلك بقوله: وكأني. إلى قوله: الشجعان. ثم نبه على الجواب عن ذلك من خمسة أوجه:

الأول: التمثيل بالشجرة البرية، وقياس نفسه عليها في القوة. فالأصل هو الشجرة البرية، والفرع هو عليه السلام، والمشارك الجامع بينهما هو قلة الغذاء وجشوبة المطعم كقلة غذاء الشجرة البرية وسوء رعيها، والحكم عن ذلك هو صلابه أعضائه وقوته كصلابة عود الشجرة البرية وقوتها. ذلك دافع للشبهة المذكورة.

الثاني: تمثيل خصومه وأقرانه ك معاوية بالروائع الخضرة وهي الأصل في هذا التمثيل، والفرع هو خصومه وأقرانه، والمشارك الجامع بينهما هو الخضرة والنضارة الحاصلة عن الترفه ولين المطعم، والحكم اللازم عن ذلك هو رقة الجلود ولينها والضعف عن المقاومة وقلة الصبر على المنازلة والميل إلى الدعة والرفاهية، والغرض أن يعلم كون أقرانه أضعف منه. فتدفع الشبهة.

الثالث: تمثيله بالنباتات البدوية وهو كتمثيله بالشجرة البرية والحكم هنا هو كونه أقوى على سعي نار الحرب وأصبر على وقدها وأبطأ فتوراً فيها وخموداً كالنباتات البدوية في النار.

الرابع: تمثيله نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله بالصنو من الصنو. وأصل هذا التمثيل هو الصنو من الصنو وفرعه نسبة نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمته الجامعة هي كون علومه وكمالاته النفسانية المشرقة مستفادة ومقتبسة من

المصباح علم النبوة، وكمالاتها كالمعلول من العلة والمصباح من الشعلة.

الخامس: تمثيله منه صلى الله عليه وآله بالذراع من العضد. والأصل فيه الذراع مع نسبته إلى العضد، والفرع هو صلى الله عليه وآله منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والعلة الجامعة هي قربته منه وقوته به وكونه ظهيراً له ووسيلة إلى حصول مقصوده من تمام الدين وكماله، وكون الرسول صلى الله عليه وآله أصلاً في ذلك كقرب الذراع من العضد، وكون العضد أصلاً له، وكون الذراع وسيلة إلى التصرف والبطش بالعضد، والحكم في هذين التمثيلين واحد وهو كونه صلى الله عليه وآله لا يضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان، ووجه لزوم هذا الحكم عن المشترك الأول أنه لما كانت علومه اليقينية وبصيرته في الدين يناسب بصيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك أعظم أمر يشجعه ويقويه على قتال الأقران حمية للدين، وكذلك عن المشترك الثاني.

ثم لما أثبت ذلك الحكم ونفى عنه الضعف المتروم فيه أكد ذلك بالقسم البار أنه لو تعاونت العرب على قتاله لما ولى عنها، ولو أمكنت الفرصة من رقابها يسارع إليها: أي حين القتال واستحقاقهم للقتل بعداوتهم للدين وقبح العفو عنهم ملاحظة تشبهه برسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك في مبدء الإسلام فإنه لم يكن ليضع العفو إلا في موضعه. وروي أنه لو قتل في يوم واحد ألف إنسان صبراً في مقام واحد لما رأى في ذلك من مصلحة الدين.

الرابع عشر: تواعد أن يجتهد في تطهير الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس، وأراد معاوية، وإنما قال: شخصاً وجسماً ترجيحاً لجانب البدن على النفس باعتبار عنايته بكمال بدنه دون كمال نفسه فكأنه جسم وشخص فقط، وأشار بكونه معكوساً ومركوساً إلى التفاته عن الجنبه العالية وانتكاسه عن تلقي الكمالات الروحانية إلى الجنبه السافلة وارتكاسه في الدنيا، وانعكاس وجه عقله إلى تحصيلها لذاتها والاعتناء بجمعها [بجميعها خ] فإن غرض العناية الإلهية من خلق الإنسان أن يترقى في مدارج الكمال بعد حفظ

فطرته الأصلية عن الدنس برذائل الأخلاق فإذا جذبتة دواعي الأمانة إلى الدنيا وغرته بحبها حتى التفت إليها لم يزل ينحط في دركات محبتها، وبحسب ذلك يكون انتكاسه عن مراتب الكمال وارتكاسه في الرذائل ومهاوي الضلال، وتقيدته فيها بالسلاسل والأغلال.

وقوله: حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد.

إشعار لفظ المدرة لمعاوية وحب الحصيد للمؤمنين، ووجه المشابهة أنه مخلص المؤمنين من وجود معاوية بينهم ليزكوا إيمانهم ويستقيم دينهم. إذ كان وجوده فيهم سبباً عظيماً لفساد عقائدهم، وهلاك دينهم كما يفعل أهل البيادر من تصفية الغلال وإخراج ما يشوبها ويفسدها من المدر وغيره. وقال الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد: كما أن الزراع يجتهدون في إخراج المدر والحجر والشوك ونحوه من بين الزرع كيلا يفسد منابته فيفسد ثمرته. وفيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الطين من الزرع، ولأن لفظ حب الحصيد لا يفهم منه ذلك.

الخامس عشر: تمثل الدنيا بصورة من يعقل، وخاطبها بخطاب العقلاء ليكون ذلك أوقع في النفوس لغرابته. ثم أمرها بالتنحي والبعد عنه كالمطلق لها. وحبلك على غاريك كناية عن الطلاق تمثيل. وأصله: أن الناقة إذا أريد إهمالها لترعى وضع حبلها على غاريها فضرِب مثلاً لكل من أهمل وأطلق عن الحكم. ثم جعلها ذات مخالب استعارة بالكناية عن كونها كالأسد في جذبها للإنسان بما فيها من الشهوات والقينات إلى الهلاك الأبدي. كما يجز الأسد فريسته، وكذلك جعلها ذات حبال؛ وكنتى بهذا الوصف المستعار عن كونها تصيد قلوب الرجال بشهواتها الوهمية فهي لها كحبال الصائد، واستعار لفظ مداحضها لشهواتها وملذاتها أيضاً باعتبار كونها مزلق أقدام العقول عن طريق الله ومصارع لها، وعبر بجميع ذلك عن زهدها فيها وإبعادها فيها عن نفسه.

ثم أخذ في سؤالها عن القوم الذين غرّتهم بمداعبها والأمم الذين فتنتهم بزخارفها سؤالاً على سبيل التوبيخ لها والذم على فعلها ذلك بهم في معرض التنفير عنها، وهو من قبيل تجاهل العارف، واستعار لها لفظ

المداعب جمع مدعة بمعنى دعاية، ووجه المشابهة أنها عند صفاء لذاتها للخلق واغترارهم بها ثم كرها عليهم بعد ذلك بالأمر الجذ يشبه من يمزح مع غيره، وينبسط معه بالأقوال والأفعال اللينة ليغترّ به ثم يأتيه بعد ذلك بالأمر الجذ فيؤذيه أو يهلكه، وإنما نسب الغرور إليها لكونها سبباً مادياً لذلك. وفي نسخة الرضي عليه السلام غرّرتهم بإثبات الباء، ووجهه أنها حدثت من إشباع الكسرة.

السادس عشر: أشار إلى غايتهم التي صاروا إليها، وهي كونهم رهائن القبور ومضامين اللحد، ونبه في ذلك على أن غرورهم وفتنتهم بما لم يخلصهم من هذه الغاية كل ذلك لغرض التنفير عنها. وها للتنبيه، واستعار لفظ الرهائن لهم باعتبار كونهم موثقين في القبور بأعمالهم كالرهن، ويحتمل أن يكون حقيقة، ويكون رهينة بمعنى راهنة وهي الأشخاص المقيمة بقبورها.

السابع عشر: أقسم أنها لو كانت شخصاً مرئياً وقالياً حسياً لأقام عليها حدود الله في عباد غرّتهم بالأمانى وأوردتهم موارد البلاء حيث لا ورد ولا صدر: أي أن تلك الموارد ليس من شأنها أن يكون إليها ورود وعنها صدر. ثم لما كان في هذا الخطاب كالمعلم لها أنه قد اطلع على خداعها، وغرورها قال كالمؤيس لها من نفسه هيهات: أي بعد اغتراري بك وركوني إليك.

ثم نبه على بعض العلل الحاملة على البعد عنها والنفرة عن قربها وهي ما يلزم وطء دحضها من الزلق، وركوب لججها من الفرق، والازورار عن حبالها من التوفيق للسلامة، وما يلزم السالم منها من عدم مبالاته بضيق مناخه، وكل مناخ أناخ به من فقر وسجن ومرض وبلاء بعد السلامة منها فهو فسيح رحب بالقياس إلى ما يستلزم التفتّح في سعتها، والجري في ميادين شهواتها من العذاب الأليم في الآخرة، وهي عنده في القصر وعدم الالتفات إليها كيوم حان انسلاخه. وألفاظ المداحض واللجج والحبال مستعار لشهواتها ولذاتها.

فالأول: باعتبار كون شهواتها مظنة أن تحب فينجر الإنسان عند استعمالها إلى الاستكثار منها أو تجاوز

القدر المعتدل إلى المحرم فتزل قدم نفسه عن صراط الله فيقع في مهاوي الهلاك والمأثم.

والثاني: باعتبار أن مطالبها والآمال فيها غير متناهية فمن لوازم المشتغل بها والمنهمك في الدنيا أن يفرق نفسه في بحر لا ساحل له منها فينقطع عن قبول رحمة الله إلى الهلاك الأبدي كالملقي نفسه في بحر لجي.

الثالث: باعتبار أن الإنسان إذا اغترّب بها وحصل في محبة مشتبهاتها عاقته عن النهوض والتخلص إلى جناب الله ومنعته أن يطير بجناحي قوته العقلية في حضرة قدس الله ومنازل أوليائه الأبرار كما تعوق حبات الصائد جناح الطائر. ولفظ الوطي والركوب والزلق والغرق ترشيح. ثم كرر الأمر لها بالبعد عنه وأقسم أنه لا يذل لها فتستذله ولا يسلس لها قياده فتقوده، وفيه تنبيه على أنها لا يذل فيها إلا من أذل نفسه وعبدها لها ولا تملك إلا قياد من أسلس لها قياده وهو ظاهر. إذ الإنسان ما دام قامعاً لقوته الحيوانية مصرفاً لها بزمام عقله فإنه من المحال أن تذله الدنيا ويستعبده أهلها ومهما اتبع شهوته فيما تمثّل إليه فإنها تذله أشدّ إذلال وتستعبده أقوى استعباد كما قال ﷺ: عبد الشهوة أذلّ من عبد الرق. واستعار وصف إسلاس القياد للتسهيل في متابعة النفس العاقلة للنفس الأمارّة وعدم التشدّد في ضبطها باستعمال العقل عن متابعتها.

الثامن عشر: أقسم ليقعن ما صمم عزمه عليه وهو بصده من رياضة نفسه. ووصف تلك الرياضة في قوتها باستلزام أمرين:

أحدهما: كون نفسه تهشّ معها إلى القرص وترضى به إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح مادوماً. وتلك رياضة القوة الشهوية، ولما كانت عدواً للنفس وأكثر الفساد يلحق بسببها خصها بالذكر وقوة العزم، ويحتمل أن يريد رياضة جميع القوى وإنما وصفها بكون النفس تهشّ معها إلى القرص لأن ضبط الشهوة أعظم من ضبط سائر القوى وأصعب، وكانت الإشارة إلى ضبطها إلى الحد المذكور أبلغ في وصف الرياضة بالشدة، واستثنى في يمينه بمشيئة الله أدباً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣-

[٢٤]. وتنبهاً على استناد جميع الأمور في سلسلة الحاجة إلى الله تعالى.

الثاني: كونه يدع مقلته في تلك الرياضة كعين ماء نضب ماؤها، ووجه الشبه أن يفني دموعها ويستفرغها بالبكاء شوقاً إلى الملأ الأعلى وما أعدّ لأولياء الله من السعادة الأبدية وخوفاً من حرمانها. ومن كان في مقام الغربة ومحل الوحشة كيف لا يشاق إلى وطنه الأصلي ومقام أنسه الأولى. ومطعموماً ومادوماً ومستفرغة أحوال. ثم أخذ في تمثيل نفسه بالسائمة والريضة على تقدير أن يرضى بمثل حالهما وغايتهما من الدنيا في معرض الإنكار لذلك الرضا من نفسه، والأصل في ذلك التمثيل البهيمية، والفرع هو ﷺ، والمشارك الجامع هو الراعي والشبع والبروك والنوم والراحة. ولما كان الأصل المقيس عليه في غاية من الخسة بالقياس إلى الإنسان الكامل استلزم ذلك التشبيه به قوة النفرة عما يستلزم التشبيه من الصفات.

وقوله: قرّت إذن عينه.

إخبار في معرض الإنكار والاستهزاء باللذة كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

التاسع عشر: نبه على أن النفس إذا كانت بالصفات المذكورة فلها استحقاق طوبى. وجمع في تلك الصفات أكثر مكارم الأخلاق.

فالأولى: القيام بواجب طاعة الله وما افترضه عليها.

الثانية: قوله: وعركت بجنبها بؤسها. كناية عن الصبر على نزول المصائب. يقال: عرك فلان بجنبه الأذى، إذا أغضى عمن يؤذيه وصبر على فعله به. ويلازم ذلك عدة فضائل كالعلم والكرم والعفو والصفح والتجاوز وكظم الغيظ واحتمال المكروه والعفة ونحوها.

الثالثة: أن تهجر بالليل غمضها، وهو كناية عن إحياء ليلها بعبادة ربها واشتغالها بذكره حتى إذا غلب النوم عليها افترشت أرضها وتوسدت كفّها: أي لم يكن لها كلفة في تهيئة فراش وطيب وساد. بل كانت برية عن كل كلفة عريّة عن كل قينة منزهة عن كل ترفة.

الحشيش المختلط من رطبه ويابس. واعتزم بكذا: أي لزمه وأخذ به.

وقد استماله أولاً بأمور ثلاثة أعلمه بها من نفسه وأعدّه لقبول أوامره؛ وهي كونه ممن يستظهر به على إقامة الدين، ويقمع به نخوة الأئيم، ويسدّ به الثغر المخوف. واستعار لفظ اللهاة لما عساه يفتح من مفاصد الثغر فيحتاج إلى سده بالعسكر والسلاح ملاحظة لشبهه بالأسد الفاتح فاه للافتراس. ثم أردف ذلك بما أمره به من مكارم الأخلاق.

أولها: أن يستعين بالله على ما أهمّه من أموره فإن الفزع إليه والاستعانة به أفضل ما أعان على حصول المهمات.

الثاني: أن يمزج الشدة بضرب من اللين ويضع كلامه موضعه فيرفق ويلين ما كان الرفق أولى وأوفق له ويأخذ بالشدة حين لا يغني إلا الشدة.

الثالث: أن يخفض جناحه لرعيته، وهو كناية عن التواضع.

الرابع: أن يبسط لهم وجهه، وهو كناية عن لقائهم بالبشاشة والبشر وترك العبوس والتقطيب.

الخامس: أن يلين لهم جانبه، وهو كناية عن المساهلة معهم وعدم التشدد عليهم.

السادس: أن يواسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية، واللحظة أخص من النظرة وهو أمر بفضيلة العدل بين الرعية لئلا يطمع عظيمهم في جيفه على الضعيف فيتسلط عليه، ولا يياس الضعيف من عدله على القوي فيضعف نفسه ويكلّ عما هو بصدده من الأعمال المصلحية، وبالله التوفيق.

٤٦ - ومن وصية له ﷺ

لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، لَمَّا ضَرَبَهُ أَهْنٌ مُلْجَمٌ، لَعَنَهُ اللَّهُ

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالْأَلَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغْتُمْ، وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوي عَنْكُمَا،

وقوله: في معشر. يصلح تعلّقه بكل من أفعال النفس المذكورة: أي فعلت هذه الأفعال في جملة معشر من شأنهم كذا. وعرفهم بصفات أربع:

إحداها: كونهم أسهر عيونهم خوف معادهم.

الثانية: وتجاغت جنوبهم عن مضاجعهم. وهو كناية عن اشتغالهم ليلاً بعبادة ربهم كقوله تعالى: ﴿نَجَافٍ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦].

الثالثة: وهممت بذكر ربهم شفاهم كقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

الرابع: وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، وهو لازم عن الثلاث الأولى أو ثمرة لها، واستعار لفظ التقشع لانمحاء ذنوبهم، ووجه المشابهة أن الذنوب والهيئات البدنية في تسويدها لألواح النفوس وتغطيتها وحجبها لها عن قبول أنوار الله يشبه المتراكم الحاجب لوجه الأرض عن قبول نور الشمس والاستعداد بها للنبات وغيره فاستعار لزوالها، وانمحائها من ألواح النفوس لفظ التقشع. كل ذلك للترغيب في طاعة الله والجذب إلى الدخول في زمرة أوليائه، وبالله التوفيق.

٤٥ - ومن كتاب له ﷺ

إِلَى بَغْضِ عَمَالِهِ

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ مِمَّنْ اسْتَظْهَرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ، وَأَقْمَعَ بِهِ نَخْوَةَ الْأَئِيمِ، وَأَسَدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَخُوفِ. فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ، وَاخْلِطِ الشَّدَّةَ بِضِفْثِ مِنَ اللَّيْنِ، وَارْقُ مَا كَانَ الرِّقُّ أَرْقَى، وَاعْتَزِمِ بِالشَّدَّةِ حِينَ لَا تُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشَّدَّةُ، وَاخْفِضِ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَتَأَسَّ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَذْلِكَ. وَالسَّلَامُ.

أقول: النخوة: الكبر. والأئيم: الآثم. والضفث: النصيب من الشيء يختلط بغيره. وأصله القبضة من

وَقُولَا بِالْحَقِّ، وَاعْمَلَا لِلْآخِرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَضَمًا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا.

أَوْصِيَكُمْ، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَى اللَّهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ».

اللَّهُ اللَّهُ فِي الْإِتِّمَامِ، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ. مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ، حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُورَثُهُمْ. وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، لَا يَسِفِكُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ. وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ. وَاللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، لَا تُخْلَوْهُ مَا بَقَيْتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَ لَمْ تَنَظَرُوا. وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّتِّكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاضُّعِ وَالتَّبَادُلِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ. لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُؤَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ:

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَلْفَيْنَكُمْ تَخَوْضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا، تَقُولُونَ: «قَتَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» أَلَا لَا تَقْتُلَنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي.

انظُرُوا إِذَا أَنَا مِثٌّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالْمِثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ».

أقول: بغيت كذا: أردته. وإغباب أفواههم: أن يطعموهم يوماً ويتركوهم يوماً. والمناظرة: المحافظة والمراقبة. والتدابير: التقاطع والتعادي. والمثلة: التكيل.

وقد أوصاهما بأمر:

أولها: تقوى الله التي هي رأس كل خير.

الثاني: الزهد في الدنيا، وأن لا يريداهما وإن أرادتهما: أي أقبلت عليهما بما يعد فيها [عنها خ] خيراً، واستعار لفظ البغية لها باعتبار سهولتها عليهما عن توافق أسباب خيرها لهما فهي بذلك الاعتبار كالطالبة لها.

الثالث: أن لا يأسفا على ما قبض وغيب عنهما من خيراتها وهو من لوازم الزهد الحقيقي فيها.

الرابع: أن لا يقولوا إلا الحق وهو ما ينبغي قوله من أوامر الله ونواهيه، وأن يعملوا لأجر الآخرة: أي تكون أقوالهما وأعمالهما مقصورة على هذين.

الخامس: أن يكونا للظالم خصيماً وللمظلوم عوناً، وذلك من لوازم قول الحق والعمل له. إذ من كان على حاق العدل لا بد أن يجانب الظالم المنحرف إلى طرف الجور ويخاصمه ليرده إلى فضيلة العدل فيكون حينئذ عوناً للمظلوم. ثم عاد مؤكداً لوصيتهما مع جميع ولده وأهله ومن بلغه كتابه من عباد الله بتقوى الله مكرراً لها ومردفاً بأوامر أخرى:

أحدها: صلاح ذات البين وذات كناية عن الحالة الموجبة للبين والافتراق. وقيل: هي الحالة بين الرجلين والقبيلتين أو الرجل وأهله. أمر بإصلاح ما بينهما من فساد. وقيل: يحتمل أن يريد بالبين هنا الوصل، وبالأذات النفس: أي أصلحوا نفس وصلكم من فساد يقع فيه. وقيل: إن ذات هنا مقحمة زائدة، ونحوه قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١].

وصلاح ذات البين من لوازم الألفة والمحبة في الله، وهي فضيلة تحت العفة. ورغب في ذلك بما رواه سماعاً عن رسول الله ﷺ من قوله: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ووجه الأفضلية هنا إنك علمت فيما سلف أن أهم المطالب للشارع ﷺ جمع الخلق على سلوك سبيل الله وانتظامهم في سلك دينه ولن يتم ذلك مع تنازعهم وتنافر طباعهم وثوران الفتنة بينهم فكان صلاح ذات البين مما لا يتم أهم مطالب الشارع إلا به، وهذا المعنى غير موجود في الصلاة والصيام لإمكان المطلوب المذكور بدونهما

فتحققت أفضليته من هذه الجهة. والخبر في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: كلما كان كذلك فواجب أن يفعل.

الثاني: حذره من الله تعالى في الأيتام ونهى عن إجاعتهم: وكنتى عنها بإغباب أفواههم إذ هو مظنة جوعهم. ثم عن إضاعتهم واستلزم ذلك النهي أمرهما ببرهم والإحسان إليهم وهو فضيلة تحت العفة.

الثالث: الوصية في الجيران والتحذير من الله فيهم، ونبه على حفظ قلوبهم وإكرامهم بوصية الرسول ﷺ في حقهم، وجعلهم نفس الوصية تأكيداً للمحافظة عليهم كالمحافظة على وصية رسول الله. والمجاز من باب إطلاق اسم المتعلق.

وقوله: ما زال. إلى قوله: سيورثهم. تفسير للوصية المذكورة، وهي أيضاً في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من أوصى النبي في حقه كذلك فواجب أن يحفظ.

الرابع: الوصية بما اشتمل عليه القرآن الكريم من القوانين والقواعد، والتحذير من الله سبحانه في تركه، والنهي عن أن يسبقهم بذلك غيرهم المستلزم للأمر بالمسارعة والسبق إليه.

الخامس: الوصية بأمر الصلاة والتحذير من الله في أمرها، ونبه على فضيلتها بضمير صغراه قوله: فإنها عمود الدين. وهو عين ما روينا من الحديث قبل، وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فواجب أن يقام الدين بإقامته.

السادس: الوصية ببيت ربهم والنهي عن ترك زيارته مدة العمر، وقد سبق سره، ونبه على فضيلة أخرى له توجب ملازمته وهو ما يستلزمه تركه من عدم مناظرة الله لتاركه وترك محافظته عليهم ومراقبته لأن من لا يحفظ الله في بيته ولا يراقبه في مراعاة جانبه لم يحفظه الله ولم يراقبه، ويحتمل أن يريد لن يناظركم الأعداء ولم يراقبكم. إذ في الإجماع إلى بيت الله والمحافظة عليه عز بالله واعتصام به يوجب مراقبة الخلق المعتصمين به وانفعال القلوب عنهم وعن كثرتهم ومناظرتهم.

السابع: الوصية بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس واللسان والتحذير من الله في تركه وهو مما علمت فضيلته.

الثامن: الوصية بالتواصل والتبازل: أي يبذل كل منهم النصرة لصاحبه في سبيل الله.

التاسع: التحذير من التقاطع والتدابير. وسره ظاهر.

العاشر: النهي عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستلزم للأمر بهما. ونفر عن ذلك الترك بما يستلزمه ويعد له من تولي الأشرار عليهم وعدم استجابة دعاء الداعين منهم، ووجه إعداده لذلك أن ترك الاجتماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم ثوران المنكر وقلة المعروف من طباع الأشرار ويعد لاستيلائها وغلبتها وولاية أهلها وذلك يستلزم كثرة الشر والأشرار وقلة الصالحين، وضعف همهم عن استئزال رحمة الله تعالى بأدعيتهم فيدعون فلا يستجاب لهم. ثم عقب ذلك بوصية أهل بيته من بني عبد المطلب بما يخصه من أمر دمه. والوصية بأمور:

أحدها: نهاهم عن إثارة الفتنة بسبب قتله فقال: لا أجدنكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً، وكنتى عن كثرة القتل.

وقوله: تقولون: قتل أمير المؤمنين. حكاية ما جرت به العادة أن يقوله طالب الثأر حين هياجه إظهاراً لعذره والسبب الحامل له على إثارة الفتنة.

الثاني: نهاهم أن يقتلوا إلا قاتله. إذ ذلك هو مقتضى العدل.

الثالث: نبههم بقوله: انظروا. إلى قوله: هذه. على أنه لا يجوز قتله بمجرد ضربته إن حصل الموت بسبب غيرها إلا أن يعلم أن موته كان بسببها.

الرابع: أمرهم أن يضربوه ضربة بضربة، وذلك مقتضى عدله ﷺ أيضاً.

الخامس: نهى عن المثلة به معللاً بما رواه سماعاً عن رسول الله ﷺ، وذلك لما في المثلة من تعدي الواجب وقسوة القلب وشفاء الغيظ وكل ذلك رذائل يجب الانتهاء عنها، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما نهى رسول الله ﷺ عنه فوجب أن لا يفعل. وبالله التوفيق.

٤٧ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية

وَلِإِنَّ الْبَغْيَ وَالزُّورَ يُوتَغَانِ بِالْمَرْءِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ،
وَيُبْدِيَانِ خَلْلَهُ عِنْدَ مَنْ يَبْعِيهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ
مُذْرِكٍ مَا قُضِيَ قَوَاتُهُ، وَقَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْرًا يَغْيِرُ الْحَقَّ
فَتَأَلَّوْا عَلَى اللَّهِ فَأَكْذَبَهُمْ، فَاحْذَرِ يَوْمًا يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ
أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ، وَيَنْدُمُ مَنْ أَمَكَّنَ الشَّيْطَانَ مِنْ
قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَازِبْهُ.

وَقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ،
وَلَسْنَا بِإِتَّكَ أَجَبْنَا، وَلَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنَ فِي حُكْمِهِ،
وَالسَّلَامُ.

أقول: هذا الفصل من كتاب له إليه بعد التحكيم،
وتمسك معاوية بما حكم به الحكماء، ويحتمل أن يكون
عند إجابته إلى التحكيم. والوتغ بالتحريك: الهلاك.
وأوتغ فلان دينه بالإثم: أهلكه وأفسده، وفي نسخة
الرضي عليه السلام يذيعان: أي يظهران. والبطه: السرور،
والغبطة: تمنّي مثل حال الغير.

وصدر الفصل بذكر الظلم والكذب والتنفير عنهما
بما يلزمهما من إهلاك دين المرء ودنياه، وببديان خلله
وعيبه لمن يعيه. أما في دينه فلكونهما رذيلتين مضادتين
للعادل والعفة ومجانبتين للإيمان والدين، وأما في دنياه
فلأن أعظم مطالب الدنيا للعقلاء الذكر الجميل وإنما
يحصل بظهور مكارم الأخلاق دون رذائلها، وأراد بما
قضي قواته ما جعله معاوية شبهة له في محاربتة، وهو
الطلب بدم عثمان وهو في قوة صغرى ضمير احتج به
على وجوب ترك المشاقة، وتقدير كبراه: وكل من كان
كذلك تعين عليه أن يترك ذلك الطلب. ثم أعلمه بحال
من طلب أمراً باطلاً وتأول على الله في ذلك.

والإشارة إلى أصحاب الجمل حيث كانوا طالبين
للأمر والملك فتأولوا على الله: أي على سلطان الله
وهي الخلافة الحقّة فجعلوا لخروجهم وبغيهم عليها
تأويلاً وهو الطلب بدم عثمان، ونحوه من الشبه الباطلة.
فأكذبهم الله بنصره عليهم ورد مقتضى شبههم.

والإكذاب كما يكون بالقول كذلك يكون بالفعل. وقال
القطب الراوندي - رحمه الله - : معناه وقد طلب قوم
أمر هذه الأمة فتأولوا القرآن كقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. فسموا من
نصبوه من الأمراء أولي الأمر متحكمين على الله فأكذبهم
الله بكونهم ظالمين بغاة، ولا يكون الوالي من قبل الله
كذلك. ثم حذره يوم القيامة منبهاً له على ما فيه من
سرور الذين حمدوا عاقبة أعمالهم بما حصلوا عليه من
السعادة الباقية واغتيال غيرهم لهم وتمني مثل مراتبهم،
وندم من أمكن الشيطان من قياده فصرفه كيف شاء ولم
يجاذبه، واستعار لفظ التمكين من القيادة لمطاوعة النفس
الأمارة. وغرض التحذير أن لا يكون كمن سبق من
طالبني هذا الأمر بالتأويل على الله.

وقوله: وقد دعوتنا. إلى آخره.

صورة سؤاله والجواب عنه. وكونه ليس من أهله.
إذ لم يكن صالحاً للإمامة كما سبق بيانه مراراً، وحيث
لم يكن أهلاً لأن يجاب إلى الرضى بالتحكيم أعلمه
بذلك وأنه أجاب القرآن إلى حكمه، وذلك في قوله
تعالى في حق الزوجين ﴿وَلِإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْشُرُوا
حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] الآية.
فجعل عليه السلام هذا أصلاً وقاس عليه بالطريق الأولى حال
الأمة عند وقوع الشقاق بينهم. ويعين ذلك احتج ابن
عباس عليه السلام على الخوارج حيث أنكروا التحكيم
فقالوا: كيف يجوز لعلي أن يحكم في دين الله الرجال.
فقال لهم: إن ذلك ليس بأمر علي عليه السلام. وإنما هو بأمر
من الله تعالى في كتابه. إذ يقول في حق الزوجين ﴿وَلِإِنْ
خِفْتُمْ﴾ [النساء: ٣] الآية. أفترى أنه أمر تعالى بذلك في
حق الرجل وامرأته مراعاة لمصلحتهما ولا يأمر بذلك
في حق الأمة رعيّاً لمصلحتهم؟ فرجع كثير منهم إلى،
قوله: وبالله التوفيق.

٤٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عهده

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَمْ

يُصَبِّ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ جِزْصاً عَلَيْهَا، وَلَهَجاً بِهَا، وَلَنْ يَسْتَفْنِي صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْهَا، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ، وَنَقْضُ مَا أَتْرَمَ! وَلَوْ اِغْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِيَ، وَالسَّلَامُ.

أقول: اللهج: الحرص الشديد.

وصدر الكتاب بالتنبيه على معائب الدنيا ليقول الرغبة فيها، وذكر منها أموراً:

الأول: كونها مشغلة عن غيرها: أي عن الآخرة وهو ظاهر مما مر.

الثاني: كونها لم يصب صاحبها منها شيئاً إلا كان ذلك معداً للحرص عليها واللهج بها، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: لو كان لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.

الثالث: فإن حصول بعضها إذا كان معداً للفقر إليها لم يستغن طالبها أبداً منها. ثم أردف ذلك بذكر أمور للتفكير عنها أيضاً:

أحدها: استعاقبها لفراق ما جمع منها.

الثاني: نقض ما أحكم من أمورها، ثم نبه على وجوب الاعتبار بما مضى من العمر أو من أحوال الدنيا والقرون الماضية لغاية حفظ ما بقي من العمر أن يضيع في الباطل أو حفظ ما يبقى من السعادة الأخروية بالسعي في تحصيلها. وبالله التوفيق.

٤٩ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى أَمْرَانِهِ عَلَى الْجَيْوشِ

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَاحِ:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ، وَلَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ، وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ، وَعَظْماً عَلَى إِخْوَانِهِ.

أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَخْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ، وَلَا أَطْلُبِي دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ، وَلَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ، وَلَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ، وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لَكُمْ النِّعْمَةُ، وَلِي عَلَيْكُمْ الطَّاعَةُ، وَأَلَّا تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ، وَلَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ، وَأَنْ تَخَوْضُوا النِّعَمَاتِ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَهْوَجَ مِنْكُمْ، ثُمَّ أَغْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، وَلَا يَجِدُ فِيهَا عِنْدِي رُخْصَةً، فَخُذُوا هَذَا مِنْ أَمْرَائِكُمْ، وَأَعْظُمُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُضْلِحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَكُمْ.

أقول: أحتجز: أمتنع. والنكوص: الرجوع على الأعقاب. والغمرة: الشدة.

واعلم أنه قدم هاهنا ما يجب على الوالي المطلق لرعيته بوجه كلي كما هو عادة الخطيب. ثم ثنى ببيان ما يجب عليه لهم تفصيلاً لذلك الكلي. ثم ما يجب عليهم. ثم أمرهم بلزوم ما أوجبه عليهم.

أما الأول: أما بعد. إلى قوله: إخوانه. وأشار فيه إلى أمرين:

أحدهما: أن لا يغيّره عنهم ما اختص به من الفضل والطول لأن تغيّره عنهم خروج عن شرائط الولاية.

الثاني: أن يزيده تلك النعمة من الله دنواً من عباده عظماً على إخوانه لأن ذلك من تمام شكر النعمة.

وأما الثاني: فاشترط على نفسه لهم خمسة أمور:

أحدها: أن لا يحتجز دونهم سراً في الأمور المصلحية إلا في الحرب. ويحتمل ترك مشورتهم هناك أمرين:

أحدها: أن أكثرهم ربما لا يختار الحرب فلو توقف على المشورة فيه لما استقام أمره بها. ولذلك كان عليه السلام كثيراً ما يحملهم على الجهاد ويتضجر من تناقلهم عليه، وهم له كارهون. كما سبق.

الثاني: أن يكتفم ذلك خوف انتشاره إلى العدو فيكون سبب استعداداته وتأهبه للحرب، ولذلك كان

أحدهما : هو أن المعروج منهم عن طاعته عليه وسقوط منزلته .

والثاني : إعظام العقوبة له وعدم الرخصة فيها عنده . ولما بين لهم ما وجب عليهم أمرهم أن يأخذوا ذلك البيان ، والنصح منه ومن سائر أمراء العدل ، ويعطوهم من أنفسهم ما يصلح الله به أمورهم من الطاعة وفعل ما أمروا به . وبالله التوفيق .

٥٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عماله على الخراج

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُخْرِزُهَا . وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ ، وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَنِيِّ وَالْعُدْوَانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ .

فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، وَاضْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ ، فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ ، وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ، وَسُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ . وَلَا تَخْشِمُوا أَحَدًا عَنْ حَاجَتِهِ ، وَلَا تَخْبِسُوهُ عَنْ طَلَبَتِهِ ، وَلَا تَبْغِزَنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شَتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ ، وَلَا دَابَّةً يَغْتَمِلُونَ عَلَيْهَا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا تَضْرِبَنَّ أَحَدًا سَوْطًا لِمَكَانٍ دَرَاهِمٍ ، وَلَا تَمَسَّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهِدٍ ، إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَسًا أَوْ سِلَاحًا يُغْدَى بِهِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ ، فَيَكُونَ شَوْكَةً عَلَيْهِ . وَلَا تَذْخَرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً ، وَلَا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ ، وَلَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلَا دِينَ اللَّهِ قُوَّةً ، وَأَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ اضْطَنَعَ عِندَنَا وَعِندَكُمْ أَنْ نَشْكُرَهُ بِجُهِدِنَا ، وَأَنْ

رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً إلى الحرب ورى بغيره كما روي أنه لما نوى غزاة بدر كتب للسرية كتاباً وأمرهم أن يخرجوا من المدينة إلى صوب مكة يومين أو ثلاثة . ثم ينظروا في الكتاب ويعملوا بما فيه . فلما ساروا المدة نظروا فيه فإذا هو يأمرهم فيه بالخروج إلى نخلة محمود وأن يفعلوا كذا وكذا ففعلوا وخرج النبي ﷺ خلفهم إلى بدر وكان الظفر لهم . ولو أعلمهم ﷺ حين أمرهم بالخروج أنه يسير إلى قريش لانتشر ذلك إلى قريش وكان استعدادهم لهم أقوى ، وجاز أن يكون ذلك أيضاً مانعاً لبعض الصحابة عن النهوض خوفاً من أهل مكة وشوكتهم .

الثاني : أنه لا يطوي دونهم أمراً إلا في حكم . استعار لفظ الطي لكتمان الأمر : أي لا يخفي عنكم أمراً إلا أن يكون حكماً من أحكام الله فإني أقضيه دونكم من غير مراقبة ومشاورة فيه كالحدود وغيرها .

الثالث : أن لا يؤخر لهم حقاً عن محله كالعطاء وسائر الحقوق اللازمة له ولا يقف به دون مقطعه كالأحكام المتعلقة بالمتخاصمين المحتاجة إلى الفصل .

الرابع : أن يسوي بينهم في الحق . والأولان مقتضى فضيلة الحكمة ، والثالث والرابع مقتضى فضيلة العدل .

وأما الأمر الثالث : مما يستحقه عليهم فبدأ بوجوب حق الله تعالى أولاً : إذ كان حكم قضائه بنصبه لهم إماماً وفعله بهم ما ذكر من أتم نعمه تعالى عليهم . ثم ثنى بما يجب له وذكر أموراً :

أحدها : بذل طاعته . إذ لا حجة لهم عليه يكون سبباً لعصيانهم .

الثاني : أن لا ينكصوا عن دعوة إذا دعاهم . وهو من تمام الطاعة .

الثالث : أن لا يقفوا في حيز التفريط في مصلحة يراها أو يبدو لهم .

الرابع : أن يخوضوا الغمرات ويركبوا الشدائد في نصرة الحق وطلبه .

ثم أردف ذلك بالوعيد لهم إن لم يستقيموا له على ما وجب له عليهم مما عدده وتوعد بأميرين :

نَنْصُرُهُ بِمَا بَلَّغْتَ قُوَّتَنَا، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

أقول: السفير. الرسول. وحشمته واحتشمته: بمعنى: أي أغضبت وأخجلته. والشوكة: القوة. وأبليت: معروفاً: أي أعطيته.

وصدر الكتاب بمقدمة كلية، وهو أن من لم يحذر ما يصير إليه من العواقب المخوفة لم يقدم لنفسه استعداداً يحرزها منها فإن الإنسان إنما يستعد للأمر المرغوب أو المرهوب إذا رغب فيه أو خافه، وهي في معرض التوبيخ على ترك الحذر لغرض تقديم طاعة وما يستعد به الإنسان مما يحرز نفسه من عذاب الله. ثم أعلمهم بكون التكليف لهم يسيراً تسهيلاً له، وكون ثوابه كثيراً ترغيباً فيه. وهو في قوة صغرى ضمير رغبتهم به في القيام بالأمور المكلف بها، وتقدير كبراه: وكل ما كان كذلك وجب القيام به والاجتهاد فيه. ثم أردفه بالتنبيه على وجوب ترك البغي والظلم بما يلزمه فعله من العقاب الأليم وتركه من الثواب العظيم الذي لا عذر في ترك طلبه لو لم يكن في فعله عقاب. والمعنى أنه لو لم يكن فيه عقاب يخاف فيترك لأجله لكان في تركه ثواب يجب لأجله فكيف؟ وفي فعله العقاب الأليم.

فبالأولى أن يجب تركه، وهو من أفصح الكلام، والغرض التحذير من الوقوع في رذيلة الظلم ثم أردف ذلك بأوامر ونواحي فمن الأوامر أمران:

أحدهما: إنصاف الرعية من أنفسهم وميولها.

الثاني: أن يصبروا لحوائجهم لينتظم أمر مصلحتهم، وعلل ذلك بكونهم خزان الرعية ووكلاءهم على بيت مالهم وسفراء أئمتهم إليهم، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فعليه النصفة والصبر على حوائجهم.

ومن النواهي خمسة:

أحدها: أن لا يغضبوا أحداً ولا يجبهوه فيستحي عن حاجته.

الثاني: لا يمنعوا أحداً عن حاجته ويحتجبوا دونه.

الثالث: أن لا يحوجوا أحداً في طلب الخراج إلى

بيع ما يضطر إليه من كسوة أو دابة ينتفع بها في عمل، ولا عبد.

الرابع: أن لا يأخذوا من مال أحد من أهل القبلة أو المعاهدين من أهل الكتاب شيئاً إلا أن يكون فرساً أو سلاحاً يعدى به على المسلمين والإسلام فإنه يجب أخذه من أيدي أعدائهم لئلا يكون شوكة عليهم وعوناً.

الخامس: أن لا يذخروا أنفسهم عن أنفسهم نصيحة بل ينصح بعضهم لبعض، ولا عن الجند حسن سيرة، ولا عن الرعية معونة، ولا عن دين الله قوة. ثم أمرهم أن يبلوا في سبيله ويعطوا ما استوجب عليهم من شكر نعمه وطاعته. ثم علل وجوب ذلك بقوله: فإن الله. إلى آخره. وهو في قوة صغرى ضمير. والمعنى أنه تعالى جعل شكره بجهدنا ونصرتنا بما بلغت قوتنا صنعة عندنا. إذ كان شكره ونصرتنا من أعظم نعمه علينا كما سبق. وقيل: أراد لأن نشكره. وتقدير الكبرى: وكل من اصطنع عندنا وجب علينا شكره. وبالله التوفيق.

٥١ - ومن كتاب له ﷺ

إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أَمَّا بَعْدُ، فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهَرَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عَضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرَسَخَانِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ، وَيَذْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مَنَى، وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَالرَّجُلُ يَغْرِثُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَصَلُّوا بِهِمُ صَلَاةَ أَضْعَافِهِمْ، وَلَا تَكُونُوا قَتَانِينَ.

أقول: بيّن في هذا الكتاب أوقات الصلاة المفروضة:

فالأول: وقت الظهر وحده بوقت فيء الشمس: أي رجوعها وميلها إلى المغرب ثم نبه بتقديره بمرضى العنز، وهو أول وقت الظهر وذلك مما يختلف باختلاف البلاد.

الثاني: وقت العصر وقدره ببقاء الشمس بيضاء لم

أقول: هو مالك بن الحرث الأشتر النخعي من اليمن، وكان من أكابر أصحابه عليه السلام ذوي النجدة والشجاعة الذين عليهم عمدته في الحروب، وروي أن الطرماح لما دخل على معاوية قال له: قل لابن أبي طالب: إني جمعت من العساكر بعدد حب جاورس الكوفة وها أنا قاصده. فقال له الطرماح: إن لعلي عليه السلام ديكاً أشتري يلتقط جميع ذلك. فانكسر معاوية من قوله. وفي العهد فصول:

الفصل الأول قوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،
مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْثَرِ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ، حِينَ وَلَّاهُ
مِصْرَ: جَبَايَةَ خُرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلَاحَ
أَهْلِهَا، وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا.

أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَإِثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ
فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ، الَّتِي لَا يَسَعُدُ أَحَدٌ إِلَّا
بِاتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا،
وَأَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنَّهُ جَلَّ
أَسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ.

وَأَمْرُهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْدَ
الْجَمْعَاتِ، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَا رَجَمَ
اللَّهُ.

أقول: يزعها: يكفها.

وصدر عليه السلام هذا العهد بذكر أمور هي غرض
الولاية، وبها يكون نظام الأمر فمنها ما يعود إلى منفعة
الوالي وهو جبوة الخراج، ومنها ما يعود إلى الرعية
وهي جهاد عدوهم واستصلاحهم بالسياسة وحسن
الرعي، ومنها ما يعود إليهما وهو عمارة البلاد
ولواحقها. ثم أمره بأوامر خمسة يعود إلى إصلاح نفسه
أولاً:

أحدها: تقوى الله وخشيته، وقد سبق بيان كونها
أصلاً لكل فضيلة.

الثاني: اتباع أوامره في كتابه من فرائضه وسننه.

تصفر للمغيب، وحية. واستعار لفظ الحياة لظهورها
على الأرض لمكان المشابهة، وفي عضو من النهار،
وأراد القسم والقطعة منه. ثم قدر ذلك العضو بمقدار أن
يسافر فيه فرسخان السير المعتاد.

الثالث: وقت المغرب وعرفه بأمرين:

أحدهما: حين يفطر الصائم، وذلك عند سقوط
القرص.

والثاني: حين يدفع الحاج ويفيض من عرفات.
ولشهرة هاتين العلامتين وتعارفهما مع المخاطبين عرفه
بهما.

الرابع: وقت العشاء الآخرة عرفه بتواري الشفق
وذلك من ناحية المغرب، وحد آخره بثلاث الليل، وإنما
حد آخر هذا الوقت دون أوقات سائر الفرائض لأن
الفرائض يتبين آخر كل وقت منها ببيان أول وقت
الأخرى. ولا كذلك آخر وقت العشاء الآخرة لاتصاله
بالليل الخالي عن الفرائض، وأما آخر وقت الصبح
فحدّه بطلوع الشمس أيضاً ظاهر.

الخامس: وقت صلاة الغداة، وحدّه بحين يعرف
الرجل وجه صاحبه، وذلك حين طلوع الفجر الثاني وهو
الحمرة المعترضة من ناحية المشرق، والعلامة التي
ذكرها أوضح لسائر الناس. ثم أوصاهم بفعل وترك:
أما الفعل فأن يصلوا بالناس صلاة أضعفهم، وهو أن لا
يطيلوا في القراءة وفي الفرائض كقراءة البقرة والسور
الطوال فإن ذلك لا يستطيع القيام به كل الناس فيؤدي
ذلك إلى المشقة وعجز بعضهم عن أداء الفريضة في
الجماعة، وهو ضرر منفي في الدين، وأما الترك فأن لا
يكونوا فتانين بإطالة الصلاة، ووجه الفتنة هنا أنهم
يكونون صارفين للناس عن الاتفاق والتساعد على
الجماعة بإطالتها المستلزمة لتخلف العاجزين
والضعفاء. والله أعلم.

٥٢ - ومن عهد له عليه السلام

كتبه للأشتر النخعي رحمه الله، لما ولّاه على مصر
وأعمالها حين اضطرب أمر محمد ابن أبي بكر وهو أطول
عهد، واجمع كتبه للمحاسن

ورغب في ذلك بقوله : لا يسعد . إلى قوله : إضاعتها . وتكرر بيان ذلك .

الثالث : أن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه في جهاد العدو . وإنكار المنكرات . ورغب في ذلك بقوله : قد تكفل . إلى قوله : أعزه . كقوله تعالى : ﴿ إِن تَصُرُوا اللَّهَ يَصْرَكُمُ وَيُنِيتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٧] .

الرابع : أن يكسر من نفسه عند الشهوات . وهو أمر بفضيلة العفة .

الخامس : أن يكفها ويقاومها عند الجمحات . وهو أمر بفضيلة الصبر عن اتباع الهوى وهو فضيلة تحت العفة ، وحذر من النفس بقوله : فإن النفس . إلى آخره ، وهو من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشَّوْءِ ﴾ [يوسف : ٥٣] الآية . و - بمعنى - من - وهي نصب على الاستثناء : أي إلا نفساً رحمها الله .

الفصل الثاني : في أوامره ووصاياه بالأعمال الصالحة المتعلقة بأحوال الولاية وتدبير الملك والمدينة وذلك قوله :

ثُمَّ اغْلَمْ يَا مَالِكُ، أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولٌ قَبْلَكَ، مِنْ عَذْلِ وَجُورٍ، وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوَلَاةِ قَبْلَكَ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسِنِ عِبَادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الدَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَاْمْلِكْ هَوَاكَ، وَشُحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَجِلُّ لَكَ، فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ. وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ : إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمْ الزَّلَلُ، وَتَغْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيُؤْتِي عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطِإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، وَوَالِي الْأَمْرِ

عَلَيْكَ قَوْلُكَ، وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَائِكَ! وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرُهُمْ، وَابْتَلَاكَ بِهِمْ. وَلَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُ لَكَ بِنِقْمَتِهِ، وَلَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ، وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنُودُوحَةً، وَلَا تَقُولَنَّ : إِنِّي مُؤَمَّرٌ أَمْرٌ فَأَطَاعُ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْعَالٌ فِي الْقَلْبِ، وَمَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيْرِ. وَإِذَا أَحَدَتْ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أَبْهَةً أَوْ مَخِيلَةً، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ قَوْلُكَ، وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ، وَيَكْفُ عَنْكَ مِنْ غَرَبِكَ، وَيَقْبِي إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ!

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ، وَيُهَيِّنُ كُلَّ مُخْتَالٍ. أَنْصِفِ اللَّهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمُ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَذْخَصَ حُجَّتَهُ، وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ أَوْ يَثُوبَ. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَذْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَّدِينَ، وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ.

وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعْمُهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنْ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَوْؤَنَةً فِي الرِّخَاءِ، وَأَقْلَلُ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ، وَأَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسْأَلُ بِالْإِلْحَافِ، وَأَقْلَلُ شُكْرًا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عُذْرًا عِنْدَ الْمَنِّعِ، وَأَضْعَفَ صَبْرًا عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ

أَهْلِ الْخَاصَّةِ. وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ، وَجَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ، الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَفْوُكَ لَهُمْ، وَمِثْلُكَ مَعَهُمْ.

وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ، وَأَشْنَاهُمْ عِنْدَكَ، أَظْلَبَهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا، الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ، وَاللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللَّهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سِتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ، أَظْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حَقْدٍ، وَاقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وَثَرٍ، وَتَغَابَ عَنِ كُلِّ مَا لَا يَبْصَحُ لَكَ، وَلَا تَعْجَلَنَّ إِلَى تَضْيِيقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ.

وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَغْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وَيَعِدُّكَ الْفَقْرَ، وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ، وَلَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَّ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.

إِنَّ شَرَّ وَزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيرًا، وَمَنْ شَرِكُهُمْ فِي الْإِثَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً، فَإِنَّهُمْ أَغْوَانُ الْأَئِمَّةِ، وَإِخْوَانُ الظُّلْمَةِ، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلْفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَنَفَادِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَصَارِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ وَأَثَامِهِمْ، مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ، وَلَا آثِمًا عَلَى إِثْمِهِ: أُولَئِكَ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَوْوَنَةً، وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً، وَأَخْنَى عَلَيْكَ عَظْفًا، وَأَقْلُّ لِمَغِيرِكَ إِلْفًا، فَاتَّخِذْ أُولَئِكَ خَاصَّةً لِمَخْلَوَاتِكَ وَحَفَلَاتِكَ، ثُمَّ لِيَكُنْ أَثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلُهُمْ بِمِرِّ الْحَقِّ لَكَ، وَأَقْلَلُهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ، وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَالصَّقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصَّدْقِ، ثُمَّ رُضُّهُمْ عَلَى الْأَ

يُظَرُّوكَ وَلَا يُبَجِّحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِطْرَاءُ تُخْدِتُ الرَّهْوُ، وَتُذْنِي مِنَ الْعِزَّةِ.

وَلَا يَكُونَنَّ الْمُخْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ، وَتَذْرِيبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ! وَالزِّمُّ كُلُّهُ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَذْهَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَايِ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِهِ الْمَوْوَنَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ قِبْلَهُمْ. فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيلًا. وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَمْ يَحْسُنْ بِلَاؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمْ يَسَاءَ بِلَاؤُكَ عِنْدَهُ.

وَلَا تَنْقُضْ سُنَّةَ صَالِحَةٍ عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هُدًى الْأُمَّةِ، وَاجْتَمَعَتْ بِهَا الْأَلْفَةُ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ. وَلَا تُخْدِثَنَّ سُنَّةَ تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السَّنَنِ، فَيَكُونُ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا.

وَأَكْثَرُ مَدَارَسَةِ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةِ الْحُكَمَاءِ، فِي تَثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرٌ بِلَادِكَ، وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ.

أقول: الضاري: المعتد للصيد، الجريء عليه. والصفح: الإعراض عن الذنب. والبجح - يسكون الجيم - : الفرح والسرور. والبادرة: الحدة. والمندوحة: السعة. والإدغال: إدخال الفساد في الأمر. والنهك: الضعف. والأبهة، والمخيلة: الكبر. ويطامن: يسكن. وطماح النفس: جماحها. وطمح البصر: ارتفع. وغرب الفرس: حدثه، وأول جريه. والمساماة: مفاعلة من السمو. والجبروت: الكبر العظيم. وأدحض حجته: أبطلها. وينزع: يرجع. وأجحف به: ذهب به. والإلحاف: شدة السؤال. ومللمات الدهر: ما يلم من خطوبه. وجماع المسلمين:

الثاني: أن يشعر قلبه الرحمة للرعية والمحبة واللفظ بهم. وهي فضائل تحت ملكة العفة: أي اجعل هذه الفضائل شعاراً لقلبك. ولفظاً لشعار والسبع مستعاران. وأشار إلى وجه استعارة السبع بقوله: تغتم أكلهم.

الثالث: أن يعفو ويصفح عنهم، وهو فضيلة تحت الشجاعة.

وقوله: فإنهم. إلى قوله: في الخلق.

بيان لسببين من أسباب الرحمة لهم واللفظ بهم.

وقوله: يفرط منهم الزلل. إلى قوله: والخطأ.

تفسير للمثلية وهي السبب الثاني، والكلام في قوة صغرى ضمير في حسن العفو والصفح، وأراد بالعلل التي تعرض لهم الأمور المشغلة الصارفة لهم عما ينبغي من إجراء أوامر الوالي على وجوها.

وقوله: ويؤتى على أيديهم.

كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممن يؤتون من قبل العمد والخطأ، وتأتي على أيديهم أوامر الولاة والمؤاخذات فيما يقع منهم من عمد أو خطأ، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فينبغي أن يرحم ويشمل بالمحبة ذو اللطف به ويقابل خطأه بالعفو والصفح. وفي أمره بإعطاء العفو مثل الذي يجب أن يعطيه الله من عفوه أتم ترغيب في العفو وأقوى جاذب إليه، وكذلك قوله: فإنك فوقهم. إلى قوله: وابتلاك بهم. تخويف من الله في معرض الأمر بالعفو واللفظ، وهو صغرى ضمير آخر في ذلك.

الرابع: نهاء أن ينصب نفسه لحرب الله وكفى بحربه عن الغلظة على عباده وظلمهم ومبارزته تعالى فيهم بالمعصية.

وقوله: فإنه لا يدي لك. إلى قوله: ورحمته.

صغرى ضمير نبه به على أنه لا يجوز ظلم عباده الله ومحاربتهم، وكفى بعدم اليدين عن عدم القدر. يقال: ما لي بهذا الأمر يد. إذا كان مما لا يطاق. وحذف النون من يدين لمضارعة المضاف، وقيل: لكثرة الاستعمال، وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فلا يجوز أن ينصب لحرب الله بظلم عباده.

جمعهم. والصغرة: الميل. وأشأنهم: أبغضهم. والوتر: الحقد والتغابي: التجامل والتغافل: وبطانة الرجل: خاصته. والآصار: الآثام. وحفلاتك: أي جلساتك في المحافل والمجامع. والإطراء: المدح البالغ. والزهو: الكبر. والتدريب: التعويد. والمنافثة: المحادثة.

واعلم أن مدار هذا الفصل لما كان على أمره بالعمل الصالح في البلاد والعباد نبيه أولاً على بعض العلل الغائية من ذلك، وهو الذكر الجميل في العقبي والكون من الصالحين لعمل له، وذلك بقوله: إني قد وجهتك.

إلى قوله: تقول فيهم. وهو في قوة صغرى ضمير تقديرها: إنك موجه إلى بلدة حالها كذا وكذا وحال الناس في فعلك بها كذا، وتقدير الكبرى: وكل من كان وجهه إلى بلدة كذلك وكان الناس ينظرون من أمره مثل ما كان ينظر قبله من أمر الولاة ويقولون فيه مثل ما كان يقول فيهم فيجب عليه أن يكون أحب الأمور إليه العمل الصالح ليحصل منه الذكر الجميل بين الناس الدال على كون المذكور عند الله من الصالحين، ونبه على تلك الدلالة بقوله: وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على السن عباده. وفي نسبة إجراء القول إلى الله ترغيب عظيم في تحصيل الذكر الجميل. ثم أعقب ذلك بأمره أن يجعل العمل الصالح أحب الذخائر إليه، واستعار له لفظ الذخيرة باعتبار أن يحصله في الدنيا لغاية الانتفاع به في العقبي كالذخيرة.

ولما أمره بالعمل الصالح إجمالاً شرع في تفصيله وذكر أنواعاً:

أحدها: أن يملك هواه في شهوته وغضبه فلا يتبعهما، ويشح بنفسه عما لا يحل لها من المحرمات.

وقوله: فإن الشح. إلى قوله: كرهت.

تفسير لذلك الشح بما يلزمه وهو الإنصاف والوقوف على حد العدل في المحبوب فلا تقوده شهوته إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة الفجور، وفي دفع المكروه فلا يقوده غضبه إلى طرف الإفراط من فضيلة العدل فيقع في رذيلة الظلم والتهور. وظاهر أن ذلك شح بالنفس وبخل بها عن إلقائها في مهاوي الهلاك.

الخامس: نهاء عن الندم على العفو. وعن التبجج بعقوبة الغير والتسرع إلى الغضب الذي يجد منه مندوحة. فإن ذلك كله من لوازم إعطاء القوة الغضبية قيادها. وقد علمت أنها شيطان تقود إلى النار.

السادس: نهاء أن يأمر بما لا ينبغي الأمر به ويخالف الدين، ونهى عن ما عساه يعرض في النفس من وجوب طاعة الخلق لإمرته فإن عليهم أن يسمعوا وعليه أن يأمر فإن ذلك فساد في القلب والدين، وأشار إلى ذلك الفساد بقوله: فإنه إدغال إلى قوله: الغير. وهو من وجوه ثلاثة:

أحدها: أنه إدغال في القلب وصرف له عن دين الله، وهو معنى إفساده.

الثاني: أن ذلك منهكة للدين وإضعاف له.

الثالث: أنه مقرب من الغير لكون الظلم من أقوى الأسباب المعدة باجتماع همم الخلق على زواله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] والكلام في قوة ثلاث صغريات لثلاثة ضمائر، وتقدير الكبريات فيها: وكل ما كان كذلك فلا يجوز ارتكابه.

السابع: أرشده إلى دواء داء الأبهة والكبر الذي عساه يعرض له في سلطانه وولايته، وذلك أن ينظر إلى عظمة الله تعالى فوقه وقدرته على ما لا يملكه من نفسه ولا يستطيعه جلباً لها أو دفعاً عنها فإن ذلك يسكن داء الكبر الذي يحدث له فيطفيه ويكسر حدة غضبه ويرده إليه ما قهرته قوته الغضبية من عقله فغرب عند جماحها، وهذه أيضاً صغريات ثلاث لثلاثة ضمائر نبه فيها على وجوب فعل ما أرشده إليه من الدواء، وتقدير الكبريات فيه: وكلما كان كذلك فيجب عليك فعله.

الثامن: حذره عن التعظيم والتجبر، ونقر عن ذلك بكونهما مسامة وتشبهاً به، وبأن التكبر يستلزم أن يذل الله صاحبه ويهينه. وتقدير الاحتجاج: فإنك إن تجبرت واختلت بذلك الله ويهينك وهو في قوة صغرى ضمير أيضاً، وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فيجب أن يحذر من الله بترك التجبر.

التاسع: أمره بإنصاف الله وإنصاف الناس من نفسه وأهل هواه من رعيته. فإنصاف الله العمل بأوامره والانتفاء عن زواجه مقابلاً بذلك نعمه، وإنصاف الناس العدل فيهم والخروج إليهم من حقوقهم اللازمة لنفسه ولأهل خاصته. واحتج على وجوب ذلك الإنصاف بقياس مفصول صغرى الأول قوله: فإنك إن لا تفعل تظلم: أي تظلم عباد الله. وكبراه ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. وتقدير نتيجته: فإنك إن لا تفعل كان الله خصمك دون عباده وهي صغرى لقياس آخر كبراه قوله: ومن خاصمه الله. إلى قوله: ويتوب. وتقدير نتيجته: فإنك إن لا تفعل أدهض الله حجتك عند مخاصمته وكنت له حرباً إلى أن تنزع وتتوب من ظلمك. وقوله: وليس شيء. إلى قوله: على ظلم.

تنبيه على لازم آخر لعدم الإنصاف أو الإقامة على الظلم. وهي كونه أدعى إلى تغيير نعم الله وتعجيل نعمته من كل شيء.

وقوله: فإن الله. إلى قوله: بالمرصاد.

بيان للزوم اللازم المذكور، وذلك أن الله سبحانه إذا كان يسمع دعوة المظلوم ويطلع على فعل الظالم فإنه يسرع إلى تغيير نعمته إذ استعد لذلك.

العاشر: أمره أن يكون أحب الأمور إليه أقربها إلى حاق الوسط من طرفي الإفراط والتفريط وهو الحق، وأعمها للعدل، وأجمعها لرضاء الرعية فإن العدل قد يوقع على وجه لا يعم العامة بل يتبع فيه رضاء الخاصة. ونبه على لزوم العدل العام للرعية وحفظ قلوب العامة وطلب رضاهم بوجهين:

أحدهما: أن سخط العامة لكثرتهم لا يقاومه رضاء الخاصة لقلتهم؛ بل يجحف به ولا ينتفع برضاهم عند سخط العامة، وذلك يؤدي إلى وهن الدين وضعفه أما سخط الخاصة فإنه مغتفر ومستور عند رضاء العامة فكان رضاهم أولى.

الثاني: أنه وصف الخاصة بصفات مذمومة تستلزم قلة الاهتمام بهم بالنسبة إلى العامة، ووصف العامة بصفات محمودة توجب العناية بهم. أما صفات الخاصة:

فأحدها: كونهم أثقل مؤونة على الوالي في الرخاء لتكلفه لهم ما لا يتكلفه لغيرهم.

الثاني: كونهم أقل معونة له في البلاء لمحبتهم الدنيا وعزة جانبهم.

الثالث: كونهم أكره للإنصاف لزيادة أطماعهم في الدنيا على العامة.

الرابع: وكونهم أسأل بالإلحاف لأنهم عند الحاجة إلى السؤال أشد جرأة على الوالي وأطمع في إلانة جانبه.

الخامس: كونهم أقل شكراً عند الإعطاء لاعتقادهم زيادة فضلهم على العامة وأنهم أحق بما يعطونه، واعتقادهم حاجة الوالي إليهم وتخوفهم منهم.

السادس: كونهم أبطأ عذراً للوالي إن منعهم: أي أنهم أقل مسامحة له إن اعتذر إليهم في أمر لاعتقادهم فضيلة أنفسهم وكونهم واجبي قضاء الحقوق.

السابع: كونهم أضعف صبراً عند ملومات الدهر لتعودهم الترفه، وجزعهم على ما في أيديهم من الدنيا. وأما صفات العامة:

فأحدها: كونهم عمود الدين، واستعمار لهم لفظ العمود باعتبار قيام الدين بهم كقيام البيت بعموده.

الثاني: كونهم جماع المسلمين لكونهم الأغلب والأكثر والسواد الأعظم.

الثالث: كونهم العدة للأعداء لكثرتهم أيضاً ولأنهم كانوا أهل الحرب في ذلك الزمان. وهذه الصفات للمفريقين يستلزم وجوب حفظ قلوب العامة، وتقديمه على حفظ قلوب الخاصة. ولذلك أمره أن يكون صفوه وميله إلى العامة.

الحادي عشر: أمر بأن يكون أبعد رعيته منه وأبغضهم إليه أطلبهم لمعائب الناس، ونبيه على وجوب ذلك بقوله: فإن في الناس إلى قوله: سترها. وإذا كان الوالي أحق من سترها لزمه أن لا يكشف عما غاب عنه منها، وذلك بقمع أهل النعمة وإبعادهم، وأن يلزم ما يجب عليه وهو تطهير الخلق مما ظهر له من ذنوبهم دون ما غاب عنه، وأكد ذلك بالأمر بستر العورة من الغير

بقدر الاستطاعة فإن كل عيب عورة، ونبه على الرغبة في ذلك بما يستلزمه من إعداد له لستر الله منه ما يحب أن يستره هو بستره على رعيته من الذنوب والعيوب.

الثاني عشر: أمره بنزع الحقد وعقد ما عقده في قلبه منه لكونه من الرذائل الموبقة، وأن يقطع أسبابه من قبول السعاية وأهل النعمة.

الثالث عشر: أن يتغافل عن كل أمر لا يتضح له ولا يقوم به برهان، ونهاه أن يعجل إلى تصديق من سعى به، ونبه على ذلك بضمير صغراه: قوله: فإن الساعي. إلى قوله: الناصحين. ووجه غشه كونه مشير الأحقاد والضغائن بين الناس ويذيع الفاحشة والفساد في الأرض، وتقدير كبراه: وكل من كان غاشاً وجب أن لا يلتفت إليه.

الرابع عشر: نهاه أن يدخل في مشورته ثلاثة البخيل والجبان والحريص، ونبه على وجه المفسدة في استشارة كل أحد من الثلاثة بضمير صغرى الأول: قوله: يعدل بك. إلى قوله: الفقر. وذلك أن البخيل لا يشير إلا بما يراه مصلحة عنده وهو البخل وما يستلزمه من التخويف بالفقر، وهو يعدل بالمستشير عن الفضل. وصغرى الثاني قوله: ليضعفك عن الأمور. لأن الجبان لا يشير إلا بوجوب حفظ النفس والتخويف من العدو وهو المصلحة التي يراها، وكل ذلك مضعف عن الحرب ومقاومة العدو. وصغرى الثالث: قوله: يزين لك الشره بالجور. وذلك أن المصلحة عنده جمع المال وحفظه وهو مستلزم للجور عن فضيلة العدل والقصد. وتقدير الكبرى في الثلاثة: وكل من كان كذلك فلا يجوز استشارته.

ثم نفر عن الثلاثة بضمير آخر نبه بصغراه على مبدأ رذائلهم الثلاث وهي البخل والجبن والحرص لتعرف فتجنب وتنفر عن أهلها فذكر أنها غرائز: أي أخلاق متفرقة يحصل للنفس عن أصل واحد ينتهي إليه وهو سوء الظن بالله، وبيان ذلك أن مبدأ سوء الظن بالله عدم معرفته تعالى فالجاهل به لا يعرفه من جهة ما هو جواد فيأض بالخيرات لمن استعد بطاعته لها فيسوء ظنه به، ويأنه لا يخلف عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر من [عند] البذل وتلزمه رذيلة البخل، وكذا

ويقع من الأمور التي يكرهها الله لأوليائه . وانتصب قوله : واقعاً على الحال : أي في حال وقوع ذلك القول منه والنصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان في هوى عظيم أو يسير، أو حيث وقع هواك : أي سواء كان ما تهواه عظيماً أو ليس، ويحتمل أن يريد واقعاً عظيماً أو ليس، ويحتمل أن يريد واقعاً ذلك الناصح من هواك ومحبتك حيث وقع : أي يجب أن يكون له من هواك موقعاً . ثم أمره في اعتبارهم واختيارهم بأوامر :

أحدها : أن يلزم أهل الورع منهم والأعمال الجميلة وأهل الصدق . وهما فضيلتان تحت العفة .

الثاني : أن يروضهم ويؤدبهم بالنهي عن الإطراء له، أو يوجبوا له سروراً بقول ينسبونه فيه إلى فعل ما لم يفعله فيدخلونه في ذم قوله تعالى : ﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٨] ونفروه عن كثرة الإطراء بضمير صغراه قوله : فإن كثرة الإطراء إلى قوله : الغرة . واستلزام الإطراء للرديلتين المذكورتين ظاهر، وتقدير الكبرى : وكلما كان كذلك فيجب اجتنابه .

الثالث : نهاء أن يكون المحسن والمسيء عنده بمنزلة سواء، ونفر عن ذلك ببيان وجه المفسدة في ضمير صغراه قوله : فإن ذلك . إلى قوله : الإساءة . وسره أن أكثر فعل الإحسان إنما يكون طلباً للمجازاة بمثله خصوصاً من الولاة وطلباً لزيادة الرتبة على الغير وزيادة الذكر الجميل مع أنواع من الكلفة في ذلك . فإذا رأى المحسن مساواة منزلته لمنزلة المسيء كان ذلك صارفاً عن الإحسان وداعياً إلى الراحة من تكلفه، وكذلك أكثر التاركين للإساءة إنما يتركون خوفاً من الولاة وإشفاقاً من نقصان الرتبة عن النظر فإذا رأى المسيء مساواة مرتبته مع مرتبة المحسنين كان التقصير به أولى : وتقدير الكبرى : وكل ما كان فيه تزهد للإحسان وتدريب على الإساءة فينبغي أن يجتنب .

ثم أكد ذلك بأمره أن يلزم كلاً من أهل الإحسان والإساءة بما ألزم به نفسه من الاستعداد بالإحسان والإساءة لهما فيلزم المحسن منزلة الإحسان ويلزم المسيء منزلة الإساءة .

الجبان جاهل به تعالى من جهة لطفه بعباده وعنايته بوجودهم وغير عالم بسر قدره فيسوء ظنه بأنه لا يحفظه من التلف ويتصور الهلاك فيمنعه ذلك عن الإقدام في الحرب ونحوها فيلزمه رذيلة الجبن، وكذلك الحريص يجهله تعالى من الوجهين المذكورين فيسوء ظنه به، ويعتقد أنه إذا لم يحرص الحرص المذموم لم يوصل إليه تعالى ما يصلح حاله مما يسعى فيه ويحرص عليه فيبعثه ذلك على الحرص . وكذلك النفس . فكانت هذه الأخلاق الثلاثة المذمومة راجعة إلى ما ذكره عليه السلام .

الخامس عشر : لما كان من الأعمال الصالحة اختيار الوزراء والأعوان نبهه على من لا ينبغي استصلاحه لذلك ليجتنبه ومن ينبغي ليرغب فيه . فمن لا ينبغي هو من كان للأشرار من الولاة قبله وزيراً ومشاركاً لهم في الآثام، ونهاه عن اتخاذ بطانة وخاصة له، ونفر عنهم بضمير صغراه قوله : فلأنهم : إلى قوله : الخلف . وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فلا تتخذه بطانة . وقوله : ممن له مثل آرائهم .

تميز لمن هو خير الخلف من الأشرار وهم الذين ينبغي أن يستعان بهم، وبيان لوجه خيريتهم بالنسبة إلى الأشرار، وهو أن يكون لهم مثل آرائهم ونفادهم في الأمور، وليس عليهم مثل آصارهم ولم يعاون ظالماً على ظلمه . ثم رغب في اتخاذ هؤلاء أعواناً بضمير صغراه قوله : أولئك أخف . إلى قوله : إلفاً . أما أنهم أخف مؤونة فلأن لهم رادعاً من أنفسهم عما لا ينبغي لهم من مال أو حال فلا يحتاج في إرضائهم أو ردعهم مما لا ينبغي إلى مزيد كلفة بخلاف الأشرار والطامعين فيما لا ينبغي . وبحسب قربهم إلى الحق ومجانبتهم للأشرار كانوا أحسن معونة وأثبت عنده قلوباً وأشد حنواً عليه وعطفاً وأقل لغيره إلفاً، وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فينبغي أن يتخذ عوناً ووزيراً ولذلك قال : فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وحفلاتك . ثم ميز من ينبغي أن يكون أقرب هؤلاء إليه وأقواهم في الاعتماد عليه بأوصاف أخص :

أحدها : أن يكون أقولهم بمر الحق له .

الثاني : أن يكون أقلهم مساعدة له فيما يكون منه ،

الله، وَمِنْهَا كُتَابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قَضَاءُ الْعَدْلِ، وَمِنْهَا عُمَالُ الْإِنْصَافِ وَالرَّقْصِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْحِزْبِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصَّنَاعَاتِ وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكِنَةِ، وَكُلُّ قَدْ سَمَى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ، وَوَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةٍ نَبِيٍّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظًا.

قَالَ جُنُودُ، بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْوَلَاةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ. ثُمَّ لَا قِيَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقُودُونَ بِهِ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَيَغْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُضْلِحُهُمْ، وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ. ثُمَّ لَا قِيَامَ لَهُذَيْنِ الصَّنَفَيْنِ إِلَّا بِالصَّنَفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْعُمَالِ وَالْكِتَابِ، لِمَا يُحْكَمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا. وَلَا قِيَامَ لَهُمْ جَمِيعًا إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصَّنَاعَاتِ، فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيَقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرْفِقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ رِقْقُ غَيْرِهِمْ.

ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكِنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ. وَفِي اللَّهِ لِكُلِّ سَعَةٍ، وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُضْلِحُهُ، وَلَيْسَ بِخُرُجِ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْاهْتِمَامِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ، وَتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ. قَوْلُ مَنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَإِلِمَامِكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَنِبًا، وَأَفْضَلَهُمْ جِلْمًا، مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرْيَحُ إِلَى الْعُذْرِ، وَيَرَأْفُ بِالضُّعْفَاءِ وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ، وَمِمَّنْ لَا يُشِيرُهُ الْعُنفُ، وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضُّعْفُ.

السادس عشر: نبهه على الإحسان إلى رعيته وتخفيف المؤونات عنهم وترك استكراهم على ما ليس له قبلهم بما يستلزمه ذلك من حسن ظنه بهم المستلزم لقطع النصب عنه من قبلهم والاستراحة إليهم، وذلك أن الوالي إذا أحسن إلى رعيته قويت رغبتهم فيه وأقبلوا بطباعهم على محبته وطاعته، وذلك يستلزم حسن ظنه بهم فلا يحتاج معهم إلى كلفة في جمع أمواتهم والاحتراس من شرورهم، وأكد ذلك بقوله: وإن أحق من يحسن ظنك به. إلى قوله: عنده.

السابع عشر: نهاه أن ينقض سنة صالحة عمل بها السلف الصالح من صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلاح الرعية، وذلك مفسدة ظاهرة في الدين.

الثامن عشر: نهاه أن يحدث سنة تضر بشيء من ماضي السنن. وأشار إلى وجه الفساد فيها بضمير صغراه قوله: فيكون. إلى قوله: سنّها. والضمير في منها يعود إلى السنن التي دخل عليها الضرر فيكون الأجر لمن سنّ السنة الماضية التي أضرت بها سنتك الحادثة والوزر عليك بما نقضت منها، وتقدير كبراه: فكل ما كان كذلك فينبغي أن يجتنب وينفر عنه.

التاسع عشر: أمره أن يكثّر مدارس العلماء. أي بأحكام الشريعة وقوانين الدين، ومنافذة الحكماء: أي العارفين بالله وبأسراره في عبادته وبلاده العاملين بالقوانين الحكيمة العملية التجريبية والاعتبارية، ويتصفح أنواع الأخبار في تثبيت القواعد والقوانين التي يصلح عليها أمر بلاده، وإقامة ما استقام به الناس قبله منها. وبالله التوفيق.

الفصل الثالث: في التنبيه على طبقات الناس الذين ينتظم بهم أمر المدينة، ووضع كل على حدة وطبقته التي يقتضي الحكمة النبوية وضعه فيها، والإشارة إلى تعلق كل طبقة بالأخرى حيث لا صلاح لبعضهم إلا ببعض وبذلك يكون قوام المدينة، ثم بالإشارة إلى من يستصلح من كل صنف وطبقة يكون أهلاً لتلك المرتبة، والوصية في كل ما يليق به. وذلك قوله:

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصْلَحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ: فَمِنْهَا جُنُودُ

الْخُطُوبِ، وَيَشْنِيهِ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فالرُّدُّ إِلَى اللَّهِ: الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَالرُّدُّ إِلَى الرَّسُولِ: الْأَخْذُ بِسُنَنِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرَّقَةِ.

ثُمَّ اخْتَرَ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَا تُضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَلَا يَتَمَادَى فِي الرِّلَّةِ، وَلَا يَخْصُرُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلَا يَكْتَفِي بِأَذْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاءِ، وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَأَخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقْلَهُهُمْ تَبَرُّمًا بِمَرَاجَعَةِ الْخُصْمِ، وَأَضْبَرَهُمْ عَلَى تَكْشِيفِ الْأُمُورِ، وَأَضْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِظْرَاءُ، وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءُ، وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ. ثُمَّ أَكْثَرُ تَعَاهُدِ قَضَائِهِ، وَأَفْسَحُ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ حِلَّتَهُ، وَثِقَلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ. وَأَعْطَاهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ. فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظْرًا بَلِيغًا، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى، وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا.

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلَهُمْ اخْتِبَارًا، وَلَا تُؤْلِهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جَمَاعٌ مِنْ شُعْبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجَرِبَةِ وَالْحَبَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْلَاقًا، وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا، وَأَقْلُ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظْرًا. ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِضْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَغِنَى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا نَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ

ثُمَّ أَلْصِقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَالْأَخْسَابِ، وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ، ثُمَّ أَهْلَ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ، وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاخَةِ، فَإِنَّهُمْ جَمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ، وَشُعْبٌ مِنَ الْعُرْفِ. ثُمَّ تَفَقَّدْ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّدُهُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدَيْهِمَا، وَلَا يَتَفَاقَمَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ قَوَّيْنَتْهُمْ بِهِ، وَلَا تَخْقِرَنَّ لُظْفًا تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ. وَلَا تَدْعُ تَفَقُّدَ لَطِيفِ أُمُورِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى جَسِيمِهَا، فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُظْفِكَ مَوْضِعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلِلْجَسِيمِ مَوْضِعًا لَا يَسْتَفْتُونَ عَنْهُ.

وَلْيَكُنْ أَثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَّتِهِ، بِمَا يَسْعُهُمْ وَيَسْعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى يَكُونَ هَمُّهُمْ هَمًّا وَاحِدًا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ، فَإِنَّ عَظْفَكَ عَلَيْهِمْ يَغِطُّ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوَلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ، وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ. وَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، وَلَا تَصِحُّ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِحَيْطَنِيَّتِهِمْ عَلَى وِلَاةِ أُمُورِهِمْ، وَقِلَّةِ اسْتِثْقَالِ دَوْلِهِمْ، وَتَرْكِ اسْتِثْبَاطِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ، فَافْسَحْ فِي أَمَالِهِمْ، وَوَاصِلْ فِي حُسْنِ الشَّائِ عَلَيْهِمْ، وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَعْمَالِهِمْ تَهْزُ الشُّجَاعَ، وَتُحَرِّضُ النَّاكِلَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، وَلَا تَضْمَنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُقْصِرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِهِ، وَلَا يَدْعُونَكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيرًا، وَلَا ضَعْفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَضْفِرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيمًا.

وَارْذُدْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنْ

تَلَمُّوا أَمَانَتَكُمْ. ثُمَّ تَفَقَّدُوا أَعْمَالَهُمْ، وَابْتَعَثَ الْعُيُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَكُمْ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدُوءٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، وَالرَّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ. وَتَحَفُّظُ مِنَ الْأَعْوَانِ، فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ أَخْبَارُ عُيُونِكُمْ، اكْتَفَيْتُمْ بِذَلِكَ شَاهِدًا، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ الثَّهْمَةِ.

وَتَفَقَّدُوا أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُضْلِحُ أَهْلَهُ، فَإِنْ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحًا لِمَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ، لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكُمْ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكُمْ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُذَرُّ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِنْ شَكُّوا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً، أَوْ انْقِطَاعَ شَرْبٍ أَوْ بَالَةٍ، أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَضْلَحَ بِهِ أَمْرُهُمْ، وَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمُؤُونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكُمْ، وَتَرْبِيَةِ وَلَدَيْكُمْ، مَعَ اسْتِجْلَابِكُمْ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ، وَتَبَجُّحِكُمْ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، مُغْتَمِدًا فَضْلَ قُوَّتِهِمْ، بِمَا ذَخَرْتُمْ عَنْدهُمْ مِنْ إِجْمَاعِكُمْ لَهُمْ، وَالثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكُمْ عَلَيْهِمْ وَرِفْقِكُمْ بِهِمْ، فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتُمْ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ اخْتِمَالُوهُ طَبِيبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ، فَإِنَّ الْعُمَرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَلْتُهُ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا يُغَوِّرُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوَلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعَمَلِ.

ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَابِكَ قَوْلَ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ، وَاخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِيُوجِبُوا صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ، فَيَجْتَرِيءَ بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافٍ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلِكٍ، وَلَا تُقْصِرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيْرَادِ مَكَاتِبَاتِ عُمَالِكَ عَلَيْكَ، وَإِضْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ، فِيمَا يَأْخُذُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ، وَلَا يُضْعِفُ عَقْدًا اغْتَقَدَهُ لَكَ، وَلَا يَنْجِرُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عَقَدَ عَلَيْكَ، وَلَا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلًا. ثُمَّ لَا يَكُنْ اخْتِيَارُكَ لِإِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَاسْتِنَامَتِكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ، فَإِنَّ الرُّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوَلَاةِ بِتَصْنُوعِهِمْ وَحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ. وَلَكِنْ اخْتَبِرْهُمْ بِمَا وَلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ، فَاعْمِدْ لِأَخْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا، وَأَعْرِفْهُمْ بِالْأَمَانَةِ وَجْهًا، فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وَلِيَتْ أَمْرَهُ. وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمْ لَا يَفْهَرُهُ كِبِيرُهَا، وَلَا يَتَشَتُّ عَلَيْهِ كِبِيرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَايَيْتَ عَنْهُ أَلْزَمْتَهُ.

ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالثُّجَّارِ وَذَوِي الصَّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطَرِّبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لَا يَلْتَمِشُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلَا يَجْتَرِدُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلَحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدُوا أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكُمْ. وَاعْلَمْ - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقًا فَاجِشًا، وَشُحًّا قَبِيحًا، وَاخْتِكَارًا لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّمًا فِي الْبِيَاعَاتِ،

وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوَلَاةِ. فَمَنْعٌ مِنَ الْاِخْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمِحاً: بِمَوَازِينٍ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجَحِّفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَتَكَلَّ بِهِ، وَعَاقِبُهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.

ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الدِّينِ لَا حِيلَةَ لَهُمْ، وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلَ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرِئاً، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، وَكُلُّ قَدْ اسْتُرْعِيَتْ حَقُّهُ، فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فَإِنَّكَ لَا تُعْذِرُ بِتَضْيِيعِكَ الثَّافَةِ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِّ. فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، وَتَفَقِّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَفْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لِأَوْلِيكَ ثِقَّتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُّعِ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اْعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّجِيَّةِ أَخَوُجٍ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلُّ قَدْ اْعْذَرَ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْيِيدِهِ حَقُّهُ إِلَيْهِ. وَتَعَهَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السَّنِّ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ، وَلَا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَلَاةِ ثَقِيلٌ، وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَوَقَفُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ.

أقول: المعاهد: جمع معقد مصدراً. والمرافق: المنافع. وتفاقم الأمر: عظم. والخلوف: المتخلفون جمع - خلف بالفتح - . والحيطة: الشفقة. ويضلعك: يثقلك. والمحك: اللجاج. والحصر: العي والعجز. والتبرم: التضجر. والازدهاء: افتعال من الزهو وهو الكبر. والإطراء: كثرة المدح. والاغتيال: الأخذ على

غرة. والمحابة: المعاطاة والمقاربة فيها. والآثرة: الاستبداد. والجماع: الجمع. والتوخي: التقصد. والحدوة: الحث. والشرب: النصيب من الماء. والبالّة: القليل من الماء يبلّ به الأرض. وأحالت الأرض: تغيّرت عما كانت عليه من الاستواء فلم ينحبت زرعها ولا أثمر نخلها. والإجمام: الإراحة. ومعتمد: قاصد. والإعواز: الفقر. واستنام إلى كذا: سكن إليه. والمترفق: طالب الرفق من التجارة. والمطارح: جمع مطرح وهي الأرض البعيدة. والباثقة الداهية. والغائلة: الشر. والاحتكار: حبس المنافع عن الناس عند الحاجة إليها. والبؤسى: الشدة. والقانع: السائل. والمعتر: الذي يتعرض للعطاء من غير سؤال. والصوافي: - جمع صافية - وهي أرض الغنيمة. والثافه: الحقيقير. وأشخص همه: رفعه. وتصعير الخد: إمالة كبراً. وتفتحمه: تزدريه. وأعذر في الأمر: صار ذا عذر فيه.

واعلم أن في الفصل أبحاثاً:

الأول: أنه قسم أهل المدينة إلى سبع طبقات، وحكم بأنه لا يصلح بعضها إلا بالبعض على ما بيّنه.

وقوله: من أهل الذمة ومسلمة الناس.

تفصيل للأهل الأول. فأهل الذمة تفسير لأهل الجزية، ومسلمة الناس تفسير لأهل الخراج، ويجوز أن يكون تفسيراً لأهل الجزية والخراج لأن للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين وأهل الذمة، وأراد بالسهم الذي سماه الله لكل منهم الاستحقاق لكل من ذوي الاستحقاق في كتابه إجمالاً من الصدقات كالفقراء والمساكين وعمّال الخراج والصدقة وفصله في سنة نبيه ﷺ. وحده الذي وضع الله عليه عهداً منه عند أهل بيت نبيه هو مرتبته ومنزله من أهل المدينة الذين لا يقوم إلا بهم فإن للجندي منزلة وحداً محدوداً لا يجوز له تعديه، وفريضته وقوفه عنده والعمل بما يلزم تلك المرتبة، وكذلك الكتاب والعمال والقضاة وغيرهم فإن لكل منهم حداً يقف عنده، وفريضة يلزمها عليها عهد من الله محفوظ عند نبيه وأهل بيته ﷺ اشتملت عليها الشريعة.

البحث الثاني: أنه نبه بقوله: فالجنود بإذن الله . إلى

قوله: معونتهم. على أن لكل من الأصناف المذكورة تعلق بالآخر بحيث لا يقوم إلا به، والحاجة إليه ضرورة. وبمجموعهم يقوم صورة المدينة. فبدأ بالجنود لأنهم الأصل وذكر وجه الحاجة إليهم في أربعة أوصاف:

أحدها: كونهم حصون الرعية، واستعار لهم لفظ الحصون باعتبار حفظهم للرعية وحياطتهم لهم كالحصن.

الثاني: أنهم زين الولاية فإن الوالي بلا جند كأحد الرعية لا يبالي به ولا يطاع له أمر. والمفسدة فيه ظاهرة.

الثالث: كونهم عز الدين، وأطلق لفظ العز عليهم إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. إذ كان العز للدين لازماً لوجودهم.

الرابع: استعار لفظ الأمن لهم باعتبار لزوم الأمن لوجود الجند في الطرق ونحوها. والكلام في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فليس تقوم الرعية إلا به.

وقوله: وليس تقوم الرعية إلا بهم.

نتيجة القياس المذكور. وقال: بإذن الله. لينبه على أنه أراد جنود الحق الذين هم مقتضى الحكمة لا مطلق الجنود.

الثاني: أهل الخراج ومن يؤخذ منهم، وأشار إلى وجه استلزام الحاجة إلى الجند للحاجة إليهم بقوله: ثم لا قوام للجنود. إلى قوله: حاجتهم.

فقوله: لا قوام. إلى قوله: الخراج. دعوى.

وقوله: الذين يقوون. إلى قوله: حاجتهم.

في قوة صغرى ضمير نبه به عليها، وتقدير كبراه: وكل ما كان كذلك فلا قوام للجند إلا به. فينتج لا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من الخراج، ولما كان الخراج إنما يحصل من جماعة من الرعية ولا يقوم الجند إلا بهم.

الثالث: القضاة والعمال والكتاب وجمعهم لأن وجه الحاجة إليهم واحد، وأشار إليه بقوله: لما

يحكمون به. إلى قوله: وعوامها. فإنهم أمناء الوالي والرعية على ما يعتمهم من الأمور أو يخص كلاً منهم، وعلى أيديهم تكون أحكام العقود وجمع المنافع وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فحاجة الجند والرعية إليه ضرورة.

الرابع: التجار وذوي الصناعات، وادعى أنه لا قوام للأصناف السابقة إلا بهم ونبه على ذلك بقوله: فيما يجتمعون عليه من مرافقهم فإن كل ما يفعله التجار من جلب الأمتعة وبيعها وشرائها وقيمونه من الأسواق بذلك وما يفعله الصنّاع من المنفعة بأيديهم مما لا يحصل من غيرهم الانتفاع به فهي مرافق ومنافع للرعية في مقام حاجتهم وضرورتهم وهو في قوة صغرى ضمير كبراه ما سبق.

الخامس: الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة، ونبه على وجه الحاجة إليهم بقوله: الذين يحق رفدهم ومعونتهم. وبيان ذلك أن رفد هؤلاء ومعونتهم يستلزم اجتماع همهم وتوافر دواعيهم لرافدهم ومعينهم وبهم تستنزل الرحمة وتستدر البركة من الله تعالى لأهل المدينة ويدرك الثواب الأخروي. فكانت الحاجة إليهم داعية لذلك. ولما أشار إلى وجه الحاجة إلى جميعهم قال: وفي الله لكل سعة: أي في وجود الله وعنايته. ليعتمد على الله في تدبير أمورهم. إذ هو تعالى رب العناية الأولى وقال: ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. ليعلم أن مراعاة كل منهم واجبة عليه فيشتمل عليها. وبالله التوفيق.

البحث الثالث: في أمره باستصلاح كل صنف بأوصاف يجب أن يكون عليها، ونصبه في مقامه:

فالصنف الأول: الجند: وأشار إلى تعيين من يصلح لهذه المرتبة بأوصاف، وأمره ونهاه فيهم بأوامر ونواهي، أما الأوصاف:

فأحدها: من كان أنصح في نفسه لله ولرسوله ولإمامه جيباً أي أكثرهم أمانة في العمل بأوامر الله ورسوله وإمامه. وناصح الجيب كناية عن الأمين.

الثاني: أفضلهم حليماً. ثم وصف ذلك الأفضل فقال: ممتن يبطيء عن الغضب ويستريح إلى العذر فيقبله

فإن اليسير. إلى قوله: موقعاً لا يستغنون عنه. والمعنى ظاهر. فإن موضع اليسير المنتفع به لا يستغنى فيه عن الجسيم. وتقدير كبرى هذا الضمير: وكلما كان له موضعاً ينتفع به فالأولى فعله في موضعه لينتفع به.

السابع: أمره أن يكون أثر رؤوس جنده عنده من كان بالصفات المذكورة وهو الذي يواسي من تحت يده من الجند فيما يحصل له من المعونة، ويفضل عليهم مما في يده بما يسعهم ويسع من ورائهم من ضعفاء أهليهم وخلوفهم حتى يكون بذلك همهم واحداً فيكونوا بمنزلة رجل واحد في جهاد العدو. ثم رغب في العطف عليهم بما يستلزمه من عطف قلوبهم عليه وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان مستلزماً لعطف قلوبهم ففعله واجب ومصلحة. وأيضاً لما كانت صحة محبتهم من أهم المطالب بين أنها لا تتم إلا بأمور ثلاثة:

أحدها: حيطهم ومحافظةهم ولالة أمورهم.

الثاني: قلة استئصال دولهم.

الثالث: أن يتركوا استبطاء انقطاع مدة دولهم، وذلك في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وما لا يتم أهم المطالب إلا به كان من أهم المطالب.

الثامن: أمره أن يفسح لهم: أي يجعل لهم من نفسه طمعاً يفتسح به آمالهم فيه لأن ذلك مما لا يتم الأمور الثلاثة المذكورة إلا به ولذلك رتب هذا الأمر عليها بالفاء.

التاسع: أمره أن يواصل من حسن الشناء عليهم وتعدد ما أبلى ذوو البلاء منهم واحتج لوجوب ذلك بقوله: فإن كثرة الذكر. إلى قوله: إن شاء الله. وهو ظاهر والقضية في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك كان واجباً.

العاشر: أمره أن يعرف لكل امرئ ما أبلى وينسبه إليه لأنه يهز الشجاع ويشجع الجبان.

الحادي عشر: نهاه أن يضم بلاء امرئ إلى غيره.

الثاني عشر: وأن يقصر به دون غاية بلائه فيذكر بعضه أو يحقره.

الثالث عشر: وأن يدعو شرف امرئ إلى أن يعظم

إذا وجدته، ويرأف بالضعفاء فلا يغلف عليهم، وينبر على الأقوياء: أي يعلو عليهم ويتجنب الميل إليهم على من دونهم، ممن لا يثيره العنف: أي لا يكون له عنف فيثيره كقوله: ولا أرى الضب بها فينحجر. وقيل: لا يهتجه العنف ولا يزعجه إذا فعل، ولا يقعد به الضعف عن إقامة حدود الله وأخذ الحقوق من الظالمين أي لا يكون له ضعف فيقعه عن ذلك.

الثالث: من كان من أهل الأحساب والبيوتات الصالحة والسوابق الحسنة من الأحوال والأفعال والأقوال الخيرية.

الرابع: من يكون من أهل النجدة والشجاعة.

الخامس: من يكون من أهل السخاء والسماحة.

وأما الأوامر:

فأحدها: أن يولي من الجند من كان بهذه الصفات.

الثاني: أن يلصق بمن ذكر منهم: أي يلزمهم في هذه المرتبة. ورغب فيهم بقوله: فإنهم. إلى قوله: من العرف. ووصفهم بكونهم جماع من الكرم وشعب من العرف إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. إذا كان الجماع من الكرم وهو الفضائل المذكورة لازمة لهم. والأمانة والسخاء والسماحة فضائل تحت العفة. والحلم والنجدة فضيلتان تحت الشجاعة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: فإنهم. عائداً إلى الفضائل المذكورة كقوله تعالى: ﴿فَأَتَتْهُمْ شَقُورٌ رَّجٌ﴾ [الشعراء: ٧٧] يشير إلى الأصنام.

الثالث: أن يتفقد من أمورهم ومصالحهم ما يتفقده الوالدان، وهو كناية عن نهاية الشفقة عليهم.

الرابع: نهاه أن يعظم في نفسه شيء يقويهم به من مال أو نفع فيدعوه إلى التقاصر في حقهم.

الخامس: وأن لا يحتقر لطفاً يتعاهد بهم به فيحمله احتقاره على تركه واحتج لأولوية فعله وإن قل بقوله: فإنه داعية. إلى قوله: الظن بك. وتقدير كبرى هذا الضمير: وكلما كان كذلك فالأولى بك فعله.

السادس: نهاه أن يدع تفقد الصغير من أمورهم اعتماداً على تفقد عظيمها. واحتج لأولوية فعله بقوله:

صغير بلائه، أو ضعة امرئ أن يستصغر كثير بلائه فإن كل ذلك داعية الكسل والفتور عن الجهاد.

الرابع عشر: أمره أن يرد إلى الله ورسوله ما يضلعه من الخطوب ويشته عليه من الأمور محتجاً بالآية. ثم فسر الرد إلى الله بالأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول بالأخذ بسنته. ووصف السنة بكونها جامعة لأن مدارها على وجوب الألفة واجتماع الخلق على طاعة الله وسلوك سلوكه.

الصنف الثاني: قضاة العدل وعينهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر:

أما التعيين فأوجب أن يكون أفضل رعيته في نفسه، وميز ذلك الأفضل بصفات:

أحدها: أن يكون ممن لا يضيق به الأمور فيحار فيها حين تورد عليه.

الثاني: وممن لا يمحكه الخصوم: أي يغلبه على الحق باللجاج. وقيل: ذلك كناية عن كونه ممن يرتضيه الخصوم فلا تلاجه ويقبل بأول قوله:

الثالث: أن لا يتمادي في زلته إذا زلّ فإن الرجوع إلى الحق خير من التماذي في الضلال.

الرابع: أن لا يحصر من الرجوع إلى الحق إذا عرفه كما يفعله قضاة سوء حفظاً للجاء وخوفاً من شناعة الغلط.

الخامس: أن لا تشرف نفسه على طمع فإن الطمع في الناس داعية الحاجة إليهم والميل عن الحق.

السادس: أن لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه لأن ذلك مظنة الغلط.

السابع: أن يكون أوقف الناس عند الشبهات لأنها مظنة الوقوع في المآثم.

الثامن: وأخذهم بالحجج.

التاسع: وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم لما يستلزمه التبرم من تضييع الحقوق.

العاشر: وكذلك وأصبرهم على تكشف الأمور.

الحادي عشر: وأصرمهم عند انضاح الحق فإن في التأخير آفات.

الثاني عشر: وممن لا يحدث له كثرة المدح كبراً.

الثالث عشر: وممن لا يستميله إلى غير الحق إغراء به ثم حكم بقلة من تجتمع فيه هذه الصفات تنبيهاً على أن فيها ما هو أولى دون أن يكون شرطاً في القضاء. وأما الأوامر:

فأحدها: أن يختار من كان بالصفات المذكورة.

الثاني: أن يكثر تعاهد قضائه ليقطع طمعه في الانحراف عن الحق لو خطر بباله.

الثالث: أن يفسح له في البذل ما يزيل علته، وهو كناية عما يكفيه ويقل معه حاجته إلى الناس فلا يميل إليهم، و - ما - يحتمل أن يكون بدلاً من البذل، وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف دلّ عليه البذل كأنه قال: فيبذل له ما يزيل علته، وأن يكون مفعولاً ليفسح: أي يوسع له ما يكفيه من المال، ويحتمل أن يكون في معنى مصدر يفسح: أي يفسح له فسحاً يزيل علته.

الرابع: أن يعطيه من المنزلة عنده ما لا يطمع فيه معها غيره من خاصته ليأمن بذلك اغتيال الأعداء. وتقدير كبرى هذا الضمير: وكل ما كان كذلك فواجب بذله للقاضي.

الخامس: أن ينظر في اختيار من كان بهذه الصفات وفيما أمره به نظراً بالغاً ليعمل بأقصاه. وعلل ذلك بقوله: فإن هذا الدين. إلى قوله: الدنيا. واستعار لفظ الأسير باعتبار تصرفهم له كالأسير. والكلام صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فيجب النظر في اختيار من يعمل بالحق ويخرجه من أسر الأشرار. وبالله التوفيق.

الصنف الثالث: العمال وميزهم أيضاً بأوصاف وأمره فيهم بأوامر مصلحية.

أما الأوصاف:

فأحدها: أن يكون العامل من أهل التجربة للأعمال والولايات على علم بقواعدها. وبدأ بذلك لأنه الأصل الأكبر للعمل.

الثاني: أن يكون من أهل الحياء فلا ينتهي في الانفعال إلى حد الاستخدام، وهو طرف التفريط فيضيع

ثلّموا أمانته . واستعار لفظ الثلم للخيانة . والوجوه الثلاثة صغريات ضمائر تقدير كبرياتها : وكلما كان كذلك كان فعله مصلحة واجبة .

الرابع : أن يتفقد أعمالهم ويبعث العيون والجواسيس من أهل الصدق والوفاء عليهم ، وأشار إلى وجه المصلحة في ذلك بقوله : فإن تعاهدك . إلى قوله : بالرعية . فإن تعهده لأموهم مع علمهم بذلك منه يبعثهم على أداء الأمانة فيما ولّوا من الأعمال ، وعلى الرفق بالرعية . والمذكور صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فيجب فعله .

الخامس : أن يتحفظ من خيانة الأعوان من العمال . وأرشده بقوله : فإن أحد منهم بسط . إلى قوله : التهمة . إلى ما ينبغي من تأديبهم وإقامة سنة الله فيهم . واستعار لفظ التقليد لتعليق نسبة التهمة إليه ملاحظة لشبهها بما يقلد به من الشعار المحسوس واللفظ في غاية الفصاحة ، وهذه العقوبة مقدرة بحسب العرف ورأي الإمام أو من ارتضاه .

الصف الرابع : أهل الخراج ، وأمره فيهم بأوامر : أحدها : أن يتفقد أمر خراجهم ويفعل فيه ما يصلح أهله مما سيشرحه . ثم أشار إلى وجه المصلحة فيه بضمير صغراه : قوله : فإن صلاحه . إلى قوله : إلا بهم . ونبه بقوله : لا صلاح لمن سواهم إلا بهم على حصر صلاح الغير فيهم تأكيداً ، وتقدير الكبرى : وكل من كان لا صلاح للناس إلا به فيجب مراعاة أموره وتفقد أحواله . ثم بيّن الصغرى بقوله : لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله . وهو ظاهر في ذلك الوقت .

الثاني : أن يكون نظره في عمارة الأرض أبلغ من نظره في طلب الخراج واستجلابه ، ونبه على وجه الحكمة فيه بقوله : لأن ذلك : أي الخراج لا يدرك إلا بالعمارة . وهو في قوة صغرى ضمير . ثم بيّنها بقوله : ومن طلب إلى قوله : قليلاً . وهو إشارة إلى ما يلزم نقيض المدعي وهي مفسد ثلاث أحدها : إخراج البلاد لعدم العمارة ، والثاني : إهلاك العباد لتكليفهم ما ليس في وسعهم ، والثالث : عدم استقامة أمر الطالب للخراج والوالي على أهله . وهو لازم عن الأولين . وتقدير

به الحقوق والمصالح ولا يتجاوز به إلى حدّ القحة فيقع في طرف الإفراط وما يلزمه من الجفاوة ونفرة القلوب عنه .

الثالث : أن يكون من أهل البيوتات الصالحة والقدم السابقة في الإسلام ، وهي كناية عن البيوت المتقدمة في الدين والخير ، ولهم في ذلك أصل معرق . وأشار إلى وجه الحكمة في تولية من كان بهذه الصفات الثلاث بقوله : فإنهم . إلى قوله : نظراً . وذلك أن الحياء وصلاح البيوت والتقدم في الإسلام يفيدهم كرم الأخلاق ومحافظة على الأعراض من المطاعن وقلة الإشراف والتطلع إلى المطامع الدنية ، والتجربة تفيدهم بلاغة النظر في عواقب الأمور . والكلام في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكل من كان كذلك فهو أولى أن يقصد بالتولية والعمل .

وأما الأوامر :

فأولها : أن ينظر في أمورهم فيستعملهم بعد التجربة والاختبار ولا يوليهم محاباة وأثرة كأن يعطونه شيئاً على الولاية فيوليهم ويستأثر بذلك دون مشاورة فيه فإنهما : أي المحاباة والأثرة - كما هو مصرح به في بعض النسخ عوض الضمير - جماع من شعب الجور والخيانة .

أما الجور فللخروج بهما عن واجب العدل المأمور به شرعاً وأما الخيانة فلأن التحري في اختيارهم من الدين وهو أمانة في يد الناصب لهم فكان نصبهم من دون ذلك بمجرد المحاباة والأثرة خروجاً عن الأمانة ونوعاً من الخيانة .

وثانيها : أن يقصد بالعمل من كان بالصفات المذكورة للعلل المذكورة .

الثالث : أن يسبغ عليهم الأرزاق . وبيّن المصلحة في ذلك من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن عمومهم بالأرزاق يكون قوة لهم على استصلاح أنفسهم الذي لا بد منه .

الثاني : أنه غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم من مال المسلمين .

الثالث : أنه يكون حجة له عليهم إن خالفوا أمره أو

الكبرى: وكل ما لا يدرك إلا بالعمارة وجب أن يكون النظر فيها أبلغ من النظر فيه فينتج أن النظر في العمارة يجب أن يكون أبلغ من النظر في الخراج.

الثالث: أمره أن يخفف عنهم من خراجهم ما يرجو أن يصلح به أمرهم على تقدير أن يشكوا من حالهم ما عساه يلحقهم من قبل أرضهم من ثقل خراج أو علة سماوية أو انقطاع نصيب كان لهم من الماء أو تغير أرض وفسادها بسبب غرق أو عطش، ثم نهاه أن يستثقل بما يخفف عنهم به المؤونة. وأشار إلى وجه الحكمة فيه بقوله: فإنه ذكر. إلى قوله: العدل فيهم. ومعناه ظاهر - ومعتمداً - نصب على الحال والعامل خففت، و - فضل - نصب بالمفعول عن معتمداً، وقوله: والثقة. عطف على المفعول المذكور، ونبه على وجه المصلحة في اعتماد فضل قوتهم بإراحتهم والثقة بينهم بما عودهم من عدله بقوله: فربما حدث. إلى قوله: أنفسهم به. وتقدير الكلام خفف عنهم معتمداً فضل قوتهم فإن ذلك يستلزم احتمالهم لما عساه يحدث من الأمور فيحتملونه إذا عوّلت عليهم فيه بطيب نفس، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فواجب أن يخفف عنهم ويعتمد فضل قوتهم، وفي قوله: فإن العمران محتمل ما حملته. بيان الصغرى لأن التخفيف عنهم يستلزم عمران أرضهم وهو يستلزم احتمالهم لما يرد عليهم من حوادث الأمور. ثم نبه بقوله: وإنما يؤتى خراب الأرض. إلى قوله: أهلها. على سبب الخراب. وبقوله: وإنما يعوز. إلى قوله: العبر. على ذلك السبب وهو مركب من ثلاثة أجزاء:

أحدها: إشراف نفوس الولاة على الجمع.

والثاني: سوء ظن أحدهم أنه لا يبقى في العمل.

والثالث: عدم انتفاعهم بالعبر لقلة التفاتهم إليها. وظاهر أن هذه الأمور إذا اجتمعت في الوالي استلزمت جمعه للمال واستقصاءه على الرعية واستلزم ذلك إعوازهم وفقرهم فاستلزم ذلك خراب أرضهم وتعطيل عمارتها.

الصنف الخامس: الكتاب وأمره فيهم بأوامر:

أحدها: أن يولي أموره خيرهم، وتفسير الخير هنا هو من كان تقياً قيماً بما يراد منه من مصالح العمل.

الثاني: أن يخص رسائله وأسراره ومكائده بأجمعهم لصالح الأخلاق، وقد علمت أصولها غير مرة وهي العلم بوجوه الآراء المصلحية والتهدي إلى وضع كل شيء موضعه ثم العفة والشجاعة والعدالة مع ما تحت الأربعة من الفضائل الخلقية ثم فسر بعض الفضائل التي عساه أن تخفى، وذكر منها خمساً:

إحديها: عدم البطر، وهي فضيلة تلزم الشكر وهو فضيلة تحت العفة. ونقّر عن صاحب البطر بقوله: فيجتريء إلى قوله: ملا. وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من يجتريء عليك كذلك فغير صالح لولاية أمرك.

الثانية: الفطنة والذكاء فيما هو بصده من الأمور المذكورة، وكنتى عن ذلك بقوله: ممن لا تقصر به الغفلة. إلى قوله: منك. والذكاء: فضيلة تحت الحكمة.

الثالثة: أن لا يكون ممن يضعف عقداً يعتقده لك من الأمور بل يجعله محكماً.

الرابعة: أن لا يعجز عن إطلاق ما اعتقده عليك خصومك من الأمور بالحيلة والخديعة، وهذان لازمان لأصالة الرأي وهو فضيلة تحت الحكمة.

الخامسة: أن لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فيرفعها إلى فوق محلّها ومرتبته وهي فضيلة تحت الحكمة الخلقية أيضاً، ونبه على اجتناب الجاهل بذلك بقوله: فإن الجاهل. إلى قوله: أجهل، وهي صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فيجب اجتنابه.

الثالث: نهاه أن يكون اختياره للعمال تفرساً منه وسكوناً وحسن ظن بأحدهم، وأشار إلى وجه المفسدة في ذلك بقوله: فإن الرجال. إلى قوله: شيء. والمعنى أن الرجال قد يتصنعون بحسن الخدمة ويتعرضون لأن يتفرّس فيهم الولاة فيعرفونهم بذلك مع أنه ليس وراء ذلك التصنع من النصيحة والأمانة شيء وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فينبغي أن لا يعتمد على اختياره بحسب الفراسة.

الرابع: لما نهى أن يوقع اختيارهم كذلك أمره أن يختبرهم بولايتهم لمن كان قبله من الصالحين إرشاداً إلى وجه الاختيار ويعضد إلى من كان بالصفات المذكورة وهو أن يكون أحسن أثراً في العامة وأعرفهم بوجه الأمانة في الدين. ورغبة في ذلك بضمير صغراه قوله: فإن ذلك. إلى قوله: أمره. وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك وجب فعله.

الخامس: أمره أن يجعل لرأس كل أمر من أموره رأساً من الكتاب الموصوفين بكونهم مناسباً له بحيث لا يكبر عليه كبيرة فيقهره ولا يكثر عليه كثيرة فيتشتت عن ضبطه ويقصر دونه.

السادس: نهاه أن يتغافل عما يكون في كتابه من عيب ونبهه على ذلك بقوله: ومهما. إلى قوله: ألزمته. وهو صغرى ضمير تقديره: فإن كل ما يتغافل عنه من ذلك تلزم به، وتقدير كبراه: وكل ما تلزم به فلا يجوز أن يتغافل عنه.

الصنف السادس: التجار وذوو الصناعات وأمره فيهم بأوامر:

أولها: أن يستوصي بهم خيراً.

الثاني: أن يوصي بهم كذلك بأصنافهم المقيم منهم والمضطرب في تجارته بماله والمترفق ببذنه وهم أهل الصنائع، وأشار إلى وجه الحكمة في الوصية بهم والعناية بحالهم من وجهين:

أحدهما: منفعتهم، وذلك قوله: فإنهم. إلى قوله: عليها. والضمير في قوله: مواضعها وعليها. يعود إلى المنافع وحيث: أي ومن حيث كان لا يجتمع الناس لمواضع تلك المنافع منه ولا يجترؤون عليها فيه وذلك حيث كالبحار والجبال ونحوها.

الثاني: أنه لا مضرة فيهم وذلك قوله: فإنهم. إلى قوله: غائلته. وتقدير كبرى الضميرين: وكل من كان كذلك فيجب الاستيلاء به والوصية بالخير في حقه.

الثالث: أن يتفقد أمورهم بحضرته وفي حواشي بلاده ما عساه يعرض لهم من المظالم والموانع ليزيلها عنهم.

الرابع: أن يعلم ما فيهم من المعائب المعدودة وهي الضيق الفاحش، والشح. والضيق هنا البخل، ثم الاحتكار للمنافع التي يعم نفعها وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، ثم التحكم في البياعات وهو عبارة عن البيع على حكمه بالهوى المطلق من غير تقيّد بشريعة أو عرف فإن ذلك عدول عن العدل إلى رذيلة الجور.

ثم نبه على وجه المفسدة اللازمة لتلك المعائب بقوله: وذلك. إلى قوله: الولاة: أما أنه مضرة فظاهر، وأما أنه عيب على الولاة فلأن قانون العدل بأيديهم فإذا أهملوا بترك ردّ هؤلاء عن طرق الجور توجهت اللائمة نحوهم والعيب عليهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فيجب إنكاره ودفعه.

الخامس: لما بين له وجه المفسدة في تلك المعائب أمره بمنع الاحتكار واحتج بمنع الرسول ﷺ.

السادس: أمره بكون البيع سهلاً سمحاً وأن يكون بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالبائع فيذهب أصل مبيع، ولا بالمشتري فيذهب رأس ماله.

السابع: أمره بإيقاع النكال على من احتكر بعد نهيه عن ذلك، وأن يعاقبه من غير إسراف.

الصنف السابع: الطبقة السفلى وميَّزهم بأوصاف وأمر فيهم بأوامر ونواهي:

أما تميَّزهم فبالعاجزون عن الحيلة والاكتساب والمساكين والمحتاجون وأهل البؤسى والزمنى، وهؤلاء كلهم وإن دخل بعضهم في بعض إلا أنه عددهم بحسب تعدد صفاتهم لمزيد العناية بهم كيلا يتغافل عن أحدهم وتثاقل فيه. وأما الأوامر.

فأحدها: أنه حذر من الله فيهم، وأشار إلى وجه الحكمة في ذلك التحذير بقوله: فإن فيهم قانعاً ومعتراً، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فيجب أن يحذر الله فيه ويحفظ له ما استحفظ من حقه فيه.

الثاني: أن يجعل لهم قسماً من بيت ماله ومن صوافي الإسلام في كل بلد. وأضاف بيت المال إليه وأراد الذي يليه. ونبهه على ذلك بقوله: فإن للأقصى.

الفصل الرابع: في أوامر ونواهي مصلحية وآداب خلقية وسياسية بعضها عامة وبعضها خاصة يتعلق بعماله وبخاصته وببطانته وبمنفسه وأحوال عبادته إلى غير ذلك، وهو قوله:

وَاجْعَلْ لِلذَّوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًّا فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ آخِرَائِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ». ثُمَّ اخْتَمَلَ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِمِّيَّ، وَنَحَّ عَنْهُمْ الضَّبِيقَ وَالْأَنْفَ يَبْسُطُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ. وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَيْنَا، وَامْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَارٍ!

ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا: مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَغِيَا عَنْهُ كُتَابُكَ، وَمِنْهَا إِضْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وَرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَخْرُجُ بِهِ صُدُورُ أَغْوَانِكَ. وَأَمْنُ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلُهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ. وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِبِ، وَأَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ، وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ.

وَلْيَكُنْ فِي خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّهِ دِينَكَ: إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ النَّبِيِّ هِيَ لَهُ خَاصَّةٌ، فَأَعْطِ اللَّهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، وَوَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ وَلَا مَنْقُوصٍ، بِالْإِغَاءِ مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ. وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ، فَلَا تَكُونَنَّ مُنْفَرًّا وَلَا مُضْبِعًا، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حِينَ وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أَصْلِي

إِلَى قَوْلِهِ: حَقُّهُ. وتقدير كبرى هذا الضمير: وكل من كان كذلك وجب أن يحسن الرعاية في حقه بأدائه إليه.

الثالث: نهاء أن يشغله عنهم بطر. ونفر عن الاشتغال عنهم بقوله: فإنك لا تعذر. إلى قوله: المهم. وأراد بالنافه القليل من أمورهم وأحوالهم وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من لا يعذر بذلك فلا يجوز له الشغل عنه.

الرابع: نهاء أن يشخص همه عنهم: أي يرفعه حتى لا يتناولهم.

الخامس: نهاء أن يصغر خده لهم، وهو كناية عن التكبر عليهم.

السادس: أمره أن يتفقد أمور من لا يمكنه الوصول إليه منهم لعجزه وحقارته في عيون الأعوان والجند، وأن يفرغ لهؤلاء ثقة له من أهل الخشية والتواضع وينصبه لهم ليرفع إليه أمورهم.

السابع: أن يعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم يلقاه: أي عمل في حقهم ما أمره الله به بحيث يعذر إليه: أي يكون ذا عذر عنده إذا سأله عن فعله بهم، ونبه على وجه الحكمة من مزيد العناية بهم بقوله: فإن هؤلاء. إلى قوله: غيرهم.

الثامن: أكد الأمر بالإعذار إلى الله في تأدية حق كل واحد من المذكورين إليه.

التاسع: أمره أن يتعهد الأيتام وذوي الرقة في السن: أي الذين بلغوا في الشيخوخة إلى أن رق جلداهم وضعف حالهم عن النهوض فلا حيلة لهم، وممن لا ينصب نفسه للمسألة حياء مع حاجته وفقره. ثم أشار إلى ثقل التكليف بمجموع الأوامر السابقة بقوله: وذلك على الولاة ثقیل، وبقوله: والحق كله ثقیل توطينا لنفسه على ذلك. ثم رغب فيه بقوله: وقد يخفف الله. إلى قوله: لهم. فنسب تخفيفه إلى الله ليرغب إليه فيه وشجعه على فعله واستسهاله بذكر صفات الصالحين وهم الذين طلبوا العافية من بلاء الله في الآخرة فاستسهلوا ما صعب من التكاليف الدنيوية بالقياس إليه ووثقوا بصدق موعود الله لهم في دار القرار. وبالله التوفيق.

بِهِمْ؟ فَقَالَ: «صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةِ أضعفهم، وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً».

وَأَمَّا بَعْدُ، فَلَا تُطَوَّلَنَّ اخْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ اخْتِجَابَ الْوَلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضَّبَقِ، وَقِلَّةُ عِلْمٍ بِالْأُمُورِ، وَالْاِخْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا اخْتَجَبُوا دُونَهُ، فَيَضْمُرُ عَنْدهُمْ الْكِبِيرُ، وَيَغْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَيَخْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُّ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا الْوَالِي بِشَرٍّ لَا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ، وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرِفُ بِهَا ضُرُوبُ الصَّدَقِ مِنَ الْكَذِبِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ، فَفِيمَ اخْتِجَابِكَ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ تَعْطِيهِ، أَوْ فِعْلٌ كَرِيمٌ تُسَدِّيه! أَوْ مُتَكَلِّى بِالْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا أَيْسُوا مِنْ بَذْلِكَ! مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِمَّا لَا مَوْوَنَةَ فِيهِ عَلَيْكَ، مِنْ شَكَاةٍ مَظْلَمَةٍ، أَوْ طَلَبِ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ.

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبِطَانَةً، فِيهِمْ اسْتِثْنَاءٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةٌ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ، فَاخْصِمْ مَادَّةَ أَوْلِيكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ بِلَاكَ الْأَحْوَالِ. وَلَا تُقْطَعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَحَامَتِكَ قَطِيعَةٌ، وَلَا يَظْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ، تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ، فِي شَرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكٍ، يَحْمِلُونَ مَوْوَنَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ، وَعَيْنُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَالزِّمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَكُنْ فِي ذَلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَابْتِغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ.

وَإِنْ ظَنَنْتَ الرَّعِيَّةَ بِكَ خَيْفًا فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِضْحَارِكَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ

رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ، وَإِعْذاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

وَلَا تَذْفَعَنَّ صَلَاحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَلِلَّهِ فِيهِ رِضَى، فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِيَجُنُودَكَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَأَمناً لِيِلَادِكَ، وَلَكِنَّ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَاتَّبِعْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ. وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً، فَحُظِّ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْزُقْ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً - مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ، وَتَشَتُّبِ آرَائِهِمْ - مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْعَذْرِ. فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ، وَلَا تَخِيْسَنَّ بِعَهْدِكَ، وَلَا تَخْتَلِنَنَّ عَدُوَّكَ، فَإِنَّهُ لَا يَخْتَرِيءُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وَحَرِيماً يَسْكُنُونَ إِلَى مَنْعَتِهِ، وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جَوَارِهِ، فَلَا إِذْغَالَ وَلَا مُدَالَسَةَ وَلَا خِدَاعَ فِيهِ، وَلَا تَغْفِذَ عَقْداً تَجُوزُ فِيهِ الْعِلَلُ، وَلَا تُعَوَّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ وَالتَّوْفِيقَةِ، وَلَا يَدْعُوَنَّكَ ضَيْقُ أَمْرِ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ، إِلَى طَلَبِ انْفِسَاحِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضَيْقِ أَمْرِ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ، خَيْرٌ مِنْ غَدْرِ تَخَافُ تَبِعَتَهُ، وَأَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طَلَبَةٌ، فَلَا تَسْتَقْبِلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلَا آخِرَتَكَ.

إِيَّاكَ وَالْأَمَاءَ وَسَفَكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَذْعَى لِنَفْسِهِ، وَلَا أَعْظَمَ لِنَتِيجَةٍ، وَلَا أُخْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ، وَانْقِطَاعِ مُدَّةٍ، مِنْ سَفْكِ الْأَمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئُ الْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ، فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الْأَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا تُقَوِّنَنَّ سُلْطَانَكَ

اللَّهُ فَتَقْتَدِي بِمَا شَاهَدْتَ بِمَا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا، وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اتِّبَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا، وَاسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ، لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ حِينَ تَسْرِعَ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا.

أقول: الشرط: قوم يعلمون أنفسهم بعلامات الخدمة يعرفون بها. والخرق: ضد الرفق. والأنف: الأنفة وهي خصلة تلازم الكبر. والأكناف: الجوانب. والإسداء: الإعطاء. والحامة: القرابة. والعقدة: الضيعة، والعقدة أيضاً: المكان كثير الشجر والنخل، واعتقد الضيعة: اقتناها. والمغبة: العاقبة. وأصحر: أي أظهر. والدعة: الراحة. واستوبلوا الأمر: استثقلوه، والوبال: الوخم، يقال: استوبلت البلد: استوخمت فلم يوافق ساكنها وخاس بالعهد: نقضه. والختل: الخداع. وأفضاه: بسطه. واستفاض الماء: سال. والإدغال: الإفساد. والدغال: الفساد. والمدالسة: مفاعلة من التدليس في البيع وغيره كالمخادعة. ولحن القول: كالتورية والتعريض من الأمر. والوكزة: الضربة والدفعة، وقيل: هي بجمع اليد على الذقن. والفرصة: التوبة، والممكن من الأمر. وسورة الرجل: سطوته وحدة بأسه. وغرب اللسان: حدته. والبادرة: سرعة السطوة والعقوبة.

أما الأمور التي تعم مصلحتها.

فأحدها: أن يجعل لذوي الحاجات نصيباً من نفسه يفرغ لهم فيه بدنه عن كل شاغل ويجلس لهم مجلساً عاماً في الأسبوع أو دونه أو فوقه حسب ما يمكن.

الثاني: أن يتواضع فيه لله. ورغبه في التواضع بنسبته إلى الله باعتبار أنه خالقه الذي من شأنه أن يكون له التواضع.

الثالث: أن يقعد عنهم جنده وأعدائه. وأبان وجه المصلحة في ذلك بقوله: حتى يكلمك متكلمهم غير متتبع، وأشار إلى علة وجوبه بقوله: فإني سمعت. إلى قوله: القوي. ووجه الدليل من هذا الخبر أنه لما دل بالمطابقة على وعيد الأمة التي لا ينتصف فيها من قوي بعدم طهارتها المستلزم لعذابها الأخروي دل بالالتزام

بِسَفْكِ دَمِ حَرَامٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ، بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ. وَلَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمَدِ، لَأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَدَنِ. وَإِنْ ابْتُلِيتَ بِخَطِيئَةٍ وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ، فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ قَمًا فَوْقَهَا مَقْتَلَةٌ، فَلَا تَظْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

وَلِيَّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ، وَالثِّقَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا، وَحُبَّ الْإِظْرَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرْصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُخْسِنِينَ.

وَلِيَّاكَ وَالْمَنْ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَوْ التَّزْيِيدِ فِيهَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ الْمَنْ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ، وَالتَّزْيِيدُ بِذَهَبِ بَنُورِ الْحَقِّ، وَالْخُلْفُ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣].

وَلِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَوْ التَّسْقُطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا، أَوْ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ، أَوْ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ. فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ، وَأَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقِعَهُ.

وَلِيَّاكَ وَالْاسْتِثْنَاءَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أَسْوَةٌ، وَالتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَعَ لِلْعُيُونِ، فَإِنَّهُ مَا أَخُوذُ مِنْكَ لِغَيْرِكَ. وَعَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْأُمُورِ، وَتُتَصَفُّ مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ. اْمْلِكْ حِمِيَّةَ أَنْفِكَ، وَسُورَةَ حَدِّكَ، وَسَطْوَةَ يَدِكَ، وَغَرْبَ لِسَانِكَ، وَاخْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ، حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الْاِخْتِيَارَ: وَلَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ.

وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقْدَمُكَ مِنْ حُكُومَةٍ هَادِلَةٍ، أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ

على وجوب أن يكون فيها ذلك . ثم لما كانت الأمور المأمور بها مما لا يتم ذلك الواجب إلا بها كانت بأسرها واجبة .

الرابع : أمور تلزمه مباشرتها وإن عمت مصلحتها . وأمور مبتدأ حذف خبره : أي وهناك أمور . ونحوه . منها إجابة عماله بما يرى المصلحة في الجواب به فقد يعجز الكتاب عن كثير من ذلك . ومنها إصدار حوائج الناس التي يضيق منها صدور أعوانه عند ورودها عليه ، ولا ينبغي له أن يكلها إليهم فإن غاية قضائهم لها إذا قضيت أن يكون على غير الوجه المرضي .

الخامس : أن يمضي لكل يوم عمله . ونبه على ذلك بقوله : فإن لكل يوم ما فيه . وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وإذا كان لكل يوم ما فيه وجب أن يقضي فيه ماله .

السادس : أن يجعل لنفسه في معاملته الله أفضل تلك المواقيت : أي الأوقات المفروضة للأفعال ، وأجزل أقسام الأفعال الموقته . فأفضلها أبعدها عن الشواغل الدنيوية وأقربها إلى الخلوة بالله سبحانه ، ونبه بقوله : وإن كانت . إلى قوله : الرعية على أن أصلح الأعمال أخلصها الله .

السابع : أن يكون في خاصة ما يخلصه الله في دينه إقامة فرائضه فيخصها بمزيد عناية منه ورعاية .

الثامن : أن يعطي الله من بدنه في ليله ونهاره : أي طاعة وعبادة فحذف المفعول الثاني للعلم به . والقرينة كون الليل والنهار محلين للأفعال والقرينة ذكر البدن .

التاسع : أن يوفي ما تقرب به إلى الله من ذلك . وكاملاً ، وغير مثلوم ، وبالغاً أحوال . وما نصب على المصدرية بقوله : بالغاً من بدنك ما بلغ من القوة على الطاعة .

العاشر : من الآداب الراجعة إلي حال الإمامة بالناس في الصلاة أن يكون متوسطاً في صلاته بين المطول المنفر للناس بتطويله وبين المقصر المضيق لأركان الصلاة وفضيلتها ، واحتج لنفي التثجيل والتطويل بالمعقول والمنقول : أما المعقول فضمير صفراء : قوله : فإن في الناس . إلى قوله : الحاجة . وتقدير كبراه : وكل

من كان فيه من ذكر فيجب أن يرفق به ويخفف عنه ، وأما المنقول فما رواه عن رسول الله ﷺ من الخبر ، ووجه التشبيه بصلاة الأضعف تخفيف الصلاة بعد حفظ أركانها وواجباتها .

الحادي عشر : من الآداب المصلحية لتدبير المدينة النهي عن طول الاحتجاج عن الرعية . ورغب في الانتهاء عنه من وجوه :

أحدها : أنه نوع من أنواع الضيق على الرعية . إذ كانت مشاهدتهم للوالي تفرج عنهم ما يكرههم من الأمور المهمة لهم .

الثاني : أنه قلة علم بالأمور : أي يلزمه ذلك فأطلق اسم اللازم على ملزومه وأكد ذلك بقوله : والاحتجاج عنهم يقطع منهم : أي من الولاية علم ما احتجوا دونه من أمور الرعية . ثم أشار إلى ما يلزم عدم علمهم من المفساد وهو أن يصغر كبير الأمور عندهم كأن يظلم بعض حاشية الأمير فتصغر الأعوان جريمته عنده فيصغر وكذلك يعظم صغيرها لو وقع من ضعيف صغير ذنب في حق كبيره . وكذلك يقبح عندهم الحسن ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل ويلبس به ، وذلك قوله : فيصغر . إلى قوله : بالباطل . ثم نبه على وجه لزوم قطع العلم بالأمور لطول الاحتجاج بقوله : وإنما الوالي بشر . إلى قوله : الصدق والكذب . والتقدير أنه بشر والبشر من خاصته أنه لا يعرف ذلك إلا بعلامة وليس على الحق علامات يعرف بها ضروب صدق القول من كذبه .

الثالث : أنه رغب في الانتهاء عنه بضمير صفراء شرطية منفصلة وهي قوله : وإنما أنت . إلى قوله : بذلك . وتلخيصه أنك إما أن تكون مطبوعاً على السخاء بالبذل في الحق أو مبتلى بالمنع منه . وتقدير الكبرى . وكل من كان كذلك فلا يجوز له الاحتجاج . بيان الكبرى : أما إن كان سخيّاً ببذل الحق فإنه عند الطلب منه إما أن يعطي حقاً يجب عليه ، أو يفعل فعل الكرماء وذلك لا يجوز الاحتجاج منه .

وأما إن كان مبتلى بالمنع فإذن يسرعون الكف عن مسأله إذا أسوا من بذله وحينئذ لا معنى للاحتجاج عنهم .

العافية وما يلزمها من السعادة الباقية، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما كانت مغتبه محمودة وجبت الرغبة في فعله.

الخامس عشر: أمره على تقدير أن تظن الرعية فيه حيفاً أن يصحر لهم عذره فيما ظنوا فيه الحيف ويعدل عنه ظنونهم بإظهاره، ورغب في ذلك بضمير صغراه قوله: فإن. إلى قوله: الحق: أي فإن في إظهار عذرك لهم أن تصير ذا عذر تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق من معرفتهم أن فعلك حق لا حيف فيه، وتقدير كبراه: وكل ما كان كذلك فينبغي فعله.

السادس عشر: نهاه أن يدفع صلحاً دعاه إليه عدوه إذا كان صلحاً يرضي الله. ونبه على وجوه المصلحة فيه بضمير صغراه. قوله: فإن في الصلح. إلى قوله: لبلادك. وهي ثلاث مصالح ظاهرة للزوم لصلح العدو، وتقدير كبراه: وكلما كان فيه هذه المصالح فواجب قبوله.

السابع عشر: بالغ في تحذيره من العدو بعد صلحه، وأمره أن يأخذ بالحزم ويتهم في الصلح حسن ظنه الذي عساه أن ينشأ عن صلحه. ونبه على وجوب ذلك الحذر بضمير صغراه: قوله: فإن العدو ربما قارب ليتغفل: أي قارب عدوه بصلحه ليطلب غفلته فيظفر به، وله ﷺ في ذلك شواهد التجربة وحذف المفعولين للعلم بهما. وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فواجب أن يحذر منه.

الثامن عشر: أمره على تقدير أن يعقد بينه وبين عدوه عهداً أن يحوطه بالوفاء ويرعى ذمته بالأمانة ويجعل نفسه جنة دون ما أعطى: أي حفظ ذلك بنفسه ولو أدى إلى ضررها، واستعار لفظ اللبس لإدخاله في أمان الذمة ملاحظة لشبهها بالقميص ونحوه. وكذلك لفظ الجنة لنفسه ملاحظة لشبهها في الحفظ بالترس ونحوه. ورغب في ذلك بوجهين اشتمل عليهما قوله: فإنه. إلى قوله: العذر.

أحدهما: أن الناس أشد اجتماعاً على ذلك من غيره من فرائض الله الواجبة عليهم مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم.

الرابع: قوله: مع أن أكثر. إلى قوله: معامله. وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان أكثر حاجات الناس إليه ما لا مؤونة عليه فيه من الأمور المذكورة فلا معنى لاحتجابه عنهم.

الثاني عشر: من الأمور المصلحية المتعلقة بخاصته أن يحسم مؤونتهم عن الرعية فقوله: بقطع أسباب إلى قوله: مؤونته. إرشاد إلى سبب قطعها، وأشار إلى وجه ذلك بذكر ما فيهم من الاستئثار على الرعية بالمنافع والتطاول عليهم بالأذى وقلة الإنصاف وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فيجب قطع مؤونته عنهم. والأحوال التي أمر بقطع أسبابها هي وجوه المؤونة المذكورة من الاستئثار والتطاول وقلة الإنصاف.

وقوله: ولا تقطعن. إلى قوله: مشترك.

تفصيل لوجوه قطع الأسباب المذكورة فإن إقطاع أحدهم قطيعة وطمعه في اقتناء ضيعة تضر بمن يليها من الناس في ماء أو عمل مشترك يحمل مؤونته على الناس كعمارة ونحوها هي أسباب الأحوال المذكورة من وجوه المؤونة وقطع تلك الأحوال بقطع أسبابها. ثم نقره عن أسباب المؤونة على الناس بما يلزم تلك الأسباب من المفسدة في حقه وهي كون مهناً ذلك لهم دونه وعيبه عليه في الدنيا والآخرة، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما كان مهناً للغير وعيبه عليك فلا يجوز فعله.

الثالث عشر: أن يلزم الحق من يلزمه الحق من القريب والبعيد، ويكون في ذلك الإلزام صابراً لما عساه يلحق أقاربه من مَرِّ الحق، محتسباً له: أي مدخله في حساب ما يتقرب به إلى الله تعالى ويعدّه خالصاً لوجهه، واقعاً ذلك الإلزام من قرابته وخواصه حيث اتفق وقوعه بمقتضى الشريعة، والواو في قوله: ولكن للحال، واقعاً أيضاً حال والعامل قوله: والزم.

الرابع عشر: أن يبتغي عاقبة ذلك الإلزام بما يثقل عليه من فعله بخاصته. كأنه يستفيض بفعله ما يلزمه في العاقبة من العافية من عيب الدنيا وعذاب الآخرة، ورغب في ذلك بقوله: فإن مغبة ذلك محمودة وهي تلك

تستقبلها وتنتظر خيرها لعدم الدنيا هناك ولا آخرة تستقبلها إذ لا يستقبل في الآخرة إلا الأمور الخيرية. ومن أحاطت به طلبته من الله فلا خير له في الآخرة يستقبله.

وروى تستقبل بالياء: أي لا يكون لك من تلك الطلبة والتبعة إقالة في الدنيا ولا في الآخرة.

الثاني والعشرون: حذره من الدخول في الدماء وسفكها بغير حق وهو كناية عن القتل، ونقر عنه بوجهين:

أحدهما: قوله: فإنه. إلى قوله: حقها، وهو صغرى ضمير تقديرها: فإن سفك الدماء بغير حق إحدى الأشياء لحلول نقمة الله، وأعظمها في لحوق التبعة منه، وأولها بزوال النعمة وانقطاع مدة الدولة والعمر. وظاهر أنها أقوى المعدات للأمور الثلاثة لما يستلزمه من تطابق همم الخلق ودواعيهم على زوال القاتل واستنزال غضب الله عليه لكون القتل أعظم المصائب المنفور عنها، وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر فعله.

الثاني: قوله: والله سبحانه: إلى قوله: القيامة. ونبه بابتدائه تعالى بالحكم بين العباد في القتل على أنه أعظم عنده تعالى من سائر الكبائر، وهي صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل ما ابتداء الله بالحكم فيه فيجب التحري فيه واجتناب ما يكره منه.

الثالث والعشرون: نهاه أن يقوي سلطانه ودولته بسفك الدم الحرام ونقر عنه بقوله: فإن ذلك. إلى قوله: وينقله. وهي صغرى ضمير بيانها ما سبق فإن سفك الدم الحرام لما استلزم الأمور الثلاثة المذكورة كان ذلك مضعفاً للسلطان ومزيلاً له، وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك وجب اجتنابه.

الرابع والعشرون: نهاه عن قتل العمد حراماً ونقر عنه بأمرين:

أحدهما: أنه لا عذر فيه عند الله ولا عنده.

الثاني: أن فيه قود البدن. وهما صغرى ضمير تقدير الكبرى فيهما: وكل ما كان كذلك وجب اجتنابه.

الثاني: أن المشركين لزموا ذلك فيما بينهم واستثقلوا الغدر لما فيه من سوء العاقبة. والمذكوران صغرى ضمير تقدير الكبرى فيهما: وكلما كان كذلك فيجب لزومه والمحافظة عليه. ثم أكد ذلك بالتهني عن الغدر في العهد ونقض الذمة وخداع العدو بمعاهدته ثم الغدر به، ونقر عن ذلك بوجهين:

أحدهما: قوله: فإنه. إلى قوله: الأشقي. وهو صغرى ضمير تلخيصها: فإن المجترى على الله شقي، وتقدير كبراه: وناقض العهد والمدغل فيه مجترى على الله، ينتج من الرابع فالشقي هو ناقض العهد والمدغل فيه. ويجوز أن يكون تقدير الصغرى: فإن ذلك جرأة على الله يستلزم الشقاوة، وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك وجب اجتنابه لينتج من الأول المطلوب.

الثاني: قوله: وقد جعل. إلى قوله: جواره. وأمنأ: أي مأمناً واستعار لفظ الحريم للعهد، ورشح بذكر السكون إلى منعه والاستفاضة إلى جواره، ونبه بذلك على وجه الاستعارة وهو الاطمئنان إليه والأمن من الفتنة بسببه فأشبه الحريم المانع، والكلام صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا يجوز نقضه والإدغال فيه.

التاسع عشر: نهاه أن يعقد عقداً يجوز فيه العلل: أي الأحداث المفسدة له وهو كناية عن أمره بإحكام ما يعقد من الأمور.

العشرون: نهاه أن يعتمد على لحن القول في الإيمان والعهود بعد أن يؤكد ما يتوثق من غيره فيها أو يتوثق غيره منه فيها، ومثال لحن القول ما ادّعاء طلحة والزبير من الوليعة والتورية في بيعتهما له عليه السلام: أي لا تعتمد على ذلك من نفسك ولا تلتفت إليه من غير لو ادّعاء.

الحادي والعشرون: نهاه أن يدعو ضيق أمر لزمه فيه عهد الله إلى أن يطلب إبطاله بغير حق، ورغب في الصبر عليه بقوله: فإن صبرك. إلى قوله: آخرتك. وهو صغرى ضمير، وأراد بتبعته ما يتبعه من العقوبة، وبالطلبية ما يطالب به يوم القيامة من لزوم العهد، وإحاطتها به كناية عن لزومها له، ويوصف الطلبة بقوله: لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك. أراد أنه لا يكون لك معها دنيا

أما عند الناس فظاهر وأما عند الله فلقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [غافر: ٣٥] الآية. والثلاثة صغريات ضمائر تقدير كبرياتها: وكلما كان كذلك وجب اجتنابه.

الثامن والعشرون: حذره من إيقاع الأمور على أحد طرفي التفريط والإفراط فطرف الإفراط في الطلب العجلة بها قبل أوانها أو اللجاجة فيها عند تنكرها، وتغير وجوه مأخذها وعدم اتصافها وتسهيلها، وطرف التفريط التساقط فيها والقفود عنها إذا أمكنت وهو يقابل العجلة فيها أو الضعف عنها إذا استوضحت وهو يقابل اللجاجة فيها عند تنكرها. واستلزم النهي عن هذين الطرفين الأمر بإيقاعها على نقطة العدل وهي الحد الأوسط من الطرفين وموضعها الحق فلذلك قال: فيضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه.

التاسع والعشرون: حذره من الاستئثار بما يجب تساوي الناس فيه كالذي يستحسن من مال المسلمين ونحوه.

الثلاثون: وعن التغافل عما يجب العلم والعناية به من حقوق الناس المأخوذة ظلماً مما قد وضع للعيون إهمالك له. ونفر عن ذلك بقوله: التغابي. إلى قوله: للمظلوم، وأراد ما يستأثر به من حقوق الناس ويتغافل عنها، وما في قوله: عما. زائدة، وأراد بالقليل مدة الحياة الدنيا، وأشار بأغطية الأمور إلى الهيئات البدنية الحاجة لحقائق الأمور من أن يدركها بصر بصيرته. وقد علمت أن انكشاف تلك الأغطية عنه بطرح بدنه وحينئذ يشاهد ما أعد له من خير أو شر كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٠] الآية.

الحادي والثلاثون: أمره أن يملك حمية أنفه: أي أنفته مما يقع من الأمور المكروهة، وسورة حذره، وحدة لسانه وملكه لهذه الأمور إنما يكون بالاحتباس عن تعدي قوته الغضبية ووقوفه في فعلها على حاق الوسط بحيث لا يعبر فيها إلى حد الإفراط فيقع في رذيلة التهور ويلزمه في تلك الرذيلة الظلم.

الثاني والثلاثون: أمره بالاحتباس من تلك الأمور

الخامس والعشرون: نهاه أن يرتكب رذيلة الكبر عندما يبتلي بقتل خطأ أو إفراط سوطه أو يده عليه في عقوبة فتأخذه عزة الملك والكبر على أولياء المقتول فلا يؤدي إليهم حقهم، ونبه بقوله: فإن. إلى قوله: مقتلة. على أن الضرب باليد المسمى وكراً قد يكون فيه القتل وهو مظنة له.

السادس والعشرون: حذره الإعجاب بنفسه، والثقة بما يعجبه منها، وحب الإطراء. والأخيران سبيان لدوام الإعجاب ومادة له، ونفر عن الثلاثة بقوله: فإن ذلك. إلى قوله: المحسنين. وفي نفسه متعلق بأوثق.

وقول: ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين.

يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لما كان الإعجاب من الهلكات لم ينفع معه إحسان المحسن فإذا تمكن الشيطان من الفرصة وزين الإعجاب للإنسان وارتكبه محق لذلك ما يكون له من الإحسان.

والثاني: إن المعجب بنفسه لا يرى لأحد عنده إحساناً فيكون إعجابه ماحقاً لإحسان من أحسن إليه. ولما كان مبدأ الإعجاب هو الشيطان كان الماحق لإحسان المحسن أيضاً هو الشيطان فلذلك نسب إليه، والكلام في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان أوثق فرص الشيطان في نفسه وجب الاحتراز عنه.

السابع والعشرون: حذره رذائل ثلاث:

أحدها: المنّ على الرعية بإحسانه إليهم.

الثانية: التزيد فيما فعله في حقهم وهو أن ينسب إلى نفسه من الإحسان إليهم أزيد مما فعل.

الثالثة: أن يخلف موعوده لهم. ثم نفر عن المنّ

بقوله: فإن المنّ يبطل الإحسان، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] وعن التزيد بقوله: فإن التزيد يذهب بنور الحق. وأراد بالحق هنا الإحسان إليهم، أو الصدق في ذكره في موضع يحتاج إليه فإن على ذلك نوراً عقلياً ترتاح له النفوس وتلتذ به. ولما كان التزيد نوعاً من الكذب وهو رذيلة عظيمة لا جرم كان مما يذهب نور ذلك الحق ويطفئ فلا يكون له وقع في نفوس الخلق. ونفر عن الخلف بقوله: يوجب المقت عند الله والناس:

كونهما مبدئين لإجابة السائلين. ثم فصل ما سأله مما فيه رضا الله وهي أمور:

أحدها: الإقامة على العذر الواضح إلى الله وإلى خلقه.

فإن قلت: العذر إنما يكون عن ذنب فمن أقام على طاعة الله كيف يكون فعله عذراً؟

قلت: يحتمل أن يكون العذر إسماعاً من الإعذار إلى الله وهو المبالغة في الإتيان بأوامره فكأنه قال: من الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره.

الثاني: حسن الثناء في العباد وجميل الأثر وهو ما يؤثر من الأفعال الحميدة في البلاد، وذلك مما سأل الأنبياء كإبراهيم عليه السلام ﴿وَأَجْمَلْ لِي لِسَانَ صِدِّيقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤] قيل هو الذكر الجميل في الناس.

الثالث: أن يتم نعمته عليهما.

الرابع: تضعيف كرامته لهما.

الخامس: الخاتمة الحسنة بالسعادة وما يوصل إليها من الشهادة، ونبه بقوله: إنا إليه راغبون. على صدق نيته في سؤاله، ثم ختم بالسلام على رسول الله والصلاة عليه وآله.

٥٣ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى طلحة والزبير، مع عمران بن الحصين الخزاعي ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب (المقامات) في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمَا - وَإِنْ كُنتُمَا - أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أَبَايَهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَإِنِّكُمْ مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايَعَنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ، وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ، فَإِنْ كُنتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعِينَ، فَارْجِعَا وَتَوَيَّا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ كُنتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهِينَ، فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ، وَإِسْرَارِكُمَا الْمَنَاصِبَةَ. وَلَعَمْرِي مَا كُنتُمَا بِأَحَقَّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّيْبَةِ وَالْكِتْمَانِ، وَإِنْ دَفَعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا

وأرشدته إلى أسبابه وهو كفت البادرة وتأخير السطوة إلى حين سكون الغضب ليحصل له بذلك الاختيار في الفعل والترك الذي عساه مصلحة، وأشار إلى وجه إحكام تلك الأسباب بقوله: ولن تحكم ذلك. إلى قوله: عليك. وذلك أن كثرة الهم عن ذكر المعاد والفكر في أمور الآخرة ماحٍ للرغبة في الأمور الدنيوية التي هي المشاجرات وثوران الغضب.

الثالث والثلاثون: أوجب عليه أمرين فيهما جماع ما أوصاه به في هذا العهد إجمالاً:

أحدهما: أن يتذكر ما مضى لمن تقدمه من الحكومات العادلة للولادة قبله، أو من الآثار المنقولة عن نبينا ﷺ أو من فرائض الله ليقتدي بما شاهد من عمله ﷺ فيها.

الثاني: أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه في عهده هذا واستوثق به من الحجة لنفسه عليه وهي الموعظة والتذكير بأوامر الله لكيلا يكون له عليه حجة يحتج بها عند تسرع نفسه إلى هواها كما قال تعالى: ﴿لَيْتَ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

ومن هذا العهد أيضاً

وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ، أَنْ يُوفِّقَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاؤُهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ، وَجَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ، وَتَمَامِ النُّعْمَةِ، وَتَضْعِيفِ الْكِرَامَةِ، وَأَنْ يَخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَسَلَامٌ تَسْلِيماً كَثِيراً. وَالسَّلَامُ.

أقول: ختم هذا العهد بسؤال الله أن يوفقهما لما فيه رضاه، وأقسم عليه في إجابة سؤاله برحمته التي وسعت كل شيء وبقدرته العظيمة على إعطاء كل رغبة. وظاهر

فِيهِ، كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ، بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ.

وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَيَّنِّي وَبَيَّنَّكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا اخْتَمَلَ. فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا، فَإِنَّ الْآنَ أَعْظَمُ أَمْرِكُمَا الْعَارُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَعَ الْعَارُ وَالنَّارُ، وَالسَّلَامُ.

أقول: خزاعة قبيلة من الأزد. وقيل: الإسكافي منسوب إلى إسكاف رستاق كبير كان بين النهروان والبصرة. وكتاب المقامات: الذي صنفه الشيخ المذكور في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وقد احتج عليه السلام عليهما في نكث بيعته بحجتين:

إحديهما: قوله: أما بعد. إلى قوله: حاضر. وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من علمتما من حاله ذلك فليس لكما أن تنكثا بيعته وتخرجا عليه. وقوله: وإن كتمتما.

إشارة إلى أنهما بعد نكث بيعته كتما إرادتهما لبيعته وإرادة كثير من الناس وزعما أنه إنما حملهما عليها كرهاً.

الحجة الثانية قوله: فإن كتمتما. إلى قوله: إقراركما به وهي شرطي منفصل تقديرها: إنه لا يخلو إما أن تكونا بايعتاني طائعين أو كارهين.

والأول هو المطلوب: ويلزمكما ارتكاب المعصية والرجوع إلى الله بالتوبة إلى الله من قريب قبل استحكام المعصية في نفسيكما.

والثاني: باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزمكما النفاق حيث أظهرتما لي الطاعة وأضمرت المعصية فجعلتما بذلك السبيل عليكما في القول والفعل.

الثاني: أنكما ما كنتما بالتقية مني والكتمان لعصيانكما أحق من المهاجرين وذلك لأنهما كانا أقوى الجماعة وأعظمهما شأنًا فكان غيرهما من المهاجرين أولى منهما بالتقية عند البيعة ونكثهما بعد ذلك.

الثالث: إن دفعهما لبيعته قبل الدخول فيها أوسع لعذرهما من خروجهما منها بعد إقرارهما. وهذه الأقوال الثلاثة صفريات ضمير تقدير الكبرى في الأول: وكل ما جعلتما لي عليكما به السبيل فيحرم عليكما فعله وليس لكما أن تدعياه، وفي الثاني: وكل من لا يكون أحق من المهاجرين بدعواه فليس له أن يدعيه إذا لم يدعوه، وفي الثالث: وكلما كان أوسع لعذرهما فليس لهما العدول عنه إلى ما هو أضيق.

وقوله: وقد زعمتما أنني قتلت عثمان.

إشارة: إلى شبهتهما المشهورة في خروجهما عليه.

وقوله: فبيني: إلى قوله: احتمل.

جوابها: أي الحكم إلى من تخلف عن نصرتي ونصرتكما من أهل المدينة ثم يلزم كل منا من اللائمة والعقوبة بقدر ما احتمل من الإثم والبغي. ثم بعد أن أقام الحجة عليهما أمرهما بالرجوع عن رأيهما الفاسد في اختيارهما لبيعته ورغب في الرجوع عن ذلك. بقوله: فإن الآن. إلى آخره، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: والعار أسهل من اجتماع العار والنار في الآخرة. وأراد بالعار العار بالعذر. والآن ظرف انتصب بأعظم الذي هو اسم إن، ويجوز أن يكون هو اسمها وأعظم مبتدأ خبره العار - والجملة خبر إن والعائد إلى اسمها محذوف تقديره: فإن الآن أعظم أمر كما فيه العار.

٥٤ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، وَابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا، لِيَعْلَمَ أَتِيَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلُقْنَا، وَلَا بِالسَّغْيِ فِيهَا أَمْرُنَا، وَإِنَّمَا وَضِعْنَا فِيهَا لِنُبْتَلَى بِهَا، وَقَدْ ابْتَلَانِي اللَّهُ بِكَ وَابْتَلَاكَ بِي: فَجَعَلَ أَحَدَنَا حُجَّةً عَلَى الْآخَرِ، فَعَدَوْتَ عَلَى الدُّنْيَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ بِي وَلَا لِسَانِي، وَعَصَيْتَهُ أَنْتَ وَأَهْلُ الشَّامِ بِي، وَالْبَّ عَالِمُكُمْ جَاهِلُكُمْ، وَقَائِمُكُمْ قَاعِدُكُمْ،

هو ما نسبوه إليه ﷺ وألب بعضهم بعضاً عليه فيه وهو قتل عثمان. وأراد ألب عليكم عالمكم بحالي جاهلكم به وقائكم في حربي قاعدكم عنه.

ثم لما نبه على غاية الدنيا وجعل الله سبحانه كلاً منهما حجة على الآخر ليعلم أيهم أحسن عملاً رجع إلى موعظته وتحذيره فأمره بتقوى الله في نفسه أن يهلكها بعصيانته ومخالفة أمره. وأن ينازع الشيطان قياده.

واستعار لفظ القيادة للميول الطبيعية ووجه الاستعارة كونها زمام الإنسان إلى المعصية إذا سلمها بيد الشيطان وانهمك بها في اللذات الموبقة. ومنازعتة للشيطان مقاومته لنفسه الأمانة عن طرف الإفراط إلى حاق الوسط في الشهوة والغضب، وأن يصرف إلى الآخرة وجهه: أي يولي وجهه شطر الآخرة مطالعاً ما أعد فيها من خير وشر وسعادة وشقاوة بعين بصيرته ليعمل بها.

وقوله: فهي طريقنا وطريقك.

صغرى ضمير نبه به على وجوب صرف وجهه إلى الآخرة، وتقدير كبراه: وكلما كان طريق الإنسان فواجب أن يصرف إليها وجهه. وجعلها طريقاً مجازاً عن غاية الطريق إطلاقاً لاسم ذي الغاية عليها. ثم حذره من الله أن يصيبه بدهية يصيب أصله ويقطع نسله، وأراد بها ما نهاه من نهوضه إليه وحربه إياه ولذلك أقسم على تقدير أن يجمعهما جوامع الأقدار أن لا يزال بباحته مقيماً حتى يحكم الله بينهما، وفي ذلك غليظ الوعد بعذاب شديد.

٥٥ - ومن كلام له ﷺ

وَضَى بِهَا شَرِيحَ نَبِّ هَانِيَةٍ، لَمَّا جَعَلَهُ عَلَى مُقْلَمَتِهِ إِلَى الشَّامِ

اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، وَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغُرُورَ، وَلَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ، مَخَافَةَ مَكْرُوهٍ، سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ. فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعاً رَادِعاً، وَلِنَزْوَتِكَ عِنْدَ الْحَفِظَةِ وَاقِعاً قَائِمًا.

فَاتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ، وَنَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، وَاصْرِفْ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ، فَهِيَ طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ. وَاخْذَرْ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَضْلَ، وَتَقْطَعُ الدَّائِرَ، فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةٌ غَيْرَ قَاجِرَةٍ، لَيْتَنِي جَمَعْتَنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ ﴿حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

أقول: عصبه به: علقه به. والتأليب: التحريض. والقارعة: الداهية. والدابر المتأخر من النسل. والآلية: اليمين.

فقوله: أما بعد: إلى قوله: لنبتلي بها.

إشارة إلى غرض الدنيا وغايتها ليتنبه لذلك ويعمل له، وأراد بالسعي فيها الذي لم يؤمر به اكتسابها لها، دون غيره مما يكون للضرورة فإن ذلك مأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاشْتَرُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا﴾ [الملك: ١٥].

وقوله: وقد ابتلاني: إلى قوله: الآخر.

تعيين لبعض أغراضها، وقد علمت كيفية ابتلائه بخلقه فيما قبل ووجه ابتلائه ﷺ بمعاوية عصبانه ومحاربه إياه حتى لو قصر في مقاومته ولم يقم في وجهه كان ملوماً وكان معاوية حجة الله عليه، ووجه ابتلاء معاوية به ﷺ دعوته له إلى الحق وتحذيره إياه من عواقب المعصية حتى إذا لم يجب داعي الله لحقه الذم والعقاب وكان ﷺ هو حجة الله عليه. وذلك معنى قوله: فجعل أحدنا حجة على الآخر.

وقوله: فعدوت. إلى قوله: قاعدكم.

إشارة إلى بعض وجوه ابتلائه ﷺ به، ومعنى ذلك أنه إنما طلب بخروجه عليه الدنيا وجعل السبب إلى ذلك تأويل القرآن كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُيِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨] وغيره من الآيات الدالة على وجوب القصاص فتأولها بإدخال نفسه فيها وطلب القصاص لعثمان، وإنما كان دخوله في ذلك بالتأويل لأن الخطاب خاص بمن قتل وقتل منه. ومعاوية بمعزل عن ذلك إذ لم يكن من أولياء دم عثمان ففسر الآية بالعموم ليدخل فيها. والذي لم تجنه يده ولسانه ﷺ

الحق. و - أذكر - يتعدى إلى مفعول أول هو المذكر، وثان هو المذكر به وهو الله تعالى. وقد قدمه لكونه هو المقصود من التذكير. و - لما - مشددة بمعنى إلا، ومخففة هي ما زائدة دخل عليها لام التأكيد: أي لينفرن إلي. وبالله التوفيق.

٥٧ - ومن كتاب له ﷺ

كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ، يَقْضِي فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ صِفِّينَ

وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَا التَّقِيَّةَ وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّضَدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا: الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءَةٌ! فَقُلْنَا: تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَا يُذْرِكُ الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَتَسْكِينِ الْعَامَّةِ، حَتَّى يَشْتَدَّ الْأَمْرُ وَيَسْتَجْمِعَ، فَتَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحَقِّ مَوَاضِعَهُ. فَقَالُوا: بَلْ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ! فَأَبَوْا حَتَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَرَكَدَتْ، وَوَقَدَتْ نِيرَانَهَا وَحَمِشَتْ. فَلَمَّا ضَرَسْنَا وَإِيَّاهُمْ، وَوَضَعَتْ مَخَالِبَهَا فِينَا وَفِيهِمْ، أَجَابُوا عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إِلَيْهِ، فَأَجَبْنَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوْا، وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا، حَتَّى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ الْمَعْذِرَةُ. فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَمَنْ لَجَّ وَتَمَادَى فَهُوَ الرَّائِكُسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَصَارَتْ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَى رَأْسِهِ.

أقول: وبدء الأمر: أوله. ويروى: بدىء فعيل بمعنى مبتدأ. والنائرة: العداوة. وجنحت: مالت. وركدت: ثبتت. وحمست: اشتدت. وروي بالشين المعجمة: أي التهب غضباً. وأنقذه: خلصه. والتمادى في الشيء: الإقامة عليه وطلب الغاية فيه. والركس: رد الشيء مقلوباً. والله أركسهم: أي ردهم إلى عقوبة

أقول: قد ذكرنا طرفاً من حال إنفاذه لشريح بن هاني مع زياد ابن النضير على مقدمته بالشام في إثني عشر ألفاً. والنزوة: الوثبة. والحفيظة: الغضب. والواقم: الذي يرد الشيء أقبح الرد، يقال: وقمه: أي رده بعنف وبقهر، والوقم: القهر والإذلال، وكذلك القمع.

وقد أمره بتقوى الله دائماً، ولما كانت تستلزم الأعمال الجميلة أردف ذلك بتفصيلها وهي أن يحذر على نفسه الدنيا، ونسب الغرور إليها لأنها سبب مادي له، وأن لا يأمنها على حال لما تستلزم ذلك من الغفلة عن الآخرة. ثم أعلمه أنه إن لم يردع نفسه الأمانة بالسوء عن الانهماك في كثير من مشتبهاتها التي يخاف مكروهاها في العاقبة ويقف بها عند حدود الله ويسلك بها صراطه المستقيم لم يزل يسمو به هواها ومبولها حتى تورده موارد الهلكة. ثم أكد وصيته بمنعها وقهرها عند نزواتها وتوثبها في الغضب. وقد عرفت أن إعمالها مبداً كل شر يلحق في الدنيا والآخرة.

٥٦ - ومن كتاب له ﷺ

إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، عِنْدَ مَسِيرِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَبِيي هَذَا: إِمَّا ظَالِمًا، وَإِمَّا مَظْلُومًا، وَإِمَّا بَاطِلًا وَإِمَّا مَبْغِيًا عَلَيْهِ. وَإِنِّي أَذْكُرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ، فَإِنْ كُنْتُ مُخْسِنًا أَعَانِي، وَإِنْ كُنْتُ مُسِيئًا اسْتَعْتَبِي.

أقول: غرض الكتاب إعلام أهل الكوفة بخروجه من المدينة لقتال أهل البصرة واستنفارهم إليه، وقد مر مثل ذلك، وحيه: قبيله.

وقوله: إِمَّا ظَالِمًا. إلى قوله: عليه.

من باب تجاهل العارف، ولأن القضية لم تكن بعد ظهرت لأهل الكوفة وغيرهم ليعرفوا هل هو مظلوم أو غيره. ولذلك ذكرهم لينفروا إليه فيحكموا بينه وبين خصومه فيعينوه أو يطلبوا منه العتبي وهي الرجوع إلى

عذرهم في المطالبة بدم عثمان إذا كان سكوتهم عن دم صحابي لا حق لهم فيه أسهل من سفك دماء سبعين ألفاً من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان.

وقوله: فمن تم على ذلك. أي على الرضاء بالصلح وتحكيم كتاب الله وهم أكثر أهل الشام وأكثر أصحابه عليه السلام. والذين لجؤا في التماذي فهم الخوارج الذين لجؤا في الحرب واعتزلوه عليه السلام بسبب التحكيم وكانت قلوبهم في أغشية من الشبهات الباطلة حتى صارت دائرة السوء على رؤوسهم فقتلوا إلا أقلهم.

٥٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى الأسود بن قُطَيْبَةَ صَاحِبِ حُلْوَانَ
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْوَالِيَّ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَتَعَهُ ذَلِكَ
كَثِيرًا مِنَ الْعَدْلِ، فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ
سَوَاءً، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عَوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ،
فَاجْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أَمْثَالَهُ، وَابْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيمَا اقْتَرَضَ
اللَّهُ عَلَيْكَ، رَاجِيًا ثَوَابَهُ، وَمُتَخَوِّفًا عِقَابَهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا
قَطُّ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فُرْعَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَأَنَّهُ لَنْ يُغْنِيكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَدًا، وَمِنَ الْحَقِّ
عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ، وَالْإِخْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ
بِجُهْدِكَ، فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ
الَّذِي يَصِلُ بِكَ. وَالسَّلَامُ.

أقول: في الفصل لطائف.

أحدها: أنه نبه على وجوب ترك تنويع الأهوية والإعراض عن اتباع مختلفاتها بما يستلزمه من المفسدة وهي الامتناع عن كثير من العدل، ووجه الاستلزام ظاهر لأن اتباع الأهوية المختلفة يوجب الانحراف عن حاق الوسط في المطالب، ولما نبه على مفسدة الجور أمره ببسط العدل والتسوية بين الخلق في الحق. ثم نبه على فضيلته بضمير صغراه قوله: فإنه إلى قوله: العدل وتقديرها: فإن العدل ليس في الجور عوض عنه، وتقدير

كفرهم. والرین: التغطية. والدائرة: الهزيمة، يقال: عليهم الدائرة، ويؤكد شنعها بالإضافة إلى السوء.

والفصل من حكاية حاله مع أهل الشام وحالهم. والقوم عطف على الضمير في التقينا وفي قوله: والظاهر إيماء إلى تهمته لهم بضد ذلك كما صرح به هو وعمار في صفين فإنه كان يقول: والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه. والواو للحال. وقوله: لا نستزيدهم.

أي لا نطلب منهم زيادة في الإيمان لتماحه منهم في الظاهر. وقد بين في حكاية الحال الاتحاد الذي بينهم في الأمور المذكورة التي لا يجوز الاختلاف معها ليظهر الحجة واستثنى من ذلك ما وقع الاختلاف فيه وهي الشبهة بدم عثمان والجواب عنها إجمالاً. ثم حكى وجه الرأي الأصلح في نظام أمر الإسلام وسلامة أهله وشوره عليهم وإبائهم عن قبوله إلى الغاية المذكورة. والباء في قوله: بإطفاء النائرة متعلق بقوله: نداوي ما لا يدرك: أي ما لا يمكن تلافيه بعد وقوع الحرب ولا يستدرك من القتل وهلاك المسلمين.

وقوله: فقالوا: بل نداويه بالمكابرة.

حكاية قولهم بلسان حالهم حين دعاهم إلى نظام أمر الدين بالرجوع عما هم عليه فكابروه وأصروا على الحرب، وتجاوز باسم الجنوح إطلاقاً لاسم المضاف على المضاف إليه، واستعار لفظ النيران للحركات في الحرب لمشابهتهما في استلزام الأذى والهلاك، ورشح بذكر الوقود، وكذلك لفظ الحمس والتضريس ووضع المخالب. ثم حكى إجابتهم ورجوعهم إلى رأيه الذي رآه لهم، وذلك أنهم صبيحة ليلة الهرير حين حملوا المصاحف على الأرماع كانوا يقولون لأصحابه عليه السلام: معاشر المسلمين نحن إخوانكم في الدين الله الله في البنات والنساء. كما حكيناه أولاً. وذلك عين ما كان يذكرهم به عليه السلام من حفظ دماء المسلمين وذريتهم، وأما إجابته إلى ما دعوا فإجابته إلى تحكيم كتاب الله حين دعوا إليه وظهور الحجة عليهم برجوعهم إلى عين ما كان يدعوهم إليه من حقن الدماء، وفي ذلك انقطاع

الكبرى: وكل ما لم يكن في الجور عوض عنه فيجب لزومه واتباعه.

الثانية: لما كان اتباع مختلف الأهوية مما ينكر مثله عند وقوعه في حقه أو حق من يلزمه أمره كالأذى اللاحق له مثلاً أمره باجتنابه وأن لا يقع منه في غيره ما يكره وقوع مثله في حقه. والعبارة وافية بهذا المعنى، والغرض التفسير عنه.

الثالثة: أمره بعد ذلك أن يبذل نفسه فيما افترض الله عليه حالتي رجائه لثوابه وخوفه من عقابه لكونهما داعي العمل.

الرابعة: نبهه على أن الدنيا دار ابتلاء بالعمل كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. ولما كان العمل الصالح فيها هو سبب الاستعداد للسعادة الباقية لا جرم كان الفراغ من العمل فيها تركاً لسبب سعادة لا يحصل يوم القيامة إلا به فكان من لوازم فرغته منه في الدنيا الحسرة على ثمرته يوم القيامة.

الخامسة: نبهه على ضرورته إلى عمل الحق بأنه لا يغنيه عنه شيء غيره لأن كل ما عدا الحق باطل والباطل سبب للفقر في الآخرة فلا يفيد غنى.

السادسة: نبهه على أن من الحقوق الواجبة عليه حفظ نفسه: أي من زلة القدم عن الصراط المستقيم والوقوع في سواء الجحيم، ثم الاحتساب على رعيته بجهده وطاقته، والأخذ على أيديهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقدم حفظ النفس لأنه الأهم، ونبه على وجوب الأمرين بقوله: فإن الذي إلى آخره وأراد أن الذي يصل إلى نفسك من الكمالات والثواب اللازم عنها في الآخرة بسبب لزومك للأمرين المذكورين أفضل مما يصل بعدلك وإحسانك إلى الخلق من النفع ودفع الضرر، وبالله التوفيق.

٥٩ - ومن كتاب له ﷺ

إلى العمال الذين يظن الجيش عملهم

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جَبَاةِ الْخَرَاجِ وَهَمَالِ الْبِلَادِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ سَيَّرْتُ جُنُوداً هِيَ مَارَةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفِّ الْأَذَى، وَصَرْفِ الشَّدَى. وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَإِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعْرَةِ الْجَيْشِ، إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ، لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إِلَى شِيعِهِ. فَتَنَكَّلُوا مَنْ تَنَاولَ مِنْهُمْ شَيْئاً ظُلماً عَنْ ظُلْمِهِمْ، وَكُفُّوا أَيْدِي سَفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّتِهِمْ، وَالتَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَشَيْنَاهُ مِنْهُمْ. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِ الْجَيْشِ، فَارْفَعُوا إِلَيَّ مَظَالِمَكُمْ، وَمَا عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَا لَا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَبِي، فَأَنَا أُغَيِّرُهُ بِمَعُونَةِ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أقول: الشدى: الأذى. ومعرة الجيش: المضرة الواصلة منه، وعرة معرة: أي ساءه. ونكل ينكل بالضم: جبن. وتكَّلوا: خوفوا، وجبنوا. وعراه الأمر: غشيه.

وحاصل الكتاب إعلام من على طريق الجيش من الجباة وعمال البلاد بمسيره عليهم ليتنبهوا ويحترزوا منه، ثم وصية الجيش بما ينبغي لهم ويجب لله عليهم من كف الأذى عمن يمرّون به ليعرفوا عموم عدله ويتأدبوا بآدابه، ثم إعلامهم أنه بريء إليهم وإلى ذمتهم التي أخذها منهم من إساءة الجيش فإنه ليس بأمره من ذلك إلا معرفة جوعه المضطر التي لا يجد عنها إلى شيعه مذهباً. وتقدير الكلام: فإنني أبرأ إليكم من معرة الجيش إلا من معرة جوعه المضطر منهم فأقام المضاف إليه مقام المضاف أو أطلقه مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. ثم أمرهم أن يخوفوا ويجبنوا من تناول من الجيش شيئاً عن ظلمه ويدفعوه الدفع الممكن لهم لئلا يكون بسطوتهم خراب الأعمال، ثم أن يكفوا أيدي سفهائهم عن مضارّتهم والتعرض لهم فيما استثناه من المعرة الضرورية لئلا يشور بذلك الفتنة بينهم وبين الجيش. ثم أعلمهم أنه بين أظهر الجيش كناية عن كونه مرجع أمرهم ليدفعوا إليه مظالمهم وما غشيه من أمر يغلب عليهم من الجيش لا يطيقون دفعه إلا بالله وبه فيغيّره بمعونة الله وخشيته.

٦٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى (كَمِيلِ بْنِ زَيْدِ النَّخَعِيِّ)، وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى
(هَيْت)، يُنَكِّرُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ دَفْعَ مَنْ يَجْتَازُ بِهِ مِنْ جَنْشِ
الْعَدُوِّ طَالِباً الْغَارَةَ

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وَلَّى، وَتَكْلُفُهُ مَا
كُفِيَ، لَعَجَزُ حَاضِرٍ، وَرَأْيُ مَتَبَّرٍ. وَإِنْ تَعَاطَيْكَ
الْغَارَةُ عَلَى أَهْلِ قَرْقِيسِيَا وَتَغْطِيْلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي
وَلَيْنَاكَ - لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا، وَلَا يَرُدُّ الْجَيْشَ
عَنْهَا - لَرَأْيٍ شَعَاعٍ. فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ
الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ، غَيْرَ شَدِيدِ
الْمَنْكِبِ، وَلَا مَهِيبِ الْجَانِبِ، وَلَا سَادَ ثُغْرَةٍ، وَلَا
كَاسِرٍ لِعَدُوِّ شَوْكَةٍ، وَلَا مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِضْرِهِ، وَلَا
مُجْزٍ عَنْ أَمِيرِهِ. وَالسَّلَامُ.

أقول: المتبر: الهالك والفساد. والشعاع:
المتفرق.

وقوله: أما بعد. إلى قوله: متبر.

اعلم أن في صدر الكتاب إجمالاً كما جرت عادة
الخطيب ما يريد أن يوبخه عليه من تعاطيه أمراً مع
إهماله ما هو أهم منه. ثم ذكر غرضه من الكتاب مفصلاً
بقوله: وإن تعاطيك. إلى قوله: شعاع. ثم نفره عن ذلك
الرأي بما فيه من المفاسد والردائل:

أحدهما: كونه جسراً. واستعار لفظ الجسر له
باعتبار عبور العدو عليه إلى غرضه، وروي: حسراً.
وهو أيضاً مجاز باعتبار خلو مسالحه عن العسكر الذي
يبغي به العدو فهو كالحاسر عديم اللامة.

الثاني: كونه غير شديد المنكب، وكنتى بذلك عن
ضعفه، وكذلك كونه غير مهيب الجانب.

الثالث: كونه غير ساد ثغرة.

الرابع: ولا كاسر شوكة عدوه.

والخامس: ولا مجز عن أميره فيما يريد منه.

٦١ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى أَهْلِ مِضْرٍ، مَعَ مَالِكِ الْأَشْتَرِ لَمَّا وَلَاهُ
إِمَارَتَهَا

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ، وَمُهِيمًا عَلَى
الْمُرْسَلِينَ. فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ
الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ. فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوحِي، وَلَا
يَخْطُرُ بِيَالِي، أَنَّ الْعَرَبَ تُزْجِعُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَا أَنَّهُمْ
مُنْخَوُّو عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ! فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْتِيَالُ النَّاسِ
عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ بِيَدِي حَتَّى رَأَيْتُ
رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، يَذْعُونَ إِلَى
مُخِي دِينَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثُلَمًا
أَوْ هَذَمًا، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ قُوَّةِ
وَلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلِيلٍ، يَزُولُ مِنْهَا
مَا كَانَ، كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ، أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ
السَّحَابُ، فَتَهْضُتُ فِي تِلْكَ الْأَخْدَاثِ حَتَّى زَاحَ
الْبَاطِلُ وَزَهَقَ، وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَتَنَهَتْ.

ومنه: إِنِّي وَاللَّهُ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طُلُوعُ
الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ، وَإِنِّي مِنْ
ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَالْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلِّي
بَصِيرَةٌ مِنْ نَفْسِي وَيَقِينٌ مِنْ رَبِّي. وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ
لَمُسْتَأَقٌّ، وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُتَّظِرٌّ رَاجٍ، وَلَكِنِّي آسَى أَنْ
يَلِيَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَالَ
اللَّهِ دُولًا، وَعِبَادَهُ خَوْلًا، وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا،
وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، فَإِنَّ مِنْهُمْ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمْ
الْحَرَامَ، وَجُلِدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ
يُسْلِمَ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرُّضَايُخُ،

وانتشاره. ثم أقسم أنه لو لقيهم وحده وهم ملء الأرض لم يكثر بهم ولم يستوحش منهم لأمرين:
أحدهما: علمه اليقين بأنهم على الضلال وأنه على الهدى.

الثاني: اشتياقه إلى لقاء ربه وانتظاره ورجاؤه لثوابه.
وهما يجريان مجرى ضميرين تقدير كبراهما: وكل من كان كذلك فلا يباليه ولا يستوحش منهم.
وقوله: ولكنتي آسى.

يجري مجرى جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فإذا كنت تعلم أنك وإياهم على الحالين المذكورين فلم تحزن من فعلهم؟ فكأنه قال: إني لا أحزن من لقائهم وحربهم ولكن أحزن أن تلي أمة محمد سفهاؤها وفجارها. إلى قوله: حرباً، وعنى بالسفهاء بني أمية وأشياعهم. ثم نبه على أنهم مظنة أن يفعلوا ذلك لو ولوا هذا الأمر بقوله: فإن منهم.

إلى قوله: الرضائح. والذي شرب منهم في المسلمين الحرام إشارة إلى المغيرة بن شعبة لما شرب الخمر في عهد عمر حين كان والياً من قبله على الكوفة فصلّى بالناس سكران وزاد في الركعات وقاء الخمر فشهدوا عليه وجلد الحد، وكذلك عنبسة [عتبة] ابن أبي سفيان جلده في الخمر خالد ابن عبيد الله بالطائف، والذي لم يسلم حتى رضخت له الرضائح قيل: هو أبو سفيان وابنه معاوية وذلك أنهما كانا من المؤلفة قلوبهم الذين يستمالون إلى الدين وجهاد عدوه بالعطاء. وقيل: هو عمرو بن العاص ولم يشتهر عنه مثل ذلك إلا ما حكاه عليه السلام عنه من اشتراطه على معاوية طعمة مصر في مساعدته بصفين. كما مرّ ذكره. ثم نبههم على أن ما ذكره من الأسى هو السبب التام لتوبيخهم وتحريضهم على الجهاد، ولولا ذلك لتركهم إذ أبوا وضعفوا. ثم نبههم على فعل عدوهم بهم وافتتاحه لأمصارهم وغرورهم ليستثير بذلك حمية طباعهم. ولذلك أمرهم بعده بالنفور إلى قتال عدوهم، ونهاهم عن التناقل في ذلك ونفّروهم عنه بما يلزمه من الإقرار بالخسف والرجوع إلى الذل وخسة النصيب. ثم نبههم على من يكون أهلاً للحرب وهو الأرق، وكنتي به عن كبير الهمّة. إذ كان من

فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم، وجمعكم وتحريرضكم، ولتركتكم إذ أبيتم ووثبتم.

ألا ترؤن إلى أظرافكم قد انتقصت، وإلى أمصاركم قد افتتحت، وإلى ممالككم تزوى، وإلى بلادكم تغزى! انفروا - رجمكم الله - إلى قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرؤوا بالخسف، وتبوؤوا بالذل، ويكون نصيبكم الأخس، وإن أخوا الحرب الأرق، ومن نام لم يتم عنه. والسلام.

أقول: المهيمن: الشاهد. والروع: القلب. والانتيال: الانصباب. وراح: ذهب. وزهق: زال. واضحمل: وتنهنه: اتسع. وطلاع الأرض: ملاؤها. وآسى: أحزن. والدولة في المال - بالضم - : أن يكون مرة لهذا ومرة لذلك. والخول: العبيد. والرضخ: الرشوة، وأصله الرمي. والتأليب: التحريض. والتأنيب: اللوم. والونى: الضعف. وتزوى: تقبض. وتبوؤوا: ترجعوا. والخسف: النقيصة.

وصدوره باقتصاص حال النبي ﷺ باعتبار كونه نذيراً للعالمين بعقاب اليم، وشاهداً على المرسلين بكونهم مبعوثين ومصدقاً لهم في ذلك. ثم اقتصاص حال المسلمين بعده في تنازع أمر الخلافة متدرجاً من ذلك إلى شرح حاله معهم في معرض الشكاية من إزاحة أمر الخلافة عنه مع كونه أحق بها وانصبابهم على بيعة فلان - وهو كناية عن أبي بكر - وإمساك يده عن القيام في ذلك والطلب للأمر إلى غاية ارتداد الناس في زمن أبي بكر عن الإسلام وطمعهم في محق الدين. ثم شرح حاله من الخوف على الإسلام وأهله أن ينشل أو ينهدم فتكون المصيبة عليه في هدم أصل الدين أعظم من فوت الولاية القصيرة الأمد التي غايتها إصلاح فروع الدين وتمعّماته. وشبه زوالها بزوال السراب وتقصع الحساب، ووجه الشبه سرعة الزوال وكونها لا أصل لثباتها كما لا ثبات لحقيقة السراب ووجود السحاب، وقدم ذكر الارتداد لغرض بيان فضيلته في الإسلام، ولذلك عقبه باقتصاص حال نهوضه في تلك الأحداث التي وقعت من العرب إلى غاية زهوق الباطل واستقرار الدين

الأول: كان معلوماً من همه أنه لم يقصد بذلك إلاّ قعود الناس عنه، وفهم منه ذلك. وهو خذلان للدين في الحقيقة وهو عائد عليه بمضرة العقوبة منه ﷺ ومن الله تعالى في الآخرة.

الثاني: أنه لما كان ﷺ على الحق في حربه كان تشبیط أبي موسى عنه جهلاً بحاله وما يجب من نصرته والقول بالجهل عائد إلى القائل بالمضرة.

الثالث: أنه في ذلك القول مناقض لغرضه لأنه نهى عن الدخول مع الناس ومشاركتهم في زمن الفتنة وروى خبراً يقتضي أنه يجب القعود عنهم حينئذ مع أنه كان أميراً بتهافت على الولاية، وذلك متناقض فكان عليه لا له.

ثم أمره عند قدوم رسوله عليه بأوامر على سبيل الوعيد والتهديد:

أحدها: أن يرفع ذيله ويشدّ مثزره. وهما كنايةتان عن الاستعداد للقيام بواجب أمره والمسارة إلى ذلك.

الثاني: أن يخرج من جحره. وأراد خروجه من الكوفة. واستعار له لفظ الجحر ملاحظة لشبهه بالثعلب ونحوه.

الثالث: أن يندب: أي يبعث من معه من العسكر ويدعوهم إلى الخروج. وقوله: فإن حققت.

أي عرفت حقيقة أمري وأني على الحق فأنفذ: أي فامض فيما أمرك به، وإن تفشلت: أي جبت وضعفت عن هذا الأمر ومعرفته فاقعد عنه. ثم توعدّه على تقدير قعوده وأقسم ليأتيته بالمكان الذي هو به من لا يتركه حتى يخلط زبده بخائره وذائبه بجامده، وهما مثلان كنى بهما عن خلط أحواله الصافية بالتكدير كعزته بذلته وسروره بغمه وسهولة أمره بصعوبته، وحتى يعجله عن قعدته وهي هيئة قعوده وأراد غاية الإعجال، وحتى يكون حذره من أمامه كحذره من خلفه. وهو كناية عن غية الخوف. وإنما جعل الحذر من الخلف أصلاً في التشبيه لكون الإنسان من ورائه أشدّ خوفاً. وقيل: أراد حتى يخاف من الدنيا كما يخاف من الآخرة.

لوازمه قلة النوم ونقرهم عن ضعف الهمة والتواني في الجهاد بما يلزم ذلك من طمع العدو فيهم بسكوتهم عنه، والرقدة عن مقاومته.

٦٢ - ومن كتاب له ﷺ

إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ، وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْهُ تَشْيِطُهُ النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ لَمَّا نَدَبَهُمْ لِحَرْبِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ.

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ، وَاشْدُدْ مِثْزَرَكَ، وَاخْرُجْ مِنْ حُجْرِكَ، وَانْدُبْ مَنْ مَعَكَ، فَإِنْ حَقَّقْتَ فَاَنْفُذْ، وَإِنْ تَفَشَّلْتَ فَاْبْعُدْ! وَإِنَّمُ اللَّهُ لَتُؤْتِيَنَّ حَيْثُ أَنْتَ، وَلَا تُتْرَكَ حَتَّى يُخْلَطَ رُيْدُكَ بِخَائِرِكَ، وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ، وَحَتَّى تُعْجَلَ عَنْ قِعْدَتِكَ، وَتَحْذَرَ مِنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْفِكَ، وَمَا هِيَ بِالْهُوْنَى النَّبِي تَرْجُو، وَلَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى، يُرْكَبُ جَمَلُهَا، وَيُذَلَّلُ صَغْبُهَا، وَيُسَهَّلُ جَبَلُهَا. فَاْعْقِلْ عَقْلَكَ، وَامْلِكْ أَمْرَكَ، وَخُذْ نَصِيْبَكَ وَحَظَّكَ. فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنِّحْ إِلَى غَيْرِ رَحْبٍ وَلَا فِي نَجَاةٍ، فَبِالْحَرِيِّ لَتُكْفِيَنَّ وَأَنْتَ نَائِمٌ، حَتَّى لَا يُقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مَعَ مُحِقٍّ، وَمَا أَبَالِي مَا صَنَعَ الْمُلْجِدُونَ، وَالسَّلَامُ.

أقول: روي عن أبي موسى أنه كان حين مسير علي ﷺ إلى البصرة واستنفاذه لأهل الكوفة إلى نصرته يشبیط الناس عنه ويقول: إنها فتنة فلا يجوز القيام فيها، ويروي عن النبي ﷺ أخباراً تتضمن وجوب القعود عن الفتنة والاعتزال فيها. فكتب إليه مع ابنه الحسن ﷺ هذا الكتاب. والقول الذي بلغه عنه هو نهى الناس وتشبیطهم عن النهوض إليه، وذلك قول هو له باعتبار ظاهر الدين ونهيه عن الخوص في الفتن، وهو عليه من وجوه:

وقوله: وما هي بالهويناء.

أي وما القصة المعهودة لك بالهيئة السهلة التي ترجو أن تكون فيها على اختيارك ولكنها الداهية الكبرى من دوامي الدهر ومصائبه.

وقوله: يركب جملها. أي يركب فيها، ويدل صعبها: أي يسهل الأمور الصعاب فيها. وهو كناية عن شدتها وصعوبتها.

ثم أردف وعيده وتحذيره بنصيحته وأمره بأوامر:

أحدها: أن يعقل عقله. وعقله يحتمل النصب على المصدر وهو أمر له أن يراجع عقله ويعتبر هذه الحال العظيمة دون هواه. وقيل: هو مفعول به: أي اضبط عقلك واحبس على معرفة الحق من الباطل ولا تفرقه فيما لا ينبغي.

الثاني: أن يملك أمره: أي شأنه وطريقته، ويصرفها على قانون العدل والحق دون الباطل.

الثالث: أن يأخذ نصيبه وحظه من طاعته والقيام بأمره في نصرته والذب عن دين الله. وقيل: أراد خذ ما قسم لك من الحظ ولا تتجاوز إلى ما ليس لك.

ثم أردف ذلك بأمره بالتنحي عن الولاية على تقدير كراهته لما ذكر وعدم امتثاله لما أمر.

وقوله: فبالحري لتكفين.

أي فما أخطر أن يكفي هذه المؤونة وأنت نائم عن طاعة الله حتى لا يفتقد ولا يسأل عنك لعدم المبالاة بك. ثم أقسم أنه لحق: أي الأمر المعهود الذي فعله من حربه بالبصرة، مع محق: أي صاحب محق لما يدعيه، عالم به، لا يكثر بما صنع الملحدون في دين الله من مخالفته لمعرفة أنه على الحق دونهم.

٦٣ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية، جواباً

أما بعد، فإننا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمننا وكفرتكم، واليوم أنا استقمنا وفترتكم، وما أسلم

مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كُرْهًا، وَيَعْدُ أَنْ كَانَ أَنْتَ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حِزْبًا.

وَذَكَرْتُ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَشَرَذْتُ بِعَائِشَةَ، وَنَزَلْتُ بَيْنَ الْمَضَرِّينَ! وَذَلِكَ أَمْرٌ غَبَتْ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ، وَلَا الْعُدْرُ فِيهِ إِلَيْكَ..

ذَكَرْتُ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ يَوْمَ أَسَرَ أَخُوكَ، فَإِنْ كَانَ فِيكَ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهِ، فَإِنِّي إِنْ أَرَزَكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِنَّمَا بَعَثَنِي لِلنَّفْعَةِ مِنْكَ! وَإِنْ تَرُزْنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أَسَدٍ:

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَّاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ

بِحَاصِبِ بَنِينَ أَغْوَارٍ وَجُلُمُودٍ

وَعِنْدِي السَّيْفُ الَّذِي أَعْصَفْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّكَ وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبَ، الْمُقَارِبُ الْعَقْلَ، وَالْأُولَى أَنْ يُقَالَ لَكَ: إِنَّكَ رَقِيتَ سُلْمًا أَظْلَعَكَ مَظْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لَا لَكَ، لَأَنَّكَ نَشَذْتَ غَيْرَ ضَالَّتِكَ، وَرَعَيْتَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ، وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا فِي مَعْدِنِهِ، فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ!! وَقَرِيبٌ مَا أَشْبَهَتْ مِنْ أَعْمَامٍ وَأَخْوَالٍ! حَمَلَتْهُمْ الشَّقَاوَةُ، وَتَمَنَّى الْبَاطِلُ، عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَضَرَعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ، لَمْ يَذْفَعُوا عَظِيمًا، وَلَمْ يَمْنَعُوا حَرِيمًا، بِوَقْعِ سُيُوفٍ مَا خَلَا مِنْهَا الْوَعَى، وَلَمْ تَمَاشِهَا الْهُوَيْنَاءُ.

وَقَدْ أَكْثَرْتَ فِي قَتْلَةِ عُثْمَانَ، فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ، أَخِيْلَكَ وَإِلَيَّ هُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا خُذَعَةُ الصَّبِيِّ عَنِ اللَّبَنِ فِي أَوَّلِ الْفَصَالِ، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ.

أقول: انف الإسلام: أوله. والتشريد: الإبعاد. واسترفه: أي نفس عنك من الرفاهية وهي السعة.

واشهد أن محمداً رسول الله وإن لم يكن ذلك في قلبك فإنه يأمر الآن بقتلك إن لم تقل. فشهد الشهادتين على كره لخوف القتل وقد رأى أكثر من عشرة آلاف رجل حول رسول الله ﷺ قد تحزبوا معه واجتمعوا إليه. فذلك معنى قوله: أما بعد. إلى قوله: حزباً.

الثاني: ما ادعاه عليه من قتل طلحة والزبير وتشريد عائشة، والنزول بين المصريين البصرة والكوفة؛ فأجاب عنه بقوله: وذلك. إلى قوله: إليك وهو في قوة ضمير تقديره كبراه: وكل من غاب من أمر ولم يكن فيه مدخل فليس تكليفه عليه ولا العذر من التقصير والتفريط فيه إليه.

الثالث: ما توعد به من زيارته في المهاجرين والأنصار؛ فأجابه بوجهين:

أحدهما: أنه أوهم في كلامه أنه من المهاجرين فأكذبه بقوله: وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أبوك: أي حين الفتح، وذلك أن معاوية وأباه وجماعة من أهله إنما أظهروا الإسلام بعد الفتح وقد قال ﷺ: لا هجرة بعد الفتح فلا يصدق عليهم إذن اسم المهاجرين. وسمى ﷺ أخذ العباس لأبي سفيان إلى رسول الله ﷺ غير مختار وعرضه على القتل أسراً.

وروي يوم أسر أخوك. وقد كان أسر أخوه عمرو بن أبي سفيان يوم بدر. فعلى هذه الرواية يكون الكلام في معرض التذكرة له بأن من شأنه وشأن أهله أن يؤسروا أولاً فيسلموا فكيف يدعون مع ذلك كالهجرة فإن الهجرة بهذا الاعتبار منقطعة عنهم. ولا يكون - يوم أسر - ظرفاً لانقطاع الهجرة لأن الهجرة انقطعت بعد الفتح.

الثاني: مقابلة وعيده بوعيد مثله وهو قوله: فإن كان. إلى قوله: مقام واحد. وأراد إن كنت مستعجلاً في مسيرك إلي فاطلب الرفاهية على نفسك في ذلك فإنك إنما تستعجل إلى ما يضرّك، ونبه على ذلك بقوله: فلاني. إلى قوله: واحد، وهو في قوة صغرى ضمير ووجه التمثيل بالبيت أنه شبه استقبال معاوية في جمعه باستقبالهم رياح الصيف، وشبه نفسه برياح الصيف وجعل وجه المشابهة كونه ﷺ يضرب وجوههم في الحرب بالسيوف والرماح كما تضرب رياح الصيف

والأغوار: المنخفضة من الأرض. وأغصصت السيف بفلان: أي جعلته يغص به وهو من المغلوب لأن المضروب هو الذي يغص بالسيف: أي لا يكاد يسيغه. ويروى بالضاد المعجمة: أي جعلته عاصاً لهم. والمقارب - بالكسر - : الذي ليس بالتمام.

وقد كان معاوية كتب إليه ﷺ يذكره ما كانوا عليه قديماً من الألفة والجماعة، وينسب إليه بعد ذلك قتل طلحة والزبير والتشريد بعائشة ويتوعد بالحرب ويطلب منه قتلة عثمان. فأجابه ﷺ عن كل من ذلك بجواب:

أما الأول: فسلم دعواه من القدر المشترك بينهم وهو الألفة والجماعة قبل الإسلام ولكنه ذكر الفارق وهو من وجوه:

أحدها: أنه ﷺ في أول الإسلام آمن في جملة من أهل بيته، ومعاوية وأهل بيته حيث كانوا كفاراً.

الثاني: أنه ﷺ وأهل بيته في آخر الأمر لم يزالوا مستقيمين على الدين ومعاوية وأهل بيته مفتونين جاهلين بفتنتهم.

الثالث: أن من أسلم من أهل بيته أسلم طوعاً، ومسلم أهل معاوية لم يسلم إلّا كرهاً بعد أن اشتد الإسلام وصار للرسول ﷺ حزب قوي من أشرف العرب، واستعار لفظ أنف الإسلام لهم باعتبار كونهم أعزاء أهله. ومن أسلم كرهاً أبو سفيان، وذلك أنه لما انتهى [أتى خ] رسول الله ﷺ إلى مكة في غزوة الفتح أتى ليلاً فنزل بالبطحاء، وما حولها فخرج العباس بن عبد المطلب على بغلة رسول الله ﷺ يدور حول مكة في طلب من يبعثه إلى قريش ليخرجوا إلى رسول الله ﷺ ويعتذروا إليه فلقى أبا سفيان فقال له: كن رديفي لتمضي إلى رسول الله ﷺ، وناخذ الأمان لك منه.

فلما دخل على رسول الله ﷺ عرض عليه الإسلام فأبى. فقال عمر: إنذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه. وكان العباس يحامي عنه للقراءة فقال: يا رسول الله إنه يسلم غداً. فلما جاء الغد دخل به على رسول الله ﷺ فعرض عليه الإسلام فأبى فقال له العباس في السر: يا أبا سفيان اشهد أن لا إله إلا الله

وجوه مستقبلها بالحصباء، وقد بينا أنه عليه السلام قتل جد معاوية وهو عتبة، وخاله الوليد بن عتبة، وأخاه حنظلة ابن أبي سفيان. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فمن الواجب أن يحذر منه ولا يتوعد بحرب وقتال.

وقوله: وإنك والله. إلى قوله: الهوينا.

توبيخ مشوب بتهديد، وما في قوله: وما علمت. موصولة، واستعار لفظ الأغلف لقلبه، ووجه الاستعارة أنه محجوب بالهيات البدنية وأغشية الباطل عن قبول الحق وفهمه فكأنه في غلاف منها، ووصف المقاربة في عقله لاختياره الباطل. ثم أعلمه على سبيل التوبيخ بما الأولى أن يقال في حاله. واستعار لفظ السلم للأحوال التي ركبها والمنزلة التي طلبها، ورشح بذكر الارتقاء والاطلاع. المطلع مصدر، ويجوز أن يكون اسم الموضع واحتج لصحة قوله بقوله: لأنك. إلى قوله: معدنه، واستعار الضالة والسائمة لمرتبته التي ينبغي له أن يطلبها ويقف عندها. وما هو غيرها هو أمر الخلافة. إذ ليس من أهلها. ورشح بذكر النشيد والوعي. ثم تعجب من بعدما بين قوله وفعله وذلك أن مدار قوله في الظاهر على طلب قتلة عثمان وإنكار المنكر كما ادّعاه، ومدار فعله وحركاته على التغليب في الملك والبغي على الامام العادل وشتان ما هما. ثم حكم بقرب شبهه بأعمامه وأخواله. وما مصدرية والمصدر مبتدأ خبره قريب. فمن أهل الشقاوة من جهة عمومته حمالة الحطب ومن جهة خؤولته الوليد بن عتبة.

وإنما أنكر الأعمام والأخوال لأنه لم يكن له أعمام وأخوال كثيرون والجمع المنكر جاز أن يعبر به عن الواحد والإثنين للمبالغة مجازاً في معرض الشناعة، ولا كذلك الجمع المعروف، وأشار إلى وجه الشبه بقوله: حملتهم. إلى قوله: الهوينا. وموضع قوله: حملتهم. الجبر صفة لأخوال وأراد الشقاوة المكتوبة عليهم في الدنيا والآخرة التي استعدوا لها بجحود محمد ﷺ وتمني الباطل هو ما كانوا يتمنونونه ويبذلون أنفسهم وأموالهم فيه من قهر الرسول ﷺ وإطفاء نور النبوة وإقامة أمر الشرك.

وقوله: بوقع.

متعلق بقوله: فصرعوا. وما خلا صفة لسيوف. ولفظ المماشاة مستعار. والمراد أن تلك السيوف لم يلحق ضربها ووقعها هون ولا سهولة ولم يجر معها. وروي لم يماسها بالسيف المهمة من المماساة: أي لم يخالطها شيء من ذلك.

الرابع: طلبه لقتلة عثمان وأجابه بقوله: فادخل. إلى آخره، وأراد فيما دخل فيه الناس من الطاعة والبيعة. وصدق الجواب ظاهر لأنه لا بد للمتحاكمين من حاكم وهو عليه السلام يومئذ الحاكم الحق فليس لمعاوية أن يطلب منه إذن قوماً منهم المهاجرون والأنصار وليسلمهم إليه حتى يقتلهم من غير محاكمة. بل يجب أن يدخل في طاعته ويجري عليه أحكامه ليحاكم القوم إليه فإما له وإما عليه.

وقوله: وأما تلك التي تريد:

أي الخدعة عن الشام لغرض إقراره إلى إمارتها. ووجه مشابقتها بخدعة الصبي ضعفها وظهور كونها خدعة لكل أحد. وإنما قال: والسلام لأهله. لأن معاوية لم يكن في نظره من أهله. وبالله التوفيق.

٦٤ - ومن كتاب له عليه السلام

إليه أيضاً

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَتَفَعَّعَ بِاللَّمَحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ الْأُمُورِ، فَقَدْ سَلَكَتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِأَدْعَائِكَ الْأَبَاطِيلَ، وَأَقْتَحَمْتَ عُرُورَ الْمَيْنِ وَالْأَكَاذِبِ، وَبَانَتْحَالِكَ مَا قَدْ عَلَا عَنْكَ، وَابْتِزَّازِكَ لِمَا اخْتَزَنَ دُونَكَ، فِرَاراً مِنَ الْحَقِّ، وَجُحُوداً لِمَا هُوَ الزَّمُ لَكَ مِنْ لَحْمِكَ وَدَمِكَ، مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُكَ، وَمُلِىَّ بِهِ صَدْرُكَ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ الْمُبِينُ، وَبَعْدَ الْبَيَانِ إِلَّا اللَّبْسُ؟ فَاخْذَرِ الشُّبُهَةَ وَاشْتِمَالَهَا عَلَى لُبْسَتِهَا، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَقَتْ جَلَابِيئَهَا، وَأَغْشَتْ الْأَبْصَارَ ظُلْمَتُهَا.

وَقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَقَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُفَتْ قُوَاهَا عَنِ السُّلْمِ، وَأَسَاطِيرَ لَمْ يَحْكُمَهَا مِنْكَ

عِلْمٌ وَلَا جِلْمٌ، أَضْبَحَتْ مِنْهَا كَالْحَايِضِ فِي
الدَّهَاسِ، وَالْحَايِطِ فِي الدِّيمَاسِ، وَتَرَقَّيْتُ إِلَى مَرْقَبَةٍ
بَعِيدَةِ الْمَرَامِ، نَارِخَةِ الْأَغْلَامِ. تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَنْوُقُ
وَيُحَاذِي بِهَا الْعَبُوقُ.

وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ تَلِيَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَغْدِي صَدْرًا أَوْ
وَرْدًا، أَوْ أُجْرِي لَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ عَقْدًا أَوْ
عَهْدًا!! فَمِنْ الْآنَ قَتَدَارُكَ نَفْسَكَ، وَانْظُرْ لَهَا، فَإِنَّكَ
إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللَّهِ أُرْتَجَتْ عَلَيْكَ
الْأُمُورُ، وَمُنِغَتْ أَمْرًا هُوَ مِنْكَ الْيَوْمَ مَقْبُولٌ،
وَالسَّلَامُ.

أقول: المدارج: المسالك والمذاهب جمع مدرجة.
والإقحام: الدخول في الشيء بسرعة من غير روية.
وانتحل الكلام: ادعاه لنفسه وليس له. والابتزاز:
الاستلاب. وأغدفت المرأة جلبابها: أرسلته على
وجهها. والتفتن: التخليط والتنويع. والأساطير:
الباطيل جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر.
والدهاس: المكان السهل اللين دون الرمل.
والديماس: المكان شديد الظلمة، وكالسراب ونحوه.
والمرقبة: موضع مشرف يرتفع عليه الراصد، والأنوق:
الرخمة. والعيوق: نجم معروف. وتنهد: تنهض.
وأرتجت: أغلقت.

والكتاب جواب أيضاً.

فقوله: أما بعد. إلى قوله: الأمور.

تنبيه له على وجوب الاتعاظ والانزجار عن دعوى
ما ليس له. والمراد أنه قد حضر وقت انتفاعك من عيان
الأمور ومشاهدتها بلمحك الباصر. ولفظ الملح مستعار
لدرك الأمور النافعة بخفة وسرعة، وروي عيون الأمور:
أي أنفسها وحقائقها التي هي موارد الملح والاعتبار،
ووصفه بالباصر مبالغة في الإبصار مبالغة في الإبصار
كقولهم: ليل أليل.

وقوله: فقد سلكت. إلى قوله: اللبس.

إشارة إلى سبب حاجته إلى التنبيه المذكور وهو
سلوكه طرائق أسلافه بالأمور الأربعة المذكورة فادعاه

الباطيل ادعاه ما ليس له بحق حقاً من دم عثمان
وطلحة والزبير وغير ذلك، واقتحامه لغرور الأكاذيب
دخوله في الغفلة عن سوء عاقبتها. وأكاذيبه في دعاويه
ظاهرة. وما قد علا عنه هو أمر الخلافة، وما اختزن
دونه فابتزّه هو مال المسلمين وبلادهم التي يغلب عليها.
وأراد أنه اختزن بالاستحقاق من الله. وفراراً وجحوداً
مصدران سداً مسدّ الحال، وما هو ألزم له من لحمه
ودمه مما قد وعاه سمعه عن رسول الله ﷺ وامتلاً به
صدره علماً في مواطن كغدير خم وغيره، هو وجوب
طاعته، وإنما كان ألزم له من لحمه ودمه لأنهما دائماً في
التغير والتبدل ووجوب طاعته أمر لازم لنفسه لا يجوز
تغيره وتبدله، وتجوز بلفظ الصدر في القلب إطلاقاً
لاسم المتعلق على المتعلق، وأشار بالآية إلى أن الحق
الذي علمته لي ليس وراءه لمن تعذّاه إلا الضلال
والهلاك لأن الحق حدّ من تجاوزه وقع في أحد طرفي
الإفراط والتفريط، وكذلك ليس بعد البيان الذي بين لك
في أمري إلا اللبس.

ثم حذره الشبهة واشتمالها على لبستها. والشبهة دم
عثمان. ولفظ اللبسة مستعار للدخلين فيها ملاحظة
لشبهها بالقميص ونحوه، وعلل تحذيره إياه ووجوب
وقوفه دونها بقوله: فإنّ الفتنة. إلى قوله: ظلمتها. وهو
صغرى ضمير. واستعار لفظ الجلايب لأمرها المغطية
لبصائر أهلها عن الحق كما لا تبصر المرأة عند إرسال
جلبابها على وجهها. وكذلك استعار لفظ الظلمة باعتبار
التباس الأمور فيها وعدم الإهتمام إلى الحق كالظلمة
التي لا يهتدى فيها، ورشح بذكر الإغداق والإعشاء.
ثم شرع في أحوال كتابه فبدأ بذمه. ولما كان مداره على
اللفظ والمعنى أشار إلى ذم اللفظ بأنه ذو أفانين من
القول: أي أنه أقوال ملفقة لا يناسب بعضها بعضاً.

وقوله: ضعفت قواها عن السلم.

أي ليس لها قوة أن يوجب صلحاً. وأشار إلى ذم
المعنى بأنه أباطيل غير محكمة النسخ لا من جهة العلم
إذ لا علم له ولا من جهة الحلم لأن الكتاب كان فيه
خشونة وتهور، وذلك ينافي الحلم وينافي غرضه من
الصلح. ولفظ الحوك مستعار لسبك الكلام.

وقوله: أصبحت منها.

صفة لأساطير، ووجه شبهه بالخائض والخابط ضلاله وعدم هدايته إلى وجه الحق كما لا يهتدي خائض الدهاس، وخابط الديماس فيهما. ثم شرع في جوابه وكان مقصوده في كتابه أن ينص عليه بالخلافة بعده لبياعه فوبخه أولاً على طلبه أمراً ليس من أهله بقوله: وترقيت. إلى قوله: العيوق. ولفظ المرقبة مستعار لأمير الخلافة. ورشح بلفظ الترقي والأوصاف الأربعة بعدها لأنها من شأن المرقبة التامة.

وإنما خصّ الأنوق لأنها تقصد الأماكن العالية الصعبة من رؤوس الجبال فتبني أوكارها هناك. ثم صرفه عن المطلوب بتنزيه الله سبحانه أن يلي من بعده للمسلمين خروجاً أو دخولاً في أمر من أمورهم، أو أن يجري على أحد منهم له عقداً أو عهداً. والعقد كالنكاح والبيوع والإجارة، والعهد كالبيعة والأمان واليمين والذمة: أي لا يمكنه من ذلك، ولما آيسه من المطلوب أمره بتدارك نفسه بالنظر لها فيما هو مصلحتها من طاعته، وتوعده على تقصيره في ذلك بما يلزم تقصيره من نهوض عباد الله إليه وانغلاق الأمور حينئذ ومنعه العذر الذي هو منه الآن مقبول. وبالله التوفيق.

٦٥ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عبد الله بن العباس، وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية

أما بعد، فإن المرأة ليفرح بالشئ الذي لم يكن ليفوته، وتخزن على الشئ الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكون أفضل ما نلت في نفسك من دنيائك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق. وليكن سرورك بما قدمت، وأسفك على ما خلفت، وهملك فيما بعد الموت.

أقول: قد سبق شرحه إلا كلمات يسيرة فيه:

منها: أنه نبهه على لزوم فضيلتي العفة والحلم بالنهي عن أن يجعل بلوغ لذته من دنياه أو شفاء غيظه

اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط من الفضيلتين المذكورتين أفضل ما نال منها في نفسه. ثم نبهه على ما ينبغي أن يكون أفضل في نفسه من دنياه وهو إطفاء الباطل وإحياء الحق. وإطفاء الباطل تنبيه على وجه استعمال قوتي الشهوة والغضب وهو أن يكون الغرض من فعلها دفع الضرورة وبقدر الحاجة.

ومنها: أنه أمره في الرواية الأولى أن يكون فرحه بما نال من آخرته، وأمره هنا أن يكون سروره بما قدم لنفسه من زاد التقوى وهو أمر بمقدمة الآخرة. وأمره في الرواية الأولى أن يكون أسفه على ما فات من آخرته، وأمره هنا أن يكون أسفه على ما خلف: أي ترك من العلم. وبالله التوفيق.

٦٦ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى قثم بن العباس، وهو عامله على مكة

أما بعد، فأقيم للناس الحجاج، ودكرهم بأيام الله واجلس لهم العصريين، فأنت المستفتي، وعلم الجاهل، وذاكير العالم. ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، ولا حاجب إلا وجهك. ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وريدها لم تحمد فيما بعد على قضائها.

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاضرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع الفاقة والخلاط، وما فضل عن ذلك فأخمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا.

ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكني أجراً، فإن الله سبحانه يقول: «سواء العاكف فيه والبادي فالعاكف: المقيم به، والبادي: الذي يحج إليه من غير أهله. وفقنا الله وإياكم لمحابيه، والسلام».

أقول: ذيدت: ردت. والخلة: الحاجة.

وفيه مقاصد:

يجز مخالفته . ثم ختم بالدعاء لنفسه وله أن يوفقهما لمحابه . وبالله التوفيق لذلك .

٦٧ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى سلمان الفارسي رحمه الله، قبل إمام خلافته

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَبِيبَةِ: لَبِئْسَ مَسْهًا، قَائِلٌ سُمُّهَا، فَأَعْرِضْ عَمَّا يُفْجِبُكَ فِيهَا، لِقَلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وَضَعُ عَنْكَ هُمُومَهَا، لِمَا أَيْقَنْتَ مِنْ فِرَاقِهَا، وَتَصَرُّفِ حَالَاتِهَا، وَكُنْ أَنَسَ مَا تَكُونُ بِهَا، أَخْذَرِ مَا تَكُونُ مِنْهَا، فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اظْلَمَّ أَنْ يَبْهِيَ إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَخْذُورٍ، أَوْ إِلَى إِيْنَاسٍ أَزَالَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِيْنَحَاشٍ! وَالسَّلَامُ.

أقول: أشخصته: أذهبته.

ومدار الفصل على الموعظة وذم الدنيا، وضرب لها مثلاً، وذكر من وجوه الشبه من جانب الممثل به أمرين: أحدهما: لَبِئْسَ المس وتمائله من جانب الدنيا رفاهية العيش ولذاته.

والثاني: قتل سمها ويمائله من الدنيا هلاك المنهمكين في لذاتها يوم القيامة ثم أمره في مقامه بها بأوامر:

أحدها: أن يعرض عما يعجبه منها. وعلل وجوب إعراضه بقوله: لِقَلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وهي صغرى ضمير تقديرها: ما يصحبك منها قليل، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فينبغي أن يعرض عنه.

الثاني: أن يضع عنه هموم طلبها، وعلل وجوب ذلك بضمير صغراه قوله: لما أيقنت من فراقها: أي لأنك متيقن لفراقها. وتقدير كبراه: وكلما تيقنت فراقه فواجب أن تضع همك عن طلبه.

الثالث: أن يكون آنس ما يكون بها أحذر ما يكون منها. وما مصدرية، وآنس ينصب على الحال، وأحذر خبر كان: أي في حال كونك آنس بها كن أحذر ما تكون منها. والغرض أن يحذر منها بقدر جهده ولا يأنس بها. وعلل وجوب الحذر منها بقوله: فإن صاحبها. إلى

أحدها: أمره بإقامة الحج للناس. وإقامته القيام بأعماله، وتعليم الجاهلين كيفيته، وجمعهم عليه.

الثاني: أن يذكرهم بأيام الله: أي عقوباته التي وقعت بمن سلف من المستحقين لها كي يحترزوا بطاعته من أمثالها. وعبر عنها بالأيام مجازاً إطلاقاً لاسم المتعلق على المتعلق.

الثالث: أن يجلس لهم العصريين: أي الغداة والعشي لكونهما أطيب الأوقات بالحجاز، وأشار إلى أعظم فوائد جلوسه في الوقتين وهي فائدة العلم، وحصره وجوه حاجة أهلها إليها وأمره بسد تلك الوجوه، بيان الحصر أن الناس إما غير عالم أو عالم، وغير العالم إما مقلد أو متعلم طالب، والعالم إما هو أو غيره. فهذه أقسام أربعة. فوجه حاجة القسم الأول وهو الجاهل المقلد أن يستفتي فأمره أن يفتيه ووجه حاجة الثاني، وهو المتعلم الجاهل أن يتعلم فأمره أن يعلمه، ووجه حاجة الثالث هو مع الرابع وهو العالم أن يتذكرا فأمره بالمذاكرة له.

الرابع: نهاه أن يجعل له إلى الناس سفيراً يعبر عنه إلاً لسانه، ولا حاجباً إلاً وجهه لأن ذلك مظنة الكبر والجهل بأحوال الناس التي يجب على الوالي الإحاطة بها بقدر الإمكان. وإلاً للحصر وما بعدها خبر كان.

الخامس: نهاه أن يحجب أحداً عن لقائه، بحاجته مؤكداً لما سبق، ورغبه في ملاقة ذي الحاجة بضمير صغراه قوله: فإنها إلى قوله: قضائها: أي لم تحمد فيما بعد وإن قضيتها له، وتقدير الكبرى: وكل أمر كان كذلك فلا ينبغي أن يحجب صاحبه عن لقائك به ويزاد عن أبوابك في أول ورده.

السادس: أمره أن يعتبر مال بيت المسلمين ويصرفه في مصارفه متوخياً بذلك الأحوج فالأحوج ويحمل الباقي إليه. ومصيباً حال. وروي: مواضع المفارقة. والإضافة لتغاير اللفظين.

السابع: أمره بنهي أهل مكة عن أخذ الأجرة ممن يسكن بيوتهم واحتج لذلك بالآية مفسراً لها، وهي صغرى ضمير. وتقدير كبراه: وكلما قال الله فيه ذلك لم

آخره. وهو صغرى ضمير تقديرها: فإنها كلما اطمأن صاحبها فيها. إلى آخره. وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر صاحبه منه ولا يأنس إليه ينتج فالدنيا يجب أن يحذر صاحبها منها.

٦٨ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى الحارث الهمداني

وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصَحَهُ، وَأَجَلَ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَصَدَّقَ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَاعْتَبَرَ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا، وَآخِرَهَا لَأَحَقُّ بِأَوَّلِهَا! وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ. وَعَظَّمَ اسْمَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، وَأَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرِطٍ وَثِيقٍ. وَاخْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ، وَيُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَاخْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ، وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعِلَاقَةِ، وَاخْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ. وَلَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنِبَالِ الْقَوْلِ، وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا. وَلَا تُرَدِّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ، فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا. وَاكْظِمِ الْغَيْظَ، وَتَجَاوَزْ عَنِ الْمَقْدِرَةِ، وَاخْلُمْ عَنِ الْغَضَبِ، وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ. وَاسْتَظْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَلْيُرْ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِيمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمُ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ دُخْرُهُ، وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ. وَاخْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ، وَيُنْكِرُ عَمَلُهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ. وَأَسْكِنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقِلَّةِ

الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. وَأَقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَغْنِيكَ. وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ، فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيْطَانِ، وَمَعَارِيضُ الْفِتَنِ. وَأَكْثِرْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ قُضِلَتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ، وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ فِي أَمْرٍ تُعَذِّرُ بِهِ. وَأَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ، فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى سِوَاهَا. وَخَادِعُ نَفْسِكَ فِي الْعِبَادَةِ، وَارْتُقِ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا، وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا، إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَامُلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا. وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ أَبَقُ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ، فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ. وَوَقِّرِ اللَّهَ، وَأَخِيبْ أَجْبَاءَهُ. وَاخْذَرْ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ. وَالسَّلَامُ.

أقول: هذا الفصل من كتاب طويل إليه. وقد أمره فيه بأوامره وزجره بزواجره مدارها على تعليم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.

أحدها: أن يتمسك بحبل القرآن. ولفظ الحبل مستعار كما سبق. وأراد لزوم العمل به.

الثاني: أن ينتصحه: أي يتخذه ناصحاً له بحيث يقبل أمره وشوره لأنه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

الثالث: أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وذلك أن يعتد ما فيه من الحلال والحرام حلالاً وحراماً ويقف عند اعتقاده ويعمل بمقتضاه.

الرابع: أني يصدق بما سلف من الحق مما حكاه القرآن الكريم من أحوال القرون الماضية وأحوال الأنبياء مع أممهم ليصح منه الاعتبار.

الخامس: أن يعتبر ماضي الدنيا بباقيها ويقيسه به فيجعل ما مضى أصلاً وما يبقى فرعاً ويحذر القدر المشترك بينهما من العلة وهو كونها مظنة التغير والزوال فيحكم في الفرع بحكم الأصل من وجوب الزوال، وقد

نبه على المشترك بقوله: فإن بعضها يشبه بعضاً. وعلى ما يلزم ذلك في الفرع بقوله: وآخرها لاحق بأولها وكلها حائل: أي زائل مفارق.

السادس: أن يعظم اسم الله ويكبره أن يذكره حالفاً إلا على حق.

السابع: أن يكثر ذكر الموت وما بعده فإن في ذكرهما أعظم واعظ وأشد زاجر عن الدنيا.

الثامن: نهاء أن يتمنى الموت إلا بشرط وثيق من نفسه يطمئن إليه في طاعة الله وولايته فإن تمنّيه بدون ذلك سفه وحمق.

التاسع: أمره أن يحذر كل عمل يرضاه لنفسه ويكره للمسلمين وهو في المعنى نهى عن الاستئثار عليهم بالمكاره ولنفسه بالخيرات وهو كقوله: رد للناس ما تريد لنفسك واكره لهم ما تكره لها.

العاشر: أن يحذر ما يعمل في السر ويستحي منه في العلانية. والإشارة إلى معاصي الله ومفارقة الدنيا من المباحات، وكذلك كل عمل من شأنه أن ينكره إذا سئل عنه ويعتذر منه.

الحادي عشر: أن يحفظ عرضه ونهائه أن يجعله غرضاً. واستعار لفظ الغرض والنبال لما يرمى به من القول: وقد سبق وجه الاستعارة.

الثاني عشر: أن يحدث الناس بكل ما سمع على وجه أن يقول: كان كذا وكذا دون أن يقول: سمعت فلاناً يقول: كذا. فإن بينهما فرقاً. ولذلك قال: وكفى بذلك كذباً. لأنه جاز أن يكون ما سمع في نفس الأمر كذباً فيكون قد كذب في قوله: كان كذا. وقوله: سمعت كذا. لا يكون كذباً إلا على وجه آخر.

الثالث عشر: أن لا يرد كل ما يحدث به الناس ويقابله بالتكذيب والإنكار لأنه جاز أن يكون حقاً فيحصل من إنكاره جهل بحق، وقوله: فكفى. في الموضعين صغرى ضمير تقدير كبرى الأول: وكلما كفى به كذباً فينبغي أن لا يتحدث به. وتقدير كبرى الثاني: وكلما كفى برده جهلاً وجب أن لا يرد.

الرابع عشر: أمره بكظم الغيظ. والحلم والتجاوز

والصفح هي فضائل تحت ملكة الشجاعة وشرطها بوجود الغضب والقدره والدولة فيسمى حليماً وتجاوزاً وصفحاً وإلا لم يصدق عليها الاسم.

وقوله: تكن لك العاقبة.

أي العاقبة الحسنة من ذلك، وهي صغرى ضمير تقديرها: فإن فاعل هذه الخصال تكون له العاقبة منها، وتقدير الكبرى: وكلما كانت له العاقبة الحسنة منها فيجب أن يفعلها.

الخامس عشر: أن يستصلح كل نعمة الله تعالى عليه بمداومة الشكر.

السادس عشر: أن لا يضيع من نعمة الله تعالى نعمة: أي بالقصور عن الشكر والغفلة عنه.

السابع عشر: أن يظهر أثر نعمة الله تعالى عليه بحيث يراها الناس. فظهور أثرها عليه بإظهارها على نفسه وذويه وصرف فاضلها إلى أهل الاستحقاق. وأعلمه بدليل وجوب ذلك من وجهين.

أحدها: قوله: إن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة: أي صدقة تقدمها من نفسه بأقواله وأفعاله وأمواله، ومن أهله كذلك. وهو جذب له أن يجعل نفسه من أفضل المؤمنين بالصدقة.

الثاني: قوله: وإنك. إلى قوله: خيره: أي ما تقدمه وتأخره من المال وتخلّفه، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما إذا قدمته كان لك ذخراً وإذا أخرته كان لغيرك خيره. فواجب عليك تقديمه.

الثامن عشر: أن يحذر صحابة من يفيل رأيه: أي يضعف، وينكر عمله لسوئه. وعَلّل ذلك الحذر بقوله: فإن. إلى قوله: بصاحبه: أي فإنك تقاس به لتنسب فعلك إلى فعله، ولأن الطبع مع الصحبة أطوع للفعل منه للقول فلو صحبه لشابه فعله فعله.

التاسع عشر: أن يسكن الأمصار العظام. والغرض الجمعية على دين الله كقوله ﷺ: عليكم بالسواد الأعظم ولذلك علّل بكونها جماع المسلمين: أي مجتمعهم. وأطلق اسم المصدر على المكان مجازاً، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فينبغي أن يخص بالسكنى.

العشرون: أن يحذر منازل الغفلة والجفاء لأهل طاعة الله.

الحادي والعشرون: أن يقصر رأيه على ما يعنيه فإن فيه شغلاً عما لا يعنيه فتجاوزوه إليه سفه.

الثاني والعشرون: أن يحذر مقاعد الأسواق. وأشار إلى وجه المفسدة بقولها: فإنها. إلى قوله: الفتن. ومعنى كونه محاضر الشيطان كونها مجمع الشهوات ومحل الخصومات التي مبدؤها الشيطان. ومعارض: جمع معرض وهو محل عروض الفتن. والكلام صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا يجوز القعود.

الثالث والعشرون: أن يكثّر نظره إلى من هو دونه ممن فضل عليه في النعمة. وعلل ذلك بقوله: فإن. إلى قوله: الشكر. ووجه كونه باباً للشكر أنه يكون سبباً للدخول إليه منه. وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان من أبواب الشكر فواجب ملازمته.

الرابع والعشرون: أن لا يسافر في يوم الجمعة إلا أن يكون في جهاد أو عذر واضح. وسره أن صلاة الجمعة عظيمة في الدين وهو محل التأهب لها والعبادة. فوضعه للسفر وضع للشئ في غير موضعه.

الخامس والعشرون: أن يطيع الله في جميع أموره. ورغب فيها بضمير صغراه قوله: فإن. إلى قوله: سواها. وتقدير كبراه: وكلما فضل ما سواه فالأولى لزومه وإيثاره على ما سواه.

السادس والعشرون: أن يخادع نفسه في العبادة. فإنها لما كان شأن النفس اتباع الهوى وموافقة الطبيعة فبالحري أن تخادع عن مألوفها إلى غيره تارة بأن يذكر الوعد، وتارة الوعيد، وتارة بالاستشهاد بمن هو دونها ممن شمر في عبادة الله، وتارة باللوم لها على التفريط في جنب الله. فإذا سلك بها فينبغي أن يكون بالرفق من غير قهرها على العبادة لكون ذلك داعية الملل والانقطاع، كما أشار إليه سيد المرسلين ﷺ: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض فيه إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ بل تأخذ منها عفوها ونشاطها في العبادة إلا الفريضة فإنه لا يجوز المساهلة فيها.

السابع والعشرون: حذره أن ينزل به الموت حال ما هو آبق من ربه. واستعار له الآبق باعتبار خروجه عن أمره ونهيه في طلب الدنيا.

الثامن والعشرون: أن يحذر صحبة الفساق، ونقر عن ذلك بضمير صغراه قوله: فإن الشر بالشر ملحق: أي فإنه يصير لك شراً كشرهم لأن القرين بالمقارن يقتدي. وتقدير كبراه: وكل ما صير لك كذلك فلا يجوز فعله.

التاسع والعشرون: أن يجمع بين توقير الله وتعظيمه وبين محبة أحبائه وأوليائه، وهما أصلان متلازمان.

الثلاثون: أن يحذر الغضب. ونقر عنه بقوله: فإنه. إلى آخره، ومعنى كونه جنداً له لأنه من أعظم ما يدخل به على الإنسان فيملكه ويصير في تصرفه كالملك الداخل بالجند العظيم على المدينة، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فواجب أن يحذر منه. وبالله التوفيق.

٦٩ - ومن كتاب له ﷺ

إلى سهل بن حنيف الأنصاري، وهو عامله على المدينة، في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَّغْنِي أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ قَبْلَكَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَا تَأْسَفْ عَلَى مَا يَقُولُكَ مِنْ عَدَدِهِمْ، وَيَذْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ، فَكَفَى لَهُمْ عِيًّا، وَلَكَ مِنْهُمْ شَافِيًّا، فِرَارُهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْحَقِّ، وَإِضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى وَالْجَهْلِ، وَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا، وَمُهْطِعُونَ إِلَيْهَا، وَقَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَرَأَوْهُ، وَسَمِعُوهُ وَوَعَوْهُ، وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسْوَةٌ، فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرَةِ، فَبُعْدًا لَهُمْ وَسُخْفًا.

إِنَّهُمْ - وَالله - لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرِ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلٍ، وَإِنَّا لَنَنْظِمُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُدْلِلَ اللهُ لَنَا صَغْبَةً، وَيُسَهِّلَ لَنَا حَزَنَةً، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلَامُ. أقول: التسلل: الذهاب واحداً بعد واحد.

والإيضاع: الإسراع. وكذلك الإهطاع. والاثرة: الاستبداد.

فقوله: أما بعد إلى قوله: معاوية.

إعلامه بعلمه بحالهم.

وقوله: فلا تأسف. إلى قوله: مددهم.

تسلياً له عما فات من عددهم ومددهم.

وقوله: فكفى. إلى قوله: العدل.

استدراج له عن الأسف على فرارهم بذكر معائبهم في ضميرين صغرى الأولى منهما قوله: فكفى. إلى قوله: الجهل. وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فلا يجوز الأسف عليه. وفرار فاعل كفى، وغياً وشافياً تمييز. وصغرى الثاني قوله: وإنما هم أهل الدنيا: أي لما كان شأنهم ذلك وعرفوا العدل عندنا وعلموا تساوي الناس عندنا في الحق هربوا إلى الاستئثار والاستبداد عند معاوية. وتقدير كبراه: وكل من كان بهذه الحال فلا يجوز الأسف عليه، ولذلك دعا عليهم بالبعد والسحق وهما مصدران وضعا للدعاء. ثم أقسم أنهم لم يفروا من جور منه ولم يلحقوا بعدل من معاوية ليتأكد حصره لأحوالهم التي هربوا لأجلها. ثم وعده بما يطمع من الله تعالى من تذليل ما صعب من أمر الخلافة لهم، وتسهيل حزنه بمشيئته سبحانه.

٧٠ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى المنذر بن الجارود العبدى، وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّبِي مِنْكَ، وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ، وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ، فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدْعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً، وَلَا تُبْقِي لِأَخْرَجِكَ عَتَاداً. نَعْمُ دُنْيَاكَ بِخَرَابٍ أَخْرَجَكَ، وَتَصِلُ حَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ. وَلَكِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً، لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ، أَوْ يُنْقَذَ بِهِ أَمْرٌ، أَوْ يُغْلَى

لَهُ قَدْرٌ، أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ، أَوْ يُلَمَّنَ عَلَى جَبَايَةٍ، فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قال الرضي: والمنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لنظاراً في عطفيه، مختال في بُرْدَيْهِ، تُقَالُ فِي شِرَاكَيْهِ.

أقول: العتاد: العدة، والشسع: سير بين الإصبعين في النعل العربي.

ومدار الفصل على توبيخه بسبب خيانتة. فذكر سبب غروره وهو قياسه في الصلاح على أبيه الجارود العبدى في أنه يتبع ما كان عليه من الهدى. ثم ذكر ما رقي إليه عنه من الفارق من أربعة أوجه:

أحدها: انقياده لهواه في كل ما يقوده إليه.

الثاني: إعراضه عما يعتد به لآخرته من صالح الأعمال.

الثالث: كونه يعمر دنياه بما يستلزم خراب آخرته من تناول الحرام.

الرابع: كونه يصل عشيرته بما يقطع دينه من ذلك. وراعى السجع في القريتين. ثم أخذ في توبيخه والحكم بنقصانه وحقارته إن حق ما نسب إليه ذلك بتفضيل جمل أهله وشسع نعله عليه. وجمل الأهل مما يتمثل به في الهوان. وأصله فيما قيل: أن الجمل يكون لأب القبيلة فيصير ميراثاً لهم يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته فهو دليل حقير بينهم. ثم حكم في معرض توبيخه على من كان بصفته أنه لا يصلح لولاية عمل يراد له الوالى. وراعى في القرائن الأربع السجع المتوازي. فالقدر بإزاء الأمر والخيانة بإزاء الأمانة. وإنما قال: أو يشرك في أمانة. لأن الخلفاء أمناء الله في بلاده فمن ولوه من قبلهم فقد أشركوه في أمانتهم.

وقوله: أو يؤمن على خيانة.

أي حال خيانتك. لأن كلمة على تفيد الحال. ثم بعد توبيخه استقدمه عليه عزلاً له. والذي حكاه رحمه الله من وصف أمير المؤمنين عليه السلام له فكناية عن تكبره. والتفل في الشرك: نفخ الغبار عنه. والحكاية مناسبة للكتاب لاشتمالها على الذم. وبالله التوفيق.

٧١ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى عبد الله بن العباس

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقِ أَجَلِكَ، وَلَا مَرْزُوقٍ مَا لَيْسَ لَكَ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، وَأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ دُولٍ، فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ.

أقول: الفصل موعظة. ونبهه فيها على دقائق:

إحديها: أنه لا يسبق أجله. ولما كان الأجل هو الوقت الذي علم الله أن زيدا يموت فيه لم يمكن أن يموت زيد دونه لأن ذلك يستلزم انقلاب علم الله جهلاً وأنه محال.

الثانية: ولا مرزوق ما ليس له: أي ما علم الله ليس رزقاً له فمحال أن يرزق إياه لما بيّناه.

الثالثة: أعلمه أن الدهر يومان: يوم له وهو اليوم الذي فيه المنافع كاللذة وكمالاتها، ويوم عليه وهو ما يكون عليه فيه المضرة كالآلم وما يستلزمه وذلك معنى كون الدنيا دار دول كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

الرابعة: أعلمه بأن ما كان له من خير الدنيا آتاه على ضعفه وإن كان أمراً كبيراً لعلم الله سبحانه بأنه يصل إليه، وكذلك ما كان عليه من شرها لم يتمكن من دفعه وإن كان قوياً. وذكر الضعف والقوة ليعلم استناد الأمور والأرزاق إلى مدبر حكيم هو مفيضها ومبدئ أسبابها وناظم وجودها ومقسم كمالاتها ومعطي كلاً منها ما استعد له من خير أو شر. فقد يحصل الضعف للحيوان ويرزق رزقاً واسعاً ويكون ضعفه من الأسباب المعدة لسعة رزقه. وبالعكس قد تحصل له القوة فتكون من أسباب الحرمان. والله من ورائهم محيط وهو الرازق ذو القوة المتين.

٧٢ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي عَلَى التَّردُّدِ فِي جَوَابِكَ،

وَالاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ، لَمْوَهْنُ رَأْيِي، وَمُخْطِئَةُ فِرَاسَتِي. وَإِنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْأُمُورَ وَتُرَاجِعُنِي السُّطُورَ، كَأَلْمُسْتَقِيلِ النَّائِمِ تَكْذِيبُهُ أَحْلَامَهُ، وَالْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ، لَا يَذَرِي آلَهُ مَا يَأْتِيهِ أَمٌ عَلَيْهِ، وَلَسْتَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِيهٌ. وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْلَا بَعْضُ الْاسْتِبْقَاءِ، لَوَصَلْتَ إِلَيْكَ مِنِّي قَوَارِعُ، تَفَرُّعُ الْعَظَمِ، وَتَهْلِسُ اللَّحْمُ! وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ثَبَّطَكَ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ، وَتَأْذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ.

أقول: موهن: مضعف. وبهظه: أثقله. والقوارع: الشدائد. وتهلس اللحم: تذهب به، وتسحبه، وتقرب منه النهس. وثبطه عن كذا: شغله.

ومدار الفصل على منافرتة وتوبيخه.

فقوله: أما بعد. إلى قوله: فراستي: أي مضعف رأيي وفراستي فيك لغلبة ظني أن مكاتبتك وجوابك لا فائدة فيه. ثم شبهه في محاولته أمر الشام وما يخدعه من جعل أمر الخلافة فيه بعده ومراجعتة السطور أي بحذف الجار إما في أو الباء، وأشار إلى وجه الشبه بقوله: تكذبه أحلامه. وأراد أن تخيلات وأمانيه في وصول هذا الأمر إليه تخيلات كاذبة صادرة عن جهل غالب كالأحلام الكاذبة للمستغرق في نومه إذا استيقظ لم يجد ما شئتاً، وكذلك شبهه بالمتحير القائم، وأشار إلى وجهه بقوله: يبهظه. إلى قوله: عليه. وبيانه أن معاوية مجد في هذا الأمر متحير في تحصيله متهور في طلبه مع جهله بعاقبة سعيه هل هي خير أو شر كالقائم المتحير في الأمر يتعب بطول مقامه ولا يعرف غايته من قيامه. ثم لم يرض له بذلك التشبيه بل زاد مبالغة في غفلته ونومه في مرقد طبيعته وحيرته وقال: لست به: أي ولست بهذا شبيهاً فيكون هو أصلاً لك في الشبه غير أنه بك شبيه: أي إنك أصل له في ذلك الشبه. ثم أقسم لولا بعض الاستبقاء: أي للأمور المصلحية لوصلت إليه منه قوارع. وأراد شدائد الحرب، وكفى عن شدتها بكونها تفرع العظم وتهلس اللحم.

لا سم السبب على المسبب، وأنصار خبر ثان لأنه وبعضهم فاعله. ويجوز أن يكون بعضهم مبتداً خبره أنصار.

الرابعة: قوله: ولا لاستذلال قوم قوماً: أي لا ينقضون عهدهم لكون القبيلة الأخرى استذلت قومهم أو سبتهم. وروي لمشيئة قوم قوماً: أي لإرادتهم. وفي رواية - كتب علي بن أبي طالب - وهي المشهورة عنه عليه السلام ووجهها أنه جعل هذه الكنية علماً بمنزلة لفظ واحدة لا يتغير إعرابها.

٧٤ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى معاوية في أول (ما يوبع له، ذكره الواقدي في كتاب الجمل)

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُ إِغْذَارِي فِيكُمْ، وَإِعْرَاضِي عَنْكُمْ، حَتَّى كَانَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا دَفْعَ لَهُ، وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ، وَالْكَلَامُ كَثِيرٌ، وَقَدْ أَذْبَرُ مَا أَذْبَرُ، وَأَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ. فَبَايَعَ مَنْ قَبْلَكَ، وَأَقْبَلَ إِلَيَّ فِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ.

أقول: الوفد: الوردون على الملك.

وأعلمه أولاً، إعداره فيهم إلى الله: أي إظهار عذره وذلك باجتهاده في نصيحة عثمان أولاً، ونصرة بني أمية بالذب عنه ثانياً، وإعراضه عنهم بعد إياسه من قبول عثمان لنصيحته وعجزه عن نصرته والدفع عنه حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له من قبله. ثم قال: والحديث طويل والكلام كثير: أي في أمره ومن قبله.

وقوله: وقد أذبر. إلى قوله: أقبل.

يحتمل أن يكن إخباراً له بأن بعض الناس أذبر عنه كطلحة والزبير ومن تابعهما وبعضهم أقبل عليه، ويحتمل أن يكن إنشاءً أي قد دخل في الإذبار من أذبر عني ودخل في الإقبال من أقبل علي. ثم أمره أن يبايع له من قبله من الجماعة ويقبل إليه، ويحتمل أن يكون

ثم أعلمه في معرض توبيخه أن الشيطان قد ثبطه عن مراجعة أحسن أموره وهو الدخول في طاعته وترك الفتنة وأن يأذن أي يصني أذنه لمقال نصيحة. وهو جذب له إليهما بنسبة تركه لهما إلى تشييط الشيطان. وبالله التوفيق.

٧٣ - ومن حلف له عليه السلام

كتبه بين ربيعة واليمن، ونقل من خط هشام بن

الكلبي

هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ حَاضِرُهَا وَبَادِيُهَا، وَرَبِيعَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِيُهَا، أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، وَيَأْمُرُونَ بِهِ، وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ، لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا، وَلَا يَرْضُونَ بِهِ بَدَلًا، وَأَنَّهُمْ يَدُّ وَاحِدَةً عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ، أَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَعْتَبَةٍ غَائِبٍ، وَلَا لِقَضَبٍ غَاضِبٍ، وَلَا لاسْتِذْلَالٍ قَوْمٍ قَوْمًا، وَلَا لِمَسَبَّةٍ قَوْمٍ قَوْمًا! عَلَى ذَلِكَ شَاهِدُهُمْ وَعَائِيَتُهُمْ، وَسَفِيهِتُهُمْ وَعَالِمُهُمْ، وَخَلِيمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللَّهِ كَانَ مَسْئُولًا. وَكُتِبَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

أقول: الحلف: العهد. وفيه نكت:

الأولى: قوله: هذا. مبتداً وما موصولة وهي صفة المبتدأ، وخبره أنهم. ويجوز أن يكون هذا مبتداً خبره ما اجتمع عليه، ويكون قوله: أنهم. تفسيراً لهذا. كأنه قال: ما الذي اجتمعوا عليه؟ ف قيل: على أنهم على كتاب الله: أي اجتمعوا على ذلك، وخبر أنهم على كتاب الله، ويدعون حال، والعامل متعلق الجار. وحاضرها وباديها من أهل اليمن، وكذلك من ربيعة.

الثانية: كونهم لا يشترون به ثمناً كناية عن لزومهم له وللعمل به.

الثالثة: قوله: وأنهم يد واحدة: أي يتعاونون على من خالفه. فأطلق اسم اليد على المتعاون مجازاً إطلاقاً

٧٦ - ومن وصيه له عليه السلام

لعبد الله بن العباس، لما بعثه للاحتجاج على الخوارج

لَا تُخَاصِمُهُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حِمَالٌ ذُو وُجُوهِ، تَقُولُ وَيَقُولُونَ، وَلَكِنْ حَاجِبُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا.

أقول: المحيص: المعدل.

وقد نهى أن يحاجهم بالقرآن. ونبهه على ذلك بضمير صفراء قوله: فإن القرآن. إلى قوله: ويقولون: أي إن الآيات التي يمكنه الاحتجاج بها غير ناصة في المطلوب بل لها ظاهر وتأويلات محتملة يمكنهم أن يتعلقوا بها عند المجادلة. وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فلا يتم الغرض به في مخاصمتهم. ثم أمره أن يحاجهم بالسنة. ونبه على ذلك بضمير صفراء قوله: فإنهم لا يجدون عنها معدلاً لكونها ناصة في المطلوب كقوله عليه السلام: حريك يا علي حربي. ونحوه. وتقدير الكبرى: وكل ما لم يجدوا عنه معدلاً فالأولى محاجتهم به. وقد أشرنا من قبل إلى مجادلة ابن عباس.

٧٧ - ومن كتاب له عليه السلام

إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمين، ذكره (سعيد بن يحيى الأموي) في كتاب (المغازي)

فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ، فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا، وَنَطَقُوا بِالْهَوَى. وَإِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنَزَلًا مُعْجَبًا، اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَحَبَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، وَأَنَا أَدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحًا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَلَقًا. وَلَيْسَ رَجُلٌ - فَاغْلَمْ - أَخْرَصَ عَلَى جَمَاعَةٍ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَالْفِتْنَةُ مِنِّي، أَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ الثَّوَابِ، وَكَرَمَ الْمَاَبِ. وَسَأْفِي بِاللَّيِّ وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ صَالِحٍ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوْتِيَ مِنَ الْعَقْلِ، وَالتَّجَرِبَةِ، وَإِنِّي لَأَعْبُدُ

الضمير في قوله: فيكم وعنكم خطاباً لمعاوية وسائر المسلمين على سبيل التعتب والتشكي: أي قد علمت أنني أعذرت فيكم حيث لم أعاجل مسيئكم بالعقوبة وأعرضت عنكم حتى كان ما كان من خروج طلحة والزبير ومن تابعهم مما لا بد من وقوعه منهم ولا دفع له. والحديث في شأنهم طويل، والكلام في شبهتهم كثير، وقد أدبر من أدبر: أي هؤلاء الخارجون، وأقبل من أقبل. وتمام الكلام بحاله. والله أعلم.

٧٥ - ومن كتاب له عليه السلام

لعبد الله بن العباس، عند استخلافه إياه على البصرة

سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَحُكْمِكَ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ يُبَاغِدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ.

أقول: الطيرة: فعلة من الطيران، ويستعمل في الخفة وما لا ثبات له. وروي: طيرة من التطير وهو التشاؤم.

وقد أمره بفضائل من الأخلاق.

أحدها: أن يسع الناس بوجهه، وكنتى بذلك عن البشر والطلاقة، وبمجلسه. وهو كناية عن التواضع، وبحكمه. وكنتى به عن العدل لأن الحكم العدل يسع كل أحد، والجور ضيق لا يحتمله الكل.

الثانية: حذره من الغضب وهو أمر بفضيلة الثبات والحلم، ونقره بقوله: فإنه طيرة من الشيطان: أي خفة ينشأ من الشيطان، أو أنه مما يتشاءم الناس بصاحبه ويكرهه. ونسبه إلى الشيطان لينفر عنه، وأراد الغضب المذموم. وهو صفري ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فواجب أن يحذر. ثم رغبه فيما يقربه من الله بما يستلزمه من كونه مباحداً له من النار، ونقره عما يبعده من الله بما يستلزمه من كونه مقرباً له إلى النار. وهما صفريا ضميرين تقدير كبرى الأول منهما: وكل ما باعدك من النار فواجب أخذه، وتقدير كبرى الثاني: وكل ما يقربك من النار فواجب أن يحذره. وبالله التوفيق.

على أنه يأنف من قول الباطل، وأن يفسد أمراً أصلحه الله به وهو أمر الدين ليحترز من غضبه بلزوم الحق والصدق وحفظ جانب الله في حقه، وأكد ذلك بقوله: فدع ما لا تعرف: أي من الحكم في هذه القضية بالشبهة.

وقوله: فإن شرار الناس. إلى آخره.

أراد عمرو بن العاص ونحوه فيما كان يسرع بإلقائه إليه من الوسوس والشبه الكاذبة التي هي أقاويل سوء.

٧٨ - ومن كتاب له عليه السلام

لما استخلف، إلى أمراء الأجناد

أَمَّا بَعْدَ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاسْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ (فَاقْتَدَوْهُ).

أقول: نقرهم عن منع الحق أهله، ومعاملتهم الناس بالباطل، يذكر أن ذلك هو سبب هلاك من كان قبلهم من أمثالهم.

وقوله: فاستروه.

أي فباعوه وتعرضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى: ﴿وَشَرُّهُ يُشْمِنُ بِخَيْرِ﴾ [يوسف: ٢٠]، وكذلك قوله: وأخذوهم بالباطل: أي جعلوا تصرفاتهم معهم بالباطل فاقتنده: أي اقتدوا بالباطل وسلوكوا فيه مسلك من أخذهم به كقوله تعالى: ﴿فِيهِدْتُهُمْ أَقْتَدَ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وبالله التوفيق.

تم باب المكتب والوصايا والعهود

والحمد لله حق حمده.

أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ، وَأَنْ أُفْسِدَ أَمْرًا قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ. فَدَعْ مَا لَا تَعْرِفُ، فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ. وَالسَّلَامُ.

أقول: العلق: الدم الغليظ. وأيت: وعدت. وأعبد: استنكف وأغضب.

وقوله: فإن الناس. إلى قوله: حفظهم.

أي الحظ الذي ينبغي لهم من الدين والهدى.

وقوله: فمالوا. إلى قوله: الهوى.

بيان لأنواع تغيرهم.

وقوله: وإني نزلت من هذا الأمر.

أي أمر الخلافة منزلاً معجباً وهو الحال التي انتهى إليها مع الصحابة وصارت محل التعجب منها وكيف صار محكوماً لهم في قبول الحكمة والرضى بالصلح وغيره.

وقوله: اجتمع به أقوام.

صفة منزل: أي أن هذا المنزل الذي أنا فيه من هذا الأمر قد اجتمع معي وشاركني في رأيي فيه أقوام أعجبتهم أنفسهم وآراؤهم فافسدوا عليّ الأمر فانا أداوي منهم قرحاً، واستعار لفظ القرح لما أفسد من حاله باجتماعهم على التحكيم. ولفظ المداواة لاجتهاده في إصلاحهم، وروي: أداري. وكذلك استعار لفظ العلق لما يخاف من تفاقم أمرهم من حاله.

وقوله: وليس رجل أحرص منه على ألفة جماعة محمد ﷺ للغرض المذكور.

وقوله: فاعلم. اعتراض حسن بين ليس وخبرها. ورجل يفيد العموم وإن كان مفرداً نكرة لكونه في سياق النفي على ما بين في أصول الفقه. ثم أخبر أنه سيفي بما وعد على نفسه من شرط الصلح على ما وقع عليه، وتوعده بلزوم الشقاوة إن تغير عن صالح ما فارقه عليه من وجوب الحكم بكتاب الله وعدم اتباع الهوى والاغترار بمقارنة الأشرار.

وفسر الشقي بمن حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة مشيراً بذلك إلى أنه إن خدع أو تغير بأمر آخر فقد حرم نفع عقله وسابقة تجربته فلزمته الشقاوة. ثم نبه

الأولى: أزرى بنفسه من استشعر الطمع. وهو تنفير عن الطمع المضاد لفضيطة القناعة بذكر ما يستلزمه من التهاون بالنفس والإزدراء بها، وذلك أن الطمع بما في أيدي الناس يستلزم الحاجة إليهم والخضوع لهم وهو يستلزم الهون عليهم وسقوط المنزلة. واستعار وصف الاستشعار لملازمة الطمع ومباشرته للقلب كالشعر للجسد.

الثانية: قوله: ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهو أيضاً تنفير للإنسان عن شكاية فقره وضره للناس بذكر ما يلزم ذلك من المذلة والرضى به.

الثالثة: وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. وهو تنفير للإنسان عن الإكثار في القول من غير تدبر ومراجعة لعقله بما يلزم ذلك من هوان نفسه عليه أما في الدنيا فلأن زيادة القول قد يكون سبباً للهلاك، وإليه أشار القائل:

احفظ لسانك أيها الإنسان

لا يلدغَنَّك إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه

كانت تهاب لقاء الأقران

وأما في الآخرة فلقوله عليه السلام: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولاهون لنفس الإنسان عليه أعظم من هلاكها. واستعار وصف التأمير لتسليط اللسان على ما يؤذي النفس من غير مراجعتها فكانها صارت محكومة له.

الرابعة: قوله: والبخل عار. وذلك لأنه رذيلة التفريط من فضيلة الكرم. ويقدر حمد الإنسان على الكرم يكون ذمه وتعييره برذيلة البخل.

الخامسة: والجبن منقصة. لأنه رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة التي هي أصل من الكمالات النفسانية. فكان الجبن رذيلة ومنقصة.

السادسة: والفقر يخرس الفطن عن حجته. وذلك لكونه مذلة، وله في النفس فعل عظيم بالقبض والفتور والانفعال عن الغير. ومبدأ كل ذلك تصور العجز وتوهم القصور بسبب عدم المال عن مقاومة الخصوم فيحصل

باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام

ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه

١ - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنِ اللَّبُونِ، لَا ظَهْرَ فَيُرَكَّبَ، وَلَا ضَرْعَ فَيُخَلَبَ.

أقول: ابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة لأن أمه على الأغلب قد وضعت ولداً غيره فهي ذات لبن.

وقد أمر أصحابه في زمن الفتنة أن يتشبهه بابن اللبون، وأشار إلى وجه الشبه بقوله لا ظهر. إلى آخره. وأراد أنه يكون في زمانها حامل الذكر ضعيفاً غير مستكثر من المال كيلا يصلح لمعاونة الظالمين بنفسه ولا بماله، ولا ينتفع به في الفتنة. كابن اللبون لا ينفع بظهره ولا لبنه. وظهر مبتداً خبره محذوف تقديره: له. ويركب عطف على الجملة. وروي منصوباً بإضمار أن في جواب النفي، وكذا قوله: فيحلب.

٢ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَلِمَةً مِنَ الْأَدَبِ وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَهِيَ قَوْلُهُ:

أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مِنْ أَمْرٍ عَلَيْهِ لِسَانُهُ. الْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَالْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفِطْنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَالْمُقْلُ قَرِيبٌ فِي بَلَدَتِهِ. وَالْعَجْزُ آفَةٌ، وَالصَّبْرُ شَجَاعَةٌ. وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ، وَالْوَرَعُ جَنَّةٌ وَنَعَمُ الْقَرِينُ الرُّضَى. وَالْعِلْمُ وَرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ، وَالْأَدَابُ حُلٌّ مُجَدَّدَةٌ. وَالْفِكْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ. صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ، وَالْبَشَاشَةُ حُبَالَةُ الْمَوَدَّةِ، وَالْاِخْتِمَالُ قَبْرُ الْغُيُوبِ. وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّخِطُ عَلَيْهِ. الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنَجِّحٌ، وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، نُصَبُ أَغْنِيَهُمْ فِي آجَالِهِمْ.

التخوف من الكلام والعي عنه وإن كان صاحبه فطناً. واستعار لذلك وصف الخرس ملاحظة لشبهه به.

السابعة: والمقل غريب في بلدته: أي الفقير. واستعار له لفظ الغريب باعتبار عدم التفات الناس إليه وقلة الأعوان، والإخوان له لإقلاله فهو كالغريب الذي لا يعرف.

الثامنة: والعجز آفة. العجز لفظ مهمل يحتمل العجز البدني وهو عدم القدرة على التصرفات البدنية عما من شأنه أن يقدر، ويحتمل العجز النفسي وهو عدم القدرة على مقاومة الهوى ودفعه. والأول آفة بدنية ونقصان فيه. والثاني: آفة في العقل وعاهة فيه.

التاسعة: والصبر شجاعة والصبر فضيلة تحت العفة ترسم بأنها مقاومة الهوى لئلا يقود النفس إلى قبائح اللذات. وهو جهاد مع النفس الأمارة يستلزم فضيلة الشجاعة فلذلك حمل الشجاعة عليه حمل اللازم على ملزومه.

العاشرة: والزهد ثروة. وهو فضيلة تحت العفة، ورسم بأنه إعراض النفس عن متاع الدنيا وطيباتها. ولما كانت الثروة في العرف عبارة عن الغنى بالمال وكثرته استعار لفظها للزهد لمشابهته إياها في استلزامهما للغنى وعدم الحاجة.

الحادية عشر: والورع. وحقيقة الورع لزوم الأعمال الجميلة فلذلك استعار لفظ الجنة لمشابهتها في الوقاية من عذاب الله في الآخرة ومن أكبر المصائب الدنيوية كما تجتن بالترس وغيره من الصلاح.

الثانية عشر: ونعم القرين الرضا. وقد علمت أن الرضا بقضاء الله وما نزل به القدر باب عظيم من أبواب الجنة وغاية من الملكات الفاضلة، وظاهر أنه نعم القرين في الدنيا والآخرة.

الثالثة عشر: والعلم وراثه كريمة. وهو فضيلة النفس العاقلة وهو أشرف الكمالات التي يعتنى بها، وبحسب ذلك كان وراثه كريمة من العلماء؛ بل كان أكرم موروث ومكتسب. وأراد الوراثة المعنوية كقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [سريم: ٦-٥] أي العلم والحكمة.

الرابعة عشر: والآداب حلال مجددة. وأراد الآداب الشرعية ومكارم الأخلاق، واستعار لها لفظ الحلل المجددة باعتبار دوام زينة الإنسان بها وتجدد بهائه وحسنه وتهذيب نفسه على استمرار الزمان بلزومها واستخراج محاسنها كالحلل التي لا تزال تجدد على لابسها.

الخامسة عشر: والفكر مرآة صافية. الفكر قد يراد به القوة المفكرة، وقد يراد به حركة هذه القوة مطلقاً أية حركة كانت، وقد يراد به معنى آخر. وعنى هنا القوة نفسها، واستعار لها لفظ المرآة باعتبار أنها إذا وجهت نحو تحصيل المطالب التصورية والتصديقية أدركتها وتمثلت بها كما يتمثل في المرآة صور ما تحاذي بها.

السادسة عشر: وصدر العاقل صندوق سره. استعار للصدر لفظ صندوق السر باعتبار حفظه كما يحفظ الصندوق ما فيه؛ وهو في المعنى أمر للإنسان بكتمان سره. ورغبه في ذلك بذكر العاقل. فكأنه قال: العاقل من جعل صدره صندوق سره وحفظه.

السابعة عشر: والبشاشة حباله المودة. واستعار لها لفظ الحبال باعتبار اقتناص الإنسان بها الناس واستمالتهم إلى صداقته ومحبته كحباله الصائند التي يقتنص بها الطير.

الثامنة عشرة: الاحتمال قبر العيوب. أراد احتمال المكروه والأذى من الإخوان وسائر الناس وهو فضيلة عظيمة تحت الشجاعة، واستعار له لفظ قبر العيوب باعتبار ستره لمعائب صاحبه عند الناس كما يستر القبر ما فيه من جيفة الميت قال السيد عليه السلام: وروي أنه عليه السلام قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: المسالمة خباء العيوب. قال الجوهرى: الخباء: واحد الأخية بيت من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. والمسالمة فضيلة تحت العفة استعار لها لفظ الخباء باعتبار أنها فضيلة تستجلب المحبة وتستلزم سكوت الناس عن المعائب وسترها كالخباء. ويتبين استلزامها تستر العيوب باستلزام نقيضها وهو المخاصمة وعدم المسالمة لثوران الطباع على ذكر المعائب وإبرازها لغرض الإهانة والتبكي.

التاسعة عشر: ومن رضي من نفسه كثر الساخط عليه. وذلك لوجهين:

أحدهما: أن الراضي عن نفسه معتقد لكمالها على غيرها وناظر إلى غيره بعين النقصان غير موف للناس حقوقهم فيكثر بذلك الساخط عليه منهم.

الثاني: أنه لا اعتقاده كمال نفسه يرفعها فوق قدرها والناس يرونه بقدره فيكثر المنقص له والساخط عليه.

العشرون: والصدقة دواء منجح. استعار لفظ الدواء النافع للصدقة لمشابهتها الدواء أما في الدنيا فلقوله ﷺ: داووا مرضاكم بالصدقة. وسر ذلك أنها تستجلب الهموم وتطابق القلوب على محبة المتصدق والرغبة إلى الله سبحانه في دفع المكاره عنه لبقائه فهي في ذلك سبب للشفاء كالدواء، وأما في الآخرة فلأنها سبب لدفع المكاره الأخروية كما سبق بيانه.

الحادية والعشرون: وأعمال العباد نصب أعينهم في أجلهم: أي ظاهرة قائمة في أعينهم، وسر ذلك ما علمته من كون النفوس ما دامت في الدنيا فهي متتقش بملكات الخير والشر لكنها في أغشية بالمفارقة انكشفت لها الأمور فأدركت ما علمت من خير وما استعدت له من شر كما قال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]. وكما قال: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٠] الآية.

٣ - وقال ﷺ: اغْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَخْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَزْمٍ!!

نبه على لطف خلق الإنسان ببعض أسرار حكمة الله فيه، وغايته من ذلك الاستدلال على حكمة صانعه ومبدعه. وذكر أربعة من محال النظر والاعتبار، وهي آلة البصر والكلام والسمع والتنفس، وخصها بالذكر لكونها مع ضعفها ضرورية في وجود الإنسان على شرفه وعلو رتبته في المخلوقات ولا يقوم إلا بها ليكون ذلك محل التعجب واعتبار لطف الصانع الحكيم، وأراد بالشخم الذين ينظر به الرطوبة المسماة في عرف الأطباء بالبيضة أو الرطوبة الجليدية. فإن العين مركبة من سبع طبقات

وثلاث رطوبات كل منها يختص في عرفهم باسم، وعنى باللحم اللسان فإنه لحم أبيض رخو تلتف به عروق صغار كثيرة فيها دم ولذلك يتبين أحمر وتحت عروق وشريانات وأعصاب كثيرة، وتحت فوهتان يسيل منهما اللعاب ينتهيان إلى لحم غددي رخو موضوع في أصله يسمى مولد اللعاب، وبهاتين الفوهتين يبقى اللسان وما حوله النداءة الطبيعية، وأراد بالعظم الذي يسمع به العظم المسمى الحجري، وهو عظم صلب فيه مجرى الأذن كثير التعاريج والعطفات تمر كذلك إلى أن يلقي العصبه النابتة من الدماغ التي هي مجرى الروح الحامل للقوة السامعة، وأراد بالخرم ثقب الأنف. وفي هذه وأمثالها من بدن الإنسان وسائر الحيوان عبرة لمن اعتبر وكمال شهادة بوجود الصانع الحكيم لها، ومن نظر في تشريح بدن الإنسان حضرته شواهد من الحكمة الإلهية يحار فيها لبّه ويدهش فيها عقله، وقرأ الصادق عليه السلام قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] ثم قال: وكيف لا يكون ضعيفاً وهو ينظر بشحم ويسمع بعظم وينطق بلحم؟ وقد راعى في القرائن الأربعة السجع المتوازي.

٤ - قال ﷺ: إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.

يريد أن الدنيا إذا أقبلت بجاهها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب السعادة الدنيوية لهم استلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقربهم إليهم بكل ممكن لميلهم إلى الدنيا ومحبتهم لها وحسنوا في أعينهم فاستعاروا لهم الأوصاف الجميلة التي كانت في غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الأمر كذلك حتى يصفوا بالعلم الجاهل، وبالكرم المبذر، وبالشجاعة المتهور، وبالظرف ولطف الأخلاق الماجن.

وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضاً سبباً لاستعدادهم لتحصيل الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة التي كانت محاسن لغيرهم قبلهم وإن كانوا قبل ذلك غير أهل لشيء منها. ويحتمل أن يريد بالمحاسن محاسن الدنيا من مركوب وملبوس وأبهة وحسن إيالة وتصرف، وذلك

الأشياء عليهم فكان العاجز عنها أعجز الناس عما هو مقدور لهم. وإنما جعل من ظفر به منهم ثم ضيعه أعجز لأن المتكسب لا بد له من كلفة ما في اكتسابهم.

وأما الظافر فهو غير محتاج إلى ذلك القدر من الكلفة فكان سبب حفظ الإخوان أسهل من سبب تحصيلهم فكان المضيق لحفظهم أعجز عن اكتسابهم لعجزه عن حفظ الأمر الأسهل.

فإن قلت: فقد قال: إن المضيق لهم أعجز من أعجز الناس فلا يكون أعجز الناس أعجز الناس. هذا خلف.

قلت: لفظ الناس لفظ مطلق وإنما يلزم الخلف أن لو كان للعموم.

٨ - وقال عليه السلام: إِذَا وَصَلْتَ إِلَيْكُمْ أَطْرَافَ النِّعَمِ فَلَا تُنْفِرُوا أَفْصَاهَا بِقَلَّةِ الشُّكْرِ.

نبه على وجوب الشكر على النعمة لغرض دوامها. ونفر عن قلته بما يستلزمه من كونه تنفيراً لما يستقبل منها، واستعار لفظ التنفير ملاحظة لشبهها بالطير المتصل إذا سقط أوله اتصل به آخره، وفيه إيحاء إلى أن دوام الشكر مستلزم لدوامها وكثرتها كقوله تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [إبراهيم: ٧].

٩ - وقال عليه السلام: مَنْ ضَبَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ.

أي قدر. وأراد أن الله سبحانه جعل لكل شيء سبباً يجب معه وبه. ولما كانت منافع الإنسان وضروراته في الأغلب يقوم بها من كون أقرب إليه من أهله وعشيرته ولم يجب في الحكمة أن لا يكون له نفع له إلا من جهتهم لا جرم أنهم إذا ضيعوه وأهملوه لا بد أن يقدر الله له من يقوم بمصالحه ومعاونته ممن هو أبعد عنه.

١٠ - وقال عليه السلام: مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ.

الفتنة قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا وقد تكون فيهما، وعلى التقديرات فقد تلحق الإنسان بسبب منه من جهل بسيط أو مركب وقد تلحقه بأسباب قدرية خارجية معلومة وغير معلومة. والذي يعاتب على فتنته من هؤلاء من كانت أسباب فتنته منه أو بعضها كوقوع الفتنة لمصاحبة الفساق ونحوه. هذا إذا حملنا اللفظ

ظاهر. وكونه عارية باعتبار عدم دوامه. وكذلك إذا أدبرت عنهم بحسب توافق أسباب الشقاوة فيها قبحوا في أعين الناس حتى يكون أحدهم ذا فضيلة في نفسه فيجحدوا الناس ويصفونه بضدها. فإن زهد في الدنيا نسبوه إلى الرياء والسمعة، وإن حسنت أخلاقه نسبوه إلى الخلاقة والمجون، وإن شجع نسبوه إلى التهور والجنون. وهو معنى سلبها لمحاسن أنفسهم، وربما استعد ذو الفضيلة منهم بذلك لتركها وإهمالها والتخلق بضدها حتى تسلب عنه الفضيلة بالكلية.

٥ - وقال عليه السلام: خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكُوا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا إِلَيْكُمْ.

نبه بذلك على حسن المعاشرة للناس ومعاملتهم بمكارم الأخلاق. وكفى عن ذلك بقوله: إن متم. إلى آخره. إذ من لوازم حسن المعاشرة للمخالط الحنة إليه في حياته وافتقاره. والبكاء عليه بعد وفاته. والجملة الشرطية في موضع نصب صفة المخالطة.

٦ - وقال عليه السلام: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

وهو تنبيه على فضيلة العفو وجذب إليه بكونه شكراً للقدر: أي ملازم للشكر عليه، وذلك أن القدرة على العدو نعمة من الله تعالى يجب شكرها والاعتراف لله والخضوع له، ويلزمه الرقة وفتور الغضب ويتبع ذلك العفو فأقامه مقام الشكر للملازمة بينهما. ولما كان الشكر واجباً كان العفو لازماً.

٧ - وقال عليه السلام: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ حَجَرَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنْهُمْ.

الإخوان جمع أخو كخرب وخربان، وأراد الأصدقاء الصادقين، وفي الكلمة حث على مكارم الأخلاق لأن الإخوان لا يكتسبون إلا بها، وإنما جعل العاجز عن تحصيلهم أعجز الناس لأن ذلك لا يحتاج إلى إتيان قوة بدنية ولا إعمال فكرة عقلية، وإنما يفتقر إلى كرم الأخلاق وحسن المعاشرة والملاقة بالبشر والطلاقة وهي أمور طبيعية في أكثر الناس وهو أهون

على ظاهره، ويحتمل أن يريد ليس كل مفتون يتفع معه العتاب.

١١ - وقال عليه السلام: تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ، حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّذْيِيرِ.

استعار ذل الأمور لمطوعتها للقدر وجريانها على وفق القضاء. ولما كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر جاز أن يكون من غايات مطاوعة الأمور للقدر كون ما يعتقد الإنسان الجاهل مصلحة ويفعله تدبراً لمنفعة سبباً لحتفه وهلاكه. وفيه إيماء إلى وجوب إسناد الأمور إلى الله وعدم التوكل على التدبير، والانقطاع إليه.

١٢ - وقال عليه السلام: عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ وَالَّذِينَ قُلُّ، فَأَمَّا الْآنَ وَقَدْ اتَّسَعَ نَظَافُهُ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَاْمُرُّ وَمَا اخْتَارَ.

النطاق: شقة طويلة عريضة تنجر على الأرض إذا لبست. جران البعير: صدره. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الإسلام يأمر أهل الشيب من المسلمين بتغيير شيبهم وبدوهم إليه، وكان ينقرهم عن تركه بكونه تشبهاً باليهود لأن اليهود لم يكونوا يفعلون ذلك. فكانوا يخضبون السواد. وقيل: بالحناء. والغرض أن ينظر إليهم الكفار بعين القوة والشبيبة فينفعلون عنهم ولا يطمعون فيهم. فسل عليه السلام عن ذلك في زمن خلافته فجعله من المباح دون المندوب، وأشار إلى أن تلك السنة إنما كانت حيث كان المسلمون قليلين فأما الآن وقد كثروا وضعف الكفار فهو مباح، وكنت عن ذلك بقوله: فامرؤ وما اختار. واستعار لفظ النطاق لمعظمه وما انتشر منه. ولفظ الضرب بالجيران لثباته واستقراره وملاحظة لشبهه بالبعير المبارك. وقوله: فامرؤ مبتدأ وما اختار عطف عليه، وما مصدرية وخبر المبتدأ محذوف تقديره مقرونان كقولهم كل امرئ وضعيته. وبالله التوفيق.

١٣ - وقال عليه السلام: فِي اللَّيْنِ اغْتَرَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ: خَذَلُوا الْحَقَّ، وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ.

منهم عبد الله بن عمر وجماعة من القراء وغيرهم كأبي موسى الأشعري والأحنف بن قيس في حرب صفين. ويشبه أن يكون هذا إشارة إلى توسط درجتهم في الضلالة ويجري مجرى العذر لهم. فكأنه قال: إنهم وإن خذلوا الحق معنا لم ينصروا الباطل مع خصومنا.

١٤ - وقال عليه السلام: مَنْ جَرَى فِي عَنَانِ أَمَلِهِ، عَثَرَ بِأَجَلِهِ.

وهو تنفير عن تطويل الأمل بذكر بقطعه بالأجل، واستعار لفظ العنان له ملاحظة لشبهه بالفرس، ولفظ الجري للاندفاع في الأمل بحسب تطويله ولفظ العثار للامتناع عن ذلك الجري بعارض الأجل وقواطعه كعثار العادي بما يعرض له من حجر ونحوه.

١٥ - وقال عليه السلام: أَقْبِلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَشْرَاتِهِمْ، فَمَا يَغْتَرُّ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَيَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ.

رغب في إقالة ذوي المروآت عشراتهم التي يتفق وقوعها نادراً كييعهم لما يلحقهم الندم عليه ونحوه بذكر كون يد الله بأيديهم يرفعهم، واستعار لفظ العثرات لما يقع منهم خطأ ومن غير تثبت. ولفظ اليد لعناية الله وقدرته. وكنت عن تعلقاته وتدارك حاله بكون يده بيده يرفعه بذلك أن المروءة فضيلة عظيمة يستجلب همم الخلق وقلوبهم ومساعداتهم، بحسب ذلك يكون استعداد العاثر من ذوي المروآت لعناية الله وقيامه من عثرته.

١٦ - وقال عليه السلام: قُرْنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْجُرْمَانِ، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهَرُوا فُرْصَ الْخَيْرِ.

أراد بالهيبة الخوف من المقابل. وظاهر أن ذلك يستلزم عدم قضاء الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول معه وهو معنى اقترانها بالخيبة، وكذلك الحياء بالحرمان لاستلزام الحياء ترك الطلب والتعرض له. وهو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومين. ثم أمر بانتهاز فرص الخير: أي المبادرة إلى فعله عند حضور وقت إمكانه، ورغب في ذلك بضمير صفراء

العظام لونها فضيلة عظيمة تستلزم فضائل كالرحمة والعدل والسخاء والمروة وغيرها. وظاهر أن حصول هذه الملكات في النفس مما يستلزم ستر الذنوب ومحوها ومنافاة ملكات السوء التي يعبر عنها بالسيئات والذنوب كما سبقت الإشارة إليه.

٢٠ - وقال عليه السلام: يَا ابْنَ آدَمَ، إِذَا رَأَيْتَ رَيْكَ سُبْحَانَهُ يَتَابِعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَأَنْتَ تَغْصِبُهُ فَأَحْذَرُهُ.

نقر الإنسان عن معصية الله حال متابعة نعمه عليه بتحذيره منه، وذلك أنه لما كان دوام شكرها يعدّ للمزيد منها كان كفرانها ومقابلتها بالمعصية المستلزم لعدم الشكر مستلزماً لعدم الاستعداد للمزيد ومعداً للنقصان ونزول النعمة كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧] وهو محل الحذر منه. والواو في قوله: وأنت. للحال.

٢١ - وقال عليه السلام: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَائِتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

الفلنة: الأمر يقع من غير تروؤ. وصفحة الوجه: بشرته. ولما كان الإنسان إنما يضمّر في نفسه أمراً مهماً عنده من عداوة أو بغض أو محبة إلى غير ذلك، وكان الوجود اللساني عبارة عن الوجود النفساني ومظهراً له لم يتمكن المرء أن يحفظ ما أضمره بالكلية لأن مراعاة ذلك الحفظ إنما يكون للعقل بحسب ما يراه من المصلحة، والعقل قد يشتغل بالتصرف في مهم آخر فيغفل عن ضبط ما أضمره فينفلت الخيال به من سرّ العقل فيبعثه في فلتات القول عن غير تروؤ، وكذلك لما كانت التصورات والأمور النفسانية مبادئ للآثار الظاهرة كصفرة الوجه وحمرة الخجل لم ينفك بعض الأمور المضمرة عن ظهور ما يعرف به من الآثار في صفحات الوجه والعين. وشاهد ذلك التجربة.

٢٢ - وقال عليه السلام: امْشِ بِذَلِكَ مَا مَشَى بِكَ.

وفي رواية: ما حملك: أي ما دام المرض لا يهظك ويعجزك فلا تفعل عنه ولا تتعاجز به؛ بل كن في صورة الأصحاء. وقيل: فيه إيماء إلى ما أمر به من كتمان المرض كما قال الرسول ﷺ: من كنوز البر

قوله: الفرصة تمر مرّ السحاب: أي أنها سريعة الزوال، وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك فواجب أن يبادر إليه ويغتتم وقت إمكانه.

١٧ - وقال عليه السلام: لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، وَإِنْ طَالَ السُّرَى.

قال الرضي: وهذا من لطيف الكلام وفصيحته، ومعناه أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء، وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: قال القتيبي: أعجاز الإبل: مآخيرها - جمع عجز - وهو مركب شاق. قال: ومعناه إن منعنا حقنا ركبنا مركب المشقة وصبرنا عليه وإن طال، ولم نجز منه محلين بحقنا. ثم قال الأزهري: لم يرد علي عليه السلام ركوب المشقة ولكنه ضرب أعجاز الإبل مثلاً لتأخره عن غيره في حقه من الإمامة وتقدّم غيره عليه فأراد إن منعنا حقنا منها وأخرنا عن ذلك صبرنا على الأثرة فيها وإن طالت الأيام. والسرى: سير الليل. وأقول: الذي ذكره الثلاثة احتمالات حسنة وهي متقاربة لأن ركوب الأعجاز مظنة الذلة والمشقة وتأخر المنزلة. ويحتمل أن تكون كلها مرادة له. ولم يفرق الأزهري بين المثل والكناية فإن ركوب الأعجاز كناية عن الأمور المذكورة، وكذلك طول السرى كناية عن طول المشقة لأنه مظنتها وملزومها، ويحتمل أن يكون كناية بالمثل.

١٨ - وقال عليه السلام: مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

أي من لم يكن له عمل صالح حسن فتأخر بسبب ذلك عن معالي الرتب الدنيوية والأخروية لم يسرع به حسبه وشرف بيته إليها إن كان ذا حسب. وكفى ببطء عمله عن عدم وصوله إلى الخير لعدم ما يوصله إليه من زكي العمل وجعل الإسراع في مقابلة البطء.

١٩ - وقال عليه السلام: مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ: إِغَاةُ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ.

الملهوف: المظلوم يستغيث: والتنفيس: التفريج من الغم الذي يأخذ بنفسه. وجعلها من كفارات الذنوب

بِالْمُصِيبَاتِ، وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ.

وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبَصُّرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبَرَةِ، وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ. فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبَرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبَرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ.

وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَايَةِ الْفَهْمِ، وَغُورِ الْعِلْمِ، وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ، وَرَسَاخَةِ الْجِلْمِ. فَمَنْ فَهِمَ عِلْمَ غُورِ الْعِلْمِ، وَمَنْ عِلِمَ غُورِ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلَّمَ لَمْ يَفْرِطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَرَ فِي النَّاسِ حَمِيداً.

وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّدَقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَتَائِ الْفَاسِقِينَ: فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْوَفَ الْكَافِرِينَ، وَمَنْ صَدَّقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَتَّى الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ اللَّهُ، غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وقال عليه السلام: وَالْكَفَرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى التَّعَمُّقِ، وَالتَّنَارُعِ، وَالزَّيْغِ، وَالشَّقَاقِ: فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُبَيِّنْ إِلَى الْحَقِّ، وَمَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ، وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَسَكِرَ سُكْرُ الضَّلَالَةِ، وَمَنْ شَاقَّ وَعُرِثَ عَلَيْهِ طَرُقُهُ، وَأَغْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَصَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ.

وَالشُّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى التَّمَارِي، وَالْهَوْلِ، وَالتَّرْدُدِ، وَالْأَسْنِسْلَامِ: فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَبْدَباً لَمْ يُصْبِحْ لَيْلَهُ، وَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقْبِيهِ، وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّبِّ وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ

كتمان الصدقة والمرض والمصيبة. وربما كانت فائدة ذلك كونه نوع تجلد، والتجلد معاونة للطبيعة وتقوية لها على المرض، ومن المرض ما يتحلل بالحركات البدنية. واستعداد للمرض وصف الماشي باعتبار أنه لا يلزمه الأرض والفراش فهو كالحامل له والماشي به.

٢٣ - وقال عليه السلام: أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.

الزهد منه ظاهر ومنه خفي وهو الزهد الحقيقي المنتفع به كما قال عليه السلام: إِنْ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَى قُلُوبِكُمْ. فَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ. والمراد الزهد الخفي. فأضاف الصفة إلى الموصوف وقدمها لأنها أهم ولأن الزهد الظاهر يكاد لا ينفك عن رياء وسمعة فكان مفضولاً.

٢٤ - وقال عليه السلام: إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ، وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ، فَمَا أَسْرَعَ الْمُلتَقَى!

وهو جذب بإقبال الموت ولفائه إلى الاستعداد له ولما بعده بالأعمال الصالحة، والإدبار والإقبال أمران اعتباريان لأن الإنسان باعتبار أجزاء مدته وقتاً فوقتاً في إدبار، وبحسب ذلك يكون اعتبار فئائه في إقباله إليه، وبحسبهما يكون سرعة التقائهما. والملتقى مصدر.

٢٥ - وقال عليه السلام: أَلْحَذَرَ أَلْحَذَرَ! فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.

حذر من سخط الله بسبب معصيته لطول إمهاله وستره إلى الغاية المذكورة. وقوله: فوالله. إلى آخره صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من ستر على عبده إلى الغاية المذكورة فواجب أن يحذر غضبه ويجتنب معصيته ويرجع إلى طاعته التي هي الغاية من عنايته بستره.

٢٦ - وسئل عليه السلام عن الإيمان فقال: الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ.

وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّقَقِ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرْقُبِ. فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنِ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنِ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ

الشَّيَاطِينِ، وَمَنْ اسْتَسَلَّمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكٌ فِيهِمَا.

قال الرضي: وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الباب.

أقول: الدعائم: أعمدة البيت. والشعبة: الغصن. والتبصر: التعرف. والتأويل: التفسير. والزهرة: النور. والشأن: البغض. والتعمق: التعسف في معنى الكلام. وأعزل: اشتد. والتماري: الممارسة. والهول: الفزع. والديدان: العادة. والسنايب: جمع سنبك وهو طرف حافر الفرس.

واعلم أن هذا الفصل من لطائف الحكمة. ومداره على شرح قواعد الإيمان والإشارة إلى فروع تلك القواعد ثم إلى ثمرات تلك الفروع. ولما كان الكفر مضاداً للإيمان، والشك مقابلاً له مقابلة العدم للملكة أشار إلى دعائم الكفر وشعب الشك ليتبين بهما الإيمان. إذ ضدها يتبين الأشياء: أما الإيمان فاعلم أنه ~~هو~~ أراد الإيمان الكامل وذلك له أصل وله كمالات بها يتم أصله فأصله لهو التصديق بوجود الصانع تعالى وماله من صفات الكمال ونعوت الجلال وبما تنزلت به كتبه وبلغته، وكمالاته المتممة هي الأقوال المطابقة ومكارم الأخلاق والعبادات.

ثم إن هذا الأصل ومتمماته هو كمال النفس الإنسانية لأنها ذات قوتين علمية وعملية وكمالها بكمال هاتين القوتين. فأصل الإيمان هو كمال القوة العلمية منها ومتمماته هي مكارم الأخلاق والعبادات هي كمال القوة العملية.

إذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أصول الفضائل الخلقية التي هي كمال الإيمان أربعاً هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدل أشار إليها، استعار لها لفظ الدعائم باعتبار أن الإيمان الكامل لا يقوم في الوجود إلا بها كدعائم البيت فعبر عن الحكمة باليقين، والحكمة منها علمية وهي استكمال القوة النظرية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية بقدر الطاقة

البشرية. ولا تسمى حكمة حتى يصير هذا الكمال حاصلًا لها باليقين البرهاني. ومنها علمية وهي استكمال النفس بملكة العلم بوجوه الفضائل النفسانية الخلقية وكيفية اكتسابها، ووجوه الرذائل النفسانية وكيفية الاحتراز عنها واجتنابها، وظاهر أن العلم الذي صار ملكة هو اليقين. وعبر عن العفة بالصبر. والعفة هي الإمساك عن الشره في فنون الشهوات المحسوسة وعدم الانقياد للشهوة وقهرها وتصريفها بحسب الرأي الصحيح ومقتضى الحكمة المذكورة، وإنما عبر عنها بالصبر لأنها لازم من لوازمه. إذ رسمه أنه ضبط النفس وقهرها عن الانقياد لقبائح اللذات. وقيل: هو ضبط النفس عن أن يقهرها ألم مكروه ينزل بها في العقل احتمالاً أو يغلبها حبّ مشتى يتوق الإنسان إليه ويلزم في حكم العقل اجتنابه حتى لا يتناوله على غير وجهه. وظاهر أن ذلك يلزم العفة، وكذلك عبر عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه إيّاها إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. والشجاعة هي ملكة الإقدام الواجب على الأمور التي يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لاحتمال المكروه والآلام الواصلة إليه منها، وأما العدل فهو ملكة فاضلة تنشأ عن الفضائل الثلاث المشهورة وتلزمها.

وقد علمت فيما سلف أن كل واحدة من هذه الفضائل محتوشة برذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط منها ومقابلة برذيلة هي ضدها. وأما شعب هذه الدعائم: فاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعب من الفضائل يتشعب منها ويتفرع عليها فهي كالفروع لها والأغصان: أما شعب الصبر الذي هو عبارة عن ملكة العفة:

فأحدها: الشوق إلى الجنة ومحبة الخيرات الباقية.

الثاني: الشفق وهو الخوف من النار وما يؤدي إليها.

الثالث: الزهد في الدنيا وهو الإعراض بالقلب عن متاعها وطياتها.

الرابع: ترقب الموت. وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفة لأن كلاً منها يستلزمها.

وأما شعب اليقين:

الرابع: شأن الفاسقين، وظاهر أن بعضهم مستلزم لعداوتهم في الله وثوران القوة الغضبية في سبيله لجهادهم وهو مستلزم للشجاعة.

وأما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مشراتها:

ثمرات شعب العفة أربع:

أحدها: ثمرة الشوق إلى الجنة وهو السلو عن الشهوات وظاهر كونه ثمرة له. إذ السالك إلى الله ما لم يشتق إلى ما وعد المتقون لم يكن له صارف عن الشهوات الحاضرة مع توفر الدواعي إليها فلم يسئل عنها.

الثانية: ثمرة الخوف من النار وهو اجتناب المحرمات.

الثالثة: ثمرة الزهد وهي الاستهانة بالمصيبات لأن غالبها وعامها إنما يلحق بسبب فقد محبوب من الأمور الدنيوية فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها هينة عنده.

الرابعة: ثمرة ترقب الموت وهي المسارعة في الخيرات والعمل له ولما بعده.

وأما ثمرات اليقين فإن بعض شعبه ثمرة لبعض فإن تبين الحكمة وتعلمها ثمرات لإعمال الفطنة والفكرة ومعرفة العبر ومواقع الاعتبار بالماضين، والاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبين وجوه الحكمة وكيفية الاعتبار.

وأما ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً. وذلك أن جودة الفهم وغوصه مستلزم للوقوف على غور العلم وغامضه، والوقوف على غامض العلم مستلزم للوقوف على شرائع الحكم العادل والصدور عنها بين الخلق من القضاء الحق.

وأما ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في طرف التفريط والتقصير عن هذه الفضيلة وهو رذيلة الجبن، وأن يعيش في الناس محموداً بفضيلته.

وأما ثمرات الجهاد:

فأحدها: ثمرة الأمر بالمعروف وهو شد ظهور المؤمنين ومعاونتهم على إقامة الفضيلة.

فأحدها: تبصرة الفطنة وإعمالها. والفطنة هي سرعة هجوم النفس على حقائق ما تورده الحواس عليها.

الثاني: تأول الحكمة وهو تفسيرها واكتساب الحقائق ببراهينها واستخراج وجوه الفضائل ومكارم الأخلاق من مظانها ككلام يؤثر أو عبرة تعتبر.

الثالث: موعظة العبرة وهو أن يحصل من اعتبار العبر على اتعاظ وانزجار.

الرابع: أن يلحظ سنة الأولين حتى يصير كأنه فيهم. وهذه الأربع هي فضائل تحت الحكمة كالفرع لها، وبعضها كالفرع للبعض.

وأما شعب العدل.

فأحدها: غوص الفهم: أي الفهم الغائص فأضاف الصفة إلى الموصوف وقدمها للاهتمام بها. ورسم هذه الفضيلة أنها قوة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كتابة أو إشارة ونحوها.

الثاني: غور العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء كما هو بحقيقته وكنهه.

الثالث: نور الحكم: أي تكون الأحكام الصادرة عنه نيرة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة.

الرابع: ملكة الحلم. وعبر عنها بالرسوخ لأن شأن الملكة ذلك. والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل مكروهاً إليه. واعلم أن فضيلتي جودة الفهم وغور العلم وإن كانتا داخليتين تحت الحكمة وكذلك فضيلة الحلم داخلية تحت ملكة الشجاعة إلا أن العدل لما كان فضيلة موجودة في الأصول الثلاثة كانت في الحقيقة هي وفروعها شعباً للعدل. بيانه: أن الفضائل كلها ملكات متوسطة بين طرفي إفراط وتفريط وتوسطها ذلك هو معنى كونها عدلاً. فهي بأسرها شعب له وجزئيات تحته.

وأما شعب الشجاعة المعبر عنها بالجهاد:

فأحدها: الأمر بالمعروف.

والثاني: النهي عن المنكر.

والثالث: الصدق في المواطن المكروهة. ووجود الشجاعة في هذه الشعب. الثلاث ظاهر.

الأمور هو مسالمة الناس والتجاوز عما يقع منهم والحلم عنهم واحتمال مكروهمهم.

وأما الشك فعبارة عن التردد في اعتقاد أحد طرفي النقيض، ويقابل اليقين كما سبق. وذكر له أربع شعب: أحدها: التماري وظاهر أن مبدأ المراء الشك ونفر من اتخذه ملكة وعادة بكونه لا يصبح ليله، وذلك كناية عن عدم وضوح الحق له من ظلمة ليل الشك والجهل.

الثاني: الهول لأن الشك في الأمور يستلزم عدم العلم بما فيها من صلاح أو فساد، وذلك يستلزم الفزع والخوف من الإقدام عليها. وثمرتها النكوص والرجوع إلى الأعقاب.

الثالث: التردد في الشك: أي الانتقال من حالة إلى حالة ومن شك في أمر إلى شك في آخر من غير ثقة بشيء. وذلك دأب من تعود التشكك في الأمور. ونفر عن ذلك بما يلزمه مما كنى عنه بوطء سنايك الشياطين وهو ملك الوهم والخيال لأرض قلبه حتى يكون سلطان العقل بمعزل عن الجزم بما من شأنه الجزم به.

الرابعة: الاستسلام لهلكة الدنيا والآخرة. ولزومه عن الشك لأن الشاك في الأمور الدنيوية والأخروية المتعودة لذلك غير عامل لشيء منها ولا مهتم بأسبابها وبحسب ذلك يكون استسلامه لما يرد منها عليه. ولزوم هلاكه فيهم لاستلامه ظاهر. وبالله التوفيق.

٢٧ - وقال ﷺ: **قَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَقَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.**

وإنما كان كذلك لأن العلة أقوى من معلولها فكان أقوى في خيريته وشريته وتأثيرهم مما صدر عنه من خير أو شر.

٢٨ - وقال ﷺ: **كُنْ سَمَحاً وَلَا تَكُنْ مُبْذِراً، وَكُنْ مُقَدِّراً وَلَا تَكُنْ مُقْتَرّاً.**

وهو أمر بفضيلة السماح والكرم ونهى عن الكون على طرفي الإفراط والتفريط منها فطرف الإفراط هو التبذير وطرف التفريط هو التقثير.

٢٩ - وقال ﷺ: **أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى.**

المنى: جمع منية بمعنى التمني. ولما كان ذلك

الثانية: ثمرة النهي عن المنكر. وهي إرغام أنوف المنافقين وإذلالهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات وإظهار الرذيلة.

الثالثة: ثمرة الصدق في المواطن المكروهة وهي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه والذب عن الحريم.

والرابعة: ثمرة بغض الفاسقين والغضب لله وهي غضب الله لمن أبغضهم وإرضاءه يوم القيامة في دار كرامته.

وأما الكفر فرسمه أنه جحد الصانع أو إنكار أحد رسله عليهم، أو ما علم مجيئهم به بالضرورة. وله أصل هو ما ذكرناه، وكمالات وتمامات هي الرذائل الأربع التي جعلها دعائم له وهي الرذائل من الأصول الأربعة للفضائل الخلقية.

فأحدها: التعمق وهو الغلو في طلب الحق والتعسف فيه بالجهل والخروج إلى حد الإفراط وهو رذيلة الجور من فضيلة العدل ويعتمد الجهل بمظان طلب الحق. ونفر عن هذه الرذيلة بذكر ثمرتها وهي عدم الإنابة إلى الحق والرجوع إليه لكون تلك الرذيلة صارت ملكة.

والثانية: التنازع وهو رذيلة الإفراط في فضيلة العلم ويسمى جريزة يعتمد الجهل المركب ولذلك نفر عنه بما يلزمه عند كثرته وصيرورته ملكة من دوام العمى عن الحق.

والثالثة: الزيف ويشبه أن يكون رذيلة الإفراط من فضيلة العفة وهو الميل عن حاق الوسط منها إلى رذيلة الفجور ويعتمد الجهل، ولذلك يلزمه قبح السنة وحسن السيئة وسكر الضلالة، واستعار لفظ السكر لغفلة الجهل باعتبار ما يلزمهما من سوء التصرف وعدم وضع الأشياء مواضعها، ويحتمل أن يكون إشارة إلى رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة المسماة غباوة.

والرابعة: الشقاق وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الشجاعة المسماة تهوراً أو مستلماً له. ويلزمها توعر المسالك على صاحبها وضيق مخرجه من الأمور لأن مبدأ سهولة المسالك واتساع المداخل والمخارج في

دعة وراحة مع الأمان من النار وكلما كان كذلك فهو أعظم الأرباح. وإنما يلزمهم الشقاء بذلك في الآخرة لكونه تعظيماً لغير الله بما لا ينبغي إلا لله.

٣٣ - وقال عليه السلام: يَا بُنَيَّ، اخْفِظْ عَنِّي أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا، لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وَأكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُوقُ، وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ.

يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةُ الْأَحْمَقِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَخْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالثَّانِفِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ: يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ، وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ.

إنما قال: أربعاً وأربعاً لأن الأربع الأول من باب واحد وهو اكتساب الفضائل الخلقية النفسانية، والأربع الثانية من باب المعاملة مع الخلق.

وقيل: لأن الأولى من باب الإثبات والثانية من باب النفي.

أما الأربع الأولى:

فالأولى: العقل: وأراد المرتبة الثانية من مراتب العقل النظري المسمى عقلاً بالملكة وهو أن يحصل لنفسه من العلوم البديهية والحسية والتجريبية قوة أن يتوصل بها إلى العلوم النظرية، وغاية ذلك أن يحصل على ما بعد هذه المرتبة من مراتب العقل. ورغب فيه بكون أغنى الغنى وذلك أن به يحصل الدنيا والآخرة فهو أعظم أسباب الغنى وفيه الغنى.

الثانية: الحمق وهو رذيلة الغباوة وطرف التفريط من العقل المذكور ونفر عنه بكونه أكبر الفقر لأنه سبب للفقر من الكمالات خصوصاً النفسانية التي بها الغنى التام فكان أكبر فقر.

الثالثة: العجب وهو رذيلة الكبر، وتضاد التواضع. ونفر عنها بكونها أوحش الوحشة. وظاهر كونها أقوى أسباب الوحشة ونفرة الأنيس لأن تواضع المتواضع لما

رذيلة تلزم عن رذائل كالشره والحرص ونحوهما. وأقلها أنها اشتغال عما يعني بما لا فائدة فيه رغب في تركها بأن فسر به أشرف الغنى حتى جعله هو هو، وظاهر أن ترك المني يستلزم القناعة. واستلزامها للغنى النفساني وعدم الحاجة ظاهر.

٣٠ - وقال عليه السلام: مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ، قَالُوا فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ.

لما كان من شأن الطبع النفرة عن الأذى وبغض المؤذي وعداوته كان من شأنه في غالب الخلق تقبيح ذكره بما يمكن من قول صادق أو كاذب أو محتمل لغرض أن يوافقهم السامعون على دفعه وأذاه.

٣١ - وقال عليه السلام: مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.

لما كان طول الأمل في الدنيا مستلزماً للإقبال عليها والانهماك في العمل لها والغفلة عن الآخرة كان ذلك عملاً سيئاً بالنسبة إلى الآخرة.

٣٢ - وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه:

فقال: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا: خُلِقْنَا نُعَظَّمُ بِهِ أَمْرَاءَنَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهَذَا أَمْرَاؤُكُمْ! وَإِنَّكُمْ لَتَشْقُونَ بِهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، وَتَشْقُونَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ. وَمَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ، وَأَزْيَحَ الدَّعَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.

اشتدوا: عدوا بين يديه والشقاء في الآخرة بذلك لأنه تعظيم لغير الله. وحاصله تنفيرهم عما اعتمدوه معه بضمير صغراه قوله: والله. إلى قوله: آخرتكم. ونبه على الكبرى بقوله: وما أخسر المشقة وراءها العقاب وتقديرها: وكلما كانت مشقة على النفس ويتبعها العقاب في الآخرة فهو أشد الخسارة. وجذبهم إلى ترك ذلك بما يلزمه من الدعة والراحة في الدنيا مع الأمان من النار. فكانه قال: فينبغي أن يتركوا ذلك التكلف فإنه

قال الرضي: وهذا من المعاني العجيبة الشريفة، والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه، إلا بعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة. والأحقق تسبق حذقات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره ومماخضة رأيه. فكان لسان العاقل تابع لقلبه، وكان قلب الأحقق تابع للسانه.

روي عنه عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخر، وهو قوله: قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ.

وأقول: إنه استعار لفظ الورا في الموضعين لما يعقل من تأخر لفظ العاقل عن رويته ومن تأخر روية الأحقق وفكره فيما يقول عن بوادر مقاله من غير مراجعة لعقله. والمعنى ما أشار إليه السيد عليه السلام. وعلى الرواية الأخرى فأراد أن ما يتصوره الأحقق هو في فيه: أي يبرز على لسانه من غير فكر، وأما نطق العاقل فمخزون في عقله لا يخرج إلا عن روية صادقة. ولفظ القلب في الأول مجاز فيما يبرز من تصورات في الفاظه، ولفظ اللسان مجاز في ألفاظه الذهنية.

٣٦ - وقال لبعض أصحابه في علة اعتلها: جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شُكْوَاكَ حَقًّا لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ، وَيَحْتُهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ. وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَدْخُلُ بِصِدْقِ النَّبِيِّ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ.

قال الرضي عليه السلام: وأقول صدق عليه السلام، إن المرض لا أجر فيه؛ لأنه من قبيل ما يستحق عليه العوض لأن المرض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري مجرى ذلك، والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بيّنه عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب.

وأقول: دعا عليه السلام لصاحبه بما هو ممكن وهو حظ السيئات بسبب المرض ولم يدع له بالأجر عليه معللاً

استلزم أنس الخلق به، وشدة ميلهم إليه كان ضده مستلزماً لنفرتهم وتوحشهم التام منه.

الرابعة: حسن الخلق ورغب فيه بكونه أكرم الحساب لكونه أشرف الكمالات الباقية. وهذه المنفردات والمرغبات صغريات ضمائر.

وأما الأربع الثانية:

الأولى: الحذر من مصادقة الأحقق. ونفّر عنه بما يلزم حمقه من وضع المضرة موضع المنفعة عند إرادتها لعدم الفرق بينهما.

الثانية: الحذر من مصادقة البخيل. ونفّر عنه بما يستلزم بخله من قعوده عن صاحبه عند الحاجة. و - أحوج - حال من الضمير في عنك.

الثالثة: الحذر من مصادقة الفاجر. والفجور رذيلة الإفراط من فضيلة العفة ونفّر عنه بما يلزم فجوره من قلة وفائه ويبيعه بالتافه وهو القليل من المال.

الرابعة: الحذر من مصادقة الكذاب. ونفّر عنه بتشبيهه بالسراب. وأشار إلى وجه الشبه بقوله: يقرب. إلى آخره. وبيانه أن الكذاب يوهم حقيقة ما يقول فيسهل الأمور العسرة البعيدة ويجعلها قريبة المتناول ويبعد الأمور السهلة القريبة ويجعلها بعيدة المتناول بحسب أغراضه وكذبه مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر كالسراب الذي يظن ماء وليس به. والتنفريات الأربع المقرونة بقوله: فإنه. صغريات ضمائر تقدير كبرياتها: وكلما كان كذلك فيجب أن يحذر صحبته ويجتنب مصادقته. وبالله التوفيق.

٣٤ - وقال عليه السلام: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضُرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.

والإضرار بالفرائض: تنقيص بعض أركانها وشرائطها. وقد يفعل الإنسان ذل لتعبه من الاشتغال بالنافلة أو لما يريد أن يستقبله منها. ولا قرية فيما يستلزم ترك الواجب لاستلزامه المعصية والعقاب ومتافاتها للقرية.

٣٥ - وقال عليه السلام: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.

الثاني: مهاجرته إلى رسول الله ﷺ طائعاً وهي الهجرة التامة عن رغبة في الله ورسوله.

الثالث: كونه عاش مجاهداً أما مع رسول الله ﷺ فللكفار، وأما في وقته ﷺ فللبغاة والخوارج والناكثين.

وقوله: طوبى. إلى آخره.

في معرض مدح خباب يشعر بأن خباباً كان كذلك. وطوبى فعلى من الطيب. قيل في التفسير: هي شجرة في الجنة. رغب بها في ذكر المعاد والحساب المستلزم للعمل لهما ولفضيلة القناعة والرضا عن الله في قضائه وقدره. والقناعة فضيلة تحت العفة، والرضا فضيلة تحت العدل.

٣٨ - وقال ﷺ: لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُبَغِّضَنِي مَا أَبْغَضَنِي. وَلَوْ صَبَيْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبِّبَنِي مَا أَحَبَّنِي. وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَاَنْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ، لَا يُبَغِّضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ.

الخيشوم: أصل الأنف. والجَمَّات: جمع جمة وهو مجتمع الماء من الأرض. ولما كان الإيمان الحق يوجب الاتحاد وصدق المحبة في الله بين المؤمنين لا جرم لم يجتمع معها البغض. ولما كان النفاق منافياً للإيمان كان منافياً لما يلزمه من المحبة في الله فلا يجتمع معه ولو ببذل أجل مال للمنافق. واستعار لفظ الجَمَّات لمجامع أموال الدنيا ملاحظة لمشابهته المعقولة، نعم قد يحصل بسبب ذلك محبة عرضية فانية بفناء مادتها من بذل المال ونحوه وليس الكلام في ذلك النوع من المحبة. وذلك سر قوله ﷺ: لا يبغضك. إلى آخره. وأحال ﷺ ذلك على ما قضى فانقضى أي قدر على لسان النبي ﷺ.

٣٩ - وقال ﷺ: سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ.

أراد بالسيئة التي تسوؤه كذنب يصدر عنه فيندم عليه ويحزن لفعله، وبالحسنة التي تعجبه كصلاة أو صدقة

ذلك بقوله: فإن المرض لا أجر فيه. والسر فيه أن الأجر والثواب إنما يستحق بالأفعال المعدة له كما أشار إليه بقوله: وإنما الأجر في القول. إلى قوله: الأقدام: وكنتى بالأقدام عن القيام بالعبادة وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات الملكات كالصوم ونحوه على ما يتناه قبل فأما المرض فليس هو بفعل العبد ولا عدم فعل من شأنه أن يفعله فأما حظه للسينات فباعتبار أمرين:

أحدهما: أن المريض تنكسر شهوته وغضبه اللذين هما مبدأ للذنوب والمعاصي ومادتها.

والثاني: أن من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربه بالتوبة والندم على المعصية والعزم على ترك مثلها كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَرْثِ دَعَاكَ لِجَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ [يونس: ١٢] الآية. فما كان من السينات حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنه يسرع زوالها منها وما صار ملكة فربما يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالى، واستعار لزوالها لفظ الحط وشبهه في قوة الزوال والمفارقة بحط الأوراق. ثم نبه ﷺ بقوله: وإن الله. إلى آخره. على أن العبد إذا احتسب المشقة في مرضه لله بصدق نيته مع صلاح سريره فقد يكون ذلك معداً لإفاضة الأجر والثواب عليه ودخوله الجنة. ويدخل ذلك في أعداد الملكات المقرونة بنية القربة إلى الله. وكلام السيد رحمه الله مقتضى مذهب المعتزلة.

٣٧ - وقال ﷺ: فِي ذِكْرِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ: يَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتِ، فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً، وَهَاجَرَ طَائِعاً، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، وَعَاشَ مُجَاهِداً. طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ، وَعَمِلَ لِلْحِسَابِ، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ.

خباب بالخاء المعجمة والباء المشددة كان من المهاجرين ومن أصحابه ﷺ ومات بعد انصرافه من صفين بالكوفة وهو أول من قبره ﷺ. وقد مدحه بأوصاف ثلاثة من أوصاف الصالحين:

أحدها: إسلامه عن رغبة وهو الإسلام المتنع به.

الأمور المحبوبة لهم كزوجة ونحوها . وهو معنى الغفلة .

٤١ - وقال عليه السلام : **الظَفَرُ بِالْحَزْمِ ، وَالْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ ، وَالرَّأْيُ بِتَخَصُّصِ الْأَسْرَارِ .**

الحزم أن يقدم العمل في الحوادث الواقعة في باب الإمكان قبل وقوعها بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من الغرور . وإجالة الرأي : إعماله . وتحصين الأسرار : كتمانها وحفظها . وأشار إلى المبدأ القريب للظفر وهو الحزم وإلى البعيد منها وهو كتمان السر وإلى الوسط منها هو إجاله الرأي . فأما سببية كتمان السر للرأي الصحيح فلأن إظهار السر فيما يرى من الرأي في الحرب وغيرها يستلزم ظهور العدو على ذلك والعمل فيما يعارضه ويفسده وذلك من فاسد الرأي ، وأما سببية إجاله الرأي في اختيار المصلحة للحزم فلأنه لولاه لجاز أن يكون العمل المتقدم في الحوادث المستقبلية غير موافق فلا يحصل الحزم ، وأما أن الحزم سبب للظفر فظاهر .

٤٢ - وقال عليه السلام : **اخْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ ، وَاللَّيْمَ إِذَا شَبِعَ .**

أراد بالكريم شريف النفس ذا الهمة العلية . وجوعه كناية عن شدة حاجته وذلك مستلزم لثوران حميته وغضبه عند عدم التفات الناس إليه ، وحمل نفسه على المبالغة في طلب أمر كبير يصول عليهم به ويتسلط بواسطته على قهرهم ومكافاتهم كالولاية عليهم ونحوها فلذلك أوجب الحذر منه والاحتراز من صولته بالالتفات إليه في حاجته وأوقات ضرورته بما يدفعها . وشبع اللئيم كناية عن غناه وعدم حاجته . وذلك يستلزم استمراره على مقتضى طباعه من اللؤم . وشبعه مؤكد لذلك ، وأما جوعه فربما كان سبباً لتغير أخلاقه وتجويدها لغرض . واستمرار ذي الشبع من اللثام على مقتضى طباعه من اللؤم مستلزم لأذى من كان تحت يده ومن يحتاج إليه من الناس فمن الواجب إذن أن يحذر صولته ويحسم أسباب شبعه عند التمكن من ذلك .

٤٣ - وقال عليه السلام : **قُلُوبُ الرِّجَالِ وَخَشِيَّةٌ ، فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ .**

يحصل بها إعجاب . فأما أن تلك السيئة خير عند الله من هذه الحسنة فلأن الندم المعاقب للسيئة ماح لها والحسنة المستعقبة للعجب مع إحباطها به يكون لها أثر هو سيئة ورذيلة تسود لوح النفس فكانت السيئة أهون فكانت خيراً عند الله .

٤٠ - وقال عليه السلام : **قَدَّرُ الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ ، وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنْفَتِهِ ، وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ .**

أشار إلى أمور أربعة وجعلها مبادئ لأمور أربعة :

أحدها : الهمة وجعلها مبدأ لقدر الرجل . وقدره هو مقداره في اعتبار الناس من رفعة رتبة وتبجيل أو خسة واحتقار وهو من لوازم علو همته أو دناءتها . فعلو الهمة هو أن لا يقتصر على بلوغ غاية من الأمور التي يزداد بها فضيلة وشرفاً حتى يسمو إلى ما وراءها مما هو أعظم قدراً وأجل خطراً ويلزم ذلك نبلة وتعظيمه ومدحه ، وصغرها أن يقتصر على محقرات الأمور وخسائسها ويقصر عن علياتها وبحسب ذلك يكون صغر خطره وقلة قدره .

الثاني : جعل مبدأ الصدق المرءة - والمرءة فضيلة يتعاطى معها الإنسان الأفعال الجميلة واجتناب ما يعود إليه بالنقص وإن كان مباحاً فلذلك يلزمه الصدق في مقاله ، وبقدر قوة هذه الفضيلة وضعفها يكون قوة لازمها وضعفها .

الثالث : جعل الأنفة مبدأ للشجاعة . والأنفة حمية الأنف وثوران الغضب لما يتخيل من مكروه يعرض استنكاراً له واستنكافاً من وقوعه . وظاهر كونه مبدأ للشجاعة والإقدام على الأمور وبحسبها تكون قوة الإقدام وضعفه .

الرابع : جعل الغيرة مبدأ للعفة . والغيرة نفرة طبيعية تكون من الإنسان عن تخيل مشاركة الغير في أمر محبوب له أو معتقد لوجوب حفظه . وبحسب شدة ذلك الاعتقاد والتخيل وضعفهما وتصور وقوع مثل ذلك الفعل في نفسه أو حريمه ومثلاً يكون امتناعه عن مشاركة الغير وقوفه عن اتباع الشهوة في مشاركة الناس في

الفقر الحق، والمراد بالجهل هنا ما يقابل العقل بالملكة وهو الحق أو ما يلزمه.

الثالثة: ولا ميراث كالآدب. الآدب هو التحلي بمكارم الأخلاق وهو أفضل من كل موروث من مال وقنية.

الرابعة: ولا ظهير كالمشاورة. تنتج في غالب الأحوال الرأي الصحيح فيما يراد من الأمور، والرأي الصحيح أنفع في التدبير من القوة وكثرة العدد كما قال أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان. البيت. لا جرم لم يكن للمشاورة التي هي مظنة ما يساويها في المعونة على المنفعة من الأمور التي يستظهر بها ويستعان.

٤٨ - وقال عليه السلام: الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ.

التعدد في الصبر هنا تعدد وصفي لأن حقيقته في الموضوعين واحدة على ما عرفت حقيقته.

٤٩ - وقال عليه السلام: الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ. وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ.

استعار لفظ الوطن للغنى في الغربة باعتبار أنه يسكن إليه ويؤنس فلا يرى أثر الغربة على الإنسان معه، واستعار لفظ الغربة للفقر في الوطن باعتبار ضيق الخلق معهما وتعسر الأمور فيهما.

٥٠ - وقال عليه السلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْقُذُ.

القناعة هي ضبط قوة النفس عن الاشتغال بما يخرج عن مقدار الكفاية ومبلغ الحاجة من المعاش والأقوات وعدم ما يشاهد من ذلك عند الغير، واستعار لها لفظ المال بوصف عدم النفاذ باعتبار دوام الغنى معها كالمال الموصوف.

٥١ - وقال عليه السلام: الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ.

أي منه يكون استمدادها وزيادتها، والمادة هي الزيادة. وفي الكلمة تنفير عن لاستكثار من المال لما يلزمه من إمداد الشهوة وتقويتها على معصية العقل.

جعل عليه السلام الوحشة هنا أصلية وذلك باعتبار كون الألفة مكتسبة. والوحشة عدم الألفة عما من شأنه أن يآلف. والمعنى ظاهر.

٤٤ - وقال عليه السلام: عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ.

سعادة الجد عبارة عن حسن البخت وتوافق أسباب لمصلحة في حق الإنسان ومن مصالحه ستر العيوب والردائل وبحسب دوام ذلك يدوم سترهما.

٤٥ - وقال عليه السلام: أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ.

لما كانت فضيلة العفو إنما تطلق في العرف على من قدر على العقوبة ولم يعاقب وكان العفو والقدرة مقولين بالأشد والأضعف لا جرم كانت أولوية العفو تابعة لأولوية القدرة وأشديتها: أي من كان أشد قدرة على العقوبة وعدمها كان أولى بأن يسمى عفواً.

٤٦ - وقال عليه السلام: السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَذَمُّمٌ.

التذم: الاستنكاف. والسخاء: عبارة عن ملكة بذل المال لمن يستحقه بقدر ما ينبغي ابتداءً عن طيب نفس وحسن المواساة لذوي الحاجة منه، وبهذا الرسم يتبين أن ما كان من البذل عن مسألة فخارج عن رسم السخاء. وذكر له سببين:

أحدهما: الحياء من السائل أو من الناس فيتكلف البذل لذلك.

الثاني: الاستنكاف مما يصدر من السائل من لجاج أو مسبة بالبخل ونحوه.

٤٧ - وقال عليه السلام: أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ:

لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَلَا فَقْرٌ كَالْجَهْلِ، وَلَا مِيرَاثٌ كَالْآدَبِ، وَلَا ظَهِيرٌ كَالْمُشَاوَرَةِ.

إحديها: لا غنى كالعقل. لما سبق أنه أغنى الغنى وأنه لا يكون غنى مثله.

الثانية: ولا فقر كالجهل. وذلك لما مر أن أكبر

٥٢ - وقال عليه السلام : مَنْ حَذَرَكَ كَمَنْ بَشَرَكَ .

أراد من حذرك من الأمر كمن بشرك بالنجاة منه ، ووجه الشبه ظاهر . وهو ترغيب في الإقبال على المحذر واستماع تحذيره لغرض النجاة بتشبيهه بالمبشر .

٥٣ - وقال عليه السلام : اللِّسَانُ سَبْعٌ ، إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ

عَقَرَ .

استعار لفظ السبع للسان باعتبار أنه إن ترك عن ضبط العقل له نطق بما فيه هلاك صاحبه كالسبع إذا لم يحفظ .

٥٤ - وقال عليه السلام : الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّبْسَةِ .

اللبسة للعقرب : لسعها . واستعار للمرأة لفظ العقرب بالوصف المذكور باعتبار أن من شأنها الأذى لكن أذاها مشوب بما فيها من اللذة بها فلا يحس به وهو كاذب الجرب المشوب بلذته في زيادة حكته .

٥٥ - وقال عليه السلام : الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ .

استعار له لفظ الجناح باعتبار كونه وسيلة له إلى مطلوبه كجناح الطائر .

٥٦ - وقال عليه السلام : أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكِبٍ يُسَارُّ بِهِمْ

وَهُمْ نِيَامٌ .

ووجه الشبه قوله : يسار بهم وهم نيام . وذلك أن الدنيا لأهلها طريق هم فيها سائرون إلى الآخرة حال ما هم في غفلة عن غايتهم والعمل لها حتى يوافوها . فأشبهوا الركب الذين يسرون وهم نيام حتى يوافوا منزلهم .

٥٧ - وقال عليه السلام : فَقَدْ الْأَحِبَّةُ غُرْبَةً .

استعار لفظ الغربة لفقد الأحبة باعتبار ما يلزمهما من الوحشة وعدم الأنس .

٥٨ - وقال عليه السلام : فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ

طَلِبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا .

فغير أهلها هم اللثام ومحدثو النعمة وساقطو الأصول ، وإنما كانت أهون لأن فوتها يستلزم غماً واحداً وأما طلبها إلى غير أهلها فإنها لا تحصل غالباً فيستلزم غمً فوتها ثم ثقل الاستنكاف والندم من رفعها

إليهم ثم غمّ ذل الحاجة إلى اللثام وله ألم عظيم كما قال : الموت أحلى من سؤال اللثام . ثم غمّ ردهم لها . وهي غموم أربعة . وكذلك إن قضيت كان فيها غمّ ثقل الاستنكاف ثم ذل الحاجة إليهم فكان فوتها أهون على كل حال . وهذه الكلمة تجذب إلى فضيلتي القناعة وعلو الهمة .

٥٩ - وقال عليه السلام : لَا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ ،

فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقْلُ مِنْهُ .

أراد بقوله : أقل منه : أي أحقر في الاعتبار وذلك أن الحرمان هو عدم العطاء عما من شأنه أن يعطى وليس ذلك العدد من باب الكم ليلحقه القلة والكثرة . ونفر عن الحياء من إعطاء القليل بضمير صغراه قوله : فإن الحرمان أقل منه . وتقدير كبراه : وكلما كان الحرمان أقل منه فينبغي أن لا يستحي منه بل من الحرمان الذي هو أقل منه .

٦٠ - وقال عليه السلام : الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ .

العفاف : العفة . وقد علمت أنها فضيلة القوة الشهوية . والفقير إذا ضبط شهوته بزمام عقله من ميولها الطبيعية كملت نفسه بفضيلة العفة وزان فقره بفضيلته في أعين المعبرين ، وإذا أهملها وأسلس قيادها تقهّمت به في موارد القبح وقادته إلى الهلع والحرص والحسد والمنى والكدية وحصل بسببها في أقبح صورة .

٦١ - وقال عليه السلام : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلِّ

مَا كُنْتَ .

أي إذا فانتك مرادك من الأمر فلا تُبال بأي حال كنت عليه في ذلك الأمر . ومفهوم هذه الكلمة النهي عن الاهتمام والأسف على ما لم يقع من الأمور المطلوبة وذلك أن الأسف على فوات المراد يستلزم غماً والمأ وهو مضرة عاجلة لا يشمر فائدة فارتكابه سفه .

٦٢ - وقال عليه السلام : لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً

أَوْ مُفَرِّطاً .

الجاهل إما بسيط وهو طرف التفريط من فضيلة ويسمى غباوة وإما مركب وهو طرف الإفراط منها وذلك أن الجاهل جهلاً مركباً قد بالغ في طلب الحق وحصل

من اجتهاده على شبهة غطت عين بصيرته من إدراكه مع جزمه بأنها برهان أصاب به الحق، وقد يسمى هذا الطرف جريزة فكان أبدأ على أحد الوجهين، وبحسب جهله يكون حاله في أفعاله وأقواله على أحد طرفي الإفراط والتفريط.

٦٣ - وقال عليه السلام: إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ.

تمام العقل يستلزم كمال قوته على ضبط القوى البدنية وتصريفها بمقتضى الآراء المحمودة الصالحة، ووزن ما يبرز إلى الوجود الخارجي عنها من الأقوال والأفعال بميزان الاعتبار وفي ذلك من الكلفة والشرائط ما يستلزم نقصان الكلام بخلاف ما لا يوزن ولا يعتبر من الأقوال.

٦٤ - وقال عليه السلام: الدَّهْرُ يُخْلِقُ الْأَبْدَانَ، وَيُجَدِّدُ الْأَمَالَ، وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ، وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ: مَنْ ظَفَرَ بِهِ نَصَبٌ، وَمَنْ فَاتَ تَعَبٌ.

إخلاقه للأبدان إعداده لضعفها وفسادها بمروره وما يلحق أجزاءه وفصوله من الحر والبرد والمتاعب المنسوبة إليه، وتجديده للأمال بحسب الغرور الحاصل بالبقاء والصحة فيه وأكثر ما يعرض ذلك للمشايخ فإن طول أعمارهم وتجاربهم لما يعرض فيه من الحاجة والفقر يغريهم بالحرص على الجمع ومدّ الأمل فيه لتحصيل الدنيا، وتقريبه للمنية بحسب إخلاقه للأبدان، وتبعيده للأمنية بحسب تقريبه للمنية، ومن ظفر به: أي بمواتاته وإعدادها لما يراد فيه من متاع الدنيا نصب بها وشقي بضبطها وحفظها، ومن فاتته ذلك منه تعب في تحصيلها وشقي بعدمها. وراعى عليه السلام في القرينتين الأوليين السجع المتوازن وفي المتوسطتين السجع المطرف، وفي الأخيرتين السجع المتوازي.

٦٥ - وقال عليه السلام: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِرِّهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ.

أشار إلى آداب أئمة العلم ومكارم الأخلاق:

فالأول: وجب على الإمام البدء بتعليم نفسه: أي برياضتها بما يعلم من الآداب لتكون أفعاله وأقواله موافقة لعلمه وذلك لأن الناس أقرب إلى الاقتداء بما يشاهد من الأفعال والأحوال منهم بالأقوال فقط خصوصاً مع مشاهدتهم لمخالفتها بالأفعال فإن ذلك يكون سبباً لسوء الاعتقاد في الأقوال المخالفة للفعل والجرأة على مخالفة ما اشتهر منها، وإن كان ظاهر الصدق: وإلى مثل ذلك أشار القائل:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم

الثاني: أرشده إلى البدء في التعليم بالسيرة وحميدة الأفعال لما بيننا أن الطباع لمشاهدة الأفعال أطوع وأسرع انفعالاً منها للأقوال ثم يطابقها بعد ذلك بالأقوال. ثم رغب في تأديب النفس بكون مؤدب نفسه أحق بالتعظيم والإجلال من مؤدب غيره وذلك لكمال مؤدب نفسه بالفضيلة وكون تأديب الغير فرعاً على تأديب النفس والأصل أشرف وأحق بالتعظيم من الفرع وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان بالإجلال أحق وجب عليه أن يبدأ بما لأجله كان أحق بالتعظيم من غيره.

٦٦ - وقال عليه السلام: نَفْسُ الْمَرْءِ خُطَاؤُهُ إِلَى أَجَلِهِ.

استعار للنفس لفظ الخطأ باعتبار أنه على التعاقب والتقضي فهو مقرب من الغاية التي هي الأجل كالخطا المتعاقبة الموصلة للإنسان إلى غايته من طريقه.

٦٧ - وقال عليه السلام: كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ.

والكليتان من المشهورات الخطابية في معرض الموعظة، والأولى إشارة إلى أنفاس العباد وحركاتهم. والثانية تخويف بما يتوقع من الموت وتوابعه.

٦٨ - وقال عليه السلام: إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ اغْتَبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا.

أي إذا التبست في مبادئها معرفة وجه تحصيلها وتعرس الدخول فيها قيس على ذلك آخرها واستدل على

أنه كذلك في العسر فيجب التوقف عنها وعدم التعسف فيها.

٦٩ - ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومأثته له عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول:

يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا، إِلَيْكَ عَنِّي، أَبِي تَعَرَّضْتُ؟ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتُ؟ لَا حَانَ حِينُكَ! هَيْهَاتَ! غُرِّي غَيْرِي، لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، قَدْ طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا! فَعَيْشُكَ قَصِيرٌ، وَخَطَرُكَ يَسِيرٌ، وَأَمْلُكَ حَقِيرٌ. أَوْ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ، وَطُولِ الطَّرِيقِ، وَبُعْدِ السَّفَرِ، وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ!

أقول: كان هذا الرجل من أصحابه عليه السلام فدخل على معاوية بعد موته فقال: صف لي علياً فقال: أوتعفيني عن ذلك؟ فقال: والله لتفعلن. فتكلم بهذا الفصل. فبكى معاوية حتى اخضلت لحيته. الضباء بطن من فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. والسدول: جمع سدل وهو ما أسيل على الهودج. والتلمل: التقلقل من الألم والهم. والسليم: الملسوع. والوله: أشد الحزن. وقد نظر عليه السلام إلى الدنيا بصورة امرأة تزينت وتعرضت لوصوله إليها مع كونها مكروهة إليه. فخاطبها بهذا الخطاب. وإليك: من أسماء الأفعال: أي تنحي. وعني: متعلق بما فيه من معنى الفعل. واستفهامه عن تعرضها به وتشوقها إليه: استفهام استنكار لذلك منها واستحقار لها واستبعاد لموافقته إياها على ما تريد. ولا حان حينك: أي لا قرب وقتك: أي وقت انخداعي لك وغرورك لي. وقوله: هيهات: أي بعد ما تطلين مني. ثم أمرها بغرور غيره وهو كناية عن أنه لا طمع لها في ذلك منه لا أنه أراد منها غرور غيره وهذا كمن يقول لمن يخدعه وقد اطلع على ذلك منه: اخدع غيري: أي أن خداعك لا يدخل علي. ثم خاطبها خطاب الزوجة المكروهة منافراً لها فأخبرها بعدم حاجته إليها.

ثم أنشأ طلاقها ثلاثاً لتحصل البينة بها مؤكداً لذلك بقوله: لا رجعة فيها. وهو كناية عن غاية كراهيتها، وأكد طلاقها لميله عليه السلام إلى ضررتها التي هي مظنة الحسن والبهاء. ثم أشار إلى المعائب التي لأجلها كرهها وطلقها وهي قصر العيش: أي مدة الحياة فيها، ويسير الخطر: أي قلة قدرها ومحلها في نظره، ثم حقارة ما يؤمل منها. ثم تأوّه من أمور:

أحدها: قلة الزاد في السفر إلى الله تعالى، وقد علمت أنه التقوى والأعمال الصالحة. وهكذا شأن العارفين في استحقار أعمالهم.

الثاني: طول الطريق إلى الله ولا شيء في الاعتبار أطول مما لا يتناهى.

الثالث: بعد السفر، وذلك لبعد غايته وعدم تناهيه.

الرابع: عظم المورد وأول منازل الموت، ثم البرزخ، ثم القيامة الكبرى. والله المستعان. وروي: وخشونة المضجع وهو القبر.

٧٠ - ومن كلام له عليه السلام: للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره:

وَنَحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءَ لَازِمًا، وَقَدَرًا حَاطِمًا! لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيرًا، وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا، وَكَلَّفَ يَسِيرًا، وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وَلَمْ يُنْصَ مَغْلُوبًا، وَلَمْ يُطْغِ مُكْرَهًا، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، وَلَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا: ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾.

أقول: روي أن السائل لما سأل أمير المؤمنين عليه السلام: أخبرنا عن سيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ قال عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطناً ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء وقدر. فقال السائل: عند الله احتسب: أي ما أرى لي من الأجر

شيئاً. فقال عليه السلام: مه أيها الشيخ، لقد أعظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين وإليها مضطرين. فقال الشيخ: وكيف القضاء والقدر ساقانا؟ فقال عليه السلام: ويحك. الفصل. إلا أن بعد قوله: والوعيد قوله: والأمر والنهي ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمداً لمحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشياطين وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة مجوسها لأن الله تعالى أمر عباده تخييراً إلى آخره. فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذين ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله تعالى والحكم. ثم قرأ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] فنهض الشيخ مسروراً وهو يقول:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته

يوم النشور من الرحمن رضوانا

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً

جزاك ربك عنا فيه إحسانا

والويح: كلمة ترحم. والحاتم: الواجب. وتقرير سؤال السائل: إن كان مسيرنا بقضاء من الله وبقدر لم يكن لنا في تعبنا ثواب وذلك أن القضاء قد يراد به في اللغة الخلق وما خلقه الله تعالى في العبد فلا اختيار له فيه وما لا اختيار له فلا ثواب له فيما فعله.

وقوله: ويحك. إلى قوله: الوعيد.

بيان لمنشأ وهمه وهو ما لعله يظنه من تفسير القضاء والقدر بمعنى العلم الملزم والإيجاد الواجب على وفقه.

وقوله: إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً.

إشارة إلى تفسير القضاء بالأمر كما صرح به في جواب السائل عن معناه مستشهداً في تفسيره بالأمر والحكم بقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية. ومعلوم أن أمر الله ونهيه لا ينافي اختيار العبد في فعله.

وهذا الجواب إقناعي بحسب فهم السائل. وربما فسر القضاء بأنه عبارة عن إبداع الأول تعالى لجميع صور الموجودات الكلية والجزئية التي لا نهاية لها من حيث هي معقولة في العالم العقلي ثم لما كان إيجاد ما يتعلق

منها بالمادة في مادته وإخراج ما فيها من قبول تلك الصور من القوة إلى الفعل واحداً بعد واحد كان القدر عبارة عن الإيجاد لتلك الأمور وتفصيلها واحداً بعد واحد كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَمُنُّ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

واعلم أنه على هذا التفسير يمكن تقرير الجواب عن السؤال المذكور أيضاً وذلك أن القضاء بالمعنى المذكور لا ينافي اختيار العبد وحسن تكليفه وثوابه وعقابه لأن معنى الاختيار هو علم العبد بأن له قوة صالحة للفعل والترك الممكنين مهينة لهما إذا انضم إليها الميل إلى الفعل المسمى إرادة فعل أو النفرة المسمى كراهة ترك وذلك أمر لا ينافي في علم الله تعالى بما يقع أو لا يقع من الطرفين وإن حصل عنه وجوب فهو خارج عرضي.

ثم إن التكليف لم يرد على حسب ما في علم الله تعالى بل له مبداءان:

أحدهما: فاعلي وهو حكمته تعالى أعني إيجاد الموجودات على أحكم وجه وأتقنه، وسوق ما هو ناقص منها من مبدئها إلى كمالها سوقاً ملائماً لها.

والثاني: قابلي وهو كون العبد بالصفة المذكورة من الاختيار، ولذلك ذكر من لوازم الاختيار والتكليف المقصود من الحكمة لغايته أموراً عشرة:

أحدها: أمره لعباده تخييراً. وتخييراً مصدر سدّ مسدّد الحال.

الثاني: نهيهم تحذيراً. وتحذيراً مفعول له.

الثالث: تكليفهم اليسير ليسهل عليهم العمل فيرغبوا فيه.

الرابع: عدم تكليفهم العسير لغرض أن يكونوا بحال الاختيار فلا يخرجون بالعسير إلى التكليف بما لا يطاق كما أشار إليه تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الخامس: من إعطائه على القليل كثيراً في العمل. وذلك من لوازم اختيارهم أيضاً.

السادس: أنه تعالى لم يعص حال كونه مغلوباً

استعار الضالة للحكمة بالنسبة إلى المؤمن باعتبار أنها مطلوبة الذي يبحث عنه وينشده كما ينشد الضالة صاحبها.

٧٣ - وقال عليه السلام : قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُخْسِنُهُ .

غرض هذه الكلمة الترغيب في أعلى ما يكتسب من الكمالات النفسانية والصناعات ونحوها . وقيمة المرء مقداره في اعتبار المعترين ومحله في نفوسهم من استحقاق تعظيم وتبجيل أو احتقار وانتقاص . وظاهر أن ذلك تابع لما يحسنه المرء ويكتسبه من الكمالات المذكورة فأعلامهم قيمة وأرفعهم منزلة في نفوس الناس أعظمهم كمالاً ، وأنقصهم درجة أخسهم فيما هو عليه من حرفة أو صناعة وذلك بحسب اعتبار عقول الناس للكمالات ولوازمها .

٧٤ - وقال عليه السلام : أَوْصِيَكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ لَكَانَتْ لَكُمْ أَهْلًا : لَا يَرْجُونَ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ ، وَلَا يَخَافُونَ إِلَّا ذَنْبَهُ ، وَلَا يَسْتَجِيبُونَ أَحَدًا إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَعْلَمُ . وَلَا يَسْتَجِيبُونَ أَحَدًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّيْءَ أَنْ يَقُولَ : لَا أَعْلَمُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ ، وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ .

كنى بضرب آباط الإبل عن الرحلة في طلبها وذلك أن الراكب للجمل يضرب إبطيه بكعبيه .

فأحدى الخمس : الرجاء لله دون غيره . ومن لوازم ذلك إخلاص العمل له ودوام طاعته .

الثانية : أن يخاف ذنبه دون غيره . وذلك أن أعظم مخوف هو عقاب الله ، ولما كان إنما يلحق العبد بواسطة ذنبه فبالأولى أن يجعل الخوف من الذنب دون غيره . وهو جذب إلى الهرب عنه بذكر الخوف منه .

الثالثة : عدم استحياء من لا يعلم الشيء من قول لا أعلم . فإن الاستحياء من ذلك القول يستلزم القول بغير علم وهو ضلال وجهل يستلزم إضلال الغير وتجهيله وفيه هلاك الآخرة . قال عليه السلام : من أفتى بغير علم لعت

عنهم . إذ هو القاهر فوق عباده . بل لأنه خلى بينهم وبين أفعالهم وميائهم لها وذلك من لوازم اختيارهم .

السابع : أنه لم يطع مكرهاً أي لم تكن طاعة مطيعه له عن إكراه منه تعالى له عليهم وذلك من لوازم اختيارهم .

الثامن : ولم يرسل الأنبياء لعباً بل ليكونوا مبشرين ومنذرين لمن أطاع بالجنة ولمن عصى بالنار وذلك من لوازم الاختيار .

التاسع : ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً بل ليعرفوا منه وجوه تكليفهم وأحكام أفعالهم التي أمروا أن يكونوا عليها وبيان حدود الله التي أمرهم بالوقوف عندها وكل ذلك من لوازم اختيارهم .

العاشر : ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً بل على وجوه من الحكمة . منها : أن يحصل لعباده بما وهب لهم من الفكر في آياتها اعتبار فيتنبهوا من ذلك للطيف حكمته ويستدلوا على كمال عظمتهم كما قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران : ١٩٠] الآيات ، ونفر عن اعتقاد غير ذلك ﴿عَلَّمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص : ٢٧] والآية اقتباس .

٧١ - وقال عليه السلام : خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلْجُلُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ .

أمر بتعلم الحكمة أين وجدت ولو من المنافقين ورغب من عساه ينفر من أخذها من بعض المواضع أن يأخذها من كل موضع وجدها بضمير صفراء قوله : فإن الحكمة . إلى آخره ، وكنى بتلجلجها أو اختلاجها على الروايتين عن اضطرابها وعدم ثباتها في صدر المنافق وكونه ليس مظنة لها غير مستقرة فيه إلى أن تخرج إلى مظنتها وهي صدر المؤمن فيسكن إلى صواحبها من الحكم فيه . وتقدير كبراه : وكل ما كان كذلك فيجب على المؤمن أخذه إلى مظنته وإخراجه من غير مظنته .

٧٢ - وقال عليه السلام : الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ، فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ .

ملائكة السماء والأرض. وقد يكون سبباً للهلاك الدنيوي أيضاً.

الرابعة: عدم استحياء من لا يعلم الشيء من تعلمه، لما في استحياء الجاهل عن التعلم من بقاءه على جهله ونقصانه وهلاك آخرته.

الخامسة: فضيلة الصبر. وأمر باقتنائها لأن كل الفضائل لا يخلو عنها وأقل ذلك الصبر على اكتسابها ثم على البقاء عليها وعن الخروج عنها ولذلك شبهها من الإيمان بالرأس من الجسد في عدم قيامه بدونه. ثم أكد التشبيه والمناسبة بينهما بقوله: لا خير في جسد. إلى آخره.

وقوله: فإن الصبر. صغرى ضمير رغب به فيه، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فواجب اقتناؤه وأخذه.

٧٥ - وقال عليه السلام: لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُهُمَا: أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ.

فقوله: أنا دون ما تقول: جواب إفراطه في المدح. وقوله: وفوق ما في نفسك.

جواب لما في نفسه مما يتهمة به من عدم فضيلته.

٧٦ - وقال عليه السلام: بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَدًا وَأَكْثَرُ وَلَدًا.

لا أرى ذلك إلا للعناية الإلهية ببقاء النوع وحفظه وإقامته وبإخلاف من قتل ممن بقي. والله أعلم.

٧٧ - وقال عليه السلام: مَنْ تَرَكَ قَوْلَ «لَا أَذْرِي» أَصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ.

ترك هذا القول كناية عن القول بغير علم. وإصابة المقاتل كناية عن الهلاك الحاصل بسبب القول بالجهل لما فيه من الضلال والإضلال وربما يكون بسببه هلاك الدنيا والآخرة.

٧٨ - وقال عليه السلام: رَأَيْتُ الشَّيْخَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلْدِ الْغُلَامِ. وَرَوِيَّ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ.

جلده قوته وقد مر أن الرأي مقدم على القوة والشجاعة لأصالة منفعتة. وإنما خص الرأي بالشيخ

والجلد بالغلام لأن كلا منهما مظنة ما خصه به فإن الشيخوخة مظنة الرأي الصحيح لكثرة تجارب الشيخ وممارساته للأمور والغلام مظنة القوة والجلد، وعلى الرواية الأخرى فمشهده حضوره والمعنى ظاهر.

٧٩ - وقال عليه السلام: عَجِبْتُ لِمَنْ يَفْقُطُ وَمَعَهُ الْاِسْتِغْفَارُ.

القنوط: اليأس من الحرمة. ولما كان الاستغفار بإخلاص مبدءاً للرحمة بشهادة القرآن الكريم كما سيأتي كان القنوط معه محل التعجب.

٨٠ - وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، أنه قال:

كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَذُونُكُمْ الْآخَرُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ: أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالْاِسْتِغْفَارُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

قال الرضي: (وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط).

كون وجود الرسول صلى الله عليه وآله بين الأمة ورجوعه إلى الله في رحمة أمته وكون الاستغفار بإخلاص معذبين لنزول رحمة الله ورفع عذابه مما يشهد به البحث العقلي. وقد أكد ذلك بصادق الشاهد السمعي كما استخرجه عليه السلام.

٨١ - وقال عليه السلام: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ.

فإصلاح ما بينه وبين الله بتقواه المستلزم لرضاه، ولما كان من تقواه إصلاح قوتي الشهوة والغضب اللذين هما مبدءا الفساد بين الناس، ولزوم العدل فيهما كان من لوازم ذلك الإصلاح إصلاح ما بينه وبين الناس.

٨٣ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَوْضَعُ الْعِلْمَ مَا وَقَفَ عَلَى
اللِّسَانِ، وَأَرْقُمَهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ.

كُنَى بِالْأَوَّلِ عَنِ الْعِلْمِ الَّذِي لَا عَمَلَ مَعَهُ وَظُهُورُهُ
وَوُقُوفُهُ عَلَى اللِّسَانِ فَقَطْ وَهُوَ أَنْقَصُ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ وَأَرَادَ
بِالثَّانِي الْعِلْمَ الْمَقْرُونُ بِالْعَمَلِ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لَمَّا
كَانَتْ مِنْ ثَمَرَاتِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَمَا هُوَ أَهْلُهُ كَانَ الْعِلْمُ فِيهَا
ظَاهِرًا عَلَى جَوَارِحِ الْعَبْدِ وَأَرْكَانِهِ ظُهُورُ الْعِلَّةِ فِي مَعْلُولِهَا
وَذَلِكَ هُوَ الْعِلْمُ الْمَتَنِّعُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ.

٨٤ - وقال ﷺ : إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمِ .

النفوس قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد وملا ل
للنظر فيه بسبب مشابهة بعض أجزائه لبعض فإذا اطلعت
النفس على بعضه قاست ما لم تعلم منه على ما علمت
ولم يكن الباقي عندها من الغريب لتلتذ به وتدوم على
النظر فيه، ولما كان ذلك الملال والانصراف غير
محمود لها أمر بطلب طرائف الحكمة لها. وأراد
لطائفها وغرائبها المعجبة للنفس اللذيذة لها لتكون أبداً
في اكتساب الحكمة والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها
إلى بعض وأراد بالحكمة الحكمة العملية وأقسامها أو
أعم منها.

٨٥ - وقال ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿وَاغْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاحِطُ لِرِزْقِهِ، وَالرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَغْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنْ لِيَنْظَهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذَّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ، وَبَعْضُهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَيَكْرَهُ انْتِثَامَ الْحَالِ.

قال الرضي: (وَهَذَا مِنْ غَرِيبٍ مَا سَمِعَ مِنْهُ فِي التَّفْسِيرِ).

وكذلك من لوازم إصلاح أمر الآخرة عدم مجاذبة الناس دنياهم والكف عن الشره فيما بأيديهم منها، وذلك مع مسالمتهم ومعاملتهم بمكارم الأخلاق التي هي من إصلاح أمر الآخرة مستلزم انفعالهم وميلهم إلى من كان كذلك وإقبالهم عليه بالنفع والمعونة وكف الأذى وبحسب ذلك يكون صلاح دنياه، ولأن الدنيا المطلوبة لمن أصلح أمر آخرته سهلة وهي مقدار حاجته على الاقتصاد وذلك أمر قد تكفلت العناية الإلهية بتهيئته وإصلاحه مدة الحياة الدنيا.

وأما الثالثة فلأن واعظ النفس باعث على تقوى الله ولزوم العدل في قوتي الشهوة والغضب اللذين هما مبدء الشر المستلزم للهلاك في الدارين وذلك مستلزم لحفظ الله فهما .

٨٢ - وقال ﷺ: الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقْنُطِ
النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُلَاسِمْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ،
وَلَمْ يُلَاسِمْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.

كُنِيَ بِقَوْلِهِ: كُلُّ الْفَقِيهِ عَنْ تَمَامِهِ: أَيِ الْفَقِيهِ الْكَامِلِ فِي فَقْهِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ فَقْهِ وَضْعِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ عِلْمُ أَنَّ غَرَضَهُ الْأَوَّلَ جَذْبَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ فِي سَبِيلِ مَخْصُوصَةٍ بِوَجْهِهِ مِنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعْدِ وَالبَشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ وَغَيْرِهَا فَمِنْ ضَرُورَتِهِ إِذْنُ أَنْ لَا يَقْنَطَ النَّاسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِآيَاتٍ وَعِيدِهِ وَنَذَارَتِهِ وَلَا يُؤَيِّسُهُمْ بِذَلِكَ مِنْ رُوحِهِ لَمَّا يُلْزَمُ الْيَأْسُ مِنْ إِغْرَاءِ الْعَصَاةِ بِالْمَعْصِيَةِ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْحَاضِرِ الَّذِي لَا يَرْجِي مِنْ نَهْيِ النَّفْسِ عَنْهُ ثَمَرَةَ فِي الْآخِرَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] ، وَأَنَّ لَا يُؤْمِنُهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ بِالْجَزْمِ بِآيَاتٍ وَعِدَةٍ وَبَشَارَتِهِ لَمَّا يَسْتَلْزِمُ السَّكُونُ إِلَى ذَلِكَ وَالْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْهَامَاكَ فِي الْمَعَاصِي وَاتِّبَاعِ الْهَوَى وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] بَلْ يَكُونُ تَابِعاً فِي وَعْظِهِ وَجَذْبِهِ إِلَى اللَّهِ مَقَاصِدَ سِتَّةٍ وَوَضَعَ شَرِيعَتَهُ.

مقبول عند الله والمقبول عنده مستلزم لشوابه العظيم. وذلك ترغيب في الأمرين المذكورين.

٨٧ - وقال عليه السلام: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ، ثُمَّ تَلَا ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾** الآية. **ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، وَإِنْ عَدُوُّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ!**

ولما كان الغرض من الأنبياء عليهم السلام جذب الخلق إلى الله بطاعته فكل من كان أبلغ في الطاعة كان أشد موافقة لهم وأقرب إلى قلوبهم وأقوى نسبة إليهم. ولما لم يكن طاعتهم إلا بالعلم بما جاءوا به كان أعلم الناس بذلك أقربهم إليهم وأولاهم بهم. وبرهان ذلك الآية المذكورة. وذكر حال الأنبياء ليعلم مراده الإجمالي ثم خصص الذكر بمحمد ﷺ كما هو عادة الخطيب. والمراد بالولي هنا الأولى. وأشار إلى أن طاعة الله علة للأولوية بمحمد ﷺ، ومعصيته علة لعداوته وإن بعدت قرابة المطيع أو قربت قرابة العاصي ليعلم أن الطاعة والمعصية علتان مستقلتان للأولوية بمحمد ﷺ، والعداوة له فتحصل الرغبة في الطاعة والنفرة عن المعصية.

٨٨ - وقال عليه السلام: **وَقَدْ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْحُرُورَةِ يَتَهَجَّدُ وَيَقْرَأُ فَقَالَ: نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِي شَكٍّ.**

والحرورية فرقة من الخوارج نسبوا إلى حروراء - بمدّ ويقصر - قرية بالنهروان وكان أول اجتماعهم بها. والتهجد: السهر في العبادة. وإنما كان كذلك لأن نوم العالم على يقين منه بما ينبغي تيقنه وعلمه أيضاً مما ينبغي له، وعبادة الجاهل على شك فيما ينبغي تيقنه من أصول العبادة مما لا ينبغي لما فيه من إتعاب البدن من غير فائدة. فكان الأول أولى وخيراً من الثاني. وأراد ما هم عليه من الشك في إمامة إمام الوقت الذي هو مبدأ تعليم العبادات وكيفيةها، والعلم به ركن من أركان الدين فإن الشك فيه يستلزم عدم الاستفادة منه، والشك في

حاصل الكلام أن الفتنة أعم من الفتنة المستعاذ منها لصدقها على المال والبنين باعتبار ابتلاء الله تعالى عباده واختباره لهم بهما وهما غير مستعاذ منهما إذا راعى العبد فيهما أمر الله ولزم طاعته وأما الفتنة المستعاذ منها فهي التي يستلزم الوقوع فيها الضلال عن سبيل الله كالخروج في المال عن واجب العدل وصرفه في إمداد الشهوات واتباع الهوى.

٨٦ - وَسُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ؟

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: **لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَأَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدَتِ اللَّهُ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرَتْ اللَّهُ. وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٌ أَذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَ يَتَذَكَّرُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَرَجُلٌ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ. لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ؟**

أقول: الخير في العرف العامي هو كثرة المال والقبينات الدنيوية، وفي عرف السالكون إلى الله هو السعادة الأخروية وما يكون وسيلة إليها من الكمالات النفسانية. وربما فسرهم قوم بما هو أعم من ذلك. وقد نفى عليه السلام أن يكون الأول خيراً وذلك لفنائه ومفارقته ولما عساه أن يلحق بسببه من الشر في الآخرة وفتره بالثاني وعد فيه كمال القوى الإنسانية فكثرة العلم كمال القوى النظرية للنفس العاقلة، وعظم الحلم من كمال القوة العملية وهو فضيلة القوة الغضبية، ومباهاة الناس بعبادة ربه: أي المفاخرة بها بالكثرة والإخلاص وحمد الله على توفيقه للحسنة واستغفاره للسيئة وذلك من فضائل القوة الشهوية وكمال القوة العملية. ثم حصر خير الدنيا في أمرين، وذلك أن الإنسان إما أن يشتغل بمحو السيئات وإعدامها ويتدارك فارط ذنوبه فيعد نفسه بذلك لاكتساب الحسنات أو يشتغل بإيجاد الحسنات فيها. ولا واسطة من الخير المكتسب بين هذين الأمرين. ثم حكم بعدم قلة العمل المقرون بتقوى الله منبهاً بذلك على أن تدارك الذنوب بمحوها والمسارة في الخيرات مستلزم للتقوى، وإنما كان غير قليل لأنه

أحدهما : استصغار قاضي الحاجة لها ليعرف بالسماحة وكبر النفس فيعظم عطاؤه ويشتهر .

الثانية : أن يكتمها فإن طباع الناس أدعى إلى إظهار ما استكنتم وأكثر عناية به من غيره .

الثالثة : أن يعجلها لهنأ : أي لتكون هنية يقال : هنا الطعام يهنأ وذلك أن الإبطاء بقضاء الحاجة ينقصها على طالبها فتكون لذتها مشوبة بتكدير بطئها .

٩٣ - وقال عليه السلام : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ ، وَلَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرُ ، وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ ، يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنًّا ، وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ ! فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ ، وَإِمَارَةُ الصِّبْيَانِ ، وَتَذْيِيرُ الْخَضِيَّانِ !

وأقول : الماحل : الساعي بالنميمة إلى السلطان ، وأصل المحل الكيد والمكر . وروي الماحن مكان الفاجر وهو المتكلم بما يشتهي من الباطل والهزل والاستهزاء . والغرم : الدين . يريد أن ذلك الزمان لسوء أهله ويعدهم عن الدين وقوانين الشريعة تجعل فيه الرذائل مكان الفضائل ويستعمل ما لا ينبغي مكان ما ينبغي فيقرب الملوك السعاة إليهم بالباطل مكان أصحاب الفضائل ومن ينبغي تقريبه ، ويعدّ الفاجر وهو صاحب رذيلة الإفراط في قوته الشهوية صاحب فضيلة الظرف في حركاته .

وقوله : ولا يضعف . إلى آخره .

أي إذا رأوا إنساناً عنده ورع وإنصاف في معاملة الناس عدوه عاجزاً ضعيفاً ، ويحتمل أن يريد بقوله : يضعف أي يستصغر عقله لتركه الظلم كأنه تارك حق ينبغي له أخذه ، وتعد فيه الصدقة التي ينبغي أداءها برغبة طلباً للثواب غرماً كأداء الدين في الثقل ، وكذلك تعدّ صلة الرحم مناً وفيه إبطال للفضيلة المذكورة لقوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُطْلَوْنَ صَدَقَتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤] ، ويستطال بالعبادة على الناس ويرفع بها كالمان عليهم بذلك . ثم جعل من علامات ذلك الزمان كون السلطان والملك يدبر بمشورة الإماء ،

كثير مما يحتاج إليه فيه كعلم التوحيد وأسرار العبادات وكيفية السلوك إلى الله تعالى بطاعته .

٨٩ - وقال عليه السلام : اغْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ ، فَإِنَّ رِوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ ، وَرِعَاةُ قَلِيلٌ .

عقل الرعاية : ضبطه بالفهم ورعاية العلم . وعقل الرواية : ضبط ألفاظها وسماعها دون تفهم المعنى . ورغب في ذلك بضمير صغراه قوله : فإن رواة العلم . إلى آخره . وتقديره كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن يعقل عقل رعاية لتكثر رعايته .

٩٠ - وسمع رجلاً يقول : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» . فقال عليه السلام : إِنَّ قَوْلَنَا : «إِنَّا لِلَّهِ» إِفْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ ، وَقَوْلَنَا : «وَلِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» إِفْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهَلْكِ .

والكلمة بتفسيرها ظاهر .

٩١ - ومدحه قوم في وجهه : فقال : اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَغْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي ، وَأَنَا أَغْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ ، وَاعْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ .

هذا كسر لنفسه عليه السلام في مقابلة المدح الموجب للمعجب . ثم سأل الله أن يعلي درجته في الخير فوق ما يظنونه فيه وأن يغفر له ما لا يعلمون من عيبه .

فإن قلت : إنه معصوم فكيف يصدر عنه عيب يطلب مغفرته ؟

قلت : قد بينا فيما سلف أن عيب مثله عليه السلام وما يسمى ذنباً في حقه إنما هو من باب ترك الأولى وليس هو من الذنوب المتعارفة التي عصم عنها .

٩٢ - وقال عليه السلام : لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ : بِاسْتِصْفَارِهَا لِتَعْظُمَ ، وَبِاسْتِكْتَامِهَا لِتُظْهَرَ ، وَبِتَعْجِيلِهَا لِتَهْتَرُ .

اشترط في استقامة قضاء الحوائج : أي كون قضائها على ما ينبغي من العدل ثلاث شرائط :

وامارة الصبيان وتدبير الخصيان وهي علامات زماننا وقبله بمدة.

٩٤ - ورُئي عليه إزارٌ خلق مرقوعٌ، فقيل له في ذلك، فقال: عليه السلام يخشعُ له القلبُ، وتدلُّ به النفسُ، ويقتدي به المؤمنون.

ذكر في لبس ذلك الخلق ثلاثة مقاصد: خشوع القلب: خضوع النفس العاقلة وانكسارها عن الفقر، وذلة النفس: انكسار للنفس الامارة بالسوء عنه، واقتداء المؤمنين بذلك: للقصدتين الاولين.

٩٥ - وقال عليه السلام: إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَدُوَّانٌ مُتَفَاوِتَانِ، وَسَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَعَادَاهَا، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا، كُلَّمَا قَرَّبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ، وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ!

استعار لفظ العدو لهما باعتبار ما بينهما من البعد لطالبهما، وظاهر كونهما سبيلين مختلفين. ومن لوازم ما بينهما من العداوة والاختلاف كون المحب لإحديهما مبغضاً للآخرى. ثم شبههما بالشرق والمغرب، ووجه الشبه تباينهما واختلاف جهتيهما، وشبه الطالب لهما بالماشي بينهما ووجه الشبه قوله: كلما قرب. إلى آخره فإن الطالب للدنيا بقدر توجهه في طلبها تكون غفلته عن الآخرة، وانقطاعه عنها وكلما أمعن في تحصيلها ازداد غفلة ويبعداً عن الآخرة، وبالعكس كالماشي إلى أحد جهتي المشرق والمغرب. ثم شبههما بعد ذلك بالضرتين ووجه الشبه أيضاً أن القرب من إحديهما يستلزم البعد عن الأخرى كالزوج ذي الضرتين.

٩٦ - وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال لي: «يا نوف»: أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: «بل رامق» قال: «يا نوف».

يَا نَوْفُ، طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا، الرَّاضِينَ فِي الْآخِرَةِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بَسَاطاً، وَتَرَابَهَا فِرَاشاً، وَمَاءَهَا طِيباً، وَالْقُرْآنَ شِعَاراً،

وَالدُّعَاءَ دِثَاراً، ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْيَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيحِ.

يَا نَوْفُ، إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَسَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطِيَّةٍ (وهي الطنبور) أَوْ صَاحِبَ كُوْبَةِ (وهي الطبل). وقد قيل أيضاً: إن العرطية: الطبل، والكوبة: الطنبور).

أقول: البكالي بكسر الباء: منسوب إلى بكالة قرية من اليمن. والرامق: الناظر: والعريف: نقيب الشرطة.

وكان خروجه عليه السلام في ذلك الوقت لما نقله عن داود عليه السلام ولأنه محل الفراغ للاعتبار والفكر في خلق السماوات وزينتها. ثم عرف الزاهدين في الدنيا بستة أوصاف لغرض الاقتداء بهم:

أحدها: اتخاذهم الأرض بساطاً.

الثاني: وترابها فراشاً.

الثالث: وماءها طيباً، وذلك من لوازم زهدهم في متاعهم وتركها عن طيب نفس بذلك.

الرابع: اتخاذهم للقرآن شعاراً.

الخامس: والدعاء دثاراً، واستعار لفظ الشعار للقرآن باعتبار ملازمتهم لدرسه وتفهم مقاصده كالشعار الملازم للجسد. ولفظ الدثار للدعاء باعتبار احتراسهم به من عذاب الله والشدائد النازلة بهم كالاحتراس بالذثار عن البرد ونحوه.

السادس: قرضهم للدنيا: أي قطعها عنهم بأيسر ما يدفع ضرورتهم منها كما فعله المسيح عليه السلام من هذه الأوصاف. وكان قيامه عليه السلام في النصف الأخير من الليل وإنما كان مظنة الإجابة لخلو النفس فيه عن الاشتغال بشواغل النهار المحسوسة وتوفرها بعد النوم على الالتفات إلى حضرة الملاء الأعلى واستعدادها لقبول السوانح الإلهية. وإنما استثنى المذكورين لملازمتهم المعصية التي تحجب نفوسهم عن قبول رحمة الله تعالى.

٩٧ - وقال ﷺ : إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوداً، فَلَا تَغْتَدُّوهَا، وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدْعُهَا نِسْيَاناً، فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا.

فرائض الله : واجبات دينه . وحدوده : نهايات ما أباحه من نعمه ورخص فيه . والأشياء المنهي عنها : ما جاوز حدوده من المحرمات والرذائل . وما سكت عنه كتكليف دقائق علم لا نفع له في الآخرة فإنه لم يسكت عنه نسياناً لتقدسه عن ذلك بل لعدم فائدته الأخروية ، واستلزام الاشتغال به ترك الاشتغال بعلم نافع فيلزمه المضرة .

٩٨ - وقال ﷺ : لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لاسْتِضْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ.

لما كانت مطالب الناس في الدنيا إذا فتح الباب الطلب لها غير متناهية لكون كل مطلوب يحصل معداً لطلب الزيادة فيه والاستكثار منه وتحصيل شرائطه ولوازمه ، وكان بعد الإنسان عن الله بقدر قربه من الدنيا وبعد أمله فيها كان كل أمر استصلحت به الدنيا لأنها دنيا معدة لفتح باب من أبواب طلبها وإصلاحها وهو أضر من الأول لكونه أشد إغلالاً فيها وإبعاداً عن الله .

٩٩ - وقال ﷺ : رَبُّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَعِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ.

أراد العلماء بما لا نفع فيه من العلوم كعلم السحر والثيرنجات بل كعلم النحو وغيره من العلوم العقلية مثلاً بمن جهل شرائع الإسلام فأفتى بغير علم أو تعدى حداً وارتكب منهيّاً فكان ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة ، أو كعلم ما لا نفع فيه في الآخرة استلزم ترك علم مهم فيها فكان سبب هلاكه هناك مع عدم انتفاعه وخلاصه بما علم .

١٠٠ - وقال ﷺ : لَقَدْ عُلِقَ بِنَبَاطِ هَذَا الْإِنْسَانِ بَضْعَةٌ هِيَ أَغْجَبُ مَا فِيهِ : وَذَلِكَ الْقَلْبُ.

وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْدَاداً مِنْ خِلَافِهَا، فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءَ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْجِرْصُ، وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحْفُظَ، وَإِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِنْ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْنُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ، وَإِنْ أَقَادَ مَالاً أَظْفَأَ الْغِنَى، وَأَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَتْهُ الْجَزَعُ، وَإِنْ عَضَّتْهُ أَلْفَاةُ شَغْلِهِ الْبَلَاءُ، وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ، وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبَحُ كَظَنَتْهُ الْبُظَنَةُ. فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ.

أقول : النياط : عرق علق به القلب . وغاله : أخذه على غرة .

وأراد بالمواد من الحكمة الفضائل الخلقية فإنها بأسرها من الحكمة وهي العلم مما ينبغي أن يفعل وهو الأصلح في كل باب وهي مواد كمال القلب ، وأشار بأضدادها المخالفة لها إلى الرذائل المضادة للفضائل وهي التي أطراف التفريط والإفراط منها :

فالأولى : الطمع وهي رذيلة الإفراط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من الذلة للمطموع فيه وبما يلزم اشتداد الطمع من الحرص المهلك في الدارين .

الثانية : اليأس وهو رذيلة التفريط من الرجاء ونفر عنها بما يلزمها من شدة الأسف القاتل .

الثالثة : رذيلة الإفراط من الغضب وهي اشتداد الغيظ المسمى طيشاً . والوسط من الغضب فضيلة الشجاعة وكظم الغيظ .

الرابعة : ترك التحفظ ونسيانه وهو رذيلة الإفراط من رضا الإنسان بما يحصل عليه من دنياه .

الخامسة : رذيلة الإفراط من عروض الخوف وهي الاشتغال بالحذر عما لا ينبغي عند عروضه والذي ينبغي فيه الأخذ بالحزم وترك الإفراط في الخوف والعمل للأمر المخوف .

السادسة : رذيلة التفريط في عروض ضده وهو الأمن

الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان أحب الناس إليه):

لَوْ أَحْبَبَنِي جَبَلٌ لَتَهَاقَتْ.

قال الرضي: معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب إليه، ولا يُفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار، وهذا مثل قوله:

مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْيَتِّ فَلَيْسَتْ عَلَيْنَا لِلْفَقْرِ جَلَبَابٌ.

وقد يؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره.

أقول: تهافت: سقط قطعة قطعة، وذلك مبالغة في كثرة ما يلحقه ومحبيه من المصائب والابتلاء.

وقوله: من أحبنا فليستعد للفقر جلباباً.

أي يهيئ له ذلك. والجلباب مستعار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه، ووجه الاستعارة كونها ساترين للمستعد بهما من عوارض الفقر وظهوره في سوء الخلق وضيق الصدر والتحير الذي ربما يؤدي إلى الكفر كما يستر بالملحفة، ولما كانت محبتهم ﷺ، بصدق يستلزم متابعتهم والافتداء بهم والاستشعار بشعارهم ومن شعائرهم الفقر ورفض الدنيا والصبر على ذلك وجب أن يكون كل محب لهم مستشعراً للفقر ومستعداً له جلباباً من توطين النفس عليه والصبر. وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: من أحبنا فليقتصر على التعلل من الدنيا والتفنع فيها. قال: وشبه الصبر على الفقر بالجلباب لأنه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن، قال: ويشهد بصحة هذا التأويل ما روي أنه عليه السلام رأى قوماً على بابه فقال: يا قنبر من هؤلاء؟ فقال: شيعةك يا أمير المؤمنين. فقال: مالي لا أرى فيهم سيما الشيعة. قال: وما سيما الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوى، يبس الشفاء من الظماء، عمش العيون من البكاء.

وقال أبو عبيد: إنه لم يرد الفقر في الدنيا ألا ترى أن فيمن يحبهم مثل ما في سائر الناس من الغنى، وإنما أراد الفقر يوم القيامة. وأخرج الكلام مخرج الوعظ والنصيحة والحث على الطاعات فكانه أراد من أحبنا

وهي استلاب الغرة لعقل الأمن حتى لا يفكر في مصلحته وحفظ ما هو عليه من الأمن.

السابعة: رذيلة التفريط من فضيلة الصبر على المصيبة وهي الجزع ونفر عنه بما يلزمه من الافتضاح به.

الثامنة: رذيلة الإفراط من حصول المال وهو الطغور بكثرته والغنى منه. والطغور: تجاوز الحد.

التاسعة: رذيلة التفريط من الصبر على الجوع. وذكر لازمها وهو قعود الضعف به عما ينبغي. ونفر به عنها.

العاشرة: رذيلة إفراط الشبع من فضيلة القصد فيه وما يلزم تلك الرذيلة من جهد البطنة. ونفر عنها بما يلازمها. ثم ختم ذلك بالتنفير من طرف الإفراط والتفريط فيها إجمالاً بما يلزم التفريط في مضرة القلب بعدم الفضيلة ويلزم الإفراط فيها من إفساده بخروجه عنها. وبالله العصمة.

١٠١ - وقال عليه السلام: نَحْنُ النُّمْرُقَةُ الْوُسْطَى،

بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي.

النمرقة: الوسادة الصغيرة. واستعار لفظها له ولأهل بيته عليه السلام بصفة الوسطى باعتبار كونهم أئمة الحق ومستنداً للخلق في تدبير معاشهم ومعادهم على وجه العدل المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ومن حق الإمام الحق المتوسط في الأمور أن يلحق به التالي أي المفرط المقصر، وأن يرجع إليه الغالي أي المفرط المتجاوز لحد العدل.

١٠٢ - وقال عليه السلام: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ، وَلَا يُضَارِعُ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.

المصانعة: المصالحة برشوة ونحوها. والمضارعة: مفاعلة من الضرع وهو الذلة كلاً منهما يضرع للآخر. وظاهر أن مصانعة الغير يستلزم طلب رضاه وذلك يمنع من إقامة حدود الله وأمره في حقه، وكذلك المضارعة واتباع المطامع من الغير فإنهما يستلزمان ترك مواجهته بما يشق عليه من أوامر الله وحدوده.

١٠٣ - وقال عليه السلام: (وقد توفي سهل بن حنيف

ما ينبغي بذله، ولما كانت تقوى الله عبارة عن خشيته وكان من لوازمها الزهد في الدنيا والإعراض عن متاعها كان ذلك في الحقيقة بذلاً لجميعها، وإذا كان بذل بعض قيناتها يسمى كرمًا فبذلها بأسرها من ينبغي له ذلك أولى أن يكون كرمًا لا يشبهه كرم كما قال عليه السلام فيما سبق في وصفها: ورأيته محتاجة فوهبت جملتها لها.

الخامسة: ولا قرين كحسن الخلق. قد عرفت الأخلاق الحسنة، وظاهر أنه ليس فيما يعدّ قريناً أشرف منها لأن غاية سائر القراء أن يستفاد من صحبتهم ومحبتهم حسن الخلق، وكون حسن الخلق بنفسه الذي هو الغاية قريناً أشرف من ذي الغاية الذي عساه لا يحصل منه، فلا قرين إذن يشبهه.

السادسة: ولا ميراث كالآداب. وقد مر بيانه عن قرب.

السابعة: ولا قائد كالنوفيق: أي إلى المطالب. ولما كان النوفيق عبارة عن توافق الأسباب للشيء وشرائطه حتى يكون بمجموعها مستلزماً لحصوله لا جرم لم يكن للمرء قائد إلى مطالبه كالنوفيق في سرعة وصوله إليه.

الثامنة: ولا تجارة كالعمل الصالح. استعار لفظ التجارة له باعتبار كونه مستلزماً للخير كالتجارة المستلزمة للربح. ولما كان شرف التجارة بشرف ثمرتها وربحها فكلما كان الربح أشرف كانت التجارة أشرف. ولما كان ربح هذه التجارة الثواب الدائم الأخروي الذي لا ربح أعظم منه لم يكن لتجارة العمل الصالح ما يشبهها من التجارات.

التاسعة: ولا ربح كالثواب. وهو ظاهر.

العاشرة: ولا ورع كالوقوف عند الشبهة. قد يفسر الورع بأنه الوقوف عن المناهي والمحرمات. ولما كان الوقوف عما اشتبه من الأمور في حله وحرمة أبلغ أصناف الورع وأكثرها تحرزاً به لم يكن فيها ما يشبهه.

الحادية عشرة: ولا زهد كالزهد في الحرام. ولما كان الزهد في الحرام هو المأمور به والواجب دون غيره من أصناف الزهد كان أفضل أفضلية الواجب على المندوب.

فليعد لفقره يوم القيامة ما يجبره من الثواب والتقرب إلى الله تعالى والزلفة عنده.

قال السيد المرتضى رحمته: والوجهان جميعاً حسان وإن كان قول ابن قتيبة أحسن فذلك معنى قوله السيد رحمته وقد يؤول ذلك على معنى آخر.

وذكر القطب الراوندي احتمالاً ركيكاً لا يصلح محلاً لهذا الكلام. فلن نطول بذكره.

١٠٤ - وقال عليه السلام: سبع عشرة: لا مَالٌ أَغْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا وَحْدَةٌ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ، وَلَا عَقْلٌ كَالْتَدْبِيرِ، وَلَا كَرَمٌ كَالْتَقْوَى، وَلَا قَرِينٌ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلَا مِيرَاثٌ كَالْأَدَبِ، وَلَا قَائِدٌ كَالنُّوْفِقِ، وَلَا تِجَارَةٌ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلَا رِنَجٌ كَالثَّوَابِ، وَلَا وَرَعٌ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، وَلَا زُهْدٌ كَالزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ، وَلَا عِلْمٌ كَالْتَفْكِيرِ، وَلَا عِبَادَةٌ كَأَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَلَا إِيْمَانٌ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ، وَلَا حَسَبٌ كَالْتَوَاضُعِ، وَلَا شَرَفٌ كَالْعِلْمِ، وَلَا عِزٌّ كَالْجَلَمِ، وَلَا مُظَاهَرَةٌ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ.

أحدها: لا مال أعود من العقل. أي أعود بالنفع على صاحبه واستعار لفظ المال للعقل باعتبار أن به غنى النفس وهو رأس مالها الذي به يكتسب الأرباح الباقية والكمالات المستعدة كالمال الذي به الكمال الظاهر، ولما كان بين المالين من التفاوت في الشرف ما علمت لا جرم لم يكن مال أعود منه بالنفع.

الثانية: ولا وحدة أوحش من العجب. وجعل الوحدة من جنس العجب باعتبار ما يستلزمه من الوحشة الموحشة وقد سبق بيان استلزام العجب لها.

الثالثة: ولا عقل كالتيدير. أراد بالعقل تصرف العقل العملي فأطلق عليه اسمه مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. وظاهر أن جملة تصرفاته التديبير واستخراج الآراء المصلحية في الأمور، ولما كان المقصود منه التديبير لا جرم لم يكن له تصرف يشبهه فلا عقل مثله.

الرابعة: ولا كرم كالنوفيق. والمفهوم من الكرم بذل

الثانية عشرة: ولا علم كالتفكر. أي كالعلم الحاصل على التفكير وذلك بالقياس إلى ما يدعي علماً من حفظ المنقولات كالأحاديث والسير ونحوها وإلى العلوم الحاصلة عن الحواس لأن العلم الفكري كلي وهو أشرف وحكم الشارع والخطيب أكثر. وأراد التفكير فيما ينبغي من خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وتحصيل العبرة منه. وأطلق اسم التفكير على العلم الحاصل عنه إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. ويحتمل أن يريد العلم بكيفية التفكير والقوانين التي تعصم مراعاتها الفكر من الضلال.

الثالثة عشرة: ولا عبادة كأداء الفرائض. لكونها واجب والواجب أشرف من غيره.

الرابعة عشرة: ولا إيمان كالحياء والصبر. أي لا إيمان كإيمان كمل بالحياء والصبر، وذلك أشرف هاتين الفضيلتين كما سبق وأطلقهما على الإيمان مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه.

الخامسة عشرة: ولا حسب كالتواضع. لما كان الحسب ما يعد من المآثر والفضائل كان التواضع أشرف ما يعد بالقياس إلى كثير منها لما يستلزم من الخيرات كما سبق بيانه.

السادس عشرة: ولا شرف كالعلم: أي كشرف العلم فأطلق اسم الملزوم على لازمه مجازاً، وظاهر أن العلم أشرف الكمالات ولا شرف كشرفه.

السابعة عشرة: ولا مظاهرة أوثق من مشاورة. أي أقوى. وقد مر بيانه في قوله: ولا ظهير كالمشورة.

واعلم أن الحكم في كثير من هذه الكمالات أكثر من غرضه الترغيب في العقل والتدبير والتقوى وحسن الخلق والأدب والتوفيق بالرغبة إلى الله فيه والعمل الصالح والثواب والوقوف عند الشبه والزهد في الحرام والفكر والمحافظة على الفرائض واقتناء الحياء والصبر والتواضع والعلم والمشورة في الأمور.

١٠٥ - وقال عليه السلام: إِذَا اسْتَوَلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ

مِنْهُ حَوِيَّةٌ فَقَدْ ظَلَمَ! وَإِذَا اسْتَوَلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ!

قد مر أن الزمان من جملة الأسباب المعدة لتوافق أسباب صلاح الخلق في معاشهم ومعادهم فيسمى زمان الصلاح والخير، كذلك هو من جملة الأسباب المعدة لعدم ذلك فيقال: فسد الزمان، وزمان فاسد.

والأول: هو الزمان الذي استولى الصلاح عليه وعلى أهله وبحسب ذلك يكون مظنة فعل الخير أن يحسب الظن بأهله فمن أساء الظن حينئذ في أحد منهم لم يظهر منه ما يخزي به عند الناس من فعل رذيلة فقد وضع إساءة ظنه في غير موضعها وهو خروج عن العدل وظلم. وروي: حوبة: أي إثم.

والثاني: هو الزمان الذي استولى الفساد عليه وعلى أهله وبحسب ذلك يكون مظنة فعل الشر وسوء الظن بأهله فمن أحسن الظن في أحدهم حينئذ فقد غرر: أي أوقع نفسه في الغرة به والغفلة عن حاله.

١٠٦ - وقيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَفْنَى بَيْقَاتِهِ، وَيَسْقُمُ بِصِحَّتِهِ، وَيُؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ!

أجاب بصورة حاله على طريق الموعظة التشكي. ولما كان البقاء عبارة عن استمرار زمان الوجود وكان استمرار الزمان وتعاقب أجزائه مقرباً للأجل كان لبقائه سببية في فناءه وكذلك لما كان من غايات الصحة السقم كان لصحته سببية في سقمه وأما كونه يؤتى من مأمنه فيشبه أن يكون المأمّن هنا مصدراً والمراد أن الداخل على المرء ونزول ما يكره به من الموت وأحوال الآخرة هو أمانه في الدنيا وسكونه إليها وغفلته عما وراءها مما لا بد منه.

ويحتمل أن يكون المأمّن محل الأمن وهو الدنيا، ومعنى كونه يؤتى من مأمنه: أي أن ما يدخل عليه من الأدواء التي تلحقه هو من أحوال الدنيا التي هي مأمنه وعوارضها التي يعرض له من مأمنه حال أمنه فيه بحيث لا يمكنه الاحتراز منه.

١٠٧ - وقال عليه السلام: كَمْ مِنْ مُسْتَنْزَجٍ بِالْإِحْسَانِ

الأسف والحزن على تفويته . وهو تنفير عن تضييع الفرصة بما يلزمه .

١١٠ - وقال عليه السلام : مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسْهًا ، وَالسُّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا ، يَهْوِي إِلَيْهَا الْغَرُّ الْجَاهِلُ ، وَيَحْذَرُهَا ذُو اللَّبِّ الْعَاقِلُ !

مثل الدنيا بالحية ، ووجه التمثيل قوله : لَيِّنٌ مَسْهًا . إلى آخره . وذلك أن الدنيا لذيدة المتناول سهلة في عين الناظر إليها مع أن فيما يشتميه منها ويتناولها الشقاوة الأخروية والعذاب الأليم . فيهوى إليها الجاهل بما فيها من سوء العاقبة ويحذرها العاقل العارف بها كما أن الحية لَيِّنٌ مَسْهًا حسن منظرها يحسبها الجاهل سواراً من ذهب أو فضة يهوى إليها لغرتها بما فيها من سم ويحذرها من يعرفه .

١١١ - وسئل عليه السلام : عن قريش فقال : أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرِيحَانَةٌ قُرَيْشٌ ، نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ ، وَالنِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ . وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْيًا ، وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا . وَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْدَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا ، وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا ، وَهُمْ أَكْثَرُ وَأَمَكْرُ وَأَنْكَرُ ، وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَضْبَحُ .

بنو مخزوم بطن من قريش وهو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ابن لوي بن غالب . ومنهم أبو جهل بن هشام بن المغيرة وآل المغيرة . وكان لمخزوم ربح طيبة كالحزامي ولون كلونه ، والولد يشبه الوالد غالباً ، ولذلك كانت هذه البطن تسمى ريحانة قريش ، وكان المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم تسمى بذلك . وقيل : لأنه كان في رجالهم كيس لذلك يحب الحديث إليهم وفي نساءهم لطف وتصنع وتحبب إلى الرجال ولذلك يحب نكاحهم .

وأما بنو عبد شمس بن عبد مناف فمنهم ربيعة وإبنه شيبه وعتبة ، والأعياص ، وحرب بن أمية وابنه أبو سفيان ، وأسيد بن عتاب ، ومروان ابن الحكم . ووصف هذا البطن ببعد الرأي وهو كناية عن جودته ويقال : فلان بعيد الرأي . إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوة رأيه ، ثم بكونها أمتع لما وراء ظهورها وهو كناية عن الحمية .

إِلَيْهِ ، وَمَغْرُورٌ بِالسُّرِّ عَلَيْهِ ، وَمَقْتُونٌ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ ! وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .

المستدرج : المأخوذ على غرة . والإملاء : الإمهال وتأخير المدة .

وقد ذكر عليه السلام من الأمور التي ابتلى الله بها عباده أربعة :

أحدها : الإحسان إلى العبد بضروب النعم .

الثاني : ستر المعصية عليه .

الثالث : حسن القول فيه وثناء الخلق عليه .

الرابع : تأخير مدته وإمهاله . ولما كانت غاية الابتلاء بهذه الأمور التي كلها نعم في الحقيقة إما شكرها أو كفرها كما قال تعالى : ﴿ يَلْكُرُ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ [النمل : ٤٠] الآية . وكان الشكر هو الغاية الخيرية المطلوبة بالذات نبه المبتلى بالنعمة الأولى على وجوب شكرها بأنه كثيراً ما يستدرج بها فينبغي أن لا يغفل عنها ، ونبه المبتلى بالثانية على أنها كثيراً ما تكون سبباً لغرته بالله والأمن من مكروه فينهمك في المعاصي ، ونبه الثالث بكون نعمته قد تكون سبباً لفتته وصرفه عن شكر الله وارتكابه لرذيلة العجب بنفسه ، ونبه الرابع بكون نعمته أعظم ما يبتلى به من النعم .

١٠٨ - وقال عليه السلام : هَلَكَ فِي رَجُلَانِ : مُجِبٌّ خَالٍ وَمُبْغِضٌ قَالٍ .

لما كانت محبة أولياء الله فضيلة نفسانية كان طرف التفريط والتقصير فيها إلى غاية مقابلتها بالبغض وطرف الإفراط إلى غاية الغلو وتجاوز ما ينبغي منها رذيلتين تستلزمان هلاك صاحبهما في الآخرة . أما رذيلة التفريط فلأن بغض أولياء الله مستلزم لعداوتهم ومن عادى ولياً من أولياء الله فقد عادى الله وكان من الهالكين ، وأما رذيلة الغلو والإفراط فلأن الغلاة أخرجوه عن حد البشرية إلى سماء الإلهية وهو صريح الكفر المستلزم للهلاك .

١٠٩ - وقال عليه السلام : إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ .

أي إن تضييع الأمر وقت إمكانه من نفسه يستلزم

ثم وصف أهل بيته وهم بنو هاشم بكونهم أبذل لما في أيديهم: أي أسخى ثم بكونهم أسمح عند الموت بنفوسهم: أي أشجع. ثم وصفهم بفضيلة خارجية ورذيلتين ووصف بني هاشم بثلاث فضائل بدنيّتين ونفسانيّة، والفضيلة فيهم هي كثرة العدد، والرذيلتان كونهم أمكر: أي أكثر حيلة وخداعاً وكونهم أنكر: أي أكثر نكراً. والنكر: المنكر. وأما فضائل بني هاشم فكونهم أفصح وكونهم أصبح: أي أحسن وجوهاً وأجمل وهما فضيلتان تتعلقان بالبدن، ويحتمل أن يريد بالأصبح كونهم ألقى للناس بالطلاقة والبشر ومبدأ ذلك فضيلة نفسانية، ثم كونهم أنصح. والنصيحة لمن ينبغي نصيحته فضيلة نفسانية تحت العفة.

١١٢ - وقال عليه السلام: شَتَانُ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٌ تَذْهَبُ لَدُنْهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلٌ تَذْهَبُ مَوَؤِنَتُهُ وَيَبْقَى أَجْرُهُ.

وشتان: أي افرق بينهما.

والأول: العمل للدنيا. وتبعته هو ما يتبعه من الشقاوة الأخروية.

والثاني: عمل الآخرة. وظاهر أن بينهما فرقاً عظيماً.

١١٣ - وتبع جنازة، فسمع رجلاً يضحك، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَقَالَ: كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ هَمًّا قَلِيلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ! نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَانَهُمْ، وَنَأْكُلُ ثَرَانَهُمْ، كَأَنَّا مُخْلِدُونَ بَعْدَهُمْ! ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَةٍ، وَرُمِينَا بِكُلِّ قَادِحٍ وَجَائِحَةٍ. طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبَذَعَةِ.

قال الرضي: أقول: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْسَبُ هَذَا الْكَلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الأحداث: القبور. والجائعة: الداهية المستأصلة. وغرض الفصل التنفير عن وضع الضحك في غير موضعه والتذكير بأمر الآخرة.

وذكر تشبيهات ثلاث:

أحدها: تشبيه الموت بالمكتوب على غير الإنسان. والثاني: تشبيه الحق الواجب عليه بما وجب على غيره دونه.

والثالث: تشبه ما يشاهد من الأموات بالمسافرين الذين يقدمون عن قريب.

وجه التشبه في الثلاث قلة اهتمام الناس بالموت والتفاتهم إلى أداء واجب حق الله عليهم وعدم اعتبارهم بمن يموت.

وقوله: نبؤئهم. إلى قوله: جائحة.

من تمام وجه التشبيه فإن الفاعل مثل هذا الفعل بالأموات كأنه لقساوة قلبه وعدم اتعاضه لم يكتب عليه ما كتب عليهم من الموت.

وقوله: طوبى. إلى آخره. ترغيب في اقتناء الفضائل المذكورة بأن له طوبى وهي في الحقيقة الحالة الشريفة التي لأولياء الله في الآخرة من طيب الحال واللذة الباقية. وذكر ثمان فضائل:

أحدها: ذلة النفس لله عن ملاحظة حاجتها وفقرها إليه، ونظرها إلى معادها.

الثانية: طيب الكسب بأخذه من وجوه التي ينبغي. الثالثة: صلاح السريرة لله وإخلاص الباطن من فساد النيات في المعاملات مع الخلق.

الرابعة: حسن الخلق واقتناء فضائله.

الخامسة: إنفاق الفاضل عن الحاجة من المال فيما ينبغي من وجوه القربات إلى الله وهي فضيلة السخاء.

السادسة: إمساك الفضل من المقال أي ما زاد منه مما لا ينبغي وهو السكوت في موضعه.

السابعة: عزل الشر عن الناس وهو العدل أو لازمه.

الثامنة: لزوم سنة الله ورسوله وعدم الخروج عنها إلى ما يتدع في الدين ولا ينبغي.

١١٤ - وقال ﷺ : غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ.

أما الأول: فلأن غيرة الرجل تستلزم سخطه لما سخط الله من اشتراك رجلين في امرأة. وسخط ما سخط الله موافق لرضاه ومؤيده لنهيه. وذلك إيمان.

وأما الثاني: فلأن المرأة تقوم بغيرتها في تحريم ما أحل الله وهو اشتراك إمرأتين فما زاد في رجل واحد وتقابله بالرد والإنكار. وتحريم ما أحل الله وسخطه ما رضىه ردّ عليه وهو لا محالة كفر.

١١٥ - وقال ﷺ : لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبَهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ، وَالتَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ.

هذا قياس مفصول مركب من قياسات طويت نتائجها. ويتج القياس

الأول: أن الإسلام هو التسليم.

والثاني: أنه اليقين.

والثالث: أنه التصديق.

والرابع: أنه الإقرار.

والخامس: أنه الأداء.

والسادس: أنه العمل.

أما المقدمة الأولى: فلأن الإسلام هو الدخول في الطاعة ويلزمه التسليم لله وعدم النزاع في ذلك. وصدق اللازم على ملزومه ظاهر.

وأما الثانية: فلأن التسليم الحق إنما يكون عن تيقن استحقاق المطاع للتسليم له فكان اليقين بذلك من لوازم التسليم لله فصدق عليه صدق اللازم على ملزومه.

وأما الثالثة: فلأن اليقين باستحقاقه للطاعة والتسليم مستلزم للتصديق بما جاء به على لسان رسول الله ﷺ: من وجوب طاعته فصدق على اليقين به أنه تصديق له.

وأما الرابعة: فلأن التصديق لله في وجوب طاعته إقرار بصدق الله.

وأما الخامسة: فلأن الإقرار والاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقر المعترف لما أقر به فكان إقراره أداءً لازماً.

وأما السادسة: وهو أن الأداء هو العمل فلأن أداء ما اعترف به لله من الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملاً.

ويؤول حاصل هذا الترتيب إلى إنتاج أن الإسلام هو العمل لله بمقتضى أوامره وهو تفسير بخاصة من خواصه كما سبق بيانه.

١١٦ - وقال ﷺ : عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَفْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَفْقُوهُ الْغِنَى الَّذِي إِتَاهَ طَلَبَ. فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسِبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. وَعَجِبْتُ لِلْمُنْكَبِرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُظْفَةً، وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةً. وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ، وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النُّشْأَةَ الْآخِرَى، وَهُوَ يَرَى النُّشْأَةَ الْأُولَى. وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاءِ.

تعجب ﷺ من ستة هم محل العجب والغرض التنفير عن رذائلهم:

الأول: البخيل وجعل محل التعجب منه ثلاثة أمور:

أحدها: أنه إنما يبخل خوف الفقر في العاقبة لو أنفق المال. وتفتيره وعدم انتفاعه به في الحال صورة فقر حاضر فكان بذلك مستعجلاً للفقر الذي هرب منه إلى البخل.

الثاني: أنه طالب للغنى يبخله وبخله أبداً سبب لفقره الحاضر المنافي لغناه والمفوت له. فما يعتقده سبب الغنى هو المفوت للغنى.

الثالث: أنه يعيش في الدنيا عيش الفقراء لعدم انتفاعه بماله، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لمشاركته إياهم في جميع المال ومحبة اللذين هما مبدء الحساب. فكان منهم بهذا الاعتبار.

وحينئذ ورد على أبدان استعدت بحرارة الصيف وببسه للتخلخل وتفتح المسام والجفاف فاشتد انفعال البدن عنه وأسرع تأثيره في قهر الحرارة الغريزية فتقوى بذلك في البدن قوتا البرد واليبس اللتان هما طبيعة الموت فكون بذلك يبس الأشجار واحتراق الأوراق وانحسارها وضمور الأبدان وضعفها، وأما أمره بالتقاءه في آخره، وهو آخر الشتاء وأول زمان الربيع فلأن الشتاء والربيع يشتركان في الرطوبة ويفترقان بأن الشتاء بارد والربيع حار فالبرد المتأخر إذا امتزج بحرارة الربيع وانكسرت سورته بها لم يكن له بعد ذلك نكاية في الأبدان فقويت لذلك الحرارة الغريزية وانتعشت فكان من اعتدالها بالبرد مع الرطوبة استعداد لمزاج هو طبيعة الحياة، وكان منه النمو وقوة الأبدان ويزور الأوراق والثمار.

وقوله: فإنه. إلى آخره.

صغرى ضمير نبه به على توقيه وتلقيه. وتقدير كبراه: وكل ما كان كذلك فإنه يجب توقّي أوله وتلقي آخره.

وقوله: أوله يحرق وآخره يورق.

وهو وجه التشبيه.

١١٩ - وقال عليه السلام: عِظْمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يُصَغَّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ.

هذا أمر وجده العارفون بالله فإن من عرف عظمة الله وجلاله ولحظ جميع المخلوقات بالقياس إليه حتى علم مالها من ذواتها وهو الإمكان والحاجة وعدم استحقاق الوجود إلاّ منه تعالى علم أنها في جنب عظمته عدم ولا أحقر من العدم. وشدة صغر المخلوق في اعتبار العارف بحسب درجته في عرفانه. وقيل لبعض العارفين: فلان زاهد. فقال: فيما ذا؟ فقيل: في الدنيا. فقال: الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فكيف يعتبر الزهد فيها؟ والزهد إنما يكون في شيء والدنيا عندي لا شيء.

١٢٠ - وقال عليه السلام: وقد رجع من صفيين، فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوَحِّشَةِ، وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ، يَا أَهْلَ التُّرْبَةِ، يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ، يَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ، يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ، أَنْتُمْ لَنَا فَرْطٌ سَابِقٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ

الثاني: المتكبر ونبه على وجه العجب منه بذكر مبدأ كونه، وهو كونه نقطة في غاية الحقارة والسخف المنافي للكبر، وغايته وهو كونه جيفة في نهاية القذارة. فجمعه بين هذين الأمرين وبين التكبر من العجب العجيب.

الثالث: الشاك في الله وهو يرى خلقه وذلك جمع بين الشك في وجوده وبين رؤيته ظاهراً في وجود مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وهو محل العجب.

الرابع: الناسي لموته مع رؤيته لمن يموت. وظاهر أن نسيان الموت مع رؤيته دائماً محل التعجب.

الخامس: منكر النشأة الأخرى وإعادة الأبدان بعد عدمها. وظاهر أن إنكاره لذلك مع اعترافه بالنشأة الأولى وهي الوجود الأول للخلق من العدم الصرف محل التعجب لأن الأخرى أهون كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

السادس: عامر الدنيا مع كونها فانية زائلة مع تركه لعمارة الآخرة الباقية والباقي ما فيها محل التعجب.

وغرض التعجب من هؤلاء والإشارة إلى وجوه تنفير الخلق من الأمور المذكورة.

١١٧ - وقال عليه السلام: مَنْ قَصَرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِأَلْهِمِّ، وَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فَيَمُنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيبٌ.

المقصر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفراً على الدنيا مفرطاً في طلبها وجمعها ويقدر التوفر عليها يكون شدة الهم في جمعها وتحصيلها أولاً ثم في ضبطها والخوف على فواتها ثانياً، وفي المشهور: خذ من الدنيا ما شئت ومن الهم ضعفه. فنفر عن التقصير في الأعمال البدنية والمالية بقوله: ولا حاجة لله. إلى آخره. وكفى بعدم حاجته فيه عن إعراضه عنه وعدم النظر إليه بعين الرحمة لعدم استعداده لذلك.

١١٨ - وقال عليه السلام: تَوَقَّؤُوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّؤُهُ فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كِفَعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ: أَوَّلُهُ يُحْرِقُ، وَآخِرُهُ يُورِقُ.

إنما وجب اتقاؤه في أوله وهو أول الخريف لأن الصيف والخريف يشتركان في اليبس فإذا ورد البرد

نَفْسَهَا وَأَهْلَهَا، فَمَثَلْتَ لَهُمْ بِبَلَاءِهَا أَلْبَاءَ، وَشَوْقَتَهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟ رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ، وَابْتَكَّرَتْ بِفَجِيعَةٍ، تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا، وَتَخْوِيفًا وَتَخْلِيلًا، فَذَمُّهَا رِجَالُ غَدَاةِ النَّدَامَةِ، وَحَمْدُهَا آخِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ذَكَّرْتَهُمُ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا، وَحَدَّثْتَهُمْ فَصَدَّقُوا، وَوَعظْتَهُمْ فَاتَّعَظُوا.

أقول: المتجرم: المدعي جريمة. واستهوتك: طلبت هواك إليها وهواك فيها. ومثلت: صورت.

وقوله: أيها الزام، إلى قوله: غرتك.

توبيخ له على الاغترار بها وذمها مع ذلك وكذب دعواه أنها هي ذات الجريمة عليه باستفهامه عن وقت استهوائها له استفهام منكر لذلك وموبخ عليه وأكد ذلك باستفهام أن ذلك الغرور له منها بأي شيء كان أمن مصارع الآباء أم بمضاجع الأمهات، وذلك على وجه الاستهزاء منه والتنبيه له على ما يوجب النفرة منها وعدم الاغترار بها من سوء صنيعها بأهلها حتى كأنها قاصدة لذلك التنبيه والتنفير عنها.

وقوله: كم عللت. إلى قوله: مصرعك.

صغرى ضمير دل به على ما ادعاه لها من كونها منبهة من الغفلة وليس قصدها الغرور وتقديرها: قد صورت لك الدنيا نفسك بمن أكثرت تعليله وتمريضه من أهلك طالباً له الشفاء ومستوصفاً له الأطباء لم ينفعه ذلك منك، ومثلت بمصرعه مصرعك. وتقدير الكبرى: وكل من مثل لك ذل وصوره لك فليس من أهل التلبس عليك والغرور لك. بل من نصحائك ومنبهيك من غفلتك. ثم لما نفى عنها الذم أخذ في مدحها وذكر لها أوصافاً ثمانية:

أحدها: أنها دار صدق لمن صدقها: أي فيما أخبر به بلسان حالها من فنائها وزوالها. وتصديقه لها اعترافه بذلك منها والعمل به.

الثاني: ودار عافية لمن فهم عنها ما أخبرت عنها من عظاتها حتى احترز من آفاتها وعوفي من عذاب الله بها.

الثالث: ودار غنى لمن اتخذ فيها التقوى زاداً لسفره

لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قُسمت. لهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن ﴿خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.

الفرط: الذي يتقدم الواردة فيهيئ الإرشاء والدلاء. وخاطبهم ﷺ خطاب من يسمع إقامة لحالهم المعهودة مقام أشخاصهم الموجودة. والديار الموحشة والمحال المقفرة: القبور. وغرض الفصل تريق القلوب القاسية وتنبيه النفوس الغافلة عن غاية الدنيا ومتاعها لغاية العمل فيها كما ينبغي، ولما كان الحق هو أن خير الزاد التقوى كما نطق به القرآن الكريم وكان ذلك أمراً شاهد المتقون في جزائهم بتقواهم والفجار في حرمانهم بعدمه لا جرم لو أذن لهم في الجواب وأعطوا آله لكان جوابهم ما عرفوا من الحق.

١٢١ - وقال ﷺ وقد سمع رجلاً يذم الدنيا: أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا، الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا، أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ، أَمْ مَتَى غَرَّتْكَ؟ أَبِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الشَّرَى؟ كَمْ عَلَلْتَ بِكَفِّكَ، وَكَمْ مَرَضْتَ بِبَيْدِكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَتُسَوِّفُ لَهُمُ الْأَطِبَاءَ، غَدَاةٌ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ، وَلَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاءُكَ. لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِفَاقُكَ، وَلَمْ تُسَعِفْ فِيهِ بِطَلِبَتِكَ، وَلَمْ تَذْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! قَدْ مَثَلْتَ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ، وَبِمَضْرَعِهِ مَضْرَعَكَ.

إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهَمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ، وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وَمَهِيْطُ وَحْيِ اللَّهِ، وَمَنْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ، وَرَبِّحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ. فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنْتْ بِبَيْنِهَا، وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا، وَنَعَتْ

إلى الله . وظاهر أن التقوى وثمرتها في الآخرة أعظم غنى للمتقين .

الرابع : ودار موعظة لمن اعتبر بها فعلم وصفها وغايتها .

الخامس : كونها مسجد أحياء الله من رسله وأوليائه .

السادس : كونها مصلى ملائكة الله الأرضية الذين سجدوا لآدم عليه السلام .

السابع : كونها مهبط وحي الله .

الثامن : كونها متجر أولياء الله الذين اكتسبوا بعبادتهم فيها رحمته وريحوا جنته .

ثم استفهم بعد هذه الممادح عمن يذمها منكرأ عليه ومبينأ لأحوال أخرى لها ينافي ذمها أي فمن ذا يذمها ولها الصفات المذكورة وهي على هذه الأحوال؟ وذكر منها ستة :

أحديها : كونها آذنت أهلها وأعلمتهم بفراقها . والواو في قوله : وقد للحال .

الثاني : ونادت بفراقها .

الثالث : ونعت نفسها . كل ذلك بلسان حالها من التغير والانتقال المؤذن بالزوال .

الرابع : كونها مثلت لهم بيلائها البلاء في الآخرة .

الخامس : وشوقتهم بسرورها إلى السرور في الجنة . وإنما كان كذلك لأن كل ما في هذا العالم فهو صورة ومثال له في عالم الغيب ونسخة منه يعتبر به ويقاس إليه ولولا ذلك لانسد طريق الترقى إلى الحضرة الإلهية وتعذر الوقوف على شيء من أسرارها . فالسالكون إلى الله لما شاهدوا بلاء الآخرة من بلاء الدنيا عملوا للخلاص منه وشاهدوا سرورها من سرور الدنيا وعلموا أن بينهما فرقاً عظيماً وأن الأشرف لا يحصل إلا برفض الأخس فاقتضت آراؤهم الصالحة بيع سرور الفاني بالباقي .

السادس : رواحها بعاقبة وابتكارها بفجيعة . وهو كناية عن سرعة انتقال أحوالها وتبدل أطوارها من رخاء إلى شدة ومن صحة إلى سقم ونسب هذه الأفعال إليها لأن لها سببية ما في ذلك .

ولما نسب إليها الأفعال الاختيارية جعل لها منها غايات وهي ترغيب الناس إلى الله وترهيبهم منها . ثم أشار إلى سبب ذمها ممن ذمها وهو ندامة المفرطين في اتخاذ زاد التقوى إلى الآخرة منها فنسبوا ذلك التفریط إلى غرورها لهم وهو باطل كما بينه ، ثم إلى سبب مدحها ممن مدحها وهو ثلاثة :

أحدها : تذكُّرها لهم بزوالها أن وراءها غاية باقية يجب العمل لها فتذكروا ما ذكرتهم وعملوا .

الثاني : حديثها لهم بذلك حتى صدقوا .

الثالث : وعظها لهم بغيرها حتى اتعظوا .

١٢٢ - وقال عليه السلام : إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ : لِدُّوا لِلْمَوْتِ ، وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ ، وَابْنُوا لِلْخُرَابِ .

ذلك النداء على وفق ما لم من القضاء الإلهي في طبيعة الدنيا وغايتها ، والأمور الثلاثة وهي الموت والفناء والخراب غايات طبيعية . واللام فيها هي المسماة بلام العاقبة .

١٢٣ - وقال عليه السلام : الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍ لَا دَارُ مَقَرٍّ ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ : رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا ، وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

أوبقها : أهلكها . وكون الدنيا دار ممر باعتبار أنها طريق إلى الآخرة التي هي دار المقر . واستعار لفظ البيع لبائع نفسه باعتبار تسليمه لها إلى الهلاك الأخروي واعتباضه عنها ما أصابه من اللذة الدنيوية ، وكذلك لفظ الابتاع لمشتري نفسه باعتبار إنقاذها من ذلك الهلاك ببذل ما قدر عليه من حاضر اللذات والإعراض عنه . وحصر المكلفين في الرجلين المذكورين ظاهر .

١٢٤ - وقال عليه السلام : لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ : فِي نَكْبَتِهِ ، وَغَيْبَتِهِ ، وَوَفَاتِهِ .

جعل لصديق الصديق خاصة يعرف بها ، وهو أن يحفظ صديقه في الأمور الثلاثة . وحفظه بالقيام مقامه فيما ينبغي فعله في صلاح حاله بقدر الإمكان .

١٢٥ - وقال ﷺ : مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعًا : مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ ، وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ .

وتصديق ذلك كتاب الله ، قال الله في الدعاء : ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ وقال في الاستغفار : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وقال في الشكر : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ وقال في التوبة : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

أقول : الأمور الأربعة إذا كانت بإخلاص كانت كل منها سبباً في إعداد النفس لقبول صورة الرحمة الإلهية من واهبها . فالدعاء لإجابته ، والتوبة لقبولها وإسقاط ثمرة المعصية ، والاستغفار للمغفرة ، والشكر للزيادة . والشواهد الإلهية ناطقة بذلك على وفق مقتضى العمل .

١٢٦ - وقال ﷺ : الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ . وَالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ . وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعْلِ .

التبعل : معاشره البعل وصحبته والكلام إشارة إلى بعض أسرار هذه العبادات : فمن أسرار الصلاة كونها قرباناً إلى الله تعالى وقد علمت أنها أعظم ما يتقرب إليه المتقون به من العبادات ، ومن أسرار الحج كونه جهاداً في سبيل الله لما فيه من مشقة السفر ومجاهدة الطبيعة ومقاومة النفس الأماره بالسوء ، مع قوتها لشبهة عدم الاطلاع على أسرار الحج وفائدته مع ما في كیفيته من الأفعال التي يعجب منها الجاهلون . وإنما خص الضعيف بذلك جذباً له إليه ولأن للقوي جهاد آخر هو المشهور ، ومن أسرار الصوم كونه زكاة للبدن لما فيه من تنقيص قوته وكسر شهوته لغاية طاعة الله والثواب الأخروي ، وكما أن الزكاة تنقيص من المال مستلزم لزيادة الثواب في الآخرة ، ومن أسرار التبعل حسن

معاشره البعل وطاعته في طاعة الله وفي ذلك كسر النفس الأماره للمرأة وانقيادها في صراط الله .

١٢٧ - وقال ﷺ : اسْتَزِلُّوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ .

ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية .

وفي الكلمة فائدتان :

إحديهما : الترغيب في الصدقة بذكر كونها سبباً لاستئزال الرزق . وقد مر أن الصدقة باب عظيم لذلك معد لحصوله ، ومن وجوه إعدادها كونها نفعاً متعدياً يستلزم تألف قلوب أهل الله والصالحين من عباده واجتماع همهم على دعاء الله لصلاح حال المتصدق .

الثانية : التنبيه على أقوى الأسباب الباعثة عليها وعلى البذل في أكثر الخلق ليعتمد فيسهل معه البذل وهو الثقة بالله واليقين بالخلف منه كما نطق به وعده تعالى ﴿ إِنْ تَقَرَّبُوا اللَّهَ قَرَّبَنا حَسَنًا يَصْنَعُهُ لَكُمْ ﴾ [النساجين : ١٧] الآية .

١٢٨ - وقال ﷺ : تَنْزِيلُ الْمَعُونَةِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ .

المؤونة : التعب والشدة وهي مفعلة من الأين . والمراد أن الشدة والثقل بالعيال ونحوهم معد لاستئزال معونة الله برزقه وقوته على القيام بأحوالهم ودفع المؤونة من جهتهم .

١٢٩ - وقال ﷺ : مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ .

العيلة : الفقر . والاقتصاد : الإنفاق بقدر الحاجة المتعارفة . وذلك معد لعدم الحاجة لأن قدر الحاجة من المال أمر قد تكفل الله بإداره مدة البقاء وهو ما لا بد للمقتصد منه .

١٣٠ - وقال ﷺ : قَلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْبَسَارَيْنِ .

التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ . أَلْهَمُ نِصْفُ الْهَرَمِ .

أما الأول : فلأن الغنى المتعارف يكون بحصول المال وللمال اعتباران :

أحدهما : حصوله .

والثاني : عدم إنفاقه . فحصوله يسار ، وعدم إنفاقه

على العيال لقلتهم يسار ثان. وأطلق اليسار على قلة العيال مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب.

وأما الثاني: فأراد العقل العملي. ولفظه مجاز في تصرفاته إطلاقاً لاسم السبب على المسبب ومن جملة تصرفاته في التدبير التودد إلى الخلق. ولما كان الإنسان محتاجاً في إصلاح معاشه إلى غيره وكانت معاملته لهم في ذلك إما على وجه التودد وما يلزمه من جميل المعاشرة وحسن الصحبة والمسامحة والترغيب، وإما على وجه القهر والغلبة والترهيب لا جرم كان التودد وما يلزمه نصف العقل: أي نصف تصرفه في تدبير أمر معاشه.

وأما الثالث: فلأن الهرم إما طبيعي، وإما لسبب من خارج وهو الهم والحزن والخوف المستلزم له فهو إذن قسيم للسبب الطبيعي. وقسم من أسباب الهرم كالنصف له فاستعار له لفظ النصف وأراد: والهم نصف سبب الهرم.

١٣١ - وقال عليه السلام: يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخْدِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ.

إن الله سبحانه جعل للإنسان قوة استعداد لأن يصبر بمقدار مصيبته فمن تم استعداده أفيض عليه ذلك المقدار من الصبر ومن قصر في الاستعداد لحصول هذه الفضيلة وارتكب ضدها وهو الجزع حبط أجره، وهو ثوابه على الصبر، وكفى عن الجزع بما يلزمه في العادة من ضرب اليدين على الفخذين. وقيل: بل يحبط ثوابه السابق لأن شدة الجزع يستلزم كراهية قضاء الله وسخطه وعدم الالتفات إلى ما وعده من ثواب الصابرين وهو معد لمحو الحسنات من لوح النفس وسقوط ما يلزمها من ثواب الآخرة.

١٣٢ - وقال عليه السلام: كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالظَّمَأُ، وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَالْعَنَاءُ، حَبِذَا نَوْمُ الْأَكْبَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ!

أراد بذلك من أخل بشرط من شرائط صيامه وقيامه

ولم يأت على وجه الإجزاء، وأعظم شرط لهما توجههما إلى المعبود الحق عز سلطانه، وكثرة خلل العبادة وفسادها من كثير من الخلق إنما يكون للجهل بهذا الشرط. وكفى بالقيام عن الصلاة. وإنما مدح نوم الأكياس لأن الكيس هو الذي يستعمل ذكاءه وفطنته في طرق الخير وعلى الوجه المرضي للشارع، ويضع كل شيء موضعه. ومن كان كذلك كان نومه وإفطاره وجميع تصرفاته في عباداته موضعة موضعها في رضا الله ومحبه.

١٣٣ - وقال عليه السلام: سَوْسُوا إِيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالْدُّعَاءِ.

سوسوا: أي املكوا. وذلك أن الصدقة هي الإيمان التام مملكه وحفظه لا يكون بدونها، وأما تحصين المال بالزكاة فلأن منعها إنما يكون عن البخل وشدة الحرص، وذلك باعث لمستحقها على ذمه وداع للخلق إلى التسبب في أذاه فكان مانعها متعرضاً بذلك لتلف ماله وبأدائها محصناً له. واستعار لفظ الأمواج للحوادث المتواترة وقد مر أن الدعاء بإخلاص مما يعد النفس للإجابة بالمطلوب. وغرضه الحث على الصدقة والزكاة والدعاء.

١٣٤ - وقال عليه السلام: لَكُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ النَّخَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ كُمَيْلُ: أَخَذَ بِيَدِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَانِ، فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ الصَّعْدَاءُ، ثُمَّ قَالَ:

يَا كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ:

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رِيَّانِي، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاةٍ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِي، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَنْتَضِبُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ.

يَا كُمَيْلُ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ

وَأَنْتَ تَخْرُسُ الْمَالَ. وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزُكُّو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ.

يَا كَمِيلُ بْنُ زِيَادٍ، مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دَيْنٌ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ، وَجَمِيلَ الْأَخْدَوَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مَخْكُومٌ عَلَيْهِ.

يَا كَمِيلُ، مَلَكَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْبَاءُ، وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، أَغْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ. هَا إِنَّ هَاهُنَا لِعِلْمًا جَمًّا (وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ) لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً! بَلَى أَصَبْتُ لَقِنًا غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ، مَسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِّينِ لِلدُّنْيَا، وَمُسْتَظْهِرًا بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَيُحْجِجُهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ مُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْحَقِّ، لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أَخْنَائِهِ، يَنْقَدِحُ الشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ. أَلَا لَا ذَا وَلَا ذَاكَ! أَوْ مِنْهُمَا بِاللَّذَّةِ، سَلَسَ الْقِيَادَ لِلشَّهْوَةِ، أَوْ مُفْرَمًا بِالْجَمْعِ وَالْادِّخَارِ، لَيْسَا مِنْ رِعَاةِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ، أَقْرَبُ شَيْئٍ شَبَهَا بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ! كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَى! لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ، إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا، وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا، لِقَلَّ تَبْطَلُ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ. وَكَمْ ذَا وَابْنٍ أَوْلَيْكَ؟ أَوْلَيْكَ - وَاللَّهِ - الْأَقْلُونَ عَدَدًا، وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا. يَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ، حَتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ، وَيَزَرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ. هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وَبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ، وَاسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُشْرَقُونَ، وَأَنَسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وَصَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحَهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى. أَوْلَيْكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَالِدُعَاءُ إِلَى دِينِهِ. أَوْ شَوْقًا إِلَى رُلِّيَّتِهِمْ! انْصَرِفْ يَا كَمِيلُ إِذَا شِئْتَ.

أقول: الجَبَّان: الصحراء. والصعداء: نوع من النفس يصعده المتلهف والحزين. والهمج: ذباب

صغيرة كالبعوض. والرعاع: الأحداث والعوام. واللقن: سريع الفهم. والأحناء: الجوانب. والمنهوم باللذة: الشره فيها الحريص عليها. والمنغم بالجمع: شديد المحبة له. وهجم: دخل بغتة.

وفي الفصل نكت:

إحداها: أنه ﷺ أعده ونبيه للفهم عنه بقوله: إن هذه القلوب. إلى قوله: لك.

الثانية: قسم الناس إلى ثلاثة أصناف. ووجه القسم أن الناس إما عالم أو ليس. والثاني: إما طالب للعلم أو ليس. ثم قيد كلاً من الأقسام الثلاثة بصفة أو صفات:

فالأول: العالم. ووصفه بالرباني نسبة إلى الرب تعالى على غير قياس: أي العالم علم ربوبيته وهو العارف بالله تعالى وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسبة، قال الله تعالى: ﴿كُونُوا رِبِّيِّعِينَ﴾ [آل عمران: ٧٩] وقيل: سموا بذلك لأنهم يرتبون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وقيل: لأنهم يربون العلم: أي يقومون بإصلاحه.

الثاني: المتعلم. ووصفه بكونه على سبيل النجاة. ولما كان العلم سبباً للنجاة في الآخرة وكان المتعلم في طريق تحصيله كان على سبيل النجاة ليصل إليها بالعلم الذي هو غايته المطلوبة.

الثالث: العوام. ووصفهم بأوصاف:

أحداها: استعار لهم لفظ الهمج باعتبار حقارتهم.

الثاني: وصفهم بالعامية والحدائث لكونهما مظنتي الجهل.

الثالث: كونهم أتباع كل ناعق ملاحظة لشبههم بالغنم في الغفلة والغباء.

الرابع: كنى بكونهم يميلون مع كل ريح عن ضعفهم عن التماسك في مذهب واحد والثبات عليه.

الخامس: كونهم لم يستضيئوا بنور العلم وهو كونهم على ظلمة الجهل.

السادس: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. واستعار الركن الوثيق للاعتقادات الحقة البرهانية التي يعتمد عليها في دفع مكاره الآخرة.

الثالثة: في مدح العلم. وتفضله على المال من وجوه:

أحدها: أن العلم يحرس صاحبه من مكاره الدنيا والآخرة والمال يحرسه صاحبه، والفرق بين ما يكون حارساً لصاحبه وبين ما يحتاج صاحبه إلى حراسته في الفضيلة والنفع ظاهر.

الثاني: أن العلم يزكو ويزيد بإخراجه وإفادته لطالبيه لتذكر العالم بتعليمه ومذكراته لما غفل منه واستنباطه ما لم يكن عنده، والمال تنقصه النفقة والإخراج منه.

الثالث: أن صنيع المال وهو الإحسان به يزول بزوال المال، والإحسان بالعلم باق لبقائه. وصنيع: فعيل بمعنى مفعول.

الرابع: كون معرفة العلم - أي تحصيله - ديناً يدان به. وقد علمت كونه الأصل في الدين.

الخامس: كونه يكسب الإنسان طاعة الخلق له في حياته وجميل الأحداث بعد وفاته. وهما من فضائل الخارجية.

السادس: كونه حاكماً على المال والمال محكوماً عليه: أي أن تصريفه في جمعه وإنفاقه إنما يكون على وفق العلم بوجوه تحصيله ومصارفه.

السابع: من أفضليته على المال كون خزّان المال هالكين في الآخرة محكوم عليهم بذلك في الدنيا وإن صدق عليهم أنهم أحياء كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، وأما العلماء فباقون أبداً، وإن فقدت أعيانهم من الدنيا فنصورهم في القلوب مشاهدة موجودة.

الرابعة: أشار بعد تقرير كمال هذه الفضيلة إلى أن في صدره منها شيئاً كثيراً. وإنما يمنعه عن إظهاره عدم وجدان من يحمله عنه و - ها - للتنبيه. وجواب - لو - محذوف تقديره لأظهرته.

الخامسة: استثبت من يجده ونبه على عدم صلاحيتهم لحمل ما عنده من العلم، وأشار إلى أربعة أصناف منهم، ووجه القسم أن غير أهل العلم من الناس إما طالبون له أو غير طالبين، والطالبون إما قادرون على

القيام بالحجة أو غير قادرين، وغير الطالبين له هم المشغولون بغيره عنه فاشتغالهم إما بالانهماك في لذاتهم وسهولة الانقياد لشهواتهم، وإما بمحبة جمع المال وادّخاره.

فالأول: هو الخبيث الموصوف برذيلة الجريزة، وأشار إليه بقوله: بلى أصيب لقناً. إلى قوله: على أوليائه.

وأشار إلى وجوه عدم صلاحيته لحمله:

أحدها: كونه غير مأمون عليه: أي هو مظنة أن يذيعه إلى غير أهله [أن يديغه - خ -] ويضعه في غير مواضعه. والضمير في قوله: عليه. للعلم.

الثاني: كونه مستعملاً لآلة الدين وهو العلم في الدنيا واستعماله فيها كالتكسب به، ومستظهِراً بنعم الله وهي العلم على عباده كالفخر عليهم ومغالبتهم واستعمال حجة الله وما علمه منها في مقابلة أوليائه وتلبس الحق بالباطل.

وأما الثاني: ممن لا يصلح لحمله فهو المقلد، وأشار إليه بقوله: ومنقاداً. إلى قوله: شبهة. ومنقاداً عطف على لقناً، وأراد بالانقياد للحق الإيمان به وتسليمه إلى سبيل الجملة، وأشار إلى كونه غير صالح لحمله من وجهين:

أحدهما: كونه لا بصيرة له في جوانب العلم وتفاصيله.

الثاني: كونه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. وذلك لعدم العلم وثباته في نفسه بالبرهان والحجة الواضحة.

وقوله: لا ذا ولا ذاك. أي من حملة العلم.

الثالث: هو المشار إليه بقوله: أو منهوماً. إلى قوله: للشهوة.

والرابع: هو المشار إليه بقوله: أو مغرماً بالجمع والادّخار. وأتبعهما في معرض الذم لهما بوصفين:

أحدهما: كونهما ليس من رعاة الدين في شيء: أي لا تعلق لهما بالدين وأهله.

الثاني: كونهما أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة

السادس: وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وهو الأحوال التي ألفوها مما ذكرنا فإن الجاهل لجهله بثمرتها ينفر منها ويستوحش من أهلها.

السابع: وصحبوا الدنيا بأبدان أرواح معلقة بالمحل الأعلى عاشقة لما شاهدته من جمال الربوبية وصحبة الملأ الأعلى من الملائكة. ولما ميّزهم بالأوصاف المذكورة أشار في معرض مدحهم أيضاً إلى أن هؤلاء لما اشتملوا عليه من هذه الأوصاف هم خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. ثم تأوّه شوقاً إلى رؤيتهم و - آه - كلمة توجع أصلها - أوه - والفصل من أفصح ما نقل عنه عليه السلام.

١٣٥ - وقال عليه السلام: الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

أي حاله مستورة في عدم نطقه فحذف المضاف للعلم به. وتحت لسانه كناية عن سكوته، وذلك أن مقداره بمقدار عقله ومقدار عقله يعرف من مقدار كلامه لدلالته عليه فإذا تكلم بكلام الحكماء ظهر كونه حكيماً أو بكلام السفهاء عرف كونه منهم وما بين المرتبتين بالنسبة.

١٣٦ - وقال عليه السلام: هَلْكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ.

قد علمت أن قدره هو مقداره في نفس الأمر ومنزله من الفضيلة وعدمها؛ ومن لم يعرف منزلته أو شك أن يتجاوزها فيهلك. مثلاً من لم يعرف محله من العالم أوشك أن يرفع به فوق محله أو يعني بما لا يعرف لاعتقاده كماله فيقع في الهلاك الأخروي وربما تبعه هلاك دنياء، ولزمه من تجاوزه تلعب السنة الناس وأيديهم به وهلاكه بذلك.

١٣٧ - وقال عليه السلام: لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعْظَهُ:

لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَتُرْجَى التَّوْبَةُ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي الدُّنْيَا يَقُولُ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ، يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِي،

باعتبار غفلتهما عن الدين وثمرته في الآخرة. وقوله: كذلك: أي تقارب تلك الأحوال من عدم التشبيه يفيد مقارنة الأحوال، وعنى بحامله نفسه ومن عساه يكون من أهله يومئذ. ثم استدرك بقوله: اللهم بلى. عدم خلق الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً أو مستتراً مغموراً في الناس. وأراد بالظاهر من عساه يتمكن من إظهار العلم والعمل به من أولياء الله وخلفاء أوليائه في موضع من الأرض، وبالخائف المغمور إلى من لم يتمكن من ذلك.

قالت الشيعة: هذا تصريح منه عليه السلام. بوجوب الإمامة بين الناس في كل زمان ما دام التكليف باقياً وأن الإمام قائم بحجة الله على خلقه ويجب بمقتضى حكمته. وهو إما أن يكون ظاهراً معروفاً كالذين سبقوا إلى الإحسان ووصلوا إلى المحل الأعلى من ولده الأحد عشر، وإما أن يكون خائفاً مستوراً لكثرة أعدائه وقلة المخلص من أوليائه كالحجة المنتظر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

وقوله: وكم ذا. استبطاء لمدة غيبة صاحب الأمر وتبرّم من امتداد دولة أعدائه.

وقوله: أين هم. استقلال لعدد أئمة الدين. ولذلك نبه بقوله: أولئك والله الأقلون عدداً. وذكر في معرض مدحهم أوصافاً:

أحدها: الأقلون عدداً الأعظمون قدراً عند الله.

الثاني: أن بهم يحفظ حججه وبيّناته المشتمل عليها دينه حتى يودعوها أمثالهم ويزرعوها في قلوب أشباههم بعدهم.

الثالث: كونهم: يهجم بهم العلم على حقيقة البصيرة: أي فاجأهم ودخل على عقولهم دفعة لأن علومهم لدنية حدسية، وقيل: ذلك على المقلوب: أي هجمت بهم عقولهم على حقيقة العلم.

الرابع: وباشروا روح اليقين: أي وجدوا لذته.

الخامس: واستلأنوا ما استوعر منه المترفون من الأمور الشاقة كجشوبة المطعم وخشونة المضجع والملبس ومصابرة الصيام والسهر. وذلك في جنب ما وجدوه من لذة اليقين وحلاوة العرفان هيّن لئن عندهم.

وَيَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَغْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَيُبْغِضُ الْمُنْذِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَيُثَقِّمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ، إِنْ سَقَمَ ظِلًّا نَادِمًا، وَإِنْ صَحَّ أَمِنْ لَاهِيًا، يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ، وَيَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ، إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرًّا، وَإِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرًّا، تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ، وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَبْقِي، يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَذْنَى مِنْ ذَنْبِهِ، وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرٍ مِنْ عَمَلِهِ، إِنْ اسْتَفْنَى بِطَرٍّ وَقَتْنٍ، وَإِنْ افْتَقَرَ قَنَطٌ وَوَهْنٌ، يَقْصُرُ إِذَا عَمِلَ، وَيُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ، إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ، وَسَوَّفَ التَّوْبَةَ، وَإِنْ عَرَنَتْهُ مَخَنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ. يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَلَا يَغْتَبِرُ، وَيُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلَا يَتَعَزَّزُ، فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ. يُنَافِسُ فِيمَا يَفْنَى، وَيُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى. يَرَى الْغَنَمَ مَغْرَمًا، وَالْفَرَمَ مَغْنَمًا. يَخْشَى الْمَوْتَ، وَلَا يُبَادِرُ الْقَوْتَ، يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَخْفِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ، وَلِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ، اللَّهُوَ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذُّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ، يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ، يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَيُغْوِي نَفْسَهُ، فَهُوَ يُطَاعُ وَيَنْصَى، وَيَسْتَوْفِي وَلَا يُوفِي، وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ وَلَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ.

قال الرضي: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة، وحكمة بالغة، وبصيرة لمبصر، وعبرة لناظر مفكر.

أقول: يزوجها: يؤخرها. يزجها - بالزا المعجمة -: أي يدفعها. القنوط: اليأس. وعرته: عرضت له. ومدل: أي أوثق.

وحاصل الفصل نهى طالب الموعظة من أربع وثلاثين رذيلة:

أحدها: رجاء الآخرة وثوابها بغير عمل فإن ذلك منى على الله، وقد علمت أن المنى بضائع التوكى.

الثانية: ترجية التوبة أو إزجاؤها بطول الأمل فإن ذلك يستلزم البقاء على المعصية والعذاب بها في الآخرة.

الثالثة: أن يجمع بين قول الزاهدين في الدنيا وعمل الراغبين فيها، وهو خداع الله. وعمله فيها عمل الراغبين يستلزم أن يصيبه ما أصابهم من عذاب الآخرة بها.

الرابعة: أن لا يشبع مما يعطى منها. وذلك رذيلة الشره والحرص.

الخامسة: أن لا يقنع إن منع. وذلك رذيلة التفريط من فضيلة القناعة.

السادسة: أن يجمع بين المعجز عن شكر ما أوتي من نعمة الله وبين طلب الزيادة من فاضلها. وهو جمع بين رذيلة التفريط من فضيلة الشكر وبين رذيلة الحرص.

السابعة: أن يجمع بين نهيه عن المعاصي وعدم تناهيه عنها وهو نفاق وخداع الله.

الثامنة: أن يأمر بما قصر عن فعله. وهو كالذي قبله.

التاسعة: أن يحب الصالحين ويقصر عن عملهم. وتقصيره النقض على محبته لهم.

العاشرة: أن يبغض المذنبين وهو أحدهم. فيكون فعله كالنقض على بغضه لهم.

الحادية عشرة: أن يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له من كثرة الذنوب فإقامته على ذنوبه كالنقض على كراهيته للموت لأجلها مع ما يلزمها من العذاب الأخروي.

الثانية عشرة: أن يجمع بين ندمه حال سقمه على تفريطه في جنب الله وبين لهوه في لذته حال أمنه وهو أيضاً كالتناقض.

الثالثة عشرة: أن يعجب بنفسه حين عافيته فإن العجب من المهلكات.

الرابعة عشرة: أن يقنط إذا ما ابتلاه ربه ويأس من

رحمته . وذلك كما قال تعالى : ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف : ٨٧] .

الخامسة عشرة : أن يجمع بين دعاء الله باضطرار إليه عند نزول البلاء به وبين الإعراض عنه والاعتذار بالدنيا عند إصابته للرخاء فإن الأول رذيلة إفراط والثاني رذيلة تفريط .

السادسة عشرة : أن يجمع بين الانقهار لنفسه والانقياد لها إلى ما يظنه فائدة من الأمور الدنيوية وبين عدم قهرها وغلبها إلى ما يستيقنه من ثواب الآخرة وعذابها فلا يلزمها العمل لذلك فإن ذلك عند العقل سفه وجنون .

السابعة عشرة : أن يجمع بين الخوف على غيره من ذنوب هي أقل من ذنوبه وبين الرجاء لنفسه ثواباً أكثر مما يستحق على عمله فإن الحق من ذلك أن يخاف على نفسه أكثر من الخوف على غيره لأكثرية ذنوبه ويعمل لذلك الخوف .

الثامنة عشرة : أن يبطر ويفتن إن أصاب غنى فإن ذلك فجور .

التاسعة عشرة : أن يقنط ويضعف إن يفتقر وهو رذيلة تقصير وتفريط .

العشرون : أن يقصر في العمل .

الحادية والعشرون : أن يبالغ إذا سئل وهو رذيلة الإلحاف في السؤال .

الثانية والعشرون : أن يقدم المعصية إن عرضت شهوته ويؤخر التوبة منها .

الثالثة والعشرون : أن ينفرج عن شرائط الملة عند نزول المحنة به : أي يخرج من فضيلة الصبر على المصيبة الذي هو شرط الملة ويتركها .

الرابعة والعشرون : أن يجمع بين وصف العبرة وبين عدم الاعتبار .

الخامسة والعشرون : أن يبالغ في الموعظة حال ما لا يتعظ فإن ذلك يدخله في مقت الله تعالى لقوله : ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف : ٣] .

السادسة والعشرون : أن يجمع بين المنافسة فيما يفنى وهو الدنيا والمسامحة فيما يبقى وهو ثواب الآخرة وهو جهل وسفه ظاهر .

السابعة والعشرون : أن يرى الغنم مغرمًا كالإنفاق في سبيل الله . والغرم مغنماً كالإنفاق في معصيته ، وهو عكس مقتضى العقل .

الثامنة والعشرون : أن يجمع بين خشية الموت وعدم مبادرته بالأعمال الصالحة المستلزمة للخلاص من أهواله وما بعده .

التاسعة والعشرون : أن يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه ، وكذلك يستكثر من طاعتها ما يحقره من طاعة غيره . ويلزم من ذلك أن يكون طاعناً على الناس في أفعالهم ومداهناتاً لنفسه في فعلها .

الثلاثون : أن يكون اللهو مع الأغنياء أحب إليه من ذكر الله مع الفقراء . وذلك لفرط محبة الدنيا .

الحادية والثلاثون : أن يحكم لنفسه على غيره فيما يشتهيه وإن كان باطلاً ولا يحكم عليها لغيره في حق وهو ظلم .

الثانية والثلاثون : أن يجمع بين إرشاد غيره بالهادي من القول وبين إغواء نفسه بفعله : أي يعمل عمل الغاوين . ويلزم ذلك أن يطيعه غيره وهو يعصي الله .

الثالثة والثلاثون : أن يستوفي ما له على غيره ولا يوفي ما عليه من حق الله أو حق خلقه .

الرابعة والثلاثون : أن يجمع بين خشية الخلق في غير الله : أي في أمر ليس لله وبين عدم خشية الله في خلقه ، ويلزم الأول أن يرضيهم بما يسخط الله ، ويلزم الثاني أن يسخط الله بما يسخط خلقه ، وأكثر هذه مشتملة من علم الفصاحة على التقابل والتضاد ورد العجز على الصدر .

١٣٨ - وقال عليه السلام : لِكُلِّ امْرِئٍ عَاقِبَةٌ حُلُوءٌ أَوْ مُرَّةٌ .

وأشار إلى غايته من حركاته الخيرية والشرية . فغاية الخيرية الجنة ولذاتها وهي العاقبة الحلوة . وغاية الشرية

النار وعذابها وهي العاقبة المرة. واستعار لفظي الحلوة والمرة للذيد والمكروه.

١٣٩ - وقال عليه السلام: لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِذْبَارٌ، وَمَا أَذْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

وأراد المقبل من لذات الدنيا في معرض التزهيد والمقبل من شدائدها في معرض تهوينها وتسهيلها. وكان من أخوات إن مخفة واسمها محذوف.

١٤٠ - وقال عليه السلام: لَا يَغْدُمُ الصُّبُورُ الظَّفَرَ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.

فالصبور: كثير الصبر. ورغب فيه بما يلزمه من الظفر وإن تأخر. وذلك عند كمال استعداد الصبور بالصبر وقوته.

١٤١ - وقال عليه السلام: الرَّاضِي بِفِعْلٍ قَوْمٌ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ. وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانٌ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَإِثْمُ الرِّضَى بِهِ.

وجه التشبيه اشتراكهم في الرضا به المستلزم للميل إليه ومناسبته لطبعه. ونفّر عن الدخول في الباطل بما يلزمه من الإثمين: أما إثم العمل فظاهر، وأما إثم الرضا فلأن الرضا بالباطل يستلزم محبته وهي رذيلة وإثم.

١٤٢ - وقال عليه السلام: اغْتَصِمُوا بِالذِّمِّ فِي أَوْتَادِهَا.

فالذم: العهود والعقود والأيمان. واستعار لفظ الأوتاد لشرائط العهود وأسباب إحكامها كأنها أوتاد حافظة لها. وأراد امتنعوا من سخط الله وعذابه بحفظ الذم في أوتادها فكان العصمة منه تكون في أسباب حفظها و - في - متعلق باعتصموا. وروي: استعصموا.

١٤٣ - وقال عليه السلام: عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ.

يريد الله تعالى. وقيل: هو إيجاب لطاعة من يجب طاعته من أئمة الحق الذين يجب العلم بحقيقة إمامتهم ولا يعذر الناس في الجهل بهم لتعلم قوانين الدين وأحكامه منهم.

١٤٤ - وقال عليه السلام: قَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَقَدْ هُدِيتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ، وَأُسْمِعْتُمْ إِنْ اسْتَمَعْتُمْ.

أي قد بصرتكم سبيل الرشاد وهديتكم إليها وأسمعتهم الدلالة عليها إن كان لكم استعداد أن تبصروها وتسمعوا وتهتدوا إليها. وقد مر مثله.

١٤٥ - وقال عليه السلام: عَاتِبَ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْذُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ.

أي اجعل مكان عتابه بالقول والفعل والإحسان إليه والإنعام في حقه فإنهما أنفع في عطف جانبه إليك ودفع شره عنك. والعتاب مستعار للإحسان لاستلزامهما رجوع المعاتب.

١٤٦ - وقال عليه السلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا يُلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.

لأنه هو السبب في إساءة الظن بنفسه ولا لوم على من أساء به الظن لأن ظنه ذلك مستند إلى أمانة من شأنها توليد الظن.

١٤٧ - وقال عليه السلام: ثلاث كلمات:

مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

أحديها: من ملك استأثر: أي استبد. وأراد أن الملوك من شأنهم الاستبداد بالأمور المرغوب فيها والانفراد وذلك لتسلطهم وعدم المنازع لقواهم الأمانة بالسوء فيهم. وهي كالمثل يضرب لمن غلب على أمر فاخص به ومنعه غيره.

الثانية: ومن استبد برأيه هلك. لأن انفراد الإنسان برأيه وعدم قبوله للنصيحة واستشارته في الحرب ونحوها مظنة الخطأ فيه المستلزم للهلاك فكأنه قال: من استبد برأيه فهو في مظنة الهلاك فأقام الهلك مقام مظنته مجازاً إطلاقاً لما بالفعل على ما بالقوة.

الثالثة: ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. وذلك أنه يستنتج فيها الرأي الأصلح ليعمل به فكانت عقول الرجال بأسرها حاصلة لانتفاعه بشمرتها وهو ترغيب في الاستشارة.

كفناه وقبته إنما يكون عن تصور كماله فيها واعتقاده أنه قد بلغ منها الغاية، والاعتقاد يمنعه عن طلب الزيادة منها.

١٥٤ - وقال عليه السلام : الْأَمْرُ قَرِيبٌ، وَالْإِصْطِحَابُ قَلِيلٌ.

أراد أمر الله وهو الموت والإصطحاب في الدنيا.

١٥٥ - وقال عليه السلام : قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ.

هو تمثيل. واستعار لفظ الصبح لسبيل الله ووصف الضياء لوضوحها وظهورها بوصف الشارع ودلالته عليها، ويحتمل أن يكون ذلك تمام وصف سبق منه للحق. كأن سائلاً سأل عن أمر فشرحه له مرة أو مراراً، وهو يستزيده فقال له هذا القول أي قد أوضحت لك الحق إن كنت تبصر.

١٥٦ - وقال عليه السلام : تَرَكُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ

الترك لا كلفة فيه لكونه عدماً وطلب التوبة من الله يحتاج إلى استعداد شديد يصلح معه العبد لقبولها منه وإفاضة العفو عليه.

١٥٧ - وقال عليه السلام : كَمْ مِنْ أَكَلَةٍ مَنَعَتْ أَكْلَاتٍ!

وهو يجري مجرى المثل يضرب لمن يفعل فعلاً يكون سبباً لحرمانه ما كان يناله من خير سابق. وأصله أن الرجل يمتلئ من الطعام فيتخمد ويمرض فيحتاج إلى الحمية والامتناع عن الأكل. وفي معناه: من يعاشر ملكاً ويسعد بالانبساط معه فيكون ذلك سبباً لبعده عنه وزوال سعادته منه.

١٥٨ - وقال عليه السلام : النَّاسُ أَغْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

الجهل بالشيء مستلزم لعدم تصور منفعة العلم به فيحصل الجاهل من ذلك على اعتقاد أنه لا فائدة في تعلمه فيستلزم ذلك مجانيته له، ثم يتأكد تلك المجانية والبعد بكون العلم أشرف فضيلة يفخر بها أهله على الجهال ويكون لهم بها الحكم عليهم وانتقاصهم وحطهم

١٤٨ - وقال عليه السلام : مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتْ الْخَيْرَةُ يَدُهُ.

وهو ترغيب في كتمان السر: أي كان مختاراً في إذاعته وكتمان به بخلاف من أذاع سره فإنه لا يتمكن بعد ذلك من كتمان.

١٤٩ - وقال عليه السلام : الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ.

استعار له لفظ الموت بوصفه الأكبر. أما كونه موتاً فلانقطاع الفقير عن مشتهياته ومطلوباته التي هي مادة الحياة، وتألمه لفقدائها. وأما أنه أكبر فلتعاقب آلامه على الفقير مدة حياته، وأما ألم الموت ففي وقت واحد. وهو مبالغة في شدته.

١٥٠ - وقال عليه السلام : مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ.

أراد قضاء الحق بين الإخوان. وإنما كان كذلك لأن قضاء الغير عنه لحق من لا يقضي حقه لا يكون لوصول نفع منه ولا دفع مضرة المرء؛ بل يكون عملاً له لأنه هو أو خوفاً منه أو طمعاً فيه وذلك صورة عبادة.

١٥١ - وقال عليه السلام : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

وذلك كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة. ويحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه وعن أهل بيته عليهم السلام. وعند الشافعي قد يصح الطاعة والنفي لفضيلتها.

١٥٢ - وقال عليه السلام : لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ.

أخذ الحق قد يكون واجباً لمن هو له وقد يكون مندوباً، وأقله أن يكون مباحاً لا حرج في أمر المباح. وأما أخذ ما ليس له فظلم وهو من أقبح الرذائل التي يعاب بها المرء.

١٥٣ - وقال عليه السلام : الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ مِنَ الْأَزْدِيَادِ.

إعجاب المرء بفضيلته الداخلة كعلمه أو الخارجة

ويستعمل الواجب في معناها، وقد يسمى ذلك ربح الذراع. وهي من أعظم لوازم الرياسة الحقة التي ينبغي لها إذ الرياسة مظنة ورود الأحداث المهمة والخطوب العظيمة وأحوال الخلق المختلفة. فمن لم يكن محتملاً لهذه الأمور وسيع الصدر بها فلا بد أن يحار فيها ويدمى فيما يرد عليه منها فيعجز عن تدبيرها ويلزم ذلك فساد دولته وزوال رياسته.

١٦٣ - وقال عليه السلام: **أَرْجُرُ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ.**

تصور المسيء جزاء المحسن بإحسانه يدعوه إلى الإحسان والرجوع عن الإساءة فكانت المجازاة بالإحسان كالزجر للمسيء في استلزامها ارتداعه وانزجاره. فاستعير لفظ الزجر لها.

١٦٤ - وقال عليه السلام: **اِخْصِدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرٍ غَيْرِكَ بِقَلْبِهِ مِنْ صَدْرِكَ.**

أغلب ما ينشأ الشر في صدر العدو بسبب ما يتخيله في عدوه من إضرار الشر له وظن ذلك فيه، وذلك التخيل والظن لا بد أن يكون عن أمارات حركات عدوه وفلتات لسانه بالقول في حقه ما دامت عداوته وإضرار الشر له قائماً في صدره فإذا محا ما أضمر له من العداوة والشر زالت أمارات ذلك من لسانه ووجهه، وبحسب ذلك ينقص تخيل العداوة ويضعف سوء ظن العدو به ولا يزال يتأكد بعدم تلك الأمارات وبأمارات حالية أو مقالية تظهر منه إلى أن ينمحي ذلك الظن في حقه. واستعار لفظ الحصد لإزالته ملاحظة لشبهه بالزرع في زيادته بسقي تلك الأمارات من عدوه وتواترها، ونقصانه وعدمه بعدمها.

١٦٥ - وقال عليه السلام: **اللَّجَاجَةُ تَسْلُ الرَّأْيَ.**

أي تأخذه وتذهب به. وذلك أن الإنسان قد يطلب شيئاً والرأي الحق هو الثاني في طلبه والتثبت فيه. فيحمله طبعه على اللجاجة فيه حتى يكون ذلك سبباً لفواته، واستعار لفظ السل له ونسبه إلى اللجاجة مجازاً باعتبار أنها هي المعونة له فكانها أخذته وغيبته.

١٦٦ - وقال عليه السلام: **الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.**

عن درجة الاعتبار، مع اعتقاد الجهال لكمالهم أيضاً لذلك. فيشتد لذلك مجانبتهم للعلم وأهله وعداوتهم لهذه الفضيلة.

١٥٩ - وقال عليه السلام: **مَنْ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَأِ.**

لا شد أن المتصفح لوجوه الآراء والمفكر في أيها أصوب لا بد أن يعرف مواقع الخطأ في الأمور ومظانها. وهو ترغيب في الاستشارة والفكر في استصلاح الأعمال قبل الوقوع فيها.

١٦٠ - وقال عليه السلام: **مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشْدَّاءِ الْبَاطِلِ.**

لما كان تعالى هو العزيز المطلق كان استناد قوة الغضب والحمية له إلى عزته. وصوله الغاضب اعتزازاً به أشد بكثير من صولته بدون ذلك الاستناد وبحسب تأكيد القوة بعزة الله يكون ضعفها بالاستناد إلى الباطل المضاد لدينه. ولذلك قهر أولياء الله على قتلهم في مبدأ الإسلام أعداءه على كثرتهم، وأطاق هو عليه السلام قلع باب خبير على شدته أو قتل جبابرة العرب. واستعار لفظ السنان لحدة الغضب باعتبار استلزامها للكناية في العدو، ورشح بذكر أحد.

١٦١ - وقال عليه السلام: **إِذَا هَبَّتْ أَمْرًا فَقَعَ فِيهِ، فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقُّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ.**

إن للنفوس فيما يتوقع مكروهه انفعالاً كثيراً وفكراً عظيماً في كيفية دفعه والخلاص منه، وذلك أصعب بكثير من الوقوع فيه لطول زمان الخوف هناك وتأكده بتوقع الأمر المخوف. ورغب في الوقوع فيه بضمير صغراه قوله: فإن. إلى آخره. وتقدير كبراه: وكلما كان أعظم مما يخاف من الشيء فينبغي أن يعدل عنه إلى الوقوع فيه. ينتج أن شدة توقيه ينبغي أن يعدل عنها إلى الوقوع فيه.

١٦٢ - وقال عليه السلام: **أَلَّةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ.**

سعة الصدر فضيلة تحت الشجاعة وهي أن لا يدع الإنسان قوة التجلد عند ورود الأحداث المهمة عليه واعتلاجها ولا يحار أو يدمى فيها. بل يتحملها

١٧١ - وقال ﷺ: مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ، وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا ضُلُّ بِي.

أما عدم كذبه وضلاله فتربيته من حين الطفولية بالصدق ومكارم الأخلاق حتى صار ذلك ملكة له تنافي الكذب والضلal وتعمص منهما. وأما كونه لم يكذب فيما أخبر به من الحوادث المستقبلية والعلوم الغيبية، ولم يضل به فلكون مخبره معصوماً وهو الرسول ﷺ والعصمة منافية للأميرين ومستلزمة لهداية المدلول وعدم زيغ.

١٧٢ - وقال ﷺ: لِلظَّالِمِ الْبَادِي عَذَابٌ يَكْفِيهِ عَصَةٌ.

احترز بالبادي عن المجازي للظلم بمثله، وكفى بغد عن يوم القيامة وبعض كفه عن ندامته على تفريطه في جنب الله كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَبْصُرُ الظَّالِمُ عَلَىٰ بَدْيِهِ﴾ [الفرقان: ٢٧] والغرض التنفير عن الظلم.

١٧٣ - وقال ﷺ: الرَّحِيلُ وَشِيكٌ.

أي قريب، وأراد الرحيل إلى الآخرة في معرض الرعظ والتخويف بالموت.

١٧٤ - وقال ﷺ: مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ.

أي من تجرد لنصرة الحق في مقابلة كل أحد هلك عند جهلة الناس لضعف الحق عندهم وغلبة حب الباطل على نفوسهم. وكفى بإبداء صفحته عن إظهار نفسه ونصبها لذلك. وقد مر بيانه.

١٧٥ - وقال ﷺ: مَنْ لَمْ يَنْجِ الصَّبْرُ أَهْلَكَ الْجَزْعُ.

قد تكون المصيبة عظيمة تستلزم الجزع المهلك بسببها وحيث يجب أن يقابل الجزع فيها بصبر ينجي من الهلاك، والتقدير من لم يصبر على المصيبة لينجو فجزع هلك. ويحتمل أن يريد الهلاك الأخروي: أي من لم ينجه فضيلة الصبر هلك برذيلة الجزع. وهو تنفير عن الجزع وحث على الصبر.

١٧٦ - وقال ﷺ: وَاعْبَاءُ! أَنْتُمْ خَلَاءُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟

استعار لفظ الرق للطمع باعتبار ما يستلزمه من التعبد للمطموع فيه والخضوع له كالرق، وتأيدته باعتبار دوام التعبد بسببه فإن الطامع دائم العبودية لمن يطمع فيه ما دام طامعاً وهو في ذلك كالدائم من الرق.

١٦٧ - وقال ﷺ: ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ.

التفريط إضاعة الحزم في الأمور، ولما عرفت أن الحزم عبارة عن تقديم العمل للحوادث الممكنة المستقبلية بما هو أقرب إلى السلامة وأبعد من الغرور لا جرم كان ذلك مظنة السلامة منها، وكانت إضاعته والتفريط في العمل لما يستقبل من الحوادث مظنة الوقوع فيها وعدم السلامة من بلائها وهو مستلزم للندامة على التفريط فيها. فكانت الندامة من ثمراته.

١٦٨ - وقال ﷺ: لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

الصمت عن النطق بالحكمة طرف تفريط من فضيلة القول، والنطق عن الجهل رذيلة مضادة لها، والحق العدل هو النطق بالحكمة وهو الفضيلة النطقية.

١٦٩ - وقال ﷺ: مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً.

الاختلاف الحقيقي إنما يكون بين النقيضين. ولما كانت الدعوة إما إلى الحق وهو سلوك سبيل الله أو إلى غيره. وكان كل ما عدا الحق مما يدعى إليه فهو ضلال عن الحق وعدول عن سبيل الله، لا جرم لم تختلف دعوتان إلا كانت إحداهما حقاً والأخرى ضلالة أو مستلزمة للضلal، وهذا يستلزم بطلان كون كل مجتهد مصيباً. ومذهبه المنقول عنه ﷺ أن الحق واحد وفي جهة والمصيب له واحد.

١٧٠ - وقال ﷺ: مَا شَكَّكَتْ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيَتْهُ.

من كان له استعداد درك الحق كمثله ﷺ، واستاذ كرسول الله ﷺ في إعداده وتربيته، وطول صحبة لمثل ذلك الأستاذ كصحبه فمحال أن يعرض له شك في أمر يرى برهانه ويحرم من الحق.

قال الرضي: وروي له شعر في هذا المعنى:

فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ
فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غُيِّبُ؟
وَإِنْ كُنْتَ بِالقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ
فَعَبْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ

روي هذا القول عنه بعد بيعة عثمان وهو صورة جواب ما كان يسمعه من تعليل استحقاق عثمان للخلافة تارة بالشورى وتارة بأنه من أصحاب رسول الله ﷺ.

تقريره: أن استحقاقه للخلافة إما أن يكون معللاً بالشورى أو بصحبة رسول الله أو بقرابته. فإن كان الأول فكيف يملك عثمان أمور الناس للشورى وأكثر من يستحق الاستشارة منهم لم يكونوا حاضرين؟ وذلك معنى إشارته بقوله: فإن كنت بالشورى. إلى تمام البيت، وإن كان الثاني فكيف يملك أمورهم بالصحبة بوجود من له الصحبة التامة والقرابة معاً؟ بل يكون هذا أولى، وإن كان الثالث فغيره أولى منه بالنبي وأقرب إليه. وعنى نفسه في الوجهين. وقوله: فكيف بهذا. أي فكيف يملكه بهذا.

١٧٧ - وقال عليه السلام: إِنَّمَا الْعَمْرُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَآيَا، وَنَهَبُ بُيَادِرِهِ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ. وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ. وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقٍ أُخْرَى، وَلَا يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا بِفِرَاقٍ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ. فَتَحْنُ أَخْوَانُ الْمَنُونِ، وَأَنْفُسُنَا نَضَبُ الْحُتُوفِ، فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرْفاً، إِلَّا أَسْرَعَا الْكُرَّةَ فِي هَذِمِ مَا بَنَيْنا، وَتَفَرَّقِي مَا جَمَعَا؟!

الانتضال: الرمي. وهذا فصل لطيف من الموعظة وقد اشتمل على ثماني كلمات من الموعظة:

إحليها: استعار لفظ الغرض للإنسان باعتبار رمية بمقدمات المنايا وأسبابها من الأمراض والأعراض المهلكة. ووصف الانتضال لذلك الرمي كأن المنايا هي الرامية.

الثانية: استعار لفظ النهب بمعنى المنهوب باعتبار سرعة المصائب إلى أخذه.

الثالثة: كنى عن تنغيص لذات الدنيا بما يشوبها ويخالطها من الأعراض والأمراض بقوله: مع كل جرعة. إلى قوله: غصص.

الرابعة: كون العبد لا ينال نعمة إلا بفراق أخرى. إذ النعمة الحقة هي اللذة وما يكون وسيلة إليها نعمة بواسطتها. وظاهر أن النفس في الدنيا لا يمكن أن تحصل على لذتين دفعة بل ما لم ينتقل عن لذة أولى ويتوجه نحو اللذة الحادثة لا يحصل لها الالتذاذ بها.

الخامسة: ولا يستقبل يوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجله لأن طبيعة الزمان التقضي والسيلان.

السادسة: كوننا أعوان المنون باعتبار أن كل نفس وحركة من الإنسان فهي مقربة له إلى أجله فكأنه ساع نحو أجله ومساعد عليه.

السابعة: كون نفوسنا نصب الحتوف. ونصب بمعنى منصوبة كالغرض.

الثامنة: الاستفهام عن جهة رجاء البقاء استفهام إنكار لوجودها مع وجود الزمن الذي من شأنه أنه لم يرفع بشيء شرفاً ويجمع الأمر شملًا إلا أسرع العود في هدم ما رفع وتفريق ما جمع: أي أعد للثاني كما أعد للأول.

١٧٨ - وقال عليه السلام: يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِفَيْرِكَ.

إذ اكتساب الزيادة على القوت والمؤونة بقدر الحاجة وادخاره غير نافع. بل مضر للمدخر. إذ من ضرورته مفارقة ما ادخره ووصوله إلى الوارث وغيره. فهو إذن يشبه الخازن فاستعار لفظه له. وهو تنفير عن البخل بالفضل من المال عن قدر الحاجة.

١٧٩ - وقال عليه السلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالَ وَإِدْبَارًا، فَأَتَوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ.

أراد بالإقبال الميل، وبالإدبار النفرة عن ملال ونحوه. وأمر بإعمال النفوس فيما ينبغي إعمالها فيه من

يعدّ مالا ذاهبا بل كأنه باق لبقاء منفعته وشرف ثمرته وهي الموعظة.

١٨٣ - وقال ﷺ: لما سمع قول الخوارج «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ»: كَلِمَةً حَقَّ بُرَادُ بِهَا بِاطِلٌ. وقد مرّ تفسيره.

١٨٤ - وقال ﷺ: في صفة الغوغاء: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرِفُوا. وقيل: بل قال عليه السلام: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضُرُّوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا. فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمَهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ، فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ الْبَنَاءِ إِلَى بَنَائِهِ، وَالنَّسَاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ، وَالْخَبَازِ إِلَى مَخْبِزِهِ.

المهنة: الحرفة والصناعة. والفصل ظاهر.

١٨٥ - وقال ﷺ: وأني بجانٍ ومعه غوغاء - فقال: لَا مَرْحَبًا بِوُجُوهِ لَا تُرَى إِلَّا عِنْدَ كُلِّ سَوَاةٍ. أي لا ترى مجتمعة. إذ العوام لا تجتمع غالباً إلا في مثل ذلك. فكلام الخطيب على أغلب الأحوال. والسوء: فعلة من السوء.

١٨٦ - وقال ﷺ: إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَئِينَ يَحْفَظَانِهِ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَإِنْ الْأَجَلَ جُنَّةً حَصِينَةً.

أي إذا جاء القدر بموته على وفق القضاء الإلهي وهو كقوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [الأنعام: ٦١] الآية: واستعار لفظ الجنة بوصف الحصينة للأجل، وقد بينا ذلك في قوله: وإن علي من الله جنة حصينة.

١٨٧ - وقال ﷺ: وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أنا شركاؤك في هذا الأمر: لَا وَلَكِنَّا كَمَا شَرِيكَاكِ فِي الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ، وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالْأَوْدِ.

الأود: الأعوجاج.

فكر ونظر، وحملها على ذلك حين ميلها إليه وإقبالها عليه لأن ذلك بنشاط في القوى النفسانية ومعاونة ومواناة للنفس. ونفر عن حملها عليه مع النفرة عنه والكراهية له بضمير صغراه قوله: فإن القلب إذا أكره عمي: أي إن إكراه النفس على الفكر في الشيء حين نفرتها عنه عن ملال أو ضعف قوة ونحوه يزيد كراهية له ونفرة ويقوم لها بذلك مانع من الروم، والخيال عن إدراك ما تفكر فيه فلا يدركه وإن كان واضحاً حتى يكون كالأعمى ولذلك استعار له وصف الأعمى، وتقدير كبراه: وكلما كان عماه في إكراهه على الشيء فلا يجوز كراهته.

١٨٠ - وكان ﷺ يقول: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَجِبْنَ أَعْجِزْ عَنِ الْإِنْتِقَامِ فَيُقَالُ لِي: لَوْ صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لِي: لَوْ عَفَوْتَ.

استفهم عن وقت جواز شفاء الغيظ استفهام إنكار لوجوده في معرض التنفير عن هذه الرذيلة: ونفّر عنها بقوله: أحيان. إلى آخره، وذلك أنه إما حين العجز عن الانتقام أو حين القدرة عليه. وشفاء الغيظ في الوقت الأول لا يجوز لأنه يكون بالسب والشناعة وتقطيع العرض ونحوه وذلك مستلزم للأئمة الخلق وتعييبهم وقولهم في الحث على فضيلة الصبر: لو صبرت لكان أولى. وفي الثاني أيضاً لا يجوز لاستلزام الشروع في العقوبة لأئمة الخلق والعدول عن فضيلة العفو التي هي أولى، وقول الناس عليها: لو عفوت وأن العفو بك أولى.

١٨١ - وقال ﷺ: وقد مر بقدر على مزيلة - : هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ.

أشار إليه بذلك لأنه غاية ما بخل به الباخلون وتنافس الناس فيه من المال والطعام إقامة للغاية مقام ذي الغاية.

١٨٢ - وقال ﷺ: لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ.

أي القدر الذي يذهب من مالك على طريق امتحان الله وابتلائه لك بأمر يذهب فيحصل لك بذهابه موعظة لا

وقوله: وعونان على العجز والأود.

أي دفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما لأن كلمة على تفيد الحال.

١٨٨ - وقال عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَصْمَرْتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ مَرَيْتُمْ أَذْرَكَكُمْ، وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسِيتُمْ ذَكَرَكُمْ.

والمعنى ظاهر. رغب في تقوى الله والخشية منه باعتبار سمعه لما يقول العبد وعلمه بضميره. حذف المفعولين للعلم بهما: أي سمع مقالكم وعلم ضميركم. ورغب في مبادرة الموت ومسايقته بالأعمال الصالحة إلى حفظ النفوس بها من عذاب الآخرة وهول الموت، ونفر منه ليسارع إلى مبادرته بكونه لا ينجو منه أحد. واستعار لوروده على الإنسان لفظ الذكر في مقابلة النسيان ملاحظة لشبهه بالقاصد له عن علم به.

١٨٩ - وقال عليه السلام: لَا يُزْهَدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَقَدْ تُذْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

نهى عن الزهد في المعروف بسبب عدم شكر المحسن إليه له ورغب فيه بضمائر ثلاثة: صغرى الأول قوله: فقد يشكرك عليه. إلى قوله: منه. وذلك لمحبة الناس للإحسان والمحسنين. وتقدير كبراه: وكلما يشكرك عليه من لم يستمتع بشيء منه فواجب أن تفعله، وصغرى الثاني قوله: وقد تدرك. إلى قوله: الكافر: أي قد يحصل لك من شكر من لم تحسن إليه أكثر مما أضاعه كافر نعمتك ومن شكر إحسانك إليه. وتقدير كبراه: وكلما أدركت من شكر الشاكر بسببه أكثر مما أضاع الكافر فواجب أن تفعله، وصغرى الثالث قوله: والله يحب المحسنين: أي لإحسانهم وتقدير كبراه: وكل من يحبه الله لفعل فواجب أن يدخل العاقل في زمرة ويتقرب إلى الله بمثل فعله.

١٩٠ - وقال عليه السلام: كُلُّ وَعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وَعَاءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ.

الأوعية المحسوسة لما كانت متناهية الاتساع فمن شأنها أن تضيق بما يجعل فيها، وأوعية العلم معقولة وهي النفوس وقوة إدراك العلوم فيها غير متناهية وكل مرتبة من إدراكها تعد لما بعدها إلى غير النهاية فبالواجب أن يتسع بالعلم ويزيد بزيادته.

١٩١ - وقال عليه السلام: أَوَّلَ عَوَظِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ.

ويحتمل أن يريد من عدم حلمه. إذ العوض يكون عن شيء فائت كالطيش ونحوه فحذف المضاف وفيه ترغيب في هذه الفضيلة بما يلزمه من نصرة الناس لصاحبها على الجاهل عند سفهه عليه.

١٩٢ - وقال عليه السلام: إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، فَإِنَّهُ قَلٌّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

أمر بتعلم هذه الفضيلة فإن مبادئ الملكات الخلقية حالات مكتسبة عن التعلم ورغب في تعلمها بضمير صفراء قوله: فإنه قل. إلى آخره، والضمير في إنه ضمير الشأن. وتقدير الكبرى: وكل من أوشك أن يكون من أهل الحلم بتعلمه له فواجب أن يتعلمه.

١٩٣ - وقال عليه السلام: أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَيْحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ خَافَ أَمِنَ، وَمَنْ اغْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.

إحديها: من حاسب نفسه ربح. لأن المحاسب لنفسه على أعماله يعلم خسارته من ربحه فيعمل للربح ويحترز من الترك المستلزم للخسران.

الثانية: ومن غفل عنها خسر، وذلك أن قريبا من اللذات الحاضرة يستلزم ميلها إليها ما لم يجذب عنها بالجواذب الإلهية من الزواجر والمواعظ المذكرة بالغفلة عن جذبها وتنبيهها من مراقب الطبيعة بتذكير وعد الله ووعيده يستلزم إهمالها للأعمال الصالحة التي يلزمها ربح السعادة الأخروية والحصول على تركها ذلك هو الخسران.

الثالثة: ومن خاف أمن: أي أن من عذاب الله، وعمل للخلاص منه ليأمن لحوقه.

الرابعة: ومن اعتبر أبصر: أي من نظر مواقع العبرة بعين الفكر والاعتبار أبصر الطريق إلى الحق، ومن أبصرها فهم المعبور منها إليها، ومن فهم ذلك حصل له العالم النافع بالحق.

١٩٤ - وقال عليه السلام: لَتَغِطَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَظْفَ الضُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، وَتَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ «وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ».

الضرورس: الناقة سيئة الخلق تعض حالبها ليبقى لبنها لولدها، وذلك لفرط شفقتها عليه. واستعار لفظ الشماس للدنيا باعتبار إعدادها لمنعه عليه السلام ذلك عليهم وإعدادها لتمكنهم من الحكم فيها بعطف الضرورس على ولدها، ووجه الشبه شدة العطف. والاستشهاد بالآية ظاهر.

١٩٥ - وقال عليه السلام: اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مِّنْ شَمَرِ تَجْرِيدٍ، وَجَدَّ تَشْمِيرٍ، وَكَمَشَ فِي مَهَلٍ، وَيَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَنَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمُؤْتِلِ وَعَاقِبَةِ الْمُضْدِرِّ، وَمَغْبَةِ الْمَرْجِعِ.

أكمش: أسرع. والمهل: الإمهال. والكرة: الرجعة. والموتل: المرجع. والمغبة: العاقبة. وأراد اتقوا الله كتقية من شمر عن ساق الجد في طاعة الله، وجرّد نفسه لمرضاته تشميراً، وسارع بالأعمال الصالحة ما دام في مهلة الحياة، وبادر مغفرته في وجل من ثمرات سيئاته، وفكر في عوده إلى الملجأ الأول الذي منه بدأ وهو حضرة الربوبية، وكذلك عاقبة المصدر الذي عنه صدر في ابتداء كونه وإليه يعود، ومغبة المرجع من خير للحصول عليه أو شر ليعمل للخلاص منه.

١٩٦ - وقال عليه السلام: ثَلَاثُ عَشْرَةَ كَلِمَةً: الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ، وَالْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ. وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظُّفْرِ، وَالسُّلُوُ عِوَضُكَ بِمَنْ عَدَرَ، وَالِاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ. وَقَدْ حَاطَرَ مَنْ اسْتَعْنَى

بِرَأْيِهِ. وَالصَّبْرُ يُنَاضِلُ الْحَدَثَانَ، وَالْجَزَعُ مِنْ أَهْوَانِ الزَّمَانِ. وَأَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى. وَكَمَّ مِنْ عَقْلِ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ، وَمِنْ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجَرِبَةِ. وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ. وَلَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا.

أحدها: الجود حارس الأعراض. واستعار له لفظ الحارس باعتبار أن الجود يقي عرض صاحبه من السب كالحارس.

الثانية: والحلم فدام السفيه. والفدام: ما يسد به المجوسي فمه. واستعار لفظه للحلم باعتبار أن الحليم إذا قابل السفيه بحمله عن عقوبته سكت عنه وأقلع عن سفه في حقه فأشبهه الفدام له.

الثالثة: والعتو زكاة الظفر. استعار لفظ الزكاة للعتو باعتبار أنه فضيلة تستلزم زيادة الثواب في الآخرة. ولحظ في ذلك شبه الظفر بالمال الواجبة زكاته. وهو ترغيب في العفو.

الرابعة: والسلو عوضك ممن غدر. وهو أمر للإنسان بالسلو عن الهم بسبب غدر من يطلب رفاه. ورغب فيه بكونه عوضاً منه ونعم العوض.

الخامسة: والاستشارة عين الهداية. الاستشارة طلب أصلح الآراء في الأمر وهي مستلزمة للهداية إليها، وجعلها عينها تأكيداً لقوة استلزامها لها.

السادسة: وقد خاطر من استغنى برأيه: أي أشرف على الهلاك من استبد برأيه لأن ذلك مظنة الخطأ المستلزم للهلاك. وقد مرّ مثله.

السابعة: والصبر يناضل الحدثان. استعار لفظ المناضلة للصبر باعتبار دفعه الهلاك عن الجزع في المصائب.

الثامنة: والجزع من أهوان الزمان. الزمان معد للهرم والفناء، والجزع معد لذلك فكان معيناً له.

التاسعة: وأشرف الغنى ترك المنى. لأن أشرف الغنى غنى النفس بالكمالات النفسانية من الحكمة ومكارم الأخلاق وهو مستلزم لترك المنى وإلا لجاز اجتماعه مع المنى المستلزم للحق إذ هو إشغال النفس بما لا ينبغي عما ينبغي وللإفراط في محبة الدنيا مع كثير

من الرذائل كالحرص والحسد والشره ونحوها. فيلزم من ذلك اجتماع الضدين الفضيلة والرذيلة.

العاشرة: وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. العقل إما أن يقوى على قهر النفس الأمارة بالسوء ويصرفها حسب ما يراه، أو يقاومها كالمصارع لها فمرة له ومرة عليه، أو يكون مقهوراً ومغلوباً لها. والأول هو العقل المطيع لله القوي بأمره ويلحقه الثاني من وجه.

وأما الثالث فهو العاصي بانقياده لهواه فهو كالأسير له وهو القسم الأكثر في عالم الإنسان لحضور اللذات الحسية دون العقلية فلذلك أخبر عنه بكم.

الحادية عشرة: ومن التوفيق حفظ التجربة: أي لزومها ومداومتها لغاية الانتفاع بها، وظاهر أن ذلك من توفيق الله: أي تسهيله لأسبابها وتقديره لتوافيقها في حق العبد.

الثانية عشرة: والمودة قرابة مستفادة لأن القرابة اسم من القرب وهو إما أن يكون أصلياً كقرب النسب أو مستفاداً ككتسب كقرب الصداقة والمودة.

الثالثة عشرة: ولا تأمنن ملولاً. لأن الملول يصرفه ملاله عن الثبات على الصداقة والعهد وكتمان السر ونحوها. فمن الحزم إذن أن لا يؤمن على شيء من ذلك.

١٩٧ - وقال عليه السلام: عَجِبُ الْمَرْءِ يَنْفَسِهِ أَحَدُ حَسَادٍ عَقْلِهِ.

استعار له لفظ الحاسد باعتبار أنه يؤثر في منع العقل من ازدياد الفضيلة والاستكثار منها كما يؤثر الحاسد بحسده في حال المحسود وتنقيصه.

١٩٨ - وقال عليه السلام: أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَالْأَلَمِ تَرْضَ أَبْداً.

الإغضاء على القذى كناية عن كظم الغيظ واحتمال المكروه وهو فضيلة تحت الشجاعة. ولما كانت طبيعة الدنيا معجونة بالمكروه لم يخل الإنسان في أكثر أحواله من ورودها عليه فما لم يقابلها بالاحتمال بل بالتسخط والغضب والتبرم بها لم يزل ساخطاً تاعباً بغضبه لردام ورود المكروه عليه.

١٩٩ - وقال عليه السلام: مَنْ لَانَ حُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ.

استعار لفظ العود للطبيعة، وكثى بليته عن التواضع، وكذلك استعار لفظ الأغصان للأعوان والأتباع، وكثى بكثافتها عن اجتماعهم عليه وكثرته وقوته بهم. والمراد أن من كانت له فضيلة التواضع ولين الجانب كثرت أعوانه وأتباعه وقوي باجتماعهم عليه.

٢٠٠ - وقال عليه السلام: الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ.

وأصله: أن رأي الجماعة يجتمع على أمر تكون المصلحة فيه فيقع من بعضهم خلاف فيه فيهدم ما اجتمعوا عليه ورأوه من المصلحة. كما رأى عليه السلام هو وجماعة من أصحابه عند رفع أهل الشام المصاحف صبيحة ليلة الهرير من إتمام القتال وهو المصلحة فهدم ذلك الرأي من خالف فيه من أصحابه حتى وقع بذلك ما وقع.

٢٠١ - وقال عليه السلام: مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ.

إن من نال ما يوجب الاستطالة من جاه وسلطان أو مال استطال بسبب ذلك: أي كان في مظنة أن يستطيل على غيره بما ناله. فأقام ما بالفعل مقام ما بالقوة ويصدق بالفعل أيضاً. لأن كلام الخطيب مطلق يصدق ولو بمرة. والكلمة تجري مجرى المثل.

٢٠٢ - وقال عليه السلام: فِي ثَقَلْبِ الْأَحْوَالِ، عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

أي ثقلب أحوال الدنيا على المرء كرفعته بعد اتضاعه وبالعكس، وكنزول الشدائد به يفيد العلم التجريبي بأحواله الباطنة من خير وشر وجلادة وضعف وفضيلة ورذيلة. ونحوه ما قيل: الولايات مضامير الرجال.

٢٠٣ - وقال عليه السلام: حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.

المودة الخالصة تستلزم أن يريد الإنسان لمن يوده ما يريد لنفسه ويكره له ما يكره لها. والحسد ينافي ذلك لاستلزامه إرادة زوال الخير عن المحسود. فمودة الحاسد إذن مدخولة غير صحيحة وهو المراد بسقمها.

٢٠٤ - وقال عليه السلام: أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.

العقل من شأنه الذي ينبغي له أن يقاوم النفس الأمارة ويكسرهما ويصرفهما بحسب آرائه الصالحة، ومن شأن النفس مخادعة العقل وغروره بزينه الحياة الدنيا وقيناتها وإطماعه بها. فالعقول الضعيفة غير المؤيدة من الله أكثر ما تتخدع وتنصرع في حربها للنفس الأمارة إذا لاح لها مطمع وهمي من الدنيا. فاستعار لفظ المصارع للعقول ملاحظة لقهرها عن النفوس وانفعالها. فأشبهت في الذلة والانقياد لها وترك مقاومتها من أخذ مصرعه من الحرب، وكذلك استعار لفظ البروق لما لاح من تصور المطموع فيه. وكثيراً ما تشبه العلوم والخواطر الذهنية بالبروق للطفه وضبابته وسرعة حركته. وإنما قال: تحت. لأن المصارع من شأنها أن تكون تحت.

٢٠٥ - وقال عليه السلام: لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.

أي من كان عندك ثقة معروفاً بالأمانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظن خروج عن العدل وهو رذيلة الجور.

٢٠٦ - وقال عليه السلام: يَفْسُ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ.

لأن الظلم رذيلة عظيمة متعدية الأذى مستلزمة للشقاء الأشقى. فهي بفس الزاد إذن. ولفظ الزاد مستعار باعتبار حمل هذه الرذيلة في جوهر النفس إلى الآخرة كالزاد.

٢٠٧ - وقال عليه السلام: مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ.

أي تغافله وإغضاؤه عما يعلم من معائب الناس ومن هفواتهم. لاستلزام ذلك فضائل كاحتمال المكروه والحلم والعفو والصفح. وكلها فضائل يلزم الكرم لأنه قد يراد به إمساك الإنسان عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب فيمن يغضبه وما استلزم هذه الفضائل فهو من أشرف الأفعال.

٢٠٨ - وقال عليه السلام: مَنْ كَسَا الْحَيَاءَ ثَوْبَهُ، لَمْ يَرِ النَّاسُ حَيِّهَ.

استعار لفظ الثوب لما يشمل الإنسان من الحياء، ورشح بذكر الكسوة. والمراد أن فضيلة الحياء تستلزم ترك المعائب فلا يرى في صاحبه، أو إن ارتكب ما يعاب به من الرذائل كان على غاية من التستر به والاجتهاد في إخفائه وهو بمظنة أن لا يراه الناس.

٢٠٩ - وقال عليه السلام: بِكَثْرَةِ الصُّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَبِالنِّصْفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ، وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ، وَبِالتَّوَاضُّعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ، وَبِالْإِحْتِمَالِ الْمُؤْنُ يَحِبُّ السُّودُّ، وَبِالسَّيْرِ الْعَادِلَةِ يُفْهَرُ الْمُتَوَاضِعُ، وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

أشار عليه السلام إلى سبع فضائل ورغب في كل منها بما يستلزمه من الخير.

إحديها: كثرة الصمت وما يلزمها كون الصامت مهابةً في أعين الناس لأن الصمت من توابع العقل غالباً ومهابة أهل العقل ظاهرة. فإن عرف أن كثرة صمت الصامت عن عقل كانت مهابة أوكد، وإن لم تعرف حاله كانت لتجوز أن تكون عن كمال عقله. وقد يعرف أنه لنقصان في غريزته وعيه في الكلام ويحترم مع ذلك لعدم اختلاطه في القول.

الثانية: النصفة وهي فضيلة العدل. ورغب فيها بما يلزمها من كثرة الواصلين لأن قلة الإنصاف مستلزمة للفرقة وقطع الألفة كما قال أبو الطيب:

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة

بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم

الثالثة: الإفضال على الخلق بما يحتاجون إليه.

ويلزمه علو الأقدار وعظمتها لتعين الحاجة إلى المتفضل ومحبته.

الرابعة: التواضع ويلزم تمام النعمة بكثرة الإخوان وأهل المودة لأن فضيلة التواضع نعمة وما يلزمها كالتمام لها.

الخامسة: احتمال المؤن. يلزمه السؤدد لأن احتمال

مؤمن الخلق يستلزمه فضيلة سعة الصدر واحتمال المكروه وبحسب ذلك تحصل مطالب الخلق من المتحتمل غير مشوبة بشيء من كدر المقابلة برودة منة ونحوهما. فيكثر تعبدهم له، ويقوى أمره وسؤدده فيهم.

السادسة: السيرة العادلة. ويلزمها قهر المناوي. والمناواة: المعادة، وذلك أن العدو لا يجد لصاحب السيرة العادلة عيباً يستظهر به عليه ويسعى به في فساد أمره فيبقى مقهوراً مأموراً.

السابعة: الحلم عن السفیه. ويلزمه كثرة الأنصار عليه. وقد مر بيانه.

٢١٠ - وقال عليه السلام: الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَادِ، عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ!

لأن الغالب أن الحسد إنما يكون بالغنى والجاه وسائر قينات الدنيا. فترك الحساد الحسد بصحة الجسد مع كونها أكبر نعم الدنيا محل التعجب. والفرق أن تلك نعم مشاهدة تقل الغفلة عنها وينفرد المحسود بها، وأكثر الترفع على حسد الحاسد يكون بها. فأما نعمة الصحة فمعقولة تكثر الغفلة عنها ومشتركة.

٢١١ - وقال عليه السلام: الطَّامِعُ فِي وَثَاقِ الدُّلِّ.

استعار لفظ الوثائق للذل المقيد له في طاعة المطموع فيه. وقد مر مثله في قوله: الطمع رق مؤبد.

٢١٢ - وقال عليه السلام: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

الأركان: هي المساجد الخمسة. وأراد الإيمان الكامل.

٢١٣ - وقال عليه السلام: مَنْ أَضْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِينًا فَقَدْ أَضْبَحَ لِقَضَاءِ اللَّهِ سَاحِطًا، وَمَنْ أَضْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْ أَضْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ، وَمَنْ أَتَى غَنِيًّا فَتَوَاضَعَ لِعِغْنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا، وَمَنْ لَهَجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا النَّاطِقُ قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ: هَمٌّ لَا يُغْنِيهِ، وَجِرْصٌ لَا يَتْرُكُهُ، وَأَمَلٌ لَا يُذَرِّكُهُ.

أشار إلى خمس خصال نقر عن كل منها بما يلزمه من الشر:

أحديها: الحزن على فائت الدنيا. ويلزمه سخط العبد لقضاء الله لأن فوت ذلك كان بقضاء منه وسخط قضائه كفر.

الثانية: شكوى المصيبة. ويلزمها الشكوى من الله لأن الله تعالى هو المتبلي بها.

الثالثة: التواضع للغني باعتبار غناه. ويلزمه ذهاب ثلثي دين المتواضع لوجوه:

أحدها: أن مدار الدين على كمال النفس الإنسانية بالحكمة، وكمال القوة الشهوية بالعفة وقوة الغضب بالشجاعة. ولما كان التواضع للغني من جهة غناه يستلزم زيادة محبة الدنيا والخروج عن فضيلة الشهوة إلى طلب الفجور حتى كأنه عابد لغير الله، ويستلزم الخروج عن الحكمة التي مقتضاها وضع كل شيء موضعه وهي فضيلة النفس الناطقة كان خارجاً عن فضيلتي هاتين القوتين وهما ثلثا الدين.

الثاني: أن مدار الدين على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ومن شأن المتواضع للغني لغناه اشتغال لسانه بمدحه وشكره واشتغال جوارحه بخدمته عن طاعة الله والقيام بشكره فهو مهمل لثلثي دينه. قيل: إن التواضع للغني لغناه يستلزم حب الدنيا وحبها رأس كل خطيئة. فاستعمل عليه السلام لفظ الثلثين هنا في الأكثر مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه.

الرابعة: كون قراءة القرآن مع دخول النار مستلزماً لكون القارئ ممن كان يتخذ آيات الله هزواً، وذلك أن قراءة القرآن لله بالإخلاص والعمل بمقتضاه يستلزم دخول الجنة فعدم دخولها ودخول النار يستلزم عدم الإخلاص في قراءة القرآن وعدم العمل به فيكون في قرائته إذن كالمستهزئ بآيات الله إذ شأن المستهزئ أن يقول ما لا يعتقده ولا يعمل به. فاستعار له لفظ المستهزئ.

الخامسة: ومن لهج قلبه بحب الدنيا الناطق: أي لصق واختلط منها بثلاثة. ووجه لزوم الثلاثة للحرص والولوع بها أن حبها يستلزم الجد في طلبها وجمعها،

وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَقْرَؤْا أَلْفَ قُرْآنًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٧] واستعار لفظ اليد في الموضعين للنعمة والعطاء. وكنتى بالطول والقصر عن الكثرة والقلة.

٢١٩ - وقال ﷺ لابنه الحسن عليه السلام: لَا تَدْعُونَ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَإِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ، فَإِنَّ الدَّاعِيَ بَاغٍ، وَالبَّاغِي مَضْرُوعٌ.

نفر عن الدعوة إلى المبارزة بقياس كامل من الشكل الأول وهو قوله: فَإِنَّ الدَّاعِيَ. إلى قوله: مَضْرُوعٌ. وبيانه أن الدعاء إلى المبارزة خروج عن فضيلة الشجاعة إلى طرف الإفراط منها وهو التهور وهو بغى وعدوان لأنه خروج عن فضيلة العدل في القوة الغضبية، وأما أن الباغى مضروع ففي غالب الأحوال لاستعداده ببغيه لذلك. لأن المجازاة واجبة في الطبيعة.

٢٢٠ - وقال ﷺ: خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزُّهْوُ، وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْهُومَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرَّقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَغْرَضُ لَهَا.

الأخلاق الثلاثة المذكورة رذائل للرجال وهي فضائل للنساء، وبيان كونها فضائل هو ما ذكره ﷺ. والمزهومة: المتكبرة، ولا يبنى الفعل من الزهو إلا للمفعول. يقال: زهى الرجل وزهيت المرأة فهي مزهومة. والفرق: الخوف.

٢٢١ - وقيل له ﷺ: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام: هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: قَدْ فَعَلْتُ.

قال الرضي: يَغْنِي أَنْ الْجَاهِلَ هُوَ الَّذِي لَا يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ، فَكَأَنَّ تَرْكَ صِفَتِهِ صِفَةً لَهُ، إِذْ كَانَ بِخِلَافِ وَضْعِ الْعَاقِلِ.

عرف العاقل بخاصة من خواصه، ولما كان الجاهل

ولما كان حصولها مشروطاً بأسباب مقدورة للعباد وأسباب غير مقدورة والمقدورة منها قد لا تكون مقدورة للطالب، وإن كانت لكنها تكون متعسرة منه لتوقفها على أسباب كثيرة أو عسرة لا جرم يلزمه الحزن غالباً في تحصيلها والهم الذي لا يغبته: أي لا يأتيه غباً وهو يوم لا ويوم نعم ثم في حفظها وخوف فوتها والحرص على استخراجها من وجوها وطول الأمل في وجوه مكاسبها وأرباحها وتجاراتها وعماراتها. ونبه على طول بقوله: لا يدركه. ونفر عنه بذلك.

٢١٤ - وقال ﷺ: كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكًا، وَيُحْسِنُ الْخُلُقُ نَعِيمًا.

استعار لفظ الملك للقناعة لأن غاية الملك الغناء عن الخلق والترفع عليهم بذلك والالتذاذ والقناعة مستلزمة لهذه الغايات، وكذلك استعار لفظ النعيم لحسن الخلق باعتبار استلزامهما للالتذاذ.

٢١٥ - وسئل ﷺ عن قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهَا حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ فَقَالَ: هِيَ الْقَنَاعَةُ. ففسرها بلامها وهو الحياة الطيبة.

٢١٦ - وقال ﷺ: شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقَ لِلْغِنَى، وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ.

أخلق وأجدر: أي أولى. ولما كان إقبال الرزق بتوافق أسبابه في حق من أقبل عليه كانت مشاركته مظنة إقبال حظ الشريك وإقبال الرزق عليه بمشاركته. ورغب فيها بضمير صغراه قوله: فإنه. إلى آخره. والضمير في قوله: فإنه يعود إلى ما دلّ عليه شاركوا من المصدر. وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك ففعله مصلحة.

٢١٧ - وقال ﷺ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾: الْعَدْلُ: الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ: التَّفَضُّلُ.

وهو تعريف لفظ بلفظ أوضح منه عند السائل.

٢١٨ - وقال ﷺ: مَنْ يُغْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةَ يُغْطِ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.

أقوى الشرور المتعلقة بها لأن السبب أقوى من المسبب.

٢٢٥ - وقال عليه السلام: مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِي ضَبَعَ الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِي ضَبَعَ الصِّدِّيقَ.

الانقياد في سلك التواني عن الحقوق المطلوبة يخرجها عن وقت الفرصة لحصولها وذلك يستلزم تضييعها وتفويتها، وكذلك الواشي مظنة السعي بالفساد بين المتصادقين فطاعته فيما يقول مظنة وقوع الوحشة بينهما وتضييع كل منهما لصاحبه.

٢٢٦ - وقال عليه السلام: الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

استعار لفظ الرهن للحجر المغصوب في دار الظالم باعتبار كونه سبباً لخرابها كما أن الرهن سبب لأداء ما عليه من المال وهو كناية عن مطلق استلزام الظلم لهلاك الظالم وخراب ما يبينه بظلم وإن تأخر أمدّه، وقد عرفت كون الظلم معداً لذلك. ونحوه قول الرسول صلى الله عليه وآله: اتقوا الحرام في البنيان فإنه أسباب الخراب.

٢٢٧ - وقال عليه السلام: يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ.

وأراد بيوم المظلوم يوم القيامة وخصصه به لأنه يوم إنصافه وأخذ حقه وكذلك تخصيص يوم الظالم بوقت ظلمه لأنه في الدنيا.

٢٢٨ - وقال عليه السلام: اتَّقِ اللَّهَ بَغْضَ التَّقَى وَإِنْ قَلَّ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَإِنْ رَقَّ.

أمر بالتقوى لأنها الزاد إلى الله، ولما كان الاستكثار منها مستلزماً للقرب من الله وسرعة الوصول إليه كان الأولى كثرتها وإلا فالبعض منها وإن قل لأن لها الأقلية والأكثرية والأشدية والأضعفية ولا يجوز ترك الزاد بالكلية في الطريق الصعبة الطويلة. واستعار لفظ الستر لحدود الله الساترة من عذابه وأمر أن يجعلها بينه وبين الله: أي يحفظ حدوده ولا يهتكها فيقع في مهاوي الهلاك فغلظ الستر شدة المحافظة على حدود الله وعدم استيفاء المباحات لخوف الوقوع في الحرام ورقته باستيفاء الأمور الجائزة من المباحات والمكروهات.

عديم ملكة العاقل كان تعريفه بما يقابل خاصة العاقل تعريفاً بالمناسب وهو خاصة أيضاً من خواص الجاهل.

٢٢٢ - وقال عليه السلام: وَاللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَمْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خَنْزِيرٍ فِي يَدٍ مَجْدُومٍ.

عراق: جمع عرق وهو جمع غريب كتؤام وتوام وهو العظم الذي يسحت عنه اللحم، وذلك مبالغة في هون الدنيا وحقارتها في عينه ونفرتة عنها لأن العرق لا خير فيه فإذا تأكد بكونه من خنزير ثم بكونه في يد مجذوم بلغت النفرة منه الغاية.

٢٢٣ - وقال عليه السلام: إِنْ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَنِلَتْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَإِنْ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَنِلَتْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنْ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَنِلَتْكَ عِبَادَةُ الْأَخْرَارِ.

قسم عليه السلام عبادة العابدين بحسب أغراضها إلى ثلاثة وهي عبادة الرغبة وعبادة الرهبة وعبادة الشكر، وجعل الأولى عبادة التجار باعتبار أنهم يستعوضون عنها ثواب الآخرة ويطلبونه بها فهم في حكم التجار المكتسبين للأرباح، والثانية عبادة العبيد في الدنيا لأن خدمتهم لساداتهم أكثر ما تكون رهبة، والثالثة عبادة الشاكرين وهم الذين يعبدون الله لا لرغبة ولا لرهبة. بل لأنه هو مستحق العبادة وهي عبادة العارفين، وأشار عليه السلام إليها في موضع آخر فقال عليه السلام: ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك.

٢٢٤ - وقال عليه السلام: الْمَرْأَةُ شَرُّ كُلِّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا!

وأراد أن أحوالها كلها شر على الرجال: أما من جهة مؤونتها فظاهر، وأما من جهة لذتها واستمتاعه بها فلا يستلزم ذلك البعد عن الله تعالى والاشتغال عن طاعته. وأسباب الشر شرور وإن كانت عرضية. ولما كان كونها لا بد منها أعني وجوب الحاجة إليها في طبيعة الوجود الدنيوي هو السبب في تحمّل الرجل للمرأة ووقوعه في شرورها وجب أن يكون ذلك الاعتبار

٢٢٩ - وقال عليه السلام : إِذَا ارْزَحَمَ الْجَوَابُ ، خَفِيَ الصَّوَابُ .

أي إذا سئل عن مسألة فأجاب جماعة كل بما يخطر له في المسألة أو شخص بعدد من الأجوبة خفي الصواب فيها لالتباس الحق من تلك الأجوبة وأكثر ما يكون ذلك في المسائل الاجتهادية . وازدحامه : كثرة .

٢٣٠ - وقال عليه السلام : إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا ، فَمَنْ آدَاهُ زَادَهُ مِنْهَا ، وَمَنْ قَصَرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ .

حق الله في النعمة شكرها الواجب ، وأما استلزام أدائه للمزيد منها وكون التقصير مظنة زوالها فلقوله تعالى : ﴿لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم : ٧] الآية . ورغب في الشكر ونقر عن الكفران بذكر كون ذلك حقاً لله . وقد مرّ بيانه مراراً .

٢٣١ - وقال عليه السلام : إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ .

لأن قليل القدرة على ما يشتهي لا يزال مستشعراً لخوف فواته عند حصوله . فيكون ذلك الخوف معاقباً للذته به فلا يزال في قلبه دغدغة نفسانية تحمله على مشتهاه وتبعث شهوته عليه . أما إذا تمت قدرته عليه فإنه يأمن فوته وبحسب ذلك يضعف الباعث للشهوة فيقل لجأه عليه وشهوته له .

٢٣٢ - وقال عليه السلام : اخْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ .

استعار لفظ النفار والشرود لزوال النعم ملاحظة لشبهها بالنعم . وحذر منه حثاً على تقييدها بالشكر ، ونبه على وجوب ذلك الحذر بقوله : فما كل . إلى آخره . وهو صغرى ضمير تقديرها : الشارد جاز أن لا يرد ، وتقدير كبراه : وكلما جاز أن لا يرد لم يجز تنفيره .

٢٣٣ - وقال عليه السلام : الْكَرَمُ أَغْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .

أي أشد عطفاً . وفهم منه أحد معنيين : الأول : أن الكريم بكرمه أعطف على المنعم عليه

من ذي الرحم على ذي رحمه لأن عاطفة الكريم طبع وعاطفة ذي الرحم قد يكون تكلفاً وقد لا يكون أصلاً .

الثاني : أن الكرم يستلزم عاطفة الخلق على الكريم ومحبتهم له أشد من عاطفة ذي الرحم على رحمه .

٢٣٤ - وقال عليه السلام : مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدَّقْ ظَنَّهُ .

أي افعل ما ظنه فيك من خير ، وتصديق الظن مطابقة الواقع الذي ظن وقوعه له بوقوعه . وذلك حث على فعل الخير .

٢٣٥ - وقال عليه السلام : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ .

أراد من الأعمال الصالحة . وأفضلها أنفعها وأكثرها استلزاماً للثواب . وإنما كان كذلك لأن فائدة الأعمال الصالحة تطويع النفس الأمانة للنفس المطمئنة ورياضتها بحيث تصير مؤتمرة للعقل وإكراه النفس على الأمر يكون لشدة فكلما كان أشد كان أقوى في رياضتها وأنفع في تطويعها وكسرها ، وبحسب ذلك يكون أكثر منفعة فكان أفضل ، ونحوه من الحديث قوله عليه السلام : أفضل الأعمال أحزمها بالزاي المعجمة : أي أشقها .

٢٣٦ - وقال عليه السلام : عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَحُلِّ الْعُقُودِ ، وَنَقْضِ الْهِمَمِ .

أراد معرفة وجوده تعالى . ووجه الاستدلال أن الإنسان قد يعزم على أمر ويعقد ضميره على فعله بحسب ما يتصوره من المنفعة الداعية إليه . ثم عن قريب ينحل ذلك العزم وينفسخ ذلك العقد لزوال ذلك الداعي أو لخاطر معارض له .

إذا عرفت ذلك فنقول : تلك التغيرات والخواطر المتعاقبة المرجحة لفعل الأمر المعزوم عليه أمور ممكنة محتاج في طرفي وجودها وعدمه إلى المرجح والمؤثر . فمرجحها إن كان من العبد كان الكلام فيه كالكلام في الأول ولزم الدور أو التسلسل وهما محالان فلا بد من الانتهاء إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار . وذلك هو المطلوب .

٢٣٧ - وقال عليه السلام: مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةٌ الْآخِرَةِ، وَحَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ.

أي مستلزمة لها. واستعار لفظ الحلاوة والمرارة للذة والألم، وظاهر أن آلام الدنيا اللازمة عن ترك لذاتها وعدم الالتذاذ بها طلباً للآخرة، وشوقاً إلى ثوابها مستلزمة لحلاوة الآخرة ولذاتها، وكذلك الابتهاج للذات الدنيا يستلزم الغفلة عن الآخرة وترك العمل لها وذلك مستلزم لعذابها ومستعقب لشقاوتها.

٢٣٨ - وقال عليه السلام: فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشُّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبَرِ، وَالزَّكَاةَ تَنْسِيباً لِلرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقَرُّبَةً لِلدِّينِ، وَالْجِهَادَ حِزْماً لِلْإِسْلَامِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلْسُّفَهَاءِ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنَمَةً لِلْعَدَدِ، وَالْقَصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيئاً لِلْعَقْلِ، وَمُجَانِبَةَ السَّرِقَةِ إِيْجَاباً لِلْعَفَّةِ، وَتَرْكَ الزَّوْنِ تَحْصِيئاً لِلنَّسَبِ، وَتَرْكَ اللَّوَاظِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَالشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحِدَاتِ، وَتَرْكَ الْكُذِبِ تَشْرِيفاً لِلصُّدُقِ، وَالسَّلَامَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَافِ، وَالْأَمَانَةَ نِظَاماً لِلْأَمَّةِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ.

أقول: أشار عليه السلام إلى فرائض الله، ونبه على عللها الغائبة في الحكمة ليكون أوقع لذكرها في النفوس. وذكر منها عشرين فريضة:

الأولى: بدأ بالإيمان. لأنه الأصل لجميع الفرائض والسنن، وجعل من أغراضه التطهير عن الشرك، ولما كان للتطهير من الشرك غاية مطلوبة للشارع وهي كمال النفس بمعرفة الله تعالى كان التطهير غاية غرضه من الإيمان.

الثانية: الصلاة. ولما كان وضعها لتطويع النفس الأمانة التي هي مبدأ الكبر للنفس المطمئنة، ورياضتها، وقهرها لا جرم كان من غاياتها تنزيه الإنسان عن الكبر.

الثالثة: الزكاة. وذكر من غايات فرضها كونها سبباً

للمرزق. إذ كان منها رزق الفقراء والمساكين ومن عيبتها الشريعة حقاً له.

الرابعة: الصيام. ولما كان من الشدائد الشاقة على الأبدان خصه بأن غايته كونه ابتلاء من الله لإخلاص خلقه وإن كانت هذه غاية من كل العبادات.

الخامسة: الحج. وإنما جعل غايته كونه تقوية للدين لأنه عبادة تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع والانقياد لله، ومشاهدة كل من الخلق الحاضرين لذلك الجمع العظيم من الملوك وغيرهم فيتأكد في قلبه قوة الدين في عظمتهم دون سائر العبادات.

السادسة: الجهاد. وكون غايته عز الإسلام وقوته ظاهر.

السابعة: الأمر بالمعروف. وغايته إصلاح أحوال العوام في معاشهم ومعادهم. وخص العوام لأنهم أغلب الخلق، ولأن من عداهم هم العلماء والولاة الأمرون بالمعروف الفاعلون له.

الثامنة: النهي عن المنكر. وكون غايته ردع السفهاء ظاهر. لأن السفهاء ما لم يكن له ردع من سلطان الدين تكثر مفسدته المضادة لمصلحة العالم.

التاسعة: صلة الأرحام. ومن غايتها كونها منمة للعدد: أي عدد أولي الرحم. إذ زيادة عددهم باستقامة أمر معاشهم. وصلة الرحم سبب لذلك.

العاشرة: القصاص. وغايته حقن الدماء والكف عن سفكها لخوف المكافأة كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وقولهم: القتل أنفى للقتل.

الحادية عشرة: إقامة حدود الله. وغايتها حرمان محارم الله كي لا تنتهك وينحرف الخلق إليها عن قصد السيل فيضيع غرض الشارع من وضع الدين.

الثانية عشرة: ترك شرب الخمر. وغايته تحصين العقل من محاصرتها وإشغاله عما خلق له من طلب الاستكمال لكمال الحكمة.

الثالثة عشرة: مجانبة السرقة. وغايتها إيجاب العفة. إذ السرقة تنشأ عن كمال طاعة الشهوة والعبور فيها إلى

حدّ الإفراط والفجور. فكان من غايات تحريمها وقوف من في طباعه ذلك على حدّ العقّة.

الرابعة عشرة: ترك الزنا. ومن غاياته حفظ الأنساب وما يتبعها من الموارث. فإنّ الزنا يوجب اختلاط الأنساب وضياع الأموال التي هي قوام الخلق في الدنيا. وقد سبق سرّه.

الخامسة عشرة: ترك اللواط. وغايته تكثير النسل وتوفير مادّته على محالّه لغاية كثرة النوع وبقائه.

السادسة عشرة: الشهادات. وغايتها استظهار المستشهد على مجاهدة خصمه كي لا يضيّع لو لم يكن بينهما شاهد.

السابعة عشرة: ترك الكذب. ومن غاياته تشريف الصدق وتعظيمه بتحريم ضده لبناء مصلحة العالم عليه ونظام أمور الخلق به. وقد سبق بيان مفسد الكذب الموجب لتحريمه.

الثامنة عشرة: السلام. ومن غاياته الأمن من مخاوف الدنيا لصولة الإسلام على سائر الأديان، ومن مخاوف الآخرة وهو ظاهر. وروى: السلام. ولما كان سبباً للتودّد إلى الخلق كان أمناً من مخاوفهم.

التاسعة عشرة: الأمانة وغاية فرضها كونها نظاماً لأمر الأمة. إذ الخلق متى كان لهم رئيس منبسط اليد قويّ الشوكة يردع الظالم عن ظلمه ويأخذ للمظلوم بحقه كان بذلك صلاح أحوالهم ونظام أمورهم في معاشهم ومعادهم، ولا كذلك إذا لم يكن مثل ذلك الرئيس.

العشرون: طاعة الإمام وغاية فرضها تعظيم إمامة الإمام لغاية امتثال الخلق لقوله، والافتداء به. وقد سبقت الإشارة إلى أسرار كثير من هذه الفرائض مفصلة.

٢٣٩ - وقال ﷺ يقول: أَخْلِفُوا الظَّالِمَ - إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ - بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا خَلَفَ بِهَا كَاذِباً عُوِجِلَ الْعُقُوبَةُ، وَإِذَا خَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ، لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى.

قد يرى المجتهد تأكيد اليمين بمثل ما ذكره ﷺ لغاية نكول الكاذب عنها وأداء الحق، وذلك أنّ نفس

الكاذب يفعل عن مثل هذا اللفظ لعلمه بظلمه وتوهمه تصديق الله تعالى ومطابقته لقوله بفعل المدعوّ به بخلاف اليمين المعتادة فيستعدّ بذلك لمعالجته بالعقوبة. وروى أنّ واشياً سعى بالصادق عليه السلام إلى المنصور فاستحضره وقال: إنّ فلاناً ذكر عنك كذا وكذا. فقال عليه السلام: لم يكن ذلك مني. وأبى الساعي إلاّ كونه منه. فحلفه الصادق بالبراءة من حول الله وقوّته إن كان كاذباً. فحلف. فما انقطع كلامه حتى أصيب بالفالج فصار كقطعة لحم فجرّ رجله. ونجا الصادق منه.

٢٤٠ - وقال ﷺ: يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ، وَاعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْتِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ.

أي كما توصي من بعدك أن يوضع مالك موضع القربات وانتفاع أهلِكَ به فكن أنت ذلك الوصيّ وضعه تلك المواضع في حياتك. وهو حتّى على بذل المال في وجهه.

٢٤١ - وقال ﷺ: الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدُمُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِمٌ.

لما كان الجنون حالة مخصوصة تعرض للإنسان بسبب خروج القوى النفسانية عن قبول تصرّف العقل إلى طرفي الإفراط والتفريط كانت الحدة خروج قوة الغضب عن ضبط العقل لها على قانون العدل الإلهي إلى طرف الإفراط كانت قسماً من الجنون وتنفصل الحدة بالرجوع في الغضب إلى طاعة العقل.

٢٤٢ - وقال ﷺ: صِحَّةُ الْجَسَدِ، مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.

أي أنّ الحسد قد يكون أيضاً بالصحة كما يكون بغيرها فيفعل فيها وذلك هو الحسد البالغ. فكانت صحة الجسد دليلاً على أقلية الحسد إذ لم يتعلق بها.

٢٤٣ - وقال ﷺ: لَكُمبِلُ بْنُ زِيَادٍ النَّخَعِي: يَا كُمبِلُ، مَرَّ أَهْلُكَ أَنْ يَرَوْحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ، وَيُذْلَجُوا فِي حَاجَةٍ مِنْهُ نَائِمٌ. فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَخَلَقَ

الله له من ذلك السرور لطفاً. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرده غريبة الإبل.

الإدلاج: السير بالليل. والنائبة: المصيبة، وأراد أن إدخال السرور على قلب ذي الحاجة بقضائها يجعله الله سبباً يلطف به لقاضي الحاجة ويقبه بها من مصيبة تعرض له، ويشبه أن يكون ذلك اللطف هو إخلاص ذي الحاجة ومتعلقه في إمداده ومعونته بدعاء الله وشكره وثنائه واستجلاب قلوب الخلق بذلك له وكل ذلك لطف يعده الله لوقايته له وطرده المصائب عنه، وشبهه جري ذلك اللطف إلى دفع المكروه عنه بجري الماء في انحداره، ووجه الشبه سرعة الانحدار للدفع والحفظ لأنه من أمر الله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكذلك دفع ذلك اللطف للنائبة بطرده غريبة الإبل، ووجه الشبه شدة الطرد والإبعاد، وباقي الفصل ظاهر.

٢٤٤ - وقال عليه السلام: إذا أملتكم فتأجروا الله بالصدقة.

والإملاق: الفقر. وقد مر أن الصدقة تعد للمزيد من فضل الله. فأمر الفقراء أن يتصدقوا بما عساه يقع في أيديهم ولو بشق تمره ليستعدوا بذلك لإفاضة فضل الله، ورغبهم في ذلك بذكر التجارة وهي استعارة لاستعاضة ما يحصل عما يبذل. والفقراء أولى باستجلاب الرزق بالصدقة من الأغنياء لانفعال القلوب لهم ورقنتها عليهم ولما يسبق إلى أذهان الخلق أن ذلك منهم عن إخلاص دون الأغنياء.

٢٤٥ - وقال عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر خسر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله.

وذلك أن من عهد الله في دينه الغدر وعدم الوفاء لهم إذا غدروا لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَإِذَا إِلَيْهِمْ عَن سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَائِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨] قيل نزلت في يهود بني قينقاع وكان بينهم وبين الرسول عليه السلام عهد فعزموا على نقضه فأخبره الله تعالى بذلك وأمره بحربهم ومجازاتهم بنقض عهدهم فكان

الوفاء لهم غدرأ بعهد الله. والغدر بهم إذا غدروا وفاء بعهد الله.

٢٤٦ - وقال عليه السلام: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار: فخرج بنفسه ماشياً حتى أتى النخيلة فأدركه الناس، وقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نكفيكم، فقال: ما تكفوني أنفسكم، فكيف تكفوني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكوا خيف رعايتها، وإنني اليوم لأشكو خيف رعيته، كأنني المَقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة.

فلما قال عليه السلام هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب، تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: إني لا أملك إلا نفسي وأخي فمر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له، فقال عليه السلام: وأين تقعان مما أريد؟

أقول: هذا الفصل قد مرّ مشروحاً في الخطب.

وقيل إن الحارث بن حوث أتاه عليه السلام فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

فقال عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحزت! إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فلاني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر؟ فقال عليه السلام: إن سعيداً وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الباطل.

قوله: أتراني: استفهام إنكار لرؤيته كذلك. ورخم حارث في بعض النسخ. وقيل في قوله: إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك: أي نظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسكين بظاهر الإسلام الذين هم دونك في المرتبة لبغيتهم على إمام الحق فاغتررت بشبهتهم واقتديت بهم ولم تنظر إلى من هو فوقك وهو إمامك الواجب الطاعة ومن معه من المهاجرين والأنصار ولا سمعت حكمهم بكون خصومهم على الباطل فكان ذلك سبب حيرتك. ويحتمل أن يكون نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل هؤلاء وشبهتهم المكتسبة

أوجب للخلق داء الجهل. ولذلك قيل: زلة العالم زلة العالم.

٢٥٠ - وسأله رجل أن يعرفه الإيمان فقال ﷺ: إِذَا كَانَ الْغَدُ فَأْتِنِي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حَفِظْتُهَا عَلَيْكَ خَيْرُكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ، يَنْقُفُهَا هَذَا وَيُخْطِئُهَا هَذَا.

وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله «الإيمان على أربع شعب».

وجه تشبيه الكلام بالشاردة من الإبل قوله: ينقفها: أي يجدها في ضلالها. إلى آخره. والفصل ظاهر.

٢٥١ - وقال ﷺ

يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ هُمُرِكَ يَأْتِ اللَّهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ.

أي ينبغي أن يكون الاهتمام بحاجة كل يوم مخصوصاً بذلك اليوم. والكلمة صغرى ضمير نبيه به على ترك الاهتمام بما لم يأت من الأيام، وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك فلا ينبغي الاهتمام له.

٢٥٢ - وقال ﷺ: أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

فائدة هذه الكلمة الأمر بالاعتدال في المحبة والبغض وعدم الإفراط فيهما لما في الإفراط من المفسدة. والهون: السكينة والوقار وهو صفة مصدر محذوف: أي حباً هيناً معتدلاً. - وما - في الموضعين يفيد شيئاً ما في الهون واليوم، وإن الغرض منه مقدار الإفراط ووقت من الأوقات وإن لم يكن معيناً. ونبه على سر ذلك بقوله: عسى. في الموضعين وهما صغريا ضميرين أما مفسدة إفراط المحبة فلاستلزامه اطلاع المحب لمحبوبه على أسرارهِ وتوقيفه على أحواله فربما ينقلب بعد ذلك عدواً له فيكون أقدر على هلاكه من غيره من الأعداء، وكذلك مفسدة إفراط البغض وهو عدم

عن محبة الدنيا التي هي الجنة السافلة، ونظره فوقه كناية عن نظره إلى الحق وتلقيه من الله.

وقوله: إنك: إلى آخره.

تفصيل لسبب حيرته وهو عدم معرفته للحق والباطل المستلزم لجهله بأهلهم ولو عرفهما لجزم باتباع الحق واجتناب الباطل وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراء: كل من كان كذلك وقع في الحيرة والضلال. وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص فإنه لما قتل عثمان اشترى أغناماً وانتقل إلى البادية وكان يتعيش بتلك الأغنام حتى مات ولم يشهد بيعة علي ﷺ. وأما عبد الله بن عمر فالتجأ إلى أخته حفصة زوجة النبي ﷺ بعدما بايع لأمير المؤمنين ﷺ ولكنه لم يشهد معه حرب الجمل، وقال: قد أعجزتني العبادة عن الفروسة والمحاربة فلست مع علي ولا مع أعدائه. فأما قوله في جوابه: إن سعداً، إلى آخره فهو صغرى ضمير نبيه فيه على أنه لا يجوز له متابعتهم في الاعتزال وهي من المخيلات المنفرة التي في صورة الذم وإن كانت صادقة. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فلا يجوز متابعتهم.

٢٤٧ - وقال ﷺ: صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَائِبِ الْأَسَدِ: يُغْبِطُ بِمَوْقِعِهِ، وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَوْضِعِهِ.

أي يتمنى موقعه وهو يعلم أنه في غاية من المخاطرة بالنفس والتغريب بها، وذلك هو وجه الشبه براكب الأسد.

٢٤٨ - وقال ﷺ: أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ تُحَفِّظُوا فِي عَقِبِكُمْ.

العقب من يخلفه الإنسان من الولد وأولاده. وإنما كان كذلك لأن المجازاة واجبة في الطبيعة ولأن الذكر الجميل بذلك يعطف الناس على عقب المحسن من بعده.

٢٤٩ - وقال ﷺ: إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطأً كَانَ دَاءً.

وذلك لقوة اعتقاد الخلق فيهم وشدة قبولهم لما يقولونه فإن كان حقاً كان دواء من الجهل وإن كان باطلاً

الإبقاء على المبغوض وذلك يستلزم دوام المعادة. فالاعتدال في ذلك أولى لأنه ربما عاد العدو إلى الصداقة فكان المبغض قد أبقى للصداقة موضعاً، وتقدير كبرى الأول: وكلّ حبيب جاز أن يكون عدواً في وقت ما فينبغي أن لا يفرط في محبته. وتقدير كبرى الثاني: وكلّ عدو جاز أن يكون صديقاً يوماً ما فينبغي أن لا يفرط في بغضه.

٢٥٣ - وقال عليه السلام: النَّاسُ لِلدُّنْيَا عَامِلَانِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ، وَيَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنَفَعَةٍ غَيْرِهِ، وَعَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَأَخْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَعاً، وَمَلَكَ الزَّادَيْنِ جَمِيعاً، فَأَضْبَحَ وَجِهَاً عِنْدَ اللَّهِ، لَا يَسْأَلُ اللَّهُ حَاجَةً فَيَمْنَعُهُ.

لما كان العمل في هذه الحياة لا بد منه فعمل العاقل إما لها أو لغيرها وغيرها هو الآخرة فإذا الناس عاملان، وأشار إلى الأول في معرض ذمه بقوله: قد شغلته دنياه. إلى قوله: غيره، ومعنى ذلك أنه يشتغل بتحصيل الدنيا خوف الفقر على ولده من بعده فيفني عمره في منفعة يتخيّلها لغيره ولا يخشى الفقر الأكبر في الآخرة من الخيرات الباقية على نفسه. وذلك ضلال مبين. وأشار إلى الثاني في معرض مدحه بقوله: وعامل. إلى قوله: فجاءه الذي له من الدنيا: أي المكتوب له في اللوح المحفوظ من رزق ونحوه. وقوله: بغير عمل.

أي للدنيا لأن العمل بقدر الضرورة من الدنيا ليس من العمل لها بل للآخرة وهو مقصود من الدنيا بالعرض، وبذلك يحرز حظيه من الدنيا والآخرة، ويكون في الدنيا ملكاً بقناعته وفي الآخرة بثمرة أعماله ووجاهته عند الله وعلو منزلته في استعداد بطاعته المستلزم لقبول دعوته وإجابتها فيما سأل.

□

٢٥٤ - فقال عليه السلام: وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم:

لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر بذلك، وسأل أمير المؤمنين عليه السلام: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَالْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْفَيْءِ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَالْخُمْسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، وَالصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا، وَكَانَ حَلِي الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ، فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ نَسِياناً، وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مَكَاناً، فَأَقْرَهُ حَيْثُ أَقْرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله.

القصة مشهورة وخلاصة حجة عليه السلام ضمير أشار إلى صفراء وتقديرها: إن حلي الكعبة قد أقره الله على حاله ورسوله من غير نسيان له ولا جهل بمكانه مع تعرضه لجميع الأموال. وتقدير الكبرى: وكلما أقره الله ورسوله على حاله وجب الاقتداء بهما في إقراره. ولذلك أمره بصورة النتيجة وهو قوله: فأقره الله ورسوله. ونسياناً نصب على الحال، ومكاناً على التمييز.

□

٢٥٥ - فقال عليه السلام: وروى أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله: أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس: أَمَا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالِ اللَّهِ أَكَلْ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَأَمَا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ. فَقَطَعَ يَدَهُ.

عرض الناس سائرهم وعامتهم. واحتج للعبد بضمير صفراء قوله: فهو مال الله أكل بعضه بعضاً. وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا قطع عليه. وأما المقطوع فإنه قد كان سرق نصاباً من مال الغنيمة من حرز ولم يكن له نصيب منها، وأما إن كان له نصيب فإن كان المسروق فوق نصيبه نصاباً قطع وإلا فلا.

٢٥٦ - وقال عليه السلام: لَوْ قَدْ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ.

الراحات، ولما كانت مع منفعة بما يصل إليه تأكد شرفها. وكذلك نفر عن الشك في ذلك وترك العمل به بقوله: والتارك لهذا الشاك فيه. إلى آخره. وهو ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فلا ينبغي له الشك فيه وتركه، وإنما كان أعظم الناس شغلاً لأنه شغل قلبه ويدنه فيما لا فائدة فيه فيلزمه مضرة خالصة.

فإن قلت: فهذا ينافي الأمر بالدعاء وبالسعي في طلب الرزق كقوله تعالى: ﴿فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] ونحوه.

قلت: قد بينا أنه لا ينافي، وذكرنا سر الدعاء وفائدته. وحاصله أنه قد يكون الدعاء سبباً لوجود الرزق فيعلم الله تعالى وجوده بواسطة سببه ولا تنافي بينهما.

الثانية: نبه أهل النعمة والغنى وأهل الابتلاء على وجوب شكر الله تعالى على حالهما أما أهل النعمة فنبههم بأن نعمتهم قد تكون استدراجاً لهم ليشكروا الله عليها كيلا يستدرجهم بها، وأما أهل البلوى فنبههم بأن بلواهم قد تكون صنماً من الله في حقهم ليعتد بهم بها لشوابه الجزيل فيجب عليهم شكر ذلك الصنع. والمقدمتان صغرياً ضميرين تقدير الأولى منهما: بعض المنعم عليه مستدرج بالنعمة. وتقدير الكبرى: وكل مصنوع إليه فيجب عليه شكر صنع الله في حقه. ولذلك أمر المستمعين مطلقاً بزيادة الشكر مع أن فيهم المنعم عليهم والمبتلى، ثم أمر بالتقصير عن العجلة في طلب الرزق والوقوف دون حد الإفراط على حد العمل.

٢٥٨ - وقال ﷺ: لا تجعلوا علمكم جهلاً، ويقينكم شكاً. إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقربوا.

نهاهم أن يجعلوا علمهم بما أهم علمه من أحوال الآخرة جهلاً: أي في قوة الجهل، ويقينهم شكاً: أي في قوة الشك ويمنزله لتركهم العمل على وفق ما علموه وتيقنوه. ولذلك أمرهم بالعمل على وفق علمهم والإقدام عليه على وفق يقينهم.

٢٥٩ - وقال ﷺ: إن الطمع موريد غير مضير، وضامن غير وفٍ. ورئماً شرب الماء

المداحض: المزلق. واستواء قدميه كناية عن ثباته وتمكنه من إجراء الأحكام الشرعية على وجوهها في المسائل الاجتهادية المشككة التي يخفى حكم الشرع فيها على غيره، وذلك أنه في خلافته لم يتمكن من تغيير شيء من أحكام الخلفاء قبله وكان له في بعضها رأي غير ما رأوه. واستعار لتلك المسائل لفظ المداحض باعتبار أنها مزلق أقدام العقول ومزالها. وأوماً بقوله: لغيرت أشياء. إلى ما كان يرى فساد من أحكام غيره في تلك المسائل وأن أقدام عقولهم قد زلقت فيها عن سواء الصراط.

٢٥٧ - وقال ﷺ: اعلّموا علماً يقيناً أن الله لم يجعل للعبد - وإن عظمت حيلته، واشتدّت طلبته، وقويت مكيدته - أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته، وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم. والعارف لهذا، العاقل به، أعظم الناس راحة في منفعة. والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلاً في مضرة. ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة. ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى! فزد أيها المستمع في شكرك، وقصر من جعلتك، وقف عند منتهى رزقك.

وفي هذا الفصل لطائف. الأولى: لما قام البرهان على أن ما علم الله تعالى وجوده فهو واجب الوقوع وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع لا جرم لم يكن لكل من القوي والضعيف من الرزق ونحوه إلا ما علم الله تعالى وصوله إليه بقلم القضاء الإلهي في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ ولم يبلغ عظيم الحيلة قوي المكيدة بحيلته أكثر مما سمي له، ولا قصر الضعيف بضعفه عن بلوغ ما سمي له. ولأجل ثبوت ذلك بالبرهان أمرهم بتيقنه، ورغبهم في علمه والعمل به بضمير صغراه وقوله: والعارف. إلى قوله: في منفعة. أما راحته فلعلمه أن ما كتب له لا بد أن يصل إليه فيترك لذلك شدة الاهتمام به والكدح له، ولما كانت راحته قلبية ويدنية كانت أعظم

قَبْلَ رِيَّةٍ، وَكُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافِسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرِّزْيَةُ لِفَقْدِهِ. وَالْأَمَانِيُّ تُغْمِي أَغْبُنَ الْبَصَائِرِ، وَالْحَظُّ بِأَنِّي مَنْ لَا يَأْتِيهِ.

نَفَرُ عَنِ الطَّمَعِ فِي الدُّنْيَا وَالْحَرَصِ فِي طَلِبِهَا وَتَمَنِّيَهَا وَاقْتِنَائِهَا بِوَجْهِهِ:

الأول: ضمير صغراه قوله: إن الطمع. إلى قوله: وفي: أي يورد الطامع موارد الهلكة ولا يصدره عنها. واستعار له لفظ الضامن غير الوفي باعتبار أنه يرغب في الطلب ويدعو إليه مع أنه قد يكون كاذباً كمن يضمن شيئاً ويخلف فيه، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فلا ينبغي أن يتبع ويوثق به.

الثاني: قوله: وربما. إلى قوله: رية. وهو تنبيه على أنه لا يجوز الاسترسال في طلب الدنيا بضمير كنى عن صغراه بذلك، وتقديرها: أن المسترسل في طلبها قد يخترم ويقطع دون بلوغ أمله فيها. وتقدير الكبرى: وكل ما كان كذلك فلا ينبغي له الاسترسال في طلبها.

الثالث: نَفَرُ عَنِ الْمَنَافَسَةِ فِيمَا عَظُمَ قَدْرُهُ مِنْ مَتَاعِهَا بِضَمِيرِ صَغَرَاهُ قَوْلُهُ: وَكُلَّمَا. إِلَى قَوْلِهِ: لِفَقْدِهِ. وَالرِّزْيَةُ: الْمَصِيبَةُ. وَتَقْدِيرُ الْكُبْرَى: وَكُلَّمَا عَظُمَتِ الرِّزْيَةُ لِفَقْدِهِ فَلَا يَنْبَغِي اقْتِنَاؤُهُ. إِذْ كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَقْدُهُ وَفَنَائِهِ.

الرابع: نَفَرُ عَنِ الْأَمَانِيِّ بِضَمِيرِ صَغَرَاهُ قَوْلُهُ: وَالْأَمَانِيُّ تَعْمِي أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ وَذَلِكَ أَنَّهَا تَشْغُلُ الْفِكْرَ بِمَا لَا يَعْنِي عَنِ طَلَبِ مَا يَعْنِي مِنَ الْكِمَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ. وَاسْتِعَارَ لَفْظَ الْأَعْيُنِ لِلْأَفْكَارِ بِاعْتِبَارِ إِدْرَاكِهَا. وَتَقْدِيرُ الْكُبْرَى: وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجِبَ اجْتِنَابُهُ.

الخامس: نَبَّهَ عَلَى تَرْكِ طَلَبِ الْحَظِّ مِنَ الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ: وَالْحَظُّ يَأْتِي مَنْ لَا يَأْتِيهِ: أَيِ الْحَظِّ لِمَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ يَصِلُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسَعْ فِي طَلَبِهِ، وَهُوَ فِي قُوَّةِ صَغَرَى ضَمِيرٍ، وَتَقْدِيرُ كِبْرَاهُ: وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى طَلَبِهِ وَإِتْيَانِهِ.

٢٦٠ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْوَذُ بِكَ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَتِي، وَتُقَبِّحَ فِيمَا أَبْطُنُ لَكَ سَرِيرَتِي، مُحَافِظاً عَلَى رِثَائِهِ [رِثَاءِ] النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعٍ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي، فَأَبْدِي لِلنَّاسِ

حُسْنَ ظَاهِرِي، وَأُفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي، تَقَرُّباً إِلَى عِبَادِكَ، وَتَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ.

أفضي: أصل. واستعاذ بالله أن يجتمع له حسن الظن في عيون الناس مع قبح باطنه عند الله بالرياء والتصنع بالزهادة والعبادة الظاهرة لغاية طلب الدنيا. ولامعة العيون إضافة للصفة إلى الموصوف: أي العيون اللامعة. ومحافظاً حال. وتقرباً وتباعداً مصدران سداً مسدّ الحال، ويحتمل نصبهما على المفعول.

٢٦١ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا وَالَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبَرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ تَكْشِيرُ عَنْ يَوْمٍ آخَرَ، مَا كَانَ كَذَاً وَكَذَاً.

غبر الليل: بقاياها. والدهماء: السوداء. والتكشير: التبيس بحيث تبدو الأسنان. والآغر: الواضح. ولفظ التكشير مستعار لليلة باعتبار إسفارها عن ضوء يومها. فهي كالضاحكة. واليمين في غاية الفصاحة، وعن مثلها ينفلح الحالف والسامع.

٢٦٢ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ [مِنْهُ].

وأراد من الأفعال فإن القليل الدائم أكثر من الكثير المملول المنقطع وأقوى إعداداً للنفس فكان أنفع في الآخرة.

٢٦٣ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَضْرَّتِ النُّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْقُضُوهَا.

أي إذا أخلت ببعض شرائط الفرائض وجب تركها وقد مر ذلك مشروحاً.

٢٦٤ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَذَكَّرَ بُغْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ.

وأراد أن المتذكر لبعد طريق الآخرة يلزمه الاستعداد لها بالتقوى.

٢٦٥ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَتْ الرُّوِيَّةُ كَالْمُعَابَاةِ مَعَ الْإِبْصَارِ، فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَلَا يَغْشُرُ الْعَقْلُ مَنْ اسْتَنْصَحَهُ.

٢٧٠ - وقال ﷺ: مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ طَوَّيَ لَهُ، إِلَّا وَقَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سُوءِهِ.

أي ما استحسّن الناس من الدنيا شيئاً إلا وفي قوّة الدهر إعداد لفساده وإهلاكه يوماً ما. ولا بدّ من خروج ما فيه بالقوّة إلى الفعل.

٢٧١ - وسئل ﷺ: عن القدر. فقال: طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ، وَيَخْرُ عَمِيقٌ فَلَا تَلْجُوهُ، وَسِرُّ اللَّهِ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ.

أقول: السؤال عن مهية القدر وكيفية وقوع الأفعال بحسبه. وهذه المسألة من مسائل العلم الإلهي وفيها خبط عظيم بين الحكماء والمتكلمين، وقد نبهنا على ما هو الحقّ فيها فيما سبق ولصعوبتها كان الخوض فيها مظنة الضلال والتهيه في بحر لا ساحل له فلذلك نفرّ ﷺ عن الخوض فيها بضمائر ثلاثة:

أحدها: أنّه طريق مظلم، وتقدير الكبرى: وكلّ طريق مظلم فلا يجوز سلوكه. ويتّجه قوله: لا تسلكوه. واستعار لفظ المظلم له باعتبار كونه كثير الشبهات لا يهتدى فيه للحقّ.

الثاني: أنّه بحر عميق. واستعار لفظ البحر بصفة العمق له باعتبار غرق الأفكار فيه، وتقدير كبراه: وكلّ بحر عميق لا يجوز ولوجه. ويتّجه قوله: فلا تلجوه.

الثالث: أنّه سرّ الله: أي سرّ الله قد أحبّ كتمه ومنع من الخوض فيه، وتقدير كبراه: وكلّما كان كذلك فلا يجوز تكلف الخوض فيه وهتكه. وفي معناه كلّ غامض من غوامض العلم لا يجوز كشفه إلاّ للأولياء وأفراد العلماء فهو من أسرار الله.

٢٧٢ - وقال ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ.

وحظر العلم بإعداده لغيره وتعويق أسبابه بحيث ينصرف عنه فلا يكون له استعداد وظاهر أنّ الجهل من أشدّ الرذائل وأصعبها داء وهو طرف التفريط من فضيلة العلم والأدب كما سبقت الإشارة إليه غير مرّة.

٢٧٣ - وقال ﷺ: كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي

هذا تنبيه على وجوب إعمال الفكر فيما ينبغي، وأنّ العقل هو مستند الحواسّ وهو الناقد البصير والناصح الشفيق الذي لا يغشّ من استنصحه. واستعار لفظ الاستنصاح لمراجعته وإعماله بصدق وتوجهه إلى استخراج الآراء الصالحة، ولفظ الغشّ لكذبه: أي لا يكذب من استنصحه وجعله رائداً له وأما الحواسّ فقد تكذب أهلها. واعلم أنّ البصر وغيره من الحواسّ الظاهرة لا حكم له، وأما الحكم ببعض المحسوسات على بعض فحكم العقل بواسطة الخيال والوهم، وكلّما عرض في تلك الأحكام من الغلط فهو من أغلاط الوهم على ما تبين في موضعه، وحيث إنّ يكون قوله: وقد تكذب العيون أهلها: أي قد يكذب الأحكام الوهميّة على مدركات العيون كالحكم بكون القطرة النازلة خطأ مستقيماً والشعلة التي تدار بسرعة كالدائرة ونحوه.

٢٦٦ - وقال ﷺ: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغُرَّةِ.

استعار لفظ الحجاب لما يعرض للنفوس من الهيئات البدنيّة المغفلة عن النظر في العبرة وقبول الموعظة والانتفاع بها.

٢٦٧ - وقال ﷺ: جَاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ، وَعَالِمُكُمْ مُسَوِّفٌ.

مزداد: أي من الإثم. مسوّف: أي بالتوبة. وروي: عالمكم مسوّف.

٢٦٨ - وقال ﷺ: قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ.

أي العلم بالدين وما بلغه الرسول ﷺ من البشارة والنذارة فإنّ ذلك قاطع لعذر من عساه يقول: إنّنا كنّا عن هذا غافلين. كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥] الآية.

٢٦٩ - وقال ﷺ: كُلُّ مُعَاجِلٍ يَسْأَلُ الْإِنْظَارَ، وَكُلُّ مُؤَجِّلٍ يَتَعَلَّلُ بِالتَّسْوِيفِ.

وهو توبيخ على ترك العمل الصالح للمعاجل والمؤجل.

الله، وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي حَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي حَيْنِهِ.
وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ، فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا
يَجِدُ، وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَكَانَ أَكْثَرَ ذَهْرِهِ صَامِتاً،
فَإِنْ قَالَ بَدَّ الْقَائِلِينَ، وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، وَكَانَ
ضَعِيفاً مُسْتَضْعِفاً فَإِنْ جَاءَ الْجَدُّ فَهُوَ لَيْثٌ خَابَ،
وَصِلُّ وَادٍ، لَا يُدْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً. وَكَانَ
لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْمُذْرَ فِي مِثْلِهِ، حَتَّى
يَسْمَعَ اعْتِدَارَهُ، وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعاً إِلَّا عِنْدَ بُرْثِهِ،
وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ، وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ. وَكَانَ
إِذَا غَلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ،
وَكَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَخْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ،
وَكَانَ إِذَا بَدَّه أَمْرَانِ نَظَرَ إِلَيْهِمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى
فَيُخَالِفُهُ، فَعَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الْخَلَائِقِ فَالزُّمُوهَا وَتَنَافَسُوا
فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ
مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ.

أقول: ذكر هذا الفصل ابن المقفع في أدبه ونسبه
إلى الحسن ابن علي عليه السلام ويذكر: غلب. ونقع الغليل:
سكن العطش. وأدلى بحجته: أرسلها واحتج بها.
وبدده الأمر: أتاه من غير تأهب له. والمشار إليه قيل:
هو أبو ذر الغفاري. وقيل: هو عثمان بن مظعون. وقد
وصفه باثني عشرة فضيلة:

أحديها: أنه كان يستصغر الدنيا وينظر إليها بعين
الاحتقار، وظاهر أن ذلك يستلزم عظمه في عيون أهل
الله.

الثانية: أنه كان خارجاً عن سلطان بطنه وهو كناية
عن خروجه من أسر شهوته وخلاصه من رذيلة الفجور
إلى فضيلة العفة. فكف شهوته عما لا يجد يستلزم عدم
رذيلة الحرص والحسد ونحوهما، وعدم إكثاره مما يجد
يستلزم نزاهته عن رذيلة الشره والنهم ونحوهما.

الثالثة: فضيلة العدل في الكلام والسكوت: أي أنه
ينطق بالحكمة في موضعها. وأما غلبة السكوت عليه
فلقوة عقله كما قال عليه السلام فيما قبل: إذا تم العقل نقص
الكلام.

الرابعة: أنه كان ضعيفاً مستضعفاً: أي فقيراً منظوراً
إليه بعين الذلة والفقر وذلك من لوازم فضيلة التواضع.

الخامسة: فضيلة الشجاعة عند الجد في الحرب
والغضب لله، وكفى عن ذلك بقوله: فإذا جاء الجد. إلى
قوله: واد. واستعار لفظ الليث باعتبار سطوته وعدوانه
ولفظ الصل باعتبار بأسه ونكايته في العدو، والمثل
يضرب بحية الوادي في الشجاعة ونكاية السم.

السادسة: أنه لا يدلي بحجته حتى يجد قاضياً وهو
من فضيلة العدل في وضع الأشياء مواضعها.

السابعة: كونه لا يلوم أحداً على أمر يحتمل العذر
إلا بعد سماع الاعتذار فإن كان هناك عذر قبله. وذلك
مع لوازم العدل والإنصاف وفضيلة الثبات واحتمال
المكروه.

الثامنة: كونه لا يشكو ما ينزل به من الأمراض
لتسليمه أحكام الله ورضاه بها بل لعله يحكيها بعد برئه
على سبيل الإخبار دون الشكاية. وإنه كان يكتم مرضه
كيلا يتكلف الناس زيارته فيشق عليهم ذلك.

التاسعة: كان يطابق بفعله قوله، ويحترز عن الكذب
والخلف.

العاشرة: كان يترك المماراة والمجادلة والمغالبة في
الأقوال ويعدل إلى السكوت إذا غلب في القول، وذلك
من فضيلة الحكمة لعلمه بمواقع السكوت والكلام، ومن
فضيلته لقهره قوته الغضبية في المغالبة.

الحادية عشرة: وكان أحرص على الاستماع منه
على الكلام ترجيحاً لجانب الاستفادة على الإفادة،
والأول أهم من الثاني. وذلك من فضيلة الحكمة.

الثانية عشرة: وكان إذا خطر بباله أمران دفعة من غير
سابقة فكر في أيهما أصلح. مثلاً كالتزويج وعدمه ففكر
في أيهما أقرب إلى الهوى وميل الشهوة كالتزويج فخالفه
إلى تركه. ولما كان غرض الفصل أن يقتدي السامعون
بالفضائل المذكورة أمرهم عليه السلام بلزومها والتنافس فيها
أو في بعضها إن لم يمكن الكل، ورغب في ذلك بقوله:
فاعلموا. إلى آخره. وهو صغرى ضمير تقدير كبراه:
وكلما كان خيراً فينبغي لزومه والتنافس فيه.

٢٧٤ - وقال عليه السلام : لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُغْضَى شُكْرًا لِنِعَمِهِ .

لَمَّا كَانَ شُكْرُ النِّعْمَةِ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنَاطِقَةَ لَهَا وَاجِبًا عَقْلًا وَجِبَ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ لِلطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ وَاجِبٌ، وَمُقْتَضَى الْكَلِمَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ تَرْكُهَا شُكْرًا لَهُ : أَيُّ لِأَجْلِ شُكْرِهِ فَكَيْفَ وَقَدْ تَوَعَّدَ مَعَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَبِالْأُولَى أَنْ يَجِبَ تَرْكُهَا .

٢٧٥ - وقال عليه السلام : وَقَدْ عَزَى الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ لَهُ - : يَا أَشْعَثُ، إِنْ تَحْزَنَ عَلَى ابْنِكَ فَقَدْ اسْتَحَقَّ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ، وَإِنْ تَصْبِرَ فَيُفِي اللَّهُ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلْفًا. يَا أَشْعَثُ، إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا جُورَ، وَإِنْ جَزَعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا زُورَ. يَا أَشْعَثُ، ابْنُكَ سَرَّكَ وَهُوَ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَحَزَنُكَ وَهُوَ ثَوَابٌ وَرَحْمَةٌ.

استدرجه عليه السلام أولاً بتحسين الحزن وأنه في موضعه باعتبار أن الرحم يستحق من ذي رحمه ذلك . ثم عقبه بما يدل على قبح الجزع والحزن بأن الصبر به أولى وذلك من وجوه :

أحدها : قوله : وَإِنْ تَصْبِرَ . إلى قوله : خَلْفَ . وهي متصلة صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان في الله خلف عنه فالصبر عنه أولى . والنتيجة إن تصبر على مصيبتك فالصبر عليها أولى .

الثاني : قوله : إِنْ صَبَرْتَ . إلى قوله : وَأَنْتَ مَا جُورَ : أي على صبرك وهو صغرى ضمير أيضاً تقدير كبراه : وكل من جرى عليه القدر وهو ماجور على صبره فالصبر به أولى .

الثالث : نَفَرَهُ عَنِ الْجَزَعِ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ جَزَعْتَ : إلى قوله : مَا زُورَ : أي على جزعه . وأصله موزور فهَمْزٌ لِمُنَاسِبَةِ الْقَرِينَةِ الْأُولَى . وهو ضمير أيضاً تقدير كبراه : وكل من جرى عليه القدر فهو مازور ، على جزعه دخل النار .

الرابع : قوله : سَرَّكَ وَهُوَ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ . وهو تنفير عن إفراط السرور به . ووجه كونه بلاءً أَنَّ الإفراط في محبته يستلزم رذائل خلقية كالجبين عما ينبغي من الجهاد خوف مفارقتة ، وكالبخل خوف فقره ونظراً له في عاقبته ، وكالحزن في أمراضه وأعراضه كما قال عليه السلام : الْوَلَدُ مُحْزَنٌ مَجْبُونٌ مَبْخَلٌ . وكذلك بغضه يستلزم رذيلة العقوق وقطع الرحم وصرف المال عنه في غير وجهه . فالبحري أن يبتلي الله الوالد بولده ويطلب منه الوقوف على حد العدل في حقه . والواو في قوله : وهو . للحال ، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما كان كذلك فينبغي أن لا يأسف على ما فات من السرور .

الخامس : قوله : وحزنك . إلى آخره : تنفير عن الحزن عليه بما يلزم تركه من الصبر على المصيبة به من ثواب الله ورحمته وهو صغرى ضمير تقدير كبراه : وكلما هو صبر عن الحزن وهو ثواب ورحمة فينبغي أن يصبر عن الحزن عليه .

٢٧٦ - وقال عليه السلام : إِنْ الصَّبْرُ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ، وَإِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ، وَإِنَّ الْمَصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ، وَإِنَّهُ قَبْلُكَ وَبَعْدُكَ لَجَلَلٌ.

الجلل : الأمر الهين والأمر العظيم وهو من الأضداد ، وإنما كان الصبر غير جميل في المصيبة به عليه السلام ، والجزع عليه غير قبيح لأنه أصل الدين والقُدوة فيه فالجزع في المصيبة به يستلزم دوام تذكره المستلزم لدوام ذكر أخلاقه وسنته وسيرته فكان غير قبيح من هذا الوجه ، أو لأن المصيبة به مصيبة عظيمة وهو أعظم فائت فيستحسن الجزع عليه ، وأما الصبر فإنه يؤول إلى سلوانه والغفلة عنه فكان غير جميل من هذا الوجه . وقد تعرض لفضيلة القبح من بعض الاعتبارات ولرذيلة الحسن من وجه ، وظاهر أن المصاب به أعظم مصاب بأحد من الناس وأن كل مصاب بأحد من قبله أو بعده فهو سهل هين بالنسبة إليه . وقيل : أراد أن المصاب به قبله عظيم على المسلمين لحذرهم منه ، ويعد ذلك لاختلال أمرهم وأمر الدين بفقده . والأول أظهر .

٢٧٧ - وقال عليه السلام: لَا تَضْحَبِ الْمَائِقَ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَيَوْدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ.

المائق: الأحق. ونقر عنه بضمير صفراء قوله: فإنه. إلى آخره. وذلك لأنه لحقه يعتقد كمال نفسه وحسن أفعاله ووجوب الاقتداء بها فهو يزيناها يحب لمن يصبحه أن يكون مثله فيها، ويدعوه إلى ذلك. وتقدير كبراه: وكل من كان كذلك فلا تجوز صحبته.

وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب.

٢٧٨ - فقال عليه السلام: مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ.

وهو جواب واضح مقنع وغرض الخطابة الإقناع. فأما تحقيق ما بينهما باعتبار تعيين مساحة الأرض أو الفلك فأمر يرجع إلى علم الهيئة، ولعله عليه السلام إنما عدل عن الجواب بشيء من ذلك لاستبعاد بعض العوام له. ولا نقول: إنه عليه السلام ما كان يعلم ذلك.

٢٧٩ - وقال عليه السلام: أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ، وَأَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ، فَأَصْدِقَاؤُكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ. وَأَعْدَاؤُكَ: عَدُوُّكَ، وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوِّكَ.

الحكم بأن صديق الصديق وعدو العدو صديق من القضايا المظنونة لاحتمال كون الصديق غير عالم بأن لصديقه صديقاً وكون العدو غير عالم بأن لعدوه عدواً فضلاً أن يعاديه أو يصادقه، وكذلك الحكم بأن عدو الصديق وصديق العدو عدو للاحتمال المذكور.

٢٨٠ - وقال عليه السلام: لِرَجُلٍ رَأَى يَسْمَى عَلَى عَدُوٍّ لَهُ، بِمَا فِيهِ إِضْرَارٌ بِنَفْسِهِ: إِنَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِذْقَهُ.

وجه الشبه قصده لأذى غيره بما يستلزم أذى نفسه.

٢٨١ - وقال عليه السلام: مَا أَكْثَرَ الْعَبْرَ وَأَقْلَ الْاِخْتِيَارِ!

أراد بالعبر محال الاعتبار وهو في معرض التوبيخ للسامعين على ترك الاعتبار.

٢٨٢ - وقال عليه السلام: مَنْ بَالَعَ فِي الْخُصُومَةِ

أَيْمٌ، وَمَنْ قَصَرَ فِيهَا ظَلَمٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مِنْ خَاصَمٍ.

نقر عن طرفي الإفراط والتفريط في المجادلة والمخاصمة بما يلزم رذيلة الإفراط فيها وهو الظلم من الإثم وطرف التفريط فيها من رذيلة الانظلام، وأشار إلى صعوبة الوقوف فيها على حد العدل بقوله: ولا يستطيع. إلى آخره، وهو كالتنفير عن أصل المخاصمة لما أنها مظنة الرذائل.

٢٨٣ - وقال عليه السلام: مَا أَهَمَّنِي ذَنْبٌ أَمِهَلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

أي لم أحزن من ذنب أهملني الله بعده إلى أن أصلي ركعتين وذلك لأن الصلاة تكفر الذنب فإذا أهمل إلى أن يصلّيها لم يحزن بسببه.

٢٨٤ - وسئل عليه السلام: كَيْفَ يَحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى كَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ عليه السلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَحَاسِبُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ؟ فَقَالَ عليه السلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ.

شبه كيفية محاسبته تعالى للخلق على كثرتهم بكيفية رزقه لهم على كثرتهم وجعل هذا أصلاً في التشبيه لظهوره، وعلم السائل به. وكذلك تشبيه كيفية محاسبته لهم مع عدم رؤيتهم له بكيفية رزقه لهم من غير رؤية. ووجه الشبه في الموضوعين إمكان ذلك منه تعالى لشمول قدرته وعدم حاجته في شيء إلى شيء.

٢٨٥ - وقال عليه السلام: رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ!

استعار للرسول لفظ الترجمان للعقل باعتبار أنه ينبئ عنه، وأما أن الكتاب أبلغ من ينطق عن صاحبه فلضبط مراده فيه دون لسان الرسول لأنه ربما لم يود الرسالة على وجهها سهواً أو لغرض فيقع الخلل بسبب ذلك حتى ربما كان فيها هلاك المرسل.

٢٨٦ - وقال عليه السلام: مَا الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدْ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ، بِأَخْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَى الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءُ!

الْأَبْنَاءِ، وَالْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَخَوْجٌ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ.

استعار لفظ القرابة للمودة المتأكدة بين الأبناء فهي كالقرابة، وأخبر بها عن مودة الآباء إخباراً باللازم عن ملزومه. إذ كانت صداقة الآباء والمودة بينهم يستلزم تأكدها بين الأبناء وشدة اتصالهم. ثم أشار إلى تفضيل المودة على القرابة بكون القرابة أكثر حاجة إلى المودة في الانتفاع بها بين الخلق والمودة أكثر استغناء عن القرابة في الانتفاع بها.

٢٩٣ - وقال عليه السلام: اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنِهِمْ.

المؤمن لا يكاد يخطئ لصفاء نفسه وكمال استعدادها للفكر الصحيح القريب من الحدى والانتقاش بنور الحق كما قال عليه السلام: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. فيفيض الله سبحانه صورة ذلك الحق على لسانه فينطق به.

وقوله: فإنه. إلى آخره.

صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يتقى ظنه. وهو تبينه لمن عساه ينوي شراً للرجوع عنه خوف ظنون المؤمنين.

٢٩٤ - وقال عليه السلام: لَا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ، حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ.

صدق الإيمان بالشيء يقينه وكماله. ومن كماله حسن الرجاء لله والتوكل عليه حتى يكون أوثق بما في يد الله منه بما في يده. وذلك لتيقن وصول رزقه من الله وجزمه بذلك الأقوى من جزمه ووثوقه بما في يده لجواز تلفه وعدم ثباته. وهي مرتبة عالية من مراتب التوكل.

٢٩٥ - وقال عليه السلام: لَأَنْسَ بَنَ مَالِكَ، وَقَدْ كَانَ بَعَثَهُ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ لَمَّا جَاءَ إِلَى الْبَصْرَةِ بِذِكْرِهِمَا شَيْئاً مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي مَعْنَاهُمَا، فَلَوَى هُنَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَنْسِبْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ. فقال عليه السلام: إِنْ كُنْتُ

أي أنهما سواء في الحاجة إلى دعاء الله فذاك لحاجته إلى الخلاص من بلائه وهذا لبقاء عافيته وأمنه من لحوق البلاء. وهو حث لأهل العافية على دعاء الله لغرض الالتفات إليه ودوام قصده.

٢٨٧ - وقال عليه السلام: النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، وَلَا يَلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ.

وهو توبيخ للناس على حب الدنيا. ولفظ الأبناء مستعار لهم باعتبار تولدهم منها وميلهم إليها بالطبع.

وقوله: ولا يلام. إلى آخره.

لوم لهم. وهذا كما تقول لمن توبخه مثلاً على اللوم: إِنَّ طَبِيعَتَكَ اللَّوْمُ وَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ فِيمَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ.

٢٨٨ - وقال عليه السلام: إِنَّ الْمَسْكِينِ رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ.

رغب في إعطاء المسكين بضمير صغراه ما ذكر، واستعار له لفظ رسول الله باعتبار أنه طالب لله وبأمر الله. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فيجب إعطاؤه وإرضاءه.

٢٨٩ - وقال عليه السلام: مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ.

أي البتة. وذلك أن الغيور الحق إذا هم بالزنا تخيل مثل ذلك في نفسه من الغير فيعارض خياله داعيه فيحجم عنه.

٢٩٠ - وقال عليه السلام: كَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً!

استعار له لفظ الحارس باعتبار أن الإنسان لا يهلك ما دام أجله كالحوارس.

٢٩١ - وقال عليه السلام: يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكُلِ، وَلَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ.

قال الرضي: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال.

وأقول: الحرب: سلب الأموال. وإنما كان كذلك وإن كان المال والولد محبوبين للطمع في استخلاص المال بالنهوض له والحرب عنه، دون الثكل.

٢٩٢ - وقال عليه السلام: مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ

كَاذِبًا فَضَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا بَيْضَاءَ لَامِعَةٍ لَا تُوَارِيهَا
الْعِمَامَةُ.

قال الرضي: يعني البرص، فأصاب أنساً هذا الداء
فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلى مبرقعا.

أقول: ما كان بعثه إليهما ليذكرهما به هو ما سمعه
من رسول الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَطَلْحَةَ وَالزَّبِيرَ: إِنَّكُمَا
سَتَقَاتِلَانِ عَلِيًّا وَأَنْتُمَا لَهُ ظَالِمَانِ. فَلَمَّا بَعَثَهُ لَقِيَ مِنْ صَرْفِهِ
وَلَوْي رَأْيِهِ عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ وَاسْتَجِيبَتْ
دَعْوَتُهُ. وَبَيْضَاءُ فِي مَحَلِّ الْجَرِّ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي بِهَا.

٢٩٦ - وَقَالَ ﷺ: إِنْ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا،
فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَأَخْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ
فَاتَّقِصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.

وقد مر معنى إقبالها وإدبارها. وخص إقبالها
بالنوافل لاتساعها فيه لها وللفرائض دون الإدبار.

٢٩٧ - وَقَالَ ﷺ: وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ،
وَخَبْرٌ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ.

نبأ ما قبلهم أخبار القرون الماضية، وخبر ما بعدهم
ذكر أحوال الموت والقيامة والوعد والوعيد، وحكم ما
بينهم بيان الأحكام الخمسة المتعلقة بأفعالهم. وهو في
معرض مدح القرآن والحث على قراءته وفهمه.

٢٩٨ - وَقَالَ ﷺ: رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ
جَاءَ، فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَذْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.

فالحجر كناية عن الشر. وردّه من حيث جاء كناية
عن مقابلة الشر بمثله. ورغب في ذلك بضمير صفراء:
قوله: فَإِنَّ الشَّرَّ: إِلَى آخِرِهِ، وَتَقْدِيرُ الْكِبَرَى: وَكُلُّ مَا لَا
يَقْطَعُ إِلَّا بِالشَّرِّ فَوَاجِبٌ أَنْ يَقْطَعَ بِهِ. وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا
عَامًّا. لِأَمْرِهِ ﷺ بِالْحِلْمِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.

٢٩٩ - وَقَالَ ﷺ: لِكَاتِبِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
رَافِعٍ: أَلَيْقَ دَوَاتِكَ، وَأَطْلُ جِلْفَةَ قَلَمِكَ، وَفَرَجَ بَيْنَ
السُّطُورِ، وَفَرَمِظَ بَيْنَ الْحُرُوفِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ
بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.

كان أبو رافع مولى لرسول الله ﷺ. وألقت

الدواة ولقتها: أصلحتها بالمداد. وجلفة القلم: سناحه.
والقمرمطة بين الحروف: تقريب بعضها من بعض.
والصباحة: الحسن. وفائدة القيد الأول ظاهرة، وفائدة
الثاني: أَنَّ الْجِلْفَةَ الطَّوِيلَةَ تَقْبَلُ مَدَادًا أَكْثَرَ فَيَسْتَمِرُّ الْقَلَمُ
فِي كِتَابَةِ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَى نَهْجٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَقْطِيعٍ بَيْنَ
الْمَدَّاتِ بِخِلَافِ الْجِلْفَةِ الْقَصِيرَةِ فَإِنَّ مَدَادَهَا أَقَلَّ
وَالْمَقَاطِعَ بَيْنَ مَدَّاتِهَا أَكْثَرَ فَيَكْثُرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ
فِي أَوَاخِرِ كُلِّ مَدَّةٍ وَأَوَّلِ الْآخَرِ بَعْدَهَا، وَفَائِدَةُ الثَّالِثِ:
ظُهُورُ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّطُورِ وَتَمْيِيزُ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ،
وَفَائِدَةُ الرَّابِعِ: كَوْنُ الْكَلِمَةِ حَسَنَ الْهَيْئَةِ وَالْحَسَنَ لَهَا
أَقْرَبُ قِسْطًا، وَلَعَلَّ بَعْضَ هَذِهِ الْقِيُودِ أَوْ كُلُّهَا شَرْطٌ فِي
حَسَنِ جِنْسٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حَسَنِ بَعْضِ أَجْنَاسِ الْخَطِّ
الْمُحَدَّثَةِ بَعْدَهُ. وَرَغَبٌ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّ ذَلِكَ: أَيِ
فَإِنَّ هَذِهِ الشَّرَائِطَ وَهُوَ صَغْرَى ضَمِيرٌ تَقْدِيرُ كِبَرَاهُ: وَكَلَّمَا
كَانَ أَوْلَى بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ فَعَلَهُ أَوْلَى.

٣٠٠ - وَقَالَ ﷺ: أَنَا يَغْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ،
وَالْمَالُ يَغْسُوبُ الْفُجَّارَ.

قال الرضي: ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني
والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبها، وهو
رئيسها.

أقول: استعار لنفسه لفظ اليعسوب، ووجه
المشابهة ما ذكره السيد رحمه الله.

٣٠١ - فَقَالَ ﷺ: وَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ: مَا
دَفْتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ؟

إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ، وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفْتُمْ
أَرْجُلَكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
كََمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

أراد أنا لم نختلف في نبوته ولم نشك في ذلك وإنما
وقع خلافنا عنه: أي بسبب اشتباه بعض ما جاء عنه من
كتاب وسنة على من لا يعلم ذلك منا، وأما أنتم فقد
اختلفتم في أن لكم صانعاً أم لا حتى قلتم لنبيكم: اجعل
لنا إلهاً. وذلك يستلزم الشك منكم في نبوة نبيكم
بالأولى.

٣٠٢ - وقيل له عليه السلام: بِأَيِّ شَيْءٍ خَلَبْتَ الْأَقْرَانَ؟ فقال عليه السلام: مَا لَقِيتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ.

قال الرضي: يومئذ بذلك إلى تمكن هيبتة في القلوب.

أراد أن سابق هيبتة، وتخيل الأقران ما جرت به عادته من الظفر بأمثالهم وقتلهم يوجب لنفوسهم انفعالات وضعفاً عن مقاومته. وذلك مما يعينه عليهم.

٣٠٣ - وقال عليه السلام: لابنه محمد بن الحنفية: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ، مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ!

أمره بالاستعاذة من الفقر لما فيه من المكاره الثلاثة: أما كونه منقصة للدين فلاشتغال بهمه وتحصيل قوام البدن عن العبادة، وكونه مذهب للعلم: أي محل دهشة العقل وحيرته وضيق الصدر به ظاهر، وكذلك كونه داعية مقت الخلق لصاحبه. ورغب في الاستعاذة منه بضمير صغراه، قوله: فَإِنَّ الْفَقْرَ. إلى آخره، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فيجب الاستعاذة بالله منه.

٣٠٤ - وقال عليه السلام: لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مَعْضَلَةٍ: سَلْ تَفْقَهَا، وَلَا تَسْأَلْ تَعْنَتًا، فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنَّتِ.

المعضلة: المسألة المشككة. والتعنت: طلب الأمر الشاق على من يطلب منه. والتعسف: الأخذ على غير الطريق. قد كان عليه السلام فهم من السائل أن غرضه الامتحان فأعرض عن جوابه إلى تأديبه وإرشاده إلى ما ينبغي من وضع السؤال وغرضه وهو التفقه دون التعنت لحصول الفائدة بالسؤال الأول. وتفقهاً وتعنتاً مفعولان له أو مصدران سداً مسدّ الحال؛ ورغب في السؤال على وجه التعلم بضمير صغراه قوله: فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ، ووجه الشبه اشتراكهما في طلب العلم وقصده. وتقدير الكبرى: وكل من كان شبيهاً بالعالم

فينبغي أن يسلك مسلكه. ثم نقر عن سلوك غير طريق الحق في السؤال والعدول به إلى غير المقصود الأصلي بضمير ثان صغراه قوله: فَإِنَّ الْعَالِمَ. إلى قوله: بالجهل، ووجه الشبه كون ذلك العالم يضع سؤاله في غير موضعه ويطلب ما لا ينبغي كالجاهل بوضع الأسئلة ومواقعها، وتقدير الكبرى: وكل من كان شبيهاً بالجاهل فينبغي أن يجتنب طريقه ليخلص من هذا الشبه.

٣٠٥ - وقال عليه السلام: لعبد الله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَى، فَإِنْ عَصَيْتَكَ فَأَطِئْنِي.

روي أنه أشار عليه عند انصرافه من مكة حاجاً وقد بايعه الناس، وقال: يا أمير المؤمنين إن هذا أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيه. فاكتب لطلحة بولاية البصرة وللزبير بولاية الكوفة واكتب إلى معاوية وذكره القرابة والصلة وأقره على ولاية الشام حتى يبايعك فإن يابعدك وجرى على سنتك وطاعة الله فاتركه على حاله وإن خالفك فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره، ولا تموج بحار الفتنة. فقال عليه السلام: معاذ الله أن أفسد ديني بدنيا غيري، ولك يا ابن عباس أن تشير، وأرى. وحذف مفعول أرى للعلم به: أي أنظر في وجه المصلحة. وأوجب طاعة نفسه لأنه الإمام ولأنه أفضل رأياً فإذا رأى المصلحة في شيء فراه أرجح.

٣٠٦ - وروي أنه عليه السلام:

لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشباميين، فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حرب بن شريحيل الشبامي، وكان من وجوه قومه، عليه السلام له: أَتَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُ؟ أَلَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّيْبِ، وَأَقْبِلْ حَرْبَ يَمْشِي مَعَهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِبٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَرْجِعْ، فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي، وَمَلَلَةٌ لِلْمُؤْمِنِ.

شباب بكسر الشين: حي من العرب. وقادماً حال، والاستفهام للإنكار دخل على النفي، وقد علمت ما في

٣١٠ - وقال عليه السلام: الْعُذْرُ الَّذِي أَحْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ مِثْوَنَ سَنَةٍ.

أعذر إليه: أتاه بالعذر، وإعذار الله إليه: إمهاله إياه المدة المذكورة التي هي مظنة تحصيل الزاد ليوم المعاد فإن ما بعد السنين يضعف فيه القوى النفسانية والبدنية وتكلى عن العمل فمن قصر إلى تلك الغاية فقد توجه اللوم عليه وانقطعت حجته بالإعذار إليه.

٣١١ - وقال عليه السلام: مَا ظَفِرَ مِنْ ظَفِيرِ الْإِثْمِ بِهِ، وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ.

وهو تنفير عن الظلم والبغي وذلك أن الظافر الحق هو من قهر خصمه على وجه العدل فمن لا يكون كذلك يلزمه الظالم ويقهره عند الله الإثم فيكون مغلوباً بظلمه وهو في صورة غالب، واستعار وصف الظفر لأسره في ربة الإثم وإحاطته به.

٣١٢ - وقال عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ: فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتَّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَاللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

أراد بذلك الفرض الزكاة، وظاهر أن جوع الفقير إنما يكون بما يمنعه الغني من القوت أو ما هو وسيلة إليه. ورغب الأغنياء بقوله: والله سائلهم عن ذلك. وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من سائله الله فينبغي أن يحذر سؤاله.

٣١٣ - وقال عليه السلام: الْاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصَّدَقِ بِهِ.

أراد أن ترك ما يحتاج فيه إلى العذر فيستغنى بتركه عن العذر أعز عليك وأنفع لك من أن تأتبه ويكون لك فيه عذر صادق، ويحتمل أن يريد بقوله: أعز: أي أكثر عزة لك. إذ الإتيان بالعذر يحتاج إلى ذلة ومهانة.

٣١٤ - وقال عليه السلام: أَقْلُ مَا يَلْزُمُكُمْ اللَّهُ أَنْ لَا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.

وذلك أن العدل أن تستعينوا بنعمته على طاعته فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تستعمل في الأمور

الجزع من الرذيلة فلذلك نهى عنه، ولأنه يجبن الرجل ويثبطهم عن الحرب وهو في محل الحاجة، ونفقه عن المشي معه بضمير صفراء قوله: فإن مشى مثلك. إلى آخره، وتقدير الكبرى: وكلما كان فتنة ومذلة وجب تركه.

٣٠٧ - وقال عليه السلام: وَقَدْ مَرَّ بِقَتْلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ: بُؤْسًا لَكُمْ، لَقَدْ ضَرَكُم مِّنْ غَرَكُم. فقبل له: مَن غَرَّمَهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فقال: الشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ، وَالْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، غَرَّتْهُمْ بِالْأَمَانِيِّ، وَفَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي، وَوَعَدَتْهُمْ الْإِظْهَارَ، فَأَتَتْحَمَتْ بِهِمُ النَّارُ.

البؤس: الشدة. ويفهم من تفسيره لمن ضرهم وغرهم بالشیطان المضل والأنفس بالسوء أن الشيطان قد يراد به النفس الأمارة. وإن العطف إنما يقتضي التغاير في العبارة. والأمانى التي غرتهم بها هي أمانى الغلبة والقهر، وفسحها لهم في المعاصي ترخيصها لهم وتوسيعها وتزيينها، وكذلك ما وعدتهم به من إظهارها لهم على من غالبهم. وظاهر أن ذلك مستلزم لدخول النار. ولفظ الاقتحام مستعار لسرعة إدخالها لهم النار.

٣٠٨ - وقال عليه السلام: اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ.

أمر بالخشية من معاصي الله ونفقه عنها بضمير صفراء قوله: فإن الشاهد هو الحاكم. وتقدير كبراه: وكل من كان الشاهد عليه هو حاكمه وجب عليه أن يتقيه.

٣٠٩ - وقال عليه السلام: لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ حُزْنَنا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُورِهِمْ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضًا، وَنَقَصْنَا حَبِيبًا.

قد بينا فيما سلف مكانه منه عليه السلام.

وقوله: فإن حزننا عليه على قدر سرورهم به.

أي بفقدته. أراد أنه يناسبه في الشدة، وأشار إلى الفرق بين اعتبار نقصانه منهم ونقصانه منه وذلك في معرض التألم لفقدته.

المباحة، دون الاستعانة بها على معصيته فإن ذلك ممّا يعد لسخطه.

٣١٥ - وقال ﷺ : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانُهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الْأَكْيَاسِ عِنْدَ تَقْرِيطِ الْعَجْزَةِ!

طاعته تعالى غنيمة الأكياس باعتبار استلزامها للنعيم المقيم في الآخرة وسبب الغنيمة غنيمة، والأكياس هم الذين استعملوا فطنهم وحركاتهم في تحصيل ما ينبغي من علم وعمل، وخصّهم الله سبحانه بهذه الغنيمة عند تقريط العجزة وهم المقصرون عمّا ينبغي لهم. وهو في معرض ذمهم على التقصير البالغ المشبه للعجز.

٣١٦ - وقال ﷺ : السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.

الوزعة: الوازع وهو الرادع المانع: أي أنّ الله وضعه في أرضه ليمنع به ما يريد منعه. وأراد السلطان العادل.

٣١٧ - وقال ﷺ : فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِ : الْيُسْرَةُ فِي وَجْهِهِ، وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْرًا، وَأَذَلُّ شَيْءٍ نَفْسًا. بَكْرَةُ الرَّفْعَةِ، وَيَسْنَأُ السُّنْعَةَ. طَوِيلُ عُمُهُ، كَثِيرُ صَمْتُهُ، مَشْغُولُ وَقْتُهُ. شُكُورٌ صَبُورٌ، مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ، ضَنِينٌ بِخَلَّتِهِ، سَهْلُ الْخَلِيقَةِ، لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ! نَفْسُهُ أَضْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ، وَهُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ.

يسناً: يبغيض. وذكر له في معرض التعريف والمدح ستة عشر وصفاً:

أحدها: أنّ بشره في وجهه. وذلك من تمام فضيلة التواضع ولين الجانب.

الثاني: وحزنه في قلبه. وذلك من خشية الله ونظره إلى ما عساه فرط في جنب الله.

الثالث: أوسع صدرًا. وقد علمت أنّ سعة الصدر فضيلة للقوة الغضبية، وقد يعبر عنها برحب الذراع. أراد أنّه مستكمل لهذه الفضيلة.

الرابع: وأذلّ شيء نفساً: أي لتواضعه لله ونظر نفسه

إلى محلّها ومقدارها من الحاجة إلى الله. وصدرًا ونفساً تميزان.

الخامس: كراهيته للرفعة. لأنّها مبدأ الرذائل كالعجب والكبر، وكذلك بغضه للسمعة احتراز من تلك الرذائل.

السادس: طول غمّه. لنظره دائماً إلى ما بين يديه من الموت وما بعده.

السابع: وبحسب ذلك كان بعد همّته وعلوّها عن دنايا الدنيا ونظره إلى المطلوب الأكمل من السعادة الآخروية الباقية.

الثامن: كثير صمته. وذلك لكمال عقله فهو لا ينطق إلاّ بما يحتاج إليه ممّا فيه حكمة وصلاح.

التاسع: قد شغل وقته: أي بعبادة ربه.

العاشر: كونه شكوراً: أي كثير الشكر لله.

الحادي عشر: صبور: أي على بلاء الله.

الثاني عشر: مغمور بفكرته في ملكوت السماوات والأرض واستنباط آيات الله وعبره منها.

الثالث عشر: ضنين بخلّته. لترصده مواقع الخلّة وأهلها الذين هم إخوان الصدق في الله وهم قليلون فلا يضعها كيف اتفق ومع كلّ من طلب مودّته وخلّته، ويحتمل أن يريد أنّه إذا خالّ أحداً ضنّ بخلّته أن يضيّعها أو يهمل خليله. وروي بفتح الخاء. والخلّة: الحاجة: أي إذا عرضت له حاجة ضنّ بها أن يسأل أحداً فيها.

الرابع عشر: سهل الخليفة: أي لا جفاوة في طباعه ولا خشونة.

الخامس عشر: لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ. وهو كناية عن سهولة تناول ما يراد منه. وأصله الجلد من الأديم يكون لَيِّنًا عند العرك من الدباغ، سهلاً على دابغه.

السادس عشر: نفسه أضلب من الصلد بشجاعته وثباته في طاعة الله، وهو أذلّ من العبد لتواضعه ومعرفته بقدره عند قدرة باريه. والوار للحال.

٣١٨ - وقال ﷺ : لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَمَصِيرَهُ، لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَخُرُورَهُ.

استعار لفظ المسير للأجل وهو زمان الحياة باعتبار

العفة: فضيلة القوة الشهوية. وظاهر كونها زينة للإنسان وهي مع الفقر أجمل فإنها تفيد الفقير بهاء ومحبة في قلوب الخلق ويكسبه المدح والثناء منهم ويظهر أثرها عليه بسرعة. وإن فقدتها الفقير خسر الدنيا والآخرة، وكذلك الشكر من فضائل القوة الشهوية أيضاً وقبيح بالبغي مقابلته نعم الله بالكفران. فزينة غناه وتماهه إذن شكره له.

٣٢٤ - وقال عليه السلام: يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ!

فيوم العدل يوم القيامة، ويوم الجور وقت الظلم. وقد مر بيانه.

٣٢٥ - وقال عليه السلام: الْأَقَاوِيلُ مَحْفُوظَةٌ، وَالسَّرَائِرُ مَبْلُوءَةٌ، وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. وَالنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ: سَأَلَهُمْ مُتَعَنِّتٌ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَأياً بِرُدِّهِ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الرُّضَى وَالسُّخْطُ، وَيَكَادُ أَضْلَبُهُمْ عُوداً تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ، وَتَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ! مَعَاشِرَ النَّاسِ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَكَمْ مِنْ مُؤْمِلٍ مَا لَا يَبْلُغُهُ، وَبَانَ مَا لَا يَسْكُنُهُ، وَجَامِعٌ مَا سَوَفَ يَتَرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ، وَمِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ، أَصَابَهُ حَرَاماً، وَاحْتَمَلَ بِهِ آثَاماً، فَبَاءَ بِوِزْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ، آسِفاً لَاهِفاً، قَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

مدخول ومدخل: أي في عقله دخل وعلة. وتنكؤه: أي تؤثر فيه. وتستحيله: تغيره. وباء بشقله: رجع به وحصل عليه. واللاهف: المتحسر.

والفصل في معرض الوعظ فنبه السامعين أولاً على أن أقوالهم محفوظة وسرائرهم مختبرة بما كلّفوا به من طاعة الله. والسرائر ما أضمر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها. وعن معاذ بن جبل قال: سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩] ما هذه السرائر التي تبلى يوم القيامة؟ فقال: سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة

تقضي أجزائه وانتهائه بفنائها كما يقطع السائر أجزاء المسافة وينتهي إلى غايته بفنائها، ويحتمل أن يريد بالأجل غاية الحياة، واستعمار لفظ المسير لدنوها المعقول منه، وأراد أنه لو كان الأجل بصورة سائر محسوس فشاهد العبد سيره به إلى الموت، وعلم غايته لقطع آماله الدنيوية ولم يغتر بها.

٣١٩ - وقال عليه السلام: لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ: الْوَارِثُ وَالْحَوَادِثُ.

نقّر عن ادّخار المال بذكر الشريكين المكروهين.

٣٢٠ - وقال عليه السلام: الدَّاهِي بِلا عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلا وَتَرٍ.

ووجه الشبه عدم إمكان الانتفاع. ونحوه قول الرسول ﷺ: أحق الناس من ترك العمل وتمنى على الله.

٣٢١ - وقال عليه السلام: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ.

أراد بالمطبوع العقل بالملكة وهو الاستعداد بالعلوم الضرورية للانتقال منها إلى العلوم المكتسبة والمسموعة من العلماء فإن من لا يكون له ذلك الاستعداد لا ينتفع بما يسمعه من العلوم ولا يتمكن من اكتسابه. وقيل: أراد بالمطبوع ما يعلم من الأصول بطبيعة العقل كالتوحيد والعدل، وبالمسموع العلوم الشرعية التي هي فرع العقلية. إذ لا ينتفع بفرع من دون أصله.

٣٢٢ - وقال عليه السلام: صَوَابُ الرَّأْيِ بِالدُّوَلِ: يُقْبَلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا.

أي أن الدولة مستلزمة لصواب الرأي. إذ كان من تمام السعادة المقتضية للدولة أن يلزمها رأي صواب يكون به تدبيرها. وتلك السعادة والدولة معدة لاختيار أصلح الآراء وقائدة إليه فهو يقبل بإقبالها لإعدادها له وعند ذهابها يذهب الرأي الصواب وإن عدّ في الظاهر صواباً.

٣٢٣ - وقال عليه السلام: الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

عند خجل السائل بسؤاله واستحيائه. وغرض الكلمة وضع السؤال موضعه من أهل المروءة والبيوتات، وروي: وجهك ماء جامد. فيكون استعارة للماء في الوجه باعتبار بذله فكأنه ذات وقطر كالماء الجامد.

٣٢٨ - وقال عليه السلام: الشَّاءُ بِأَكْثَرِ مِنَ الاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ، وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الاسْتِحْقَاقِ عِيٌّ أَوْ حَسَدٌ.

فالملاق: هو التلطف الشديد بالقول والإفراط في المدح. ونقر عن طرفي الإفراط والتفريط في الشناء فالإفراط بما يلزمه من رذيلة الملق، والتفريط بما يلزمه من العي عن المدح أو الحسد بالفضيلة الممدوح عليها.

٣٢٩ - وقال عليه السلام: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.

وذلك أن استهانت به يستلزم انهماكه فيه واستكثاره منه وعدم إقلاعه عنه حتى يصير ملكة بخلاف ما يستصعبه من الذنوب.

٣٣٠ - وقال عليه السلام: أَرْبَعُ عَشْرَةَ كَلِمَةً: مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ يَخْزَنْ عَلَى مَا قَاتَهُ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ. وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطَبَ، وَمَنِ اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِقَ، وَمَنْ دَخَلَ مَذَاخِلَ السُّوءِ اتَّهِمَ. وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطْوُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطْوُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ. وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ، فَلَيْكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ. وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ. وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْبَيْسِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَغْنِيهِ.

أحدها: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. لأنه إنما يذكر عيب الغير غالباً في معرض الافتخار عليه بالبراءة من ذلك العيب فإذا نظر إلى مثله من نفسه شغله اعتبار ذلك النقصان فيها عن الاشتغال بنقصان غيره والنظر فيه.

والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لأن الأعمال كلها سرائر خفية فإن شاء الله قال: صليت ولم يصل، وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضأ. واستعار لفظ الرهينة للنفس باعتبار وثوقها في الأسر بما كسبت من الشر كما يوثق الرهن بما عليه من مال. واللفظ في القرآن المجيد. وغرض ذلك التنبيه على العدل في القول وإضمار الخير واكتساب الأعمال الصالحة.

ثم نبه على ما فيهم من النقصان الطبيعي المحتاج إلى التكميل المكتسب ووصف سائلهم بأن سؤاله خارج عما ينبغي لأن غرضه به الامتحان دون العلم، ومجيبهم بالتكلف في جوابه لقلّة علمه، وأفضلهم رأياً بأنه يكاد أن يردّه عن فضل رأيه ما يعرض له من أمر يرضى به أو يسخط له ويرجع عنه وإن كان يشاهد فيه المصلحة، وأصلبهم عوداً: أي أشدهم في الله وأقواهم في طاعته يؤثر فيه اللحظة: أي مَن ينظر إليه نظر الهيبة وتستحيله الكلمة الواحدة منه فتغيره عن الحق. ويجوز أن يريد اللحظة والكلمة مَن يستهويه للدنيا ولذاتها. ثم أمرهم بتقوى الله ونقر عن تقبيح الأمل جذباً إلى التقوى بذكر كثرة من يؤمل ما لا يبلغه ويبني ما لا يسكنه ويجمع ما لا بد من تركه مع احتمال أن يكون من باطل جمعه ومن حق منعه أهله فأصابه حراء وحمل ثقل وزره وقدم به على ربه حزينا متحسراً على ما فرط في جنبه قد خسر الدنيا بموته والآخرة بتفريطه في اكتساب خيرها وذلك هو الخسران المبين.

٣٢٦ - وقال عليه السلام: مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَدُّرُ الْمَعَاصِي.

أي من أسباب العصمة، وذلك أن الإنسان يتعود بتركها حين لا يجدها حتى يصبر ذلك ملكة له وهي المراد بالعصمة.

٣٢٧ - وقال عليه السلام: مَاءٌ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ، فَاَنْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

استعار لفظ ماء الوجه للحياء ونوره على الوجه الذي يذهب من وجه السائل بسؤاله، ورشح بذكر الجمود والتقطير. ويحتمل أن يكون كناية عما يعرض من العرق

الثانية: ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. وذلك أن الحزن على ما فات مستلزم لعدم القناعة والرضى بالحاصل من الرزق فعدم ذلك اللازم مستلزم لعدم ملزومه وهو الحزن على الفائت.

الثالثة: ومن سل سيف البغي قتل به. وهو كناية عن الظلم، وظاهر أن الظلم سبب لهلاك الظالم. وقد سبق بيانه مراراً.

الرابعة: ومن كابد الأمور عطب: أي من قاساها بنفسه استعد بها للهلاك.

الخامسة: ومن اقتحم اللجج غرق. استعار لفظ اللجج للأمور العظام كالحروب وتدبير الدول، ولفظ الفرق للهلاك.

السادسة: ومن دخل مداخل السوء اتهم. لأنها مظنة التهمة ودخولها من الأمارات الموجبة للظن كمعاشرة الفساق ونحوه.

السابعة: ومن كثر كلامه كثر خطؤه. لأنه قد مر أن كمال العقل مستلزم لقلة الكلام فيكون كثرة الكلام مستلزماً لنقصان المستلزم لكثرة الخطأ والقول من غير تروٍّ وثبت.

الثامنة: ومن كثر خطؤه قلّ حياؤه لأنك علمت أن الحياء هو أن يحسن الارتداع عن الأمور التي يقبح تعاطيها والإقدام عليها لملاحظته ما ينتج من ارتكابها من قبح الأحداث. والإقدام على الخطأ بكثرة الكلام ينافي الارتداع عن تلك الأمور وهو من جملتها.

التاسعة: ومن قلّ حياؤه قلّ ورعه. لأن الورع هو لزوم الأعمال الجميلة والوقوف على حدودها دون الرذائل والحياء منها. فقلّة الحياء مستلزم لقلّة الورع. وربما فسر الورع بالوقوف عن المحارم، وظاهر أن قلّة الحياء أيضاً مظنة للإقدام على المحارم فكانت مظنة لقلّة الورع فأقام الشيء مقام مظنة الشيء وحكم به.

العاشرة: ومن قلّ ورعه مات قلبه: أي لما كانت الفضيلة هي حياة القلب استعار لعدمها أو قلّتها فيه لفظ الموت باعتبار عدم انتفاعه بها كخروج الميت عن الانتفاع بالحياة.

الحادية عشرة: ومن مات قلبه دخل النار. لأنّ المزحزح له عنها إلى الجنة هو استكمالها بالفضيلة فإذا فقدها فالنار موعده، والكلام في صورة قياس مفصول نتيجه أن من كثر كلامه دخل النار. وهو تنفير عن كثرة الكلام.

الثانية عشرة: ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحق بعينه. ووجه الحق أن كونه منكراً لها من غيره يستلزم كون الرأي الحق أن لا يفعلها، ورضاه بها لنفسه مخالفة للرأي الحق له وخروج عن المصلحة لنفسه وذلك حمق ونقصان ظاهر في العقل. والالف واللام في الحق يفيد حصره في المشاركة إليه، ولذلك أكد بعينه.

الثالثة عشرة: ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. لأن الغرض من طلب الكثير منه الاستمتاع والالتذاذ به وذكر الموت كاسر لذلك الالتذاذ مبقض له.

الرابعة عشرة: ومن علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه. وذلك أن العلم بذلك يرتب قياساً هكذا: الكلام عمل، والأعمال مؤاخذ على ما لا يعني منها. فينتج أن الكلام مؤاخذ على ما لا يعني منه. وذلك موجب للاقتصار على ما يعني منه.

٣٣١ - وقال عليه السلام: لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَغْصَبَةِ، وَمَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمَةَ.

فظلمه لمن فوقه عصيان الله وتعديه لحدوده العادلة. والثانية مستلزمة للأولى والثالثة مستلزمة للأولين.

٣٣٢ - وقال عليه السلام: حِينَئِذٍ تَنَاهِي الشَّدَّةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ، وَحِينَئِذٍ تَضَائِقُ حَلْقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ.

تناهي الشدة للخلاص منها وهو المراد بالفرج وكذلك تضايق الحلق وهو وقت الفرغ الخالص إلى الله والرجاء الحق له وذلك معد للفرج منه، واستعار لفظ الحلق للأمور الشديدة المحيطة بالإنسان لا يجد عنها محيصاً ملاحظة لشبهها بالحلقة في البطان والحزام.

ظهوره، وكذلك استعار لفظ الوصف ونسبه إلى البناء باعتبار أنه ينبئ عن الغنى كما ينبئ الوصف عن موصوفه.

٣٣٧ - وقيل له عليه السلام : لو سد على رجل باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام : مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ.

قاس الرزق على الأجل لاشتراكهما في مبدأ واحد وهو قدرة الصانع تعالى. وأشار إلى ذلك بقوله: من حيث.

٣٣٨ - وَهَرَّى قَوْمًا عَنْ مِيتٍ مَاتَ لَهُمْ فَقَالَ عليه السلام : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ، وَلَا إِلَيْكُمْ انْتَهَى، وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ، فَعَدَّوْهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ.

فعدّوه: أي افترضوا أنه كذلك. والتعزية فصيحة العبارة جزیلة المعنى مفيدة للاقناع والسلو.

٣٣٩ - وَقَالَ عليه السلام : أَيُّهَا النَّاسُ، لِيَرْكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجَلِيلَ كَمَا يَرَاكُمُ مِنَ النِّعْمَةِ فَرِيقَيْنِ! إِنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرِ ذَلِكَ اسْتِزْجَاجًا فَقَدْ آمِنَ مَخُوفًا، وَمَنْ ضَبَّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرِ ذَلِكَ اخْتِيارًا فَقَدْ ضَبَّعَ مَأْمُولًا.

الاستدراج: الأخذ على غرة. وأمر بالوجل من نعمة الله حال إفاضتها خوف الاستدراج بها كما يخاف من النعمة وذلك أن النعمة بلاء يجب مقابله بالشكر كما أن النعمة بلاء يجب مقابله بالصبر. والغرض الحث على فضيلتي الشكر والصبر. وحذر من الركون إلى النعم والغفلة عن الله بقوله: إنه. إلى قوله: آمن مخوفًا، وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من آمن مخوفًا فهو مغرور. وكذلك تضييع المأمول، وذلك أنه يستعدّ باعتقاد أنه اختبار من الله للصبر عليه ويؤمل منه تعالى الأجر الجزيل في الآخرة وإذا لم يعتقد ذلك بطل استعداداه به فيضيّع مأموله منه.

٣٤٠ - وَقَالَ عليه السلام : يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا فَإِنَّ الْمُعْرِجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفٌ

٣٣٣ - وَقَالَ عليه السلام : لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ : فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَوْلِيَاءَهُ، وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ، فَمَا هُمَّكَ وَشُغْلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ؟

نهى عن كثرة الاشتغال بالأهل والولد لصرف ذلك عن طاعة الله، ونبه على عدم جوازه بما هو في قوة قياس شرطي منفصل تقديره: أن أهلك لا يخلو إما أن يكونوا من أولياء الله أو أعدائه وعلى التقديرين لا يجوز الاشتغال بهم أما الأولياء فلأن الله تعالى يكفيهم مؤونتهم فلا حاجة بهم إلى اهتمام غيره، وأما أعداؤه فلا يجوز الاهتمام بحالهم. و - ما - في قوله: فما همك. استفهام على سبيل التفرغ والتوبيخ.

٣٣٤ - وَقَالَ عليه السلام : أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلَهُ.

وقد مر أن ذلك حمق وهو أكبر العيوب.

٣٣٥ - وَهَذَا بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا

بغلام ولد له فقال له: لِيَهْنِثِكَ الْفَارِسُ فَقَالَ عليه السلام : لَا تَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُلْ: شَكَرْتُ الْوَاهِبَ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزِقْتَ بَرَّهُ.

وهذا إرشاد منه للتهتة بالولد فيها أربع فوائد:

أحدها: تذكير الوالد بشكر الله وإلفاته إليه.

والثانية: استئزال البركة منه بالدعاء فيما وهب له.

والثالثة: الدعاء للموهوب بالبقاء وبلوغ الأشد وهو كمال القوة لغاية الانتفاع به.

الرابعة: الدعاء بشمرته والانتفاع به وهي أن يرزقه برّه ونفعه.

٣٣٦ - وَبَنَى رَجُلٌ مِنْ عَمَالِهِ بِنَاءً فَخْمًا فَقَالَ عليه السلام : أَظْلَمَتِ الْوَرِقُ رُؤُوسَهَا! إِنَّ الْبِنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغِنَى.

الفخم: العظيم. وكنى بطلوع الورق لرؤوسها عن ظهور أثرها في البناء ملاحظة لشبهها بالحيوانات في

وذلك أنه داعية ثوران القوة الغضبية، من الممارين ومبدأ المشاتمة والمساواة.

٣٤٤ - وقال عليه السلام: مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجِلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ، وَالْأَنَاءُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ.

الخرق: الحمق. والمعاجلة: طلب الحاجة والإسراع إليها قبل وقت إمكانها، إفراط في طلبها، والأناة فيها إذا أمكنت تفريط فيه وهما مذمومان وصاحبهما واضع للطلب في غير مواضعه وهو حمق ظاهر ونقصان في عقل وجوه التدبير. والحق العدل هو وضع الطلب في وقت الإمكان والفرصة.

٣٤٥ - وقال عليه السلام: لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ، فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغْلٌ.

أمر بالسلو عن ما لا يكون من زيادة رزق ونحوه من المطالب الدنيوية بما قد كان ووقع من المطالب التي أعطيها الإنسان. ورغب فيما أمر به من السلو بقوله: ففي الذي. إلى آخره: أي ففي ذلك شغل لك عما تتوقع من غيره، وأراد الشغل بضبط ما في يده من النعمة وما ينبغي من الاشتغال بشكرها واستعمالها في طاعة الله وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكلما كان كذلك فينبغي أن يشتغل به عما وراءه ولا يطلب الزيادة عليه.

٣٤٦ - وقال عليه السلام: ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ: الْفِكْرُ مِرَاةً صَافِيَةً، وَالْإِعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ. وَكَفَى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كَرِهَتْهُ لِفَيْرِكَ.

إحديها: الفكر مرآة صافية.

واستعار له لفظ المرآة باعتبار أنه يرى به المعقولات كما يرى الأشباح في المرآة. وقد سبق بيانه.

الثانية: الاعتبار منذر ناصح. استعار لفظ المنذر الناصح للاعتبار وذلك أنه يذكر الآخرة ويفيد الانزجار والاتعاظ عن المناهي كالمنذر الناصح.

الثالثة: وكفى أدباً لنفسك ما كرهته لفيرك. أشار أن تجنب المرء لما يكره لغيره من الرذائل المهلكة أدب كاف له. ونقر عنه بكونه مكروهاً للغير ورغب في تجنبه بكونه أدباً كافياً للنفس.

أَنْيَابِ الْحَدَثَانِ. أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا، وَاعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا.

الضراوة: الجرأة على الصيد والولوع به. والضراية - بالفتح -: لغة. والضراية - بالكسر -: مصدر ضرى به. والثلاث نسخ وردت بها الرواية، واستعار لفظ الأسرى لمن ملكته رغبته في الدنيا وحبته لها. وأمرهم بالإقصار عن الإفراط في طلبها ونقر عن التعرّيج والانعطاف عليها بقوله: فإن المعرج، إلى قوله: والحدثان، واستعار لفظ الصريف والأنياب ملاحظة لشبه الموت عند قدومه بالبعير الهائج. ثم آت به بالناس وأمرهم أن يتولوا من أنفسهم تأديبها ورياضتها والوقوف بها على حد العدل من الحركات والأفعال وأن يعدلوا بها عن جرأتها وإقدامها على الانهماك في المشتبهات. وقد عرفت معنى الرياضة.

٣٤١ - وقال عليه السلام: لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجْتَ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلاً.

أي ما دمت تجد لكلام الغير محملاً وتأويلاً فلا تظنن به سوءاً فإن النفوس السليمة أقرب إلى الله من غيرها. والراو للحال.

٣٤٢ - وقال عليه السلام: إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى.

أمر بتقديم سؤال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلب الحاجة للاستعداد به، ورغب فيه بقوله: فإن الله سبحانه. إلى آخره: أي أن المسألة الأولى مجابة من الله بالاتفاق فيجب من كرمه إجابة الثانية وهو صغرى ضمير تقدير كبراه: وكل من كان أكرم من ذلك فينبغي أن يسأل المسألين ليقضي الحاجة.

٣٤٣ - وقال عليه السلام: مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدْعِ الْمِرَاءَ.

٣٤٧ - وقال ﷺ : **الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ** : فَمَنْ عِلِمَ عَمِلَ . وَالْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ .

أراد أنه مقرون به في الوضع الذي ينبغي بمقتضى الحكمة الإلهية ، وذلك أنه تعالى جعل للنفس العاقلة قوتين علمية وعملية وجعل كمالها باستكمال هاتين القوتين بالعلم والعمل ولا كمال لها بالعلم دون اقترانه بالعمل .

وقوله : فمن علم عمل .

أي من علم ما ينبغي لزمه في الحكمة أن يعمل بمقتضى العلم وكان ذلك داعياً له إلى العمل مستلزماً لوجوده منه ، ويحتمل أن يكون قوله : عمل . خبراً في معنى الأمر : أي فمن علم فيعمل .

وقوله : والعلم يهتف بالعمل . إلى آخره .

فالتهتف : النداء وإن لم يرَ المنادي ، واستعار لفظه للمعقول من طلب العلم لمقارنة العمل الذي ينبغي له وجذبه الطبيعي له فكأنه يصيح به ويدعوه إلى مقارنته ليكون منهما كمال الإنسان . ومعنى قوله : فإن أجابه وإلا ارتحل . أن العلم الذي ينبغي إذا قارنه العمل تأكد به حتى يصير العلم كأنه برز إلى عالم الحس في صورة الفعل . مثلاً إذا علم الإنسان وجود الصانع وما ينبغي من طاعته ثم قرن ذلك بعبادته استلزم تلك العبادة منه دوام ملاحظته تعالى وإخطار ذكره بالبال حتى لا يصير منسياً له في وقت . فأمّا إذا ترك العمل لله فلا بد أن يشتغل بغيره عن ذكره وينقطع ملاحظته له حتى يكون ذلك سبباً لنسيانه والغفلة عنه . واستعار لفظ الارتحال لزوال العلم باعتبار عدم استعداد تلك وصلاحياتها ، كالراحل عن وطن لا يصلح لاستيطانه . وقيل : أراد بالارتحال عدم المنفعة مجازاً إطلاقاً لاسم ذي الغاية على غايته . إذ كانت الغاية من الارتحال عدم المنفعة بالمرتحل .

٣٤٨ - وقال ﷺ : **يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مُتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ مُوسَى فَنَجَّبُوا مَرْعَاهُ أَقْلَعَتْهَا أَخْطَى مِنْ طَمَأْنِينَتِهَا ، وَبُلْغَتْهَا أَزْكَى مِنْ ثَرَوَتِهَا .**

حُكِمَ عَلَى مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ ، وَأُهِينَ مَنْ هَنِى عَنْهَا بِالرَّاحَةِ . مَنْ رَاقَهُ زِنْرُجُهَا أَهْقَبَتْ نَاطِرِيهِ كَمَهَا ، وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَلَأَتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَانًا ، لَهُنَّ رَقِصٌ عَلَى سُوَيْدَاءٍ قَلْبِهِ هَمٌّ يَشْغَلُهُ ، وَهَمٌّ يَحْزُنُهُ ، كَذَلِكَ حَتَّى يُؤْخَذَ بِكَعْظَمِهِ فَيُلْقَى بِالْقَضَاءِ ، مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاءُ ، هَيِّنًا عَلَى اللَّهِ قَنَازُهُ ، وَعَلَى الْإِخْوَانِ الْقَنَازَةُ . وَإِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الْاِغْتِبَارِ ، وَيَفْتَتِثُ مِنْهَا بِبَظْنِ الْاضْطِرَارِ ، وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ وَالْإِبْغَاضِ ، إِنْ قَبِلَ أَثَرَى قَبِلَ أَكْدَى ! وَإِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ ! هَذَا وَلَمْ يَأْتِيهِمْ «يَوْمٌ فِيهِ يَبْلُسُونَ» .

أقول : القلعة : الرحلة . والحظوة : المنفعة . وراقه : أعجبه . والكمه : العمى خلقة . والأشجان : العوارض المهمة . والرقص : الغليان والاضطراب . والأبهران عرقان متعلقان بالقلب . وأكدى : قلّ خير . والإبلاس : اليأس من الرحمة .

وفي الفصل فائدتان :

الفائدة الأولى : نقر عن الدنيا بأمور :

أحدها : أن حطامها موبى : أي مهلك ، واستعار لفظ الحطام لمتاعها باعتبار سرعة زواله وقلة الانتفاع به كما قال تعالى : «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَلٍّ أَتْرَكَ مِنْ الْمَسْكَاةِ» [يونس : ٢٤] الآية . وكونه موبياً استلزام اقتناء والاعتناء بجمعه للهلاك في الآخرة ولذلك أمر بتجنب مرعاه : أي رعيه أو محلّ رعيه وهو الدنيا .

الثاني : قلعتها وعدم القرار بها أنفع من الطمأنينة إليها لما يستلزمه من الشقاوة في الآخرة بمحببتها والسكون إليها .

الثالث : أن الاقتصار على البلغة في العيش فيها أزكى من الثروة بها لما تستلزمه من الثروة بها من الشقاء الأخروي . فالأقتصار على القدر الضروري منها أظهر وأسلم من غوائلها .

الرابع : حكم بالفاقة على مكثرها . أما فيها فلأن كل زيادة منها موجبة للحاجة إلى أخرى فلذلك كان أكثر

الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، ذِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ، وَجِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ.

الذودة: الدفع والمنع. وأشار إلى غايته الحكمة الإلهية من وضع الثواب والعقاب وهما ردة عباد الله عن نقمته وجمعهم إلى جنته.

٣٥٠ - وقال عليه السلام: يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمُئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُكَّانُهَا وَهُمَارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ، يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا، وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا. يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: قَبِي حَلَفْتُ لَا بُعْثَنَّ عَلَى أَوْلِيكَ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا خَيْرَانَ، وَقَدْ فَعَلَ، وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ اللَّهَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ.

رسم القرآن: أثره، وهو تلاوته. ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه: أي دون العمل. وسكان المساجد وعمارها: القراء السوء وأئمة الضلال الذين وصفهم عليه السلام في صدر الكتاب بقوله: إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ. إِلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ فِي فِصْلِ آخِرِ ذِمَّةٍ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ: تَرُدُّ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةَ. إِلَى آخِرِهِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ أَوْلِيكَ وَأَمْثَالَهُمْ شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ لَكُونِهِمْ مَبْدَأُ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ وَإِلَيْهِمْ تَرْجِعُ خَطَايَا الْخَلْقِ. إِذْ بِهِمْ يَقْتَدُونَ وَعَنْهُمْ يَأْخُذُونَ. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ اسْتَعَدَّ لِلْفِتْنَةِ الَّتِي يَحَارُ فِيهَا الْحَلِيمُ رَزِينُ الْعَقْلِ، وَرَوَى: الْحَكِيمُ. وَإِذَا سَأَلَ عَلَيْهِ السلامُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِقَالَ عَثْرَةُ الْغَفْلَةِ فَيَجِبُ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ فِي ذَلِكَ السُّؤَالِ. اللَّهُمَّ أَقْلْنَا مِنْ عَثْرَةِ الْغَفْلَةِ.

٣٥١ - وَرَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السلامُ: قَلَّمَا اعْتَدَلَ بِهِ الْمَنِيرُ إِلَّا قَالَ أَمَامَ الْخُطْبَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ أَمْرُؤٌ عَبَثًا فَيَلْهُوْ، وَلَا تُرِكَ سُدَى فَيَلْغَوْا وَمَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلْفٍ مِنَ الْآخِرَةِ الَّتِي قَبَّحَهَا سُوءُ النَّظَرِ حِنْدَهُ، وَمَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا

الناس حاجة فيها الملوك ثم من دونهم على اختلاف درجاتهم فيها، وأما في الآخرة فللفقر المكثّر فيها المشتغل بها من ملكات الخير والفضائل.

الخامس: أَنَّ مَنْ غَنَى عَنْهَا بَزْهَدِهِ فِيهَا أَعْيَنَ مِنْ اللَّهِ بِالرَّاحَةِ مِنْهَا.

السادس: أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ زِينَتُهَا فَانْصَبَ إِلَيْهَا عَمِي عَمَّا فِيهَا مِنَ الْعَبْرِ عَمَّا وَرَاءَهَا مِنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ، وَاسْتَعَارَ لَفْظَ الْكَمَةِ لِلْمَعْقُولِ مِنْ عَمَى الْبَصِيرَةِ عَنِ الْإِعْتِبَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَشَدَّ مِنَ الْعَمَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

السابع: أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ مُحِبَّتَهَا شِعَارًا مَلَاتْ قَلْبَهُ هُمُومًا وَغُمُومًا وَأَحْزَانًا عَلَى مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا بِطَلْبِهِ، وَعَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا بِالْأَسَفِ عَلَيْهِ. وَاسْتَعَارَ لَفْظَ الرِّقْصِ لَتَعَاقِبِ تِلْكَ الْأَحْزَانِ وَالْهُمُومِ، وَاضْطِرَابِهَا فِي قَلْبِهِ إِلَى غَايَةِ الْإِخْذِ بِكَظْمِهِ، وَكُنَى بِهِ عَنِ الْمَوْتِ، وَبِالْقَائَةِ بِالْفُضَاءِ عَنْ دَفْنِهِ. وَمِنْقَطَعًا وَهَيئًا حَالَانِ.

والفائدة الثانية: أَنَّهُ أَرْشَدَ إِلَى صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ فِي صَحْبَةِ الدُّنْيَا:

إحديها: أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ لِيَحْصُلَ مِنْهَا عِبْرَةٌ، وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي خُلِقَ لِأَجْلِهِ.

الثانية: وَيَقْتَاتُ مِنْهَا بِبَطْنِ الْاضْطِرَارِ. وَكُنَى بِهِ عَنِ كَوْنِهِ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْهَا إِلَّا بِلُغْتِهِ وَمَقْدَارِ ضَرُورَتِهِ.

الثالثة: وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأَذْنِ الْمَقْتِ وَالْإِبْغَاضِ. وَكُنَى بِهِ عَنِ بَغْضِهِ لَهَا فَهُوَ لَا يَسْمَعُ مَا تَمْدَحُ بِهِ؛ بَلْ مَعَايِبُهَا.

وقوله: إِنَّ قِيلَ أَثَرِي. إِلَى قَوْلِهِ: الْفَنَاءُ. أَرَادَ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِيهَا مَنْقُصُ اللَّذَّةِ مَكْدَرُ الْعَيْشَةِ بَيْنَا هُوَ مَثَرُ إِذْ لَحِقَهُ الْإِكْدَاءُ وَالْفَقْرُ، وَفَرَحَ بِبَقَاءِ حَبِيبٍ إِذْ لَحِقَهُ الْحُزْنُ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَاحِقٌ بِالْفَائِدَةِ الْأُولَى فِي وَصْفِ حَالِ الْإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا وَمِنْ تَمَامِهِ، وَوَصْفِ الْمُؤْمِنِ هُنَا اعْتِرَاضٌ.

وقوله هذا ولم يأتهم: أَيُّ هَذَا الْبَلَاءِ وَلَمْ يَأْتِ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي لَشِدَّةِ هَوْلِهِ يَأْسُونَ فِيهِ مِنَ الرَّحْمَةِ.

٣٤٩ - وَقَالَ عَلَيْهِ السلامُ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ

بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَمَا لآخر الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الْآخِرَةِ بِأَذْنَى سُهُمَتِهِ.

أقول: السدى: المهمل. والسهمة النصيب. ولما كان تقوى الله والتزود بها إليه وهو المطلوب من خلق الإنسان لا جرم صدر عليه السلام بالأمر بها عامة خطبه، ونبه على ذلك المطلوب وأن الغاية هو الآخرة منه، وأنه ليست الدنيا وإن تحسنت له بخلف من غايته وإن قبّحها سوء نظره لها ومعرفته بها، على أنه لا مناسبة بين من ظفر من الدنيا بأعلى مطالبه منها وبين من ظفر من الآخرة بأدنى نصيب لشرف متاع الآخرة فكيف من يظفر منها بأعلى قسط. ونقر طالب الدنيا والمدعي للظفر بها بكونه مغروراً. والفصل ظاهر.

٣٥٢ - وقال عليه السلام عشر كلمات: لا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَا عِزٌّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى، وَلَا مَعْقِلٌ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، وَلَا شَفِيعٌ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَا كَنْزٌ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَلَا مَالٌ أَذْهَبَ لِلْفَقَاةِ مِنَ الرِّضَى بِالْقَوْتِ. وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدْ انْتَضَمَ الرَّاحَةُ، وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ. وَالرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ، وَالْحِرْصُ وَالْكِبَرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ، وَالشَّرُّ جَامِعٌ مَسَاوِيءِ الْعُيُوبِ.

إحديها: لا شرف أعلى من الإسلام لاستلزامه شرف الدنيا والآخرة.

الثانية: ولا عزّ أعزّ من التقوى لأن التقوى تستلزم جميع مكارم الأخلاق الجامعة لعزّ الدنيا والآخرة فكان عزّها أكبر عزّاً من غيرها.

الثالثة: ولا معقل أحسن من الورع. واستعار له لفظ المعقل باعتبار تحصن الإنسان به من عذاب الله، ولما كان عبارة عن لزوم الأعمال الجميلة فلا معقل أحسن منه.

الرابعة: ولا شفيع أنجح من التوبة. وذلك لاستلزامها العفو عن جريمة التائب قطعاً دون سائر الشفعاء بشفاعتهم. ولفظ الشفيع مستعار لها.

الخامسة: ولا كنز أغنى من القناعة. وذلك لكونها فضيلة مستلزمة لسكون نفس الإنسان، ورضاه بما قسم له، وغناه عمّا وراءه. ولا شيء من سائر الكنوز لأبناء الدنيا كذلك. ولفظ الكنز مستعار لها.

السادسة: ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. وهو قريب ممّا قبله.

السابعة: ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة: أي في سلك الراحة من الهمّ بطلب الدنيا ومجاذبة أهلها وتبوّأ خفض الدعّة: أي اتخذ لين السكون مباءة ومرجعاً.

الثامنة: والرغبة مفتاح النصيب ومطية التعب. استعار للرغبة في الدنيا لفظ المفتاح باعتبار فتحه لباب التعب على الراغب، وكذلك لفظ المطية باعتبار استلزامها له كالمطية المتعب ركوبها.

التاسعة: والحرص والكبر والحسد دواعٍ إلى التقحّم في الذنوب. التقحّم: الدخول بسرعة فالحرص على الدنيا داعٍ إلى الظلم والكذب والفجور والجبن والبخل ونحوها من الرذائل، والكبر داعٍ إلى قلة الإنصاف وعدم التواضع والعجب والتهور وعدم الاحتمال ونحوها، والحسد داعٍ إلى الظلم والكذب والفساد في الأرض وغيرها من الآثام.

العاشرة: والشرّ جامع لمساوئ العيوب الشرّ كلي كالجنس لمساوئ العيوب ومقابحها. إذ كلّ منها يصدق عليه أنه شرّ مخصوص وهو المعنى بكون الشرّ جامعاً لها.

٣٥٣ - وقال عليه السلام: لجابر بن عبد الله الأنصاري: يَا جَابِرُ، قَوِّمِ الدِّينَ وَالدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَجَوَادٍ لَا يَبْخُلُ بِمَعْرُوفِهِ، وَفَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ. فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَإِذَا بَخَلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ. يَا جَابِرُ، مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَامَ اللَّهُ فِيهَا بِمَا يَحِبُّ فِيهَا

عَرَضَهَا لِلدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَحِبُّ
عَرَضَهَا لِلزَّوَالِ وَالْفَنَاءِ.

الدنيا إنما تقوم بالمال، ثم بالعلم لوضعه في مواضعه ومعرفة وجوه اكتسابه التي ينبغي أو لا ينبغي من حلال وحرام وهو علم الفقه وأصوله وتفسير كتاب الله وسنة رسوله اللذين منهما تعلم الأحكام، ثم ما يلزم ذلك من علم العربية ونحوه. ولما كان العلم لا بد له من حال والمال لا بد له من قان وجب أن يكون من شرط الأول أن يعمل بعلمه، ومن شرط الثاني أن يستعمل ماله في مصارفه التي ينبغي وإلا لم يكن لهما فائدة ولا قامت بهما أحوال الخلق التي هي الدنيا، ولما كان الموت ضرورياً للعلماء وغيرهم ووجب قيام الدنيا وبقاء نظامها أن يدوم العلم في قرن من الناس بعد قرن وجب أن يكون هناك جهال لا يستنكفون عن تعلمه ولما كانت حاجة البعض إلى البعض في قوام الدنيا ضرورية ولم تجر في نظامها أن يستغني كل عن كل لأسباب معلومة وغير معلومة وجب أن يكون هناك من لا مال له ليحصل الانتفاع به فيما هو بصدد ومرشح له من الأعمال الضرورية بالجود عليه فإذن قوام الدنيا لا يحصل بدون الأربعة. وإنما شرط في الفقير أن لا يبيع آخرته بدينه لأن بايع آخرته بدينه ظالم خارج عن العدل فلا تقوم به الدنيا ولا يصلح لعمارتها.

ثم لما بين ما به قوام الدنيا أشار إلى ما يلزم ضد ذلك من الفساد تنفيراً عنه بقوله: فإذا ضيغ. إلى قوله: بدينه فلأن تضييع العلم يستلزم عدم الانتفاع به واستنكاف الجاهل عن تعلمه لسوء اعتقاده في العلم وأهله لما يراه من تضييعهم له وعدم عملهم على وفقه فيبقى على الجهل بمنفعته، ويخل الغني بمعروفه مستلزم لعدم المنفعة بالمال ويلزم من ذلك شدة حاجة الفقير وبيع آخرته بدينه فيلزمه الفساد المنافي لمصلحة المعاش والمعاد. ثم أشار إلى ما يلزم كثرة نعمة الله على العبد من كثرة حوائج الخلق إليه ليوضح له وجوب الشكر عليها والقيام بما يجب لله فيها من الإحسان إلى المحتاجين إليه. ورغب في ذلك بما يلزمه من تعريض

العبد بذلك نعمة الله عنده للدوام والمزيد. ونقر عن تضييع ذلك بما يلزمه من تعريضها لزوالها.

٣٥٤ - وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه - وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول يوم لقينا أهل الشام: أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّهُ مَنْ رَأَى هَذَوَانَا يُعْمَلُ بِهِ وَمُنْكَرًا يُدْعَى إِلَيْهِ، فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَيَرَى، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أَجَرَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِنُكُونِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى، فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى، وَقَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْبَقِيَّةَ.

لما كان إنكار المكر واجباً على كل مكلف بحسب تمكنه وكان لتمكنه من ذلك طرف أدنى وهو الإنكار بالقلب لإمكانه من كل أحد، وطرف أعلى وهو الإنكار بالبدن وهو الغاية، ووسط وهو الإنكار باللسان كانت درجاته في استحقاق الأجر به مترتبة على درجات إنكاره. وإنما خصص المنكر بقلبه بالسلامة والبراءة: أي من عذاب الله لأنه لم يحمل إثمًا وإنما لم يذكر له أجراً وإن كان كل واجب عليه لأن غاية إنكار المنكر دفعه والإنكار بالقلب ليس له في الظاهر تأثير في دفع المنكر فكأنه لم يفعل ما يستحق به أجراً وإنما قال: لتكون كلمة الله هي العليا. لأنه إن لم يكن ذلك مقصود المنكر بل كان مقصوده مثلاً الرياء أو الغلبة الدنيوية لا يكون قد أصاب سبيل الهدى، واستعار لفظ التنوير لوضوح الحق في قلبه وجلاته من شبه الباطل.

٣٥٥ - ومن كلام آخر له يجري هذا المجرى

فَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخَصَالِ الْخَيْرِ. وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خَصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً. وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِقَلْبِهِ،

النفثة في البحر اللجئي، ووجه الشبه أن كل خصلة من أعمال البر جزئي بالنسبة إليهما كالنفثة بالنسبة إلى البحر وعموم الخير منهما [فيهما - خ -].

وقوله: فإن الأمر. إلى قوله: رزق.

صغرى ضمير رغب به فيهما، وتقدير الكبرى: وكلما لا يقرب من أجل ولا ينقص من رزق فلا ينبغي أن يحذر منه. ثم أشار إلى أفضل أصنافهما وهو كلمة العدل عند الإمام الجائر لغرض رده عن جوره.

٣٥٦ - وعن أبي جحيفة قال: سمعت أمير

المؤمنين عليه السلام يقول: أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا، وَلَمْ يُنْكِرْ مُنْكَرًا، قُلُوبَ فُجِيلٍ أَغْلَاهُ أَسْفَلُهُ، وَأَسْفَلُهُ أَغْلَاهُ.

الجهاد باليد واللسان والقلب وهو إنكار المنكر بها. وإنما كان باليد أول مغلوب عليه لأن الغرض الأول للعدو إزالة سلطان اليد ومقاومته فإذا تمكّن من ذلك كان زوال سلطان اللسان سهلاً.

فإن قلت: لم قال: ثم بقلوبكم. ومعلوم أن القلب لا يطلع عليه العدو ولا يتمكّن من إزالة الجهاد به؟

قلت: أراد أنهم إذا غلبوا على الجهاد باليد واللسان وطالت المدة عليهم ألقوا المنكر وتكرّر على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فلم يبق إنكاره وهو معنى غلبهم عليه.

وقوله: فمن لم يعرف بقلبه إلى آخره.

نقّر عن ترك الخصلتين بما يلزمه من قلب أعلى التارك أسفله، واستعار لفظ القلب للانتكاس في مهاوي الرذائل ودركات الجحيم. وإنما خصّص إنكار القلب بذلك لإمكانه في كل وقت وخلوّه عن المضار المخوفة التي يخشى في الإنكار باليد واللسان.

٣٥٧ - وقال عليه السلام: إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ وَإِنَّ

الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِئْسَ

استعار للحق وصف الثقل باعتبار صعوبته على من يكون عليه فيؤخذ منه، ولفظ المريء باعتبار استلزامه

والتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ، وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ. وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ، فَذَلِكَ مَيِّتٌ الْأَحْيَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حِذِّ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلَّا كَنَفْتَهُ فِي بَحْرِ لُجْئِي. وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرَّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ هَذِهِ حِذِّ إِمَامٍ جَائِرٍ.

أقول: إنه عليه السلام جرى في هذه القسمة على الوجه الطبيعي المعتاد، وذلك أن العادة جارية بأن ينكر الإنسان أولاً بقلبه، ثم بلسانه، ثم بيده إذا تمكّن وقد يرد القسمة على غير هذا الوجه فيكون الناس على أقسام ستة وهي المنكر بقلبه فقط أو بلسانه فقط أو بيده فقط أو بقلبه ولسانه أو بقلبه ويده أو بلسانه ويده.

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان لأن المعروف والمنكر قد يكونان نقيضين أو في قوتيهما فيكون النهي عن المنكر مستلزماً للأمر بالمعروف والأمر بالمعروف مستلزماً للنهي عن المنكر. واستجماعهما لخصال الخير ظاهر لأن كل خصلة منه معروف فالأمر بالمعروف مطلقاً أمر بها وترك كل واحدة من خصال الخير منكر فإنكاره يستلزم الأمر بها. ولما كانت هذه الأنواع الثلاثة من إنكار المنكر فضائل تحت فضيلة العدل وجب عدادها من خصال الخير، ولما كانت مستلزماً لسائر الفضائل كما أشرنا إليه وجب أن يكون المنكر للمنكر مطلقاً مستكماً لجميع خصال الخير وأن يكون التارك له بيده تاركاً لخصلة و متمسكاً بخصلتين، والتارك بيده ولسانه مضيعاً لأشرف الخصلتين من الثلاث وإنما كانتا أشرف لكونهما يستلزمان دفع المنكر أو بضعه غالباً بخلاف الثالثة، ووجب أن يستحق تارك الثلاث اسم الميت في حياته لخلوّه عن جميع الفضائل. ولفظ الميت استعارة.

وقوله: وما أعمال البر. إلى قوله: لجئي. تعظيم لهاتين الفضيلتين، وشبه أعمال البر كلها بالنسبة إليهما

قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب، إلا أنه هاهنا أوضح وأشرح، فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب.

وأقول: قد مضى أكثر هذا الكلام. وغرضه التنفير عن الاهتمام بالدنيا والاشتغال بما يرجى منها عن ذكر الله وطاعته. ونهاه أن يحمل هم السنة على هم اليوم لئلا تجتمع عليه أحزان متضاعفة يكفى واحدة منها شغلاً. واحتج لذلك بضميرين صغرى الأول: قوله: فإن يكن السنة وتقديرها إن ستك التي تهتم لها إما أن يكون من عمرك أو ليس، وتقدير الكبرى: وكلما كان على هذين التقديرين فلا ينبغي الاهتمام به أما على التقدير الأول فإن الله يؤتيك في كل يوم منها ما قسم لك لا محالة وما لا بد منه لا يجوز الاهتمام به، وأما على التقدير الثاني فلا أنه ليس من العقل أن يهتم المرء بما ليس له. وصغرى الثاني: قوله: ولن يسبقك إلى قوله: قدر لك. وتقديرها أن رزقك لن يسبقك إليه طالب، وتقدير الكبرى وكلما كان كذلك فلا ينبغي أن يهتم به.

٣٦١ - وقال عليه السلام: رَبُّ مُسْتَقْبِلِ يَوْمٍ لَيْسَ بِمُسْتَذْبِرِهِ، وَمَغْبُوطٌ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ، قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ.

وغرض الكلمة التنبيه من رقدة الغفلة عن الموت لغاية العمل ولما بعده والمعنى ظاهر.

٣٦٢ - وقال عليه السلام: الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ، فَاخْزَنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً.

الوثاق: الحبل، وأمر بخزن اللسان عما لا ينبغي من القول وفي غير موضعه وشبه خزنه بخزن الذهب، ووجه الشبه شدة الخزن. ونقر عن قول ما لا ينبغي بضميرين صغرى أحدهما: الكلام. إلى قوله: وثاقه، وتقدير الكبرى: وكل كلام كان كذلك فلا ينبغي أن يتكلم منه إلا بما ينبغي، ولفظ الوثاق مستعار، وصغرى الثاني: قوله: فرب كلمة سلبت نعمة: وتقدير الكبرى:

للراحة في الآخرة. وللباطل وصف الخفة باعتبار سهولته على أهله، ولفظ الوبيء باعتبار استلزامه لإهلاكهم في الآخرة.

٣٥٨ - وقال عليه السلام: لَا تَأْمَنْ عَلَى خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللَّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وَلَا تَيَاسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّهُ لَا يَيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾.

أدب السامع بهذين الأدبين محتجاً بعموم الآيتين، ولفظ المكر المستعار لإمهال الله، ثم أخذه فهو في صورة المكر والخداع. والمراد ظاهر.

٣٥٩ - وقال عليه السلام: الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبِ، وَهُوَ زِمَامٌ يَقَادُ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ.

البخل: رذيلة التفريط من فضيلة السخاء وهي مستلزمة للجهل لأن البخيل غير عالم بوضع المال موضعه، وللغفلة لعبوره في شهوته ومحبهه للدنيا إلى طرف الإفراط فيها، وللجبن لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل، وللانظلام والظلم لقصوره عن فضيلة العدل في ماله، ثم للحرص والحسد والشره ودناءة الهمة والكذب والغدر والخيانة وقطع الرحم وعدم المواساة. وكل طرف تفريط لفضيلة من الفضائل فإنه من توابع البخل ولواحقه وهي مساوي العيوب التي أخبر عن استجماعها لها، وأنه زمام إلى كل منها. واستعار له لفظ الزمام باعتبار أنه يدعو إلى هذه المساوي ويقود إليها كالزمام.

٣٦٠ - وقال عليه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقُ تَطْلُبِهِ، وَرِزْقُ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ. فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ! كَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مَا فِيهِ، فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ عَدِيدٍ جَلِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ لِمَا لَيْسَ لَكَ، وَلَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ، وَلَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَنْ يُبْطِئَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ.

عليه غبن: أي مستلزم للغبن وهو ترك ما يوفق به من الثواب الكثير في مقابلة العمل البسيط له، وفيه إيماء إلى أن مبدأ التقصير في حسن العمل عدم الوثوق بالثواب الموعود في الآخرة.

الثالثة: والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز: أي عن البحث عما ينبغي السكون إليه وعن وضعه موضعه. ونفر عن الركون إلى الدنيا بما يلزمه من الجهل، وعن التقصير في حسن العمل بما يلزمه من الغبن، ومن الطمأنينة إلى كل أحد بما يلزمها من العجز.

٣٦٦ - وقال عليه السلام: **مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُغْصَى إِلَّا فِيهَا، وَلَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا.**

نفر عن الدنيا بذكر هوانها على الله من الوجهين المذكورين.

٣٦٧ - وقال عليه السلام: **مَنْ طَلَبَ شَيْئاً نَالَهُ أَوْ بَغْضَهُ.**

كقولهم: من طلب شيئاً وجد وجد، ومن قرع باباً ولج ولج. وظاهر أن الطلب معد لحصول المطلوب فإن تم الاستعداد له نال الكل وإلا فبقدر نقصان الاستعداد يكون نقصان المطلوب.

٣٦٨ - وقال عليه السلام: **مَا خَيْرٌ بِخَيْرِ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرٌّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ، وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ.**

نفى عما يقود إلى النار وإن عد في الدنيا خيراً ولذة استحقاق اسم الخير تحقيراً له وتنكيراً عنه بما يلزمه من غايته التي هي النهاية في الشر وهي النار، وكذلك نفى عما يقود إلى الجنة من الطاعات الشاقة وإن عد في الدنيا شراً وألماً استحقاق اسم الشر ترغيباً فيه بما يلزمه من غايته التي هي دخول الجنة. والتقدير: ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر.

وقوله: وكل نعيم دون الجنة محفور.

تفسير للأول.

وقوله: وكل بلاء دون النار عافية.

تفسير للثاني. وأراد عافية نسيئة.

وكل كلمة كذلك فيجب الاحتراز منها بقلة القول والتثبت فيه.

٣٦٣ - وقال عليه السلام: **لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ، بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَاجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.**

نهى عن قول ما لا يعلم لأنه كذب أو محتمل للكذب ولأنه قول بالجهل فيجب الاحتراز فيه، وأما النهي عن قول كل ما يعلم فلجواز أن يكون فيه مضرة لنفسه أو لغيره كإذاعة سر يستلزم أذاه أو أذى من أسره إليه، ونفر عن ذلك بقوله: فإن الله. إلى آخره، وهو صغرى ضمير. والفرائض التي افترضها الله على كل جارحة هو ما أوجبه على اللسان مثلاً من قول ما ينبغي في موضعه وكذلك ما يتعلق بالعين من النظر الذي ينبغي ونحو ذلك في سائر الجوارح. وتقدير الكبرى: وكل من فرض الله على جوارحه فرائض كذلك يحتج بها عليه يوم القيامة في تركها والعمل بها فيجب عليه المحافظة عليها.

٣٦٤ - وقال عليه السلام: **اخْذَرِ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ، وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِذَا قُوِيَ قَاقُوْهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِذَا ضَعُفَتْ قَاضِعُفَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.**

حذر من الأمرين بما يلزمه من دخوله في زمرة الخاسرين لثواب الله يوم القيامة. ثم أمر بالقوة على طاعة الله ليتيم الاستعداد بها لرحمته وبالضعف عن معصيته ليضعف الاستعداد بها عن قبول سخط الله ونقمته.

٣٦٥ - وقال عليه السلام: **ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ: الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْيَا - مَعَ مَا تُعَايِنُ مِنْهَا - جَهْلٌ، وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقَتْ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غِبْنٌ، وَالْطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْاِخْتِيَارِ لَهُ عَجْزٌ.**

إحديها: الركون إلى الدنيا مع ما تعين منها جهل: أي بما ينبغي أن يركن إليه مما لا ينبغي.

الثانية: والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب

٣٦٩ - وقال عليه السلام: **أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ، وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.**

أشار إلى درجات البلاء وتفاوتها بالشدة والضعف وإلى ما يقابلها من درجات النعمة وتفاوتها كذلك. وإنما كان مرض القلب بالردائل أشد من مرض البدن لاستلزامه في الآخرة فوات أكمل السعادات وهو الموت الذي لا حياة معه وبحسب ذلك كان تقوى القلب واستكمال الفضائل أفضل من صحة البدن لاستلزامه السعادة الباقية والحياة الأبدية.

٣٧٠ وقال عليه السلام: **لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمَلُ. وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةً لِمَعَاشٍ، أَوْ خُطْوَةً فِي مَعَادٍ، أَوْ لَذَّةً فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.**

أقول: رم المعاش: إصلاحه. والشاخص: الذاهب من بلد إلى بلد. وقسم زمان المؤمن العاقل إلى ثلاثة أقسام بحسب ما ينبغي بمقتضى الحكمة العملية والرأي الحق. فقسم يتوفر فيه على عبادة الله ومناجاته وهذا القسم هو المطلوب الأول، وقسم يصلح فيه ما لا بد منه في تحصيل القسم الأول من معاشه، وقسم يخلي فيه بين نفسه ولذاتها المباحة التي يجمل ويحسن دون المحرمة والمباحة المستهجنة. وهذان القسمان مرادان للأول إذ لا يمكن بدونهما.

وقوله: وليس للعاقل. إلى آخره.

أي ليس له بحسب مقتضى العقل العملي أن يستعمل نفسه إلا في الأمور الثلاثة.

٣٧١ - وقال عليه السلام: **ارْزُقْ فِي الدُّنْيَا يُبْصِرَكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا، وَلَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ!**

لما كانت محبة الدنيا مستلزمة لاستتار عيوبها عن إدراك محبيها كما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. كان بغضها والزهد فيها رافعاً لذلك الستر كاشفاً لما تحته من

عيوبها وعوراتها فأمر بالزهد فيها لهذه الغاية المنقرة عنها. ثم نقر عن الغفلة فيها عما وراءها بضمير صغراه قوله: فلست بمغفول عنك، وتقدير الكبرى: وكل من ليس بمغفول فلا ينبغي أن يغفل عما يراد به.

٣٧٢ - وقال عليه السلام: **تَكَلَّمُوا تُعْرِفُوا، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.**

وقد مر تفسير هذه الكلمة؛ لكنه جعلها هنا صغرى ضمير رغب به في الكلام عند الحاجة لغاية أن يعرفها المتكلم، وتقدير الكبرى: وكل من كان مخبوءاً تحت لسانه فينبغي أن يظهر نفسه في كلامه ليعرف.

٣٧٣ - وقال عليه السلام: **خُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ، وَتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ.**

أمر بالقناعة أولاً بما تيسر من الدنيا لمن تمكن منها وقوى عليها، وبالإجمال في الطلب لمن لم يتمكن منها. والإجمال في طلب الدنيا طلبها برفق من الوجه الذي ينبغي، وعلى الوجه الذي ينبغي.

٣٧٤ - وقال عليه السلام: **رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذَ مِنْ صَوْلٍ.**

أي قد يبلغ الإنسان بالقول ما لا يبلغه بالشدة والصولة فيكون القول أنفذ في غرضه. ويصلح مثلاً يضرب للرفق واللين الذي يبلغ به ما لا يبلغ بالعنف. وروي عوض أنفذ أشد. والمعنى: رب قول يقوله الإنسان فيكون ضرره عليه أشد من صولة عدوه، أو رب قول يسمعه من غيره ككذب أو هجر يكون أشد عليه من صولة العدو. والمعنيان منقولان عن ابن آدم الهروي.

٣٧٥ وقال عليه السلام: **كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَافٍ.**

إنه لا يقتصر الإنسان إلا على مقدار يمكنه دفع الضرورة والحاجة به وذلك كاف ومغني للقانع عما سواه. وفيه إيماء إلى الأمر بالاقتصار على اليسير من الدنيا.

٣٧٦ - وقال عليه السلام: **كَلِمَاتُ أَرْبَعَا: الْمَنِيَّةُ وَلَا الدَّيْنَةُ! وَالثَّقَلُ وَلَا التَّوَسُّلُ. وَمَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً لَمْ**

الطيران ليس من شأن الشكير، ولا الهدير من شأن السقب.

٣٧٩ - وقال عليه السلام: مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلْتُهُ الْجَيْلُ.

المتفاوت: كالأمور المتضادة أو التي يتعذر الجمع منها في العرف والعادة. واستعار وصف الخذلان للحيل باعتبار أنها لا تواتيه ولا يمكنه الجمع بين ما يرومه من تلك الأمور.

٣٨٠ - وقال عليه السلام: وقد سئل عن معنى قولهم: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»: إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَكَنَا، فَمَتَى مَلَكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَفْنَا، وَمَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَلَيْنَا.

برهان قوله: إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً. قوله تعالى: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً﴾ [الفتح: ١١] الآية، وظاهر أن التكليف تابع لما مَلَكَنَا إِيَّاهُ من الجوارح والقوى والعقل وسائر متعلقات التكليم وعند أخذه لشيء منها يضع التكليف المتعلق به علنا. وسئل الصادق عليه السلام عن هذه الكلمة فقال: لا حول على ترك المعاصي ولا قوة على فعل الطاعات إلا بالله.

٣٨١ - وقال عليه السلام: لعمار بن ياسر، وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً: دَعُهُ يَا عَمَّارُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَيْتُهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَعَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ، لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ حَافِزاً لِسَقَطَاتِهِ.

أراد أنه لا يعمل من الدين إلا بما يستلزم دنيا ويقرب به منها كعدل أو صدق يستلزم منفعة دنيوية دون ما ليس كذلك. وهو صغرى ضمير نَفَرُ به عن مخاطبته، تقدير كبراه: وكل من كان كذلك فينبغي أن يعرض عن مراجعته ومكالمته.

٣٨٢ - وقال عليه السلام: مَا أَحْسَنُ تَوَاضَعِ الْأَغْنِيَاءِ

يُعْطِ قَائِماً، وَالْدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطُرُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ!

إحديها: المنية ولا الدنية. فالمنية مبتدأ دل على خبره بقوله: ولا الدنية. أي أسهل من الدنية، ويحتمل أن يكون التقدير يحتمل المنية ولا يحتمل الدنية وهي الخسيسة من الأمر ترتكب في طلب الدنيا. وكثير من الكرام يختارون الموت على ذلك.

الثانية: والتقلل ولا التوسل: أي القناعة بالقليل من العيش والتبليغ به خير من التوسل إلى أهل الدنيا في طلبها.

الثالثة: ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً. كنى بالعود عن الطلب السهل وبالقيام عن الطلب الصعب بتعسف: أي من لم يرزق بالطلب السهل لم ينفعه التشديد في الطلب. وهذا الحكم أكثرى كما هو حكم الخطيب حث به على الإجمال في الطلب.

الرابعة: والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر. فالיום الذي هو زمان الضيق والبلاء يجب فيه الصبر للاستعداد به لقبول رحمة الله تعالى كما قال: ﴿وَيَشِيرُ الْفَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٥٥] الآية.

٣٧٧ - وقال عليه السلام: مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ أَمْنٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ.

الغائلة: الحقد، وذلك أن مباحدة الناس في أخلاقهم تستلزم منافرتهم وعداوتهم وأحقادهم. فالعدول عنها إلى المقاربة والمشاركة لأخلاقهم يستلزم الأمن من ذلك منهم.

٣٧٨ - وقال عليه السلام: لبعض مخاطبيه، وقد تكلم بكلمة يستصغر عن مثله: لَقَدْ طَرَتْ شَكِيراً، وَهَذَرَتْ سَقْباً.

الشكير: هو الفرخ قبل النهوض. واستعار له لفظ الشكير والسقب باعتبار صغر قدره عما تكلم به في حضرته، ووصف الطيران والهدير له باعتبار نهوضه إلى ذلك الكلام الذي هو فرق محله وليس أهلاً له كما أن

لِلْفُقَرَاءِ طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَحْسَنَ مِنْهُ تَبَهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ.

تبه الفقراء على الأغنياء أصعب عليهم وأشق من تواضع الأغنياء لهم. إذ كان تبههم يستدعي كمال التوكل على الله وهو درجة عالية في الطريق إليه فلذلك كان أفضل وأحسن لقوله عليه السلام: أفضل الأعمال أحزمها.

٣٨٣ - وقال عليه السلام: مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقْلاً إِلَّا اسْتَقْدَهُ بِهِ يَوْماً مَا!

إما من بلاء الدنيا بالحيلة، أو من بلاء الآخرة بالطاعة.

٣٨٤ - وقال عليه السلام: مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ.

استعار لفظ المصارعة للمقاومة، وذلك أن الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله والصالحين من عباده أعوان الحق ولا مقاوم لهم.

٣٨٥ - وقال عليه السلام: الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ.

أراد بالقلب النفس أو الذهن، واستعار له لفظ المصحف أن كل تصور في الذهن أريد التعبير عنه فلا بد أن يتصور حروف العبارة عنه في لوح الخيال والحواس البصري يشاهدها من هناك ويقرؤها. فالقلب إذن كالمصحف الذي يشاهد فيه الحروف والألفاظ ويقرأ منه بالبصر فلذلك أضافه إلى البصر.

٣٨٦ - وقال عليه السلام: التَّقَى رَئِيسُ الْأَخْلَاقِ.

استعار لفظ الرئيس للتقوى باعتبار أفضليته لرضوان الله وحصول السعادة الباقية ولا شيء من الأخلاق بانفراده يستلزم ذلك.

٣٨٧ - وقال عليه السلام: لَا تَجْعَلَنَّ ذَرْبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ، وَبَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ.

ذرب اللسان: حدته. وهو أدب يجري مجرى المثل يضرب لمن يحصل من إنسان علماً وفائدة فيستعين بها عليه. كان يتفصح على من علمه الفصاحة.

٣٨٨ - وقال عليه السلام: كَفَاكَ أَدَبًا لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ

مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ.

وأراد بما يكرهه من غيره الرذائل فإنها مكروهة إلى كل أحد من غيره ومن نفسه أيضاً إذا عقل أنه رذيلة ولذلك إذا عبر بها أنف منها؛ إلا أن بعض الرذائل قد يخفى على من هي فيه فلا يتصور قبحها من نفسه أو أنه قد يتصور ذلك لكن يحمله عليها حامل آخر من شهوة أو غضب. ولما كان اجتناب الرذائل يستلزم الوقوف على فضيلة العدل في كل شيء لا جرم كان اجتنابها أدباً كافياً لمن يجتنبها.

٣٨٩ - وقال عليه السلام: مَنْ صَبَرَ صَبَرَ الْأَخْرَارَ، وَإِلَّا سَلَ سُلُو الْأَغْمَارِ.

وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال للأشعث بن قيس معزياً:

والأغمار: الجهال جمع غمر. وجذب إلى فضيلة الصبر في المصائب بإضافته إلى الأحرار والأكارم، وبما يلزم عدمه من الغاية وهي السلو المشبه لسلو الغافلين أو البهائم، وأصل إلا - إن لا - أي وإن لا تصبر.

٣٩٠ - وقال عليه السلام: فِي صِفَةِ الدُّنْيَا:

نَفَرَتْ عَنْهَا ثَلَاثَةٌ ضَمَائِرَ: تَغَرُّ وَتَضَرُّ وَتَمُرُّ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ، وَلَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكِبٍ بَيْنَنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَأَرْتَحَلُوا.

أحدها: الدنيا تضر: أي بمحنتها، وتغر: أي بزينتها. وتمر: أي بفراقها. إذ من طبيعتها ذلك. واستعار لها وصف الإمرار باعتبار ما يستلزمه فراقها من ألم الجزع والحزن كالمرارة. وروي: وتمر - بفتح التاء - أي تذهب.

الثاني قوله: إِنَّ اللَّهَ. إلى قوله: لأعدائه. إذ لو رضيها كذلك لأعطاهما أولياءه وحرما أعداءه.

الثالث: قوله: وَإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا. إلى آخره فقوله: بيناهم. إلى آخره. في تقدير صفة لركب: أي كركب من شأنه كذا، ووجه الشبه بالركب الذي شأنه ذلك سرعة ارتحالهم إلى الآخرة كسرعة ارتحال الركب، وتقدير الكبرى في الضميرين الأولين: وكلما كان كذلك فينبغي

أن يجتنب ولا يحرص على طلبه، وتقديرها في الثالث: وكلما كان كذلك فينبغي أن يستعد فيه للرحيل والسفر.

٣٩١ - وقال لابنه الحسن عليه السلام: لا تُخْلَفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّكَ تُخْلَفُهُ لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، فَكُنْتَ عَوِلاً لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ.

أدبه عليه السلام بالنهي عن ادخار المال، ونفّره عن ذلك بضمير صفراء قوله: فَإِنَّكَ. إلى آخره.

وقوله: بما شقيت به.

أي شقاء الدنيا بجمعه، وشقاء الآخرة بادخار لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْزُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، وتقدير الكبرى وكل من يخلف مالا لأحد هذين وليس أحدهما حقيقياً يؤثّر على نفسه فلا يجوز أن يخلفه.

قال الرضي: ويروى هذا الكلام على وجه آخر وهو: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ، وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلِ بَعْدَكَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ عَمِلَ فِيهَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ هَذَيْنِ أَهْلاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَا أَنْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ، فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللَّهِ، وَلِمَنْ بَقِيَ رِزْقُ اللَّهِ.

أقول: في هذه الرواية تنفير عن الدنيا بضميرين: أحدهما: قوله: فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ. إلى قوله: بعدك، وتقدير كبراه: وكلما كان كذلك فليس لك أن تحبه وتعتمد عليه. الثاني: قوله: وَإِنَّمَا أَنْتَ. إلى قوله: ظهرك، وكبراه ما مرّ في الرواية الأولى واستعار لفظ الحمل لاكتساب آثام جمع المال، ورشح بذكر الظهر. ثم أرشده إلى ما هو خير من المال لمن مضى وهو رجاء رحمة الله، ولمن بقي وهو رجاء رزق الله الموعود لكل حي.

٣٩٢ - وقال عليه السلام: لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»: ثَبَلْتُكَ أُمَّكَ، أَتَذَرِي مَا الْاِسْتِغْفَارُ؟ الْاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعَلِيِّينَ، وَهُوَ اسْمٌ وَقَعَ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى، وَالثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً، وَالثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمَلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ نَبْعَةٌ. وَالرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَبَعَتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا، وَالْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّخْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَخْرَازِ، حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ، وَتَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَلِيدٌ، وَالسَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».

أقول: ظاهر كلامه عليه السلام يقتضي أن اسم الاستغفار الحق الذي له درجة العلّيين ويستحقها صاحبها به واقع على مجموع المعاني الستة التي أشار إليها وذكرها ليتعرّف حقيقته منها. ويكون إرادة هذا المعنى من لفظ الاستغفار بعرف جديد شرعي إذ مفهومه اللغوي أنه طلب المغفرة؛ إلا أنه لما كان طلبها مشروطاً بحصول المعاني المذكورة أطلق لفظ المشروط على الشرط واستعمله فيه، ويحتمل أن لا يكون غرضه تفسير مهية الاستغفار بل الإشارة إلى شرائطه التي لا ينبغي إيقاعه من دونها وهي المعاني الستة ويكون معنى قوله: أتذري ما الاستغفار: أي الاستغفار التام بشرائطه وأعرض عن مهيته للعلم بها، وأشار إلى تمامه من الشرائط وقصد بالإشارة إلى صدق لفظه على شرائطه تأكيد أنه لا يتم بدونها حتى كان مجموعها نفس حقيقة الاستغفار، واستعار لفظ الأملس لنقاء الصحيفة من الآثام.

٣٩٣ - وقال عليه السلام: الْجِلْمُ عَشِيرَةٌ.

استعار لفظ العشيرة للحلم باعتبار أنه يحمي صاحبه ممن ينافره ويعاديه كما تحميه عشيرته.

٣٩٤ - وقال عليه السلام: مَسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ: مَكْتُومُ الْأَجَلِ، مَكْنُونُ الْعِلَلِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ، تُؤْلَمُهُ الْبَقَّةُ، وَتَقْتُلُهُ الشَّرَقَّةُ، وَتُبَيِّنُهُ الْعَرَقَةُ.

لأن ذلك القول من القائل التارك للخير يكون باعثاً لمن توسم فيه فعل ذلك الخير ونسبه إليه . فيصدق قوله وظنه فيه بفعله له فيكون أولى به منه .

وقوله : إن للخير والشر أهلاً . إلى آخره .

ترغيب في الخير وتنفير عن الشر بذكر أن لكل منهما أهلاً يكتفى فيه إن تركه من ليس أهله فيكون السامعون من أهل الخير يفعله ويترك الشر لأهله .

٣٩٨ - وقال عليه السلام : مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَانِيَتَهُ ، وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كِفَاةً اللَّهُ أَمَرَ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ .

فصلاح باطن الإنسان وسره بالأخلاق الفاضلة معد لإضافة الله عليه صلاح أقواله وأفعاله الظاهرة لأنها كالثمرات للباطن ، وكذلك عمل الإنسان لدينه وإقامته لحدود الله معد لصلاح حاله في معاشه ومهتئ لعواطف الخلق عليه لاشتغاله بالله عن مجاذبتهم للدنيا . وفي معناه الكلمة الثالثة فإن إخلاص العبودية لله وإصلاح معاملته قاطع عن محبة الدنيا والحرص عليها الذي هو سبب الفساد بين الناس فكان معداً لرفع الفساد ودفعه .

٣٩٩ - وقال عليه السلام : الْجِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ ، فَاسْتُرْ خَلْلَ خُلُقِكَ بِجِلْمِكَ ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ .

استعار لفظ الغطاء للحلم باعتبار أنه يستر سورة الغضب وقبيح ما يصدر عنه من الأفعال بسببها ، ورشح بذكر الساتر ، وكذلك استعار لفظ الحسام للعقل باعتبار رفعه لبوادر النفس الأمارة وإفراطها ، ورشح بذكر القاطع ولذلك أمر بمقاتلة هواه به .

٤٠٠ - وقال عليه السلام : إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصِمُهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ، فَيَقْرُهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَدَّلُوها ، فَإِذَا مَنَعُوها نَزَعَهَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ .

أي من عباد الله من يكون مقصوداً بالعناية الإلهية بإفاضة النعمة عليه وإقرارها في يديه لوصول النفع إلى الغير . ويكون ذلك شرطاً فيها فإذا لم يوجد ذلك

ذكر كونه مسكيناً ويين ذلك بضمير عدد فيه وجوه المسكنة والضعف صفراء قوله : مكتوم الأجل . إلى آخره . وهي ظاهرة ، وتقدير كبراه : وكل من كان كذلك فهو مسكين . ومسكين خبر المبتدأ قدم عليه لأن ذكره أهم ، وحذف تنوينه تخفيفاً . وغرض الكلام كسر النفوس من سورة الكبر والعجب والفخر وأمثالها عن الرذائل .

٣٩٥ - وروي أنه عليه السلام : كان جالساً في أصحابه ، فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام : إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِخٌ ، وَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ مَبَايِهَا ، فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُفْجِبُهُ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَأَمْرَأَتِهِ . فقال رجل من الخوارج : « قاتله الله كافراً ما أفقهه ، فوثب القوم ليقتلوه ، فقال عليه السلام : رُؤُوداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ !

الرمق : النظر . وطموح البصر : ارتفاعه . والهييب والهباب : صوت التيس عند هياجه وطلبه للشاة . واستعار الفحول لهم ، ولفظ الهباب لطلبهم للنكاح . وأرشدهم إلى الخلاص من فتنة النظر بملامسة الأهل . ورغب في ذلك بضمير صفراء قوله : فإنما هي امرأة كامرأة : أي فإنما أهل الرجل امرأة تشبه المرأة المرئية ، وتقدير الكبرى : وكل من يشبهها فقيه عوض منها . وإنما أطلق الخارجي لفظ الكافر عليه لأنه عليه السلام عند الخوارج مخطئ وكل خطيئة عندهم كفر . وقوله : إنما هو سب مقتضى فضيلة العدل .

٣٩٦ - وقال عليه السلام : كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ حَيْكَ مِنْ رُشْدِكَ .

أمر بفعل الخير ونهى عن احتقار شيء منه وإن قل ، ورغب فيه بضمير صفراء قوله : فإن صغيره كبير وقليله كثير : أي في الاعتبار وبالنسبة إلى من يحتاج إليه . ثم نهى أن يقول أحد : إن غيره أولى بفعل الخير منه . وهو كناية عن ترك المرء الخير اعتماداً على أن غيره بفعله أولى .

وقوله : فيكون والله كذلك .

الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ،
فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَدَخَلَ بِهِ
الْجَنَّةَ، وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ.

غرض الكلمة الجذب عن الكسب الحرام، وادخار
المال والتنفير عنه بما ذكر.

وقوله: أعظم الحسرات.

لا يقتضي أن يكون كل ما هو أعظمها. وإنما كان
ذلك حسرة عظيمة لعدم منفعة المال في الدنيا، وعذابه
في الآخرة، ومشاهدته لانتفاع الغير به هناك.

٤٠٥ - وقال عليه السلام: إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً،
وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا، رَجُلٌ أَخْلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ مَالِهِ،
وَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا
بِحَسْرَتِهِ، وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ.

استعار وصف الأخسر صفقة لمن ذكر باعتبار
استعاضته للدنيا عن الآخرة ومع عدم موافقة القدر له في
حصول آماله الدنيوية. وظاهر أنه أخسر من اتجر.
وتبعته ما يلحقه من عقوبات الآلام المكتسبة له من
سعيه.

٤٠٦ - وقال عليه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ: طَالِبٌ،
وَمَطْلُوبٌ. فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ، حَتَّى
يُخْرِجَهُ عَنْهَا، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى
يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا.

استعار للرزق وصف الطالب باعتبار أنه لا بد من
وصوله فهو كالتطلب لصاحبه. ونقر عن طلب الدنيا بما
يلزمها من الغاية المقدرة وهي الموت فكانه طالب للمرء
لغاية إخراجها من الدنيا بسبب طلبه لها، ورغب في طلب
الآخرة بما يلزمه من طلب الدنيا وأهله لمن انقطع عنها
حتى يصل إليه رزقه منها وهو محمود. وقد بينا فيما
سلف وجه إقبال الناس على من ينقطع عنهم.

٤٠٧ - وقال عليه السلام: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ
نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا،
وَاشْتَغَلُوا بِأَجْلِهَا إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا

ارتفعت تلك النعمة بارتفاع شرطها إلى غيرهم. وغرض
الكلمة الحث على النفع المتعدي لتجوز كل عاقل أنعم
الله عليه أن تكون نعمته كذلك.

٤٠٨ - وقال عليه السلام: لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَشُقَّ
بِخَصْلَتَيْنِ: الْعَافِيَةِ وَالْغَنَى، بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافًى إِذْ سَقِمَ،
وَبَيْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا إِذْ افْتَقَرَ.

نهى عن الوثوق بالخصلتين المذكورتين لكونهما مع
ما يقابلهما من السقم والفقر أموراً غير مقدورة للعبد ولا
معلومة الأسباب وهي في معرض التعاقب فالوثوق بما
كان كذلك جهل فلا ينبغي أن يثق بالخصلتين
المذكورتين.

٤٠٩ - وقال عليه السلام: مَنْ شَكَاهُ الْحَاجَّةُ إِلَى
مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ شَكَاهَا إِلَى
كَافِرٍ، فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ.

شكاية المؤمن إلى المؤمن شكاية في موضعها. إذ
كانت ثمرة الشكاية المعاونة على دفع الأمر المشكوك
منه. والمؤمن شأنه ذلك؛ بخلاف الشكاية إلى الكافر.
ورغب في الأول بتشبيهها بالشكاية إلى الله، ووجه
الشبه أن المؤمن كالصديق لله فإذا شكى المؤمن إليه أمراً
من الله فكأنه جعله وسيلة إلى الله في شكواه فأشبه
الشكوى إليه. ونقر عن الثانية بتشبيهها بشكوى الله،
ووجه الشبه أن الكافر عدو الله فمن شكى إليه أمراً
فكأنما شكى من الله إلى عدوه.

٤١٠ - وقال عليه السلام: فِي بَعْضِ الْأَعْيَادِ: إِنَّمَا هُوَ
عَبْدٌ لِمَنْ قَبْلَ اللَّهِ صِيَامُهُ وَشُكْرُ قِيَامِهِ، وَكُلُّ يَوْمٍ لَا
يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عَبْدٌ.

غرض الكلمة الجذب إلى عبادة الله وطاعته، وكسر
النفوس عن الفرح بما ليس لله فيه نصيب سواء كان زماناً
أو مكاناً أو غيرهما. ولما كان العيد عبارة عن يوم تسر
فيه الناس وتفرح فيه فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو أولى
بالفرح والسرور فيه وأن يسمى عبداً في عرف أولياء الله
والطالبين لما عنده.

٤١١ - وقال عليه السلام: إِنَّ أَكْثَرَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ

التاسعة: لا يرون مرجواً فوق ما يرجون من ثواب الله ، ولا يخافون مخوفاً فوق ما يخافون من عذاب الله والحجب عنه . وذلك لعلمهم بالمرجو والمخوف هناك .
٤٠٨ - وقال عليه السلام : اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَاتِ ، وَبَقَاءَ التَّيَبَاتِ .

والغرض التنفير عن الدنيا .

٤٠٩ - وقال عليه السلام : اخْبِرْ تَقْلَةً .

قال الرضي : ومن الناس من يروي هذا للرسول صلى الله عليه وآله وما يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال المأمون : لولا أن علياً قال : «أخبر تقله» لقلت : أقله تخبّر . قلاه يقليه قلّى .

بالكسر - وقلاء - بالفتح - أبغضه . والهاء مزيدة للسكت وهو أمر في معنى الخبر يجري مجرى المثل ، والمعنى من خبرت باطنه قلبته . والحكم أكثر من كثرة ما عليه الناس من حيث السريرة ورذائل الأخلاق . وما نقل عن المأمون من العكس يريد به أن إظهار البغض للشخص يكشف عنه باطنه لأنه إما أن يقابل بمثل ذلك أو يترك فيعرف خيره من شره . ونقل مثله عن أبي بكر الإصفيهاني قال : لولا أن الاعتراض على السلف من الجهالة والسرف لقلت : القلى ثم الخبر ؛ حتى لا يكون الإنسان مضطرباً وقته ، واضعاً في غير موضعه مقته .

٤١٠ - وقال عليه السلام : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ ، وَلَا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ ، وَلَا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ .

أشار إلى استلزام أمور ثلاثة وهي الشكر للمزيد والدعاء للإجابة والتوبة للمغفرة . فمن فتح الله له باب إحدى هذه الملزومات فاعده له والهمه إتياء وجب في جوده أن يفتح له باب لازمه ويفضيه عليه . إذ لا بخل في جوده ولا منع في سلطانه . ووصف فتح الباب مستعار لتيسير الله تعالى العبد لذلك وإعداده له .

٤١١ - وسئل عليه السلام : أيهما أفضل : العدل ، أو

مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُعِيبَتْهُمْ ، وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّ سَيِّئُرُكُهُمْ ، وَرَأَوْا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالاً ، وَدَرَكُهُمْ لَهَا فَوْتاً ، أَعْدَاءُ مَا سَأَلَ النَّاسُ ، وَسِلْمٌ مَا عَادَى النَّاسُ ! بِهِمْ عِلْمُ الْكِتَابِ وَبِهِ عِلْمُوا ، وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا ، لَا يَرَوْنَ مَرْجُوّاً فَوْقَ مَا يَرْجُونَ ، وَلَا مَخَوْفاً فَوْقَ مَا يَخَافُونَ .

أقول : ميز أولياء الله بصفات تسع :

إحداها : أنهم نظروا إلى باطن الدنيا : أي حقيقتها ، وغرض الحكمة الإلهية من وجودها فعملوا فيها على حسب علمهم إذا نظر الناس إلى ظاهرها من زينتها وقيناتها .

الثانية : واشتغلوا بآجلها وهو ما جعله الله نصب أعينهم غرضاً مقصوداً منها ثمرة للاستعداد بها وهو ثواب الله ورضوانه إذا اشتغل الناس بعاجلها وحاضر لذاتها .

الثالثة : فأماتوا منها ما خشوا أن يعيبتهم . وهو نفوسهم الأتارة بالسوء التي يخشى من غلبتها واستيلائها على العقل موته وهلاكه في الآخرة ، ويحتمل أن يريد بما أماتوه منها قيناتها استعارة . فكأنهم لما رفضوها ولم يلتفتوا إليها قد أماتوا ولم يبق لها حياة عندهم .

الرابعة : وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم . وهو زينتها وقيناتها التاركة لهم بالموت عنها . و - من - في الموضوعين لبيان الجنس .

الخامسة : ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً - ودركها لها فوفاً : أي استقلالاً من الخير الباقي وفوفاً له إذ كان دركها والاستكثار بها سبباً لذلك .

السادسة : أعداء ما سالم الناس وهي الدنيا ، وسلم ما عادى الناس وهي الآخرة .

السابعة : بهم علم الكتاب . لحفظهم إتياء وتفقههم له وإفادتهم به ، وبه علموا لاشتغالهم به عند الناس .

الثامنة : وبهم قام الكتاب : أي صارت أحكامه قائمة في الخلق معمولاً بها ، وبه قاموا : أي بأوامره ونواهيه وبما ينبغي له . ويحتمل أن يريد أن قيامهم في معاشهم ومعادهم ببركته .

٤١٥ - وقال عليه السلام: مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ

أقول: - ما - هاهنا للتعجب. وهذه الكلمة تجري مجرى المثل يضرب لمن يعزم على أمر فيغفل عنه أو يتهاون فيه ويتراخى عن فعله حتى ينتقض عزمه عنه. وأصله أن الإنسان قد ينوي السفر مثلاً أو الحركة بقطعة من الليل ليتوقّر في نهاره على سيره فغلبه النوم إلى الصباح فيفوت وقت عزمه فينتقض ما كان عزم عليه في يومه.

٤١٦ - وقال عليه السلام: لَيْسَ بِلَدٍّ بِأَحَقُّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ.

أقول: ما حملك: أي ما وجدت فيه قيام حالك وصلاح معاشك فأمكنك الإقامة به. واستعار الحمل له باعتبار حمل مؤنثه ملاحظة لشبهه بالجمل ونحوه. وإلى ذلك أو قريب منه أشار أبو الطيّب: وفي بلاد اختها بدل. وكذلك علي بن مقرب البحراني في قوله:

لسي عن بلاد الأذى واليهون متسع

ما بين حرّ وبين الدار من نسب

٤١٧ - وقال عليه السلام: وقد جاءه نعي الأشتر رحمه الله: مَا لِكَ وَمَا مَالِكَ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْدًا، وَلَوْ كَانَ حَجَرًا لَكَانَ صَلْدًا، لَا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ، وَلَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ.

وقد جاءه نعي الأشتر عليه السلام: قال الرضي: والفند: المنفرد من الجبال.

ومالك مبتدأ أو فاعل: أي مات مالك. وما استفهامية في معرض التعجب من مالك - عليه السلام - وقوته في الدين.

٤١٨ - وقال عليه السلام: قَلِيلٌ مَدُومٌ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُوءٍ مِنْهُ.

وذلك من الأمور التي ينبغي أن يفعل. وإنما كان كذلك لأن الدوام على القليل منها يفيد النفس ملكة الطاعة والخير وصيرورتهما خلقاً بخلاف الكثير المملول منه. ونحوه قول الرسول ﷺ: إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ

الجود؟ فقال عليه السلام: الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَالْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَالْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَالْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ، فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا.

أشار إلى أفضلية العدل بضميرين صغرى الأولى: قوله: العدل إلى قوله: جهتها. يريد أن طليعة الجود يقتضي من صاحبها إخراج كلّ ما يملكه عن مواضعه ومواضع حاجته التي هي أولى به بمقتضى العدل. الثاني: قوله: والعدل. إلى قوله: خاص. واستعار له لفظ السائس باعتبار أن به نظام العالم والجود عارض خاص بمن يصل إليه من بعض الناس. وتقدير الكبرى فيهما: وكلّ أمرين كانا كذلك فالعدل أشرفهما وأفضلهما.

وقوله: فالعدل. إلى آخره هو النتيجة.

٤١٢ - وقال عليه السلام: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

وقد مرّ بيانه.

٤١٣ - وقال عليه السلام: الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾. وَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي، وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ.

الأمران المذكوران في الآية غايتان من الزهد والإعراض عن الدنيا في قوة خاصة مركبة تلزم الزهد، ونبه عليها لتعريفه بها، وكنتى بقوله: فقد أخذ الزهد بطرفيه. عن استكمال حقيقة الزهد وكمالاتها حينئذ وظاهر أن وجود الخاصة المذكورة مستلزم للإعراض عن الدنيا وطبياتها بالقلب وهو الزهد الحقيقي.

٤١٤ - وقال عليه السلام: الْوِلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ.

أراد بالمضامير مظان معرفة جودة الفرس وهي الأمكنة التي يقرن فيها الخيل للسباق، واستعار لفظها للولايات باعتبار أنها مظان ظهور جودة الوالي من خسته وردائه كما أن المضامير للخيول كذلك.

مع وقوع الخلاف الشديد بينهم فيها كبيع لحم البقر بالغنم متفاضلاً فجوزوه أبو حنيفة قائلاً إنهما جنسان مختلفان ومنع منه الشافعي . إلى غيرها من المسائل .

٤٢٢ - وقال عليه السلام : مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا .

وإنما لزمه ذلك لاستعداده بتضجره وتسخطه من قضاء الله لزيادة البلاء ولو قد حمد الله على بلائه لاستعد بذلك لدفعه .

٤٢٣ - وقال عليه السلام : مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ .

وذلك لكونهما عدواناً فإكرام أحدهما يستلزم إهانة الأخرى فمن كرمت عليه نفسه لزمه حفظها وحمايتها من عذاب الله وذلك مستلزم لهوان شهوته عليه وعدم مراعاته لأنها تقتضي ضد ذلك .

٤٢٤ - وقال عليه السلام : مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً .

وذلك لأن العقل يقتضي صيانة العرض والبقاء على حدّ تقرر معه صاحبه ولا يستخفّ به . والمزاح الذي لا ينبغي يقتضي أضداد ذلك فهو مستلزم لمخالفة العقل وتركه . فاستعار لفظ المَجَّ لما يطرحه الإنسان من عقله في مزحه أو مزحاته . فكأنه قد مَجَّ كما مَجَّ الماء من فيه ويلقيه .

٤٢٥ - وقال عليه السلام : زُهْدُكَ فِي رَاغِبٍ فِيكَ نُقْصَانُ حَظٍّ ، وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذُلٌّ نَفْسٍ .

أما الأول فلأن من تمام الحظ كثرة الإخوان للإعانة على صلاح أمر المعاش والمعاد . فالزهد فيهم يستلزم نقصان الحظ ، ولأن مجازاة الرغبة بمثلها فضيلة من تمام الحظ النفساني فعدمها يستلزم نقصانه . وأما الثاني فاستلزام الرغبة الزاهد فيك للذل والخضوع له ظاهر . والكلمتان صغيراً ضمير نقر به عن الزهد في الراغب فيك والرغبة فيمن يزهدك .

٤٢٦ - وقال عليه السلام : مَا لِابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ : أَوَّلُهُ

فأوغل فيه برفق فلأن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . وقد مرّ هذا الكلام بعينه .

٤١٩ - وقال عليه السلام : إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَأَنْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا .

والرائقة : المعجبة : أي إذا كان في الإنسان خلق فاضل فإن طبعه مظنة أن يكون فيه جملة من الأخلاق الفاضلة المناسبة لذلك الخلق ويتوقع وينتظر منه . كمن يكون من شأنه الصدق فإنه ينتظر الوفاء وحسن الصحبة وبالعكس ، وكمن يكون من شأنه العفة فإنه يتوقع منه الكرم والمسامحة والبذل والصدقة والمحبة ونحوها ، وكمن يكون شجاعاً فإنه يتوقع منه عظمة الأئمة والحلم والثبات ، وكذلك من كان فيه ضد ذلك من الرذائل .

٤٢٠ - وقال عليه السلام : لَغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ ، فِي كَلَامِ دَارَ بَيْنَهُمَا : مَا فَعَلْتُ إِبْلُكَ الْكَثِيرَةَ؟ قَالَ : دَعَذَعْتُهَا الْحَقُوقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا .

الكلام الذي دار بينهما أن غالباً دخل على علي عليه السلام وهو شيخ كبير معه ابنه همام الفرزدق وهو غلام يومئذ فقال له عليه السلام : من الشيخ؟ فقال : أنا غالب بن صعصعة . قال ذو الإبل الكثيرة؟ قال : نعم . قال : ما فعلت إبلك؟ قال دَعَذَعْتُهَا الحقوق وأذهبتها الحالات والنوائب . فقال : ذاك أحمد سبلها . فقال : من هذا الغلام؟ فقال : هذا ابني همام رويته الشعر يا أمير المؤمنين وكلام العرب ويوشك أن يكون شاعراً مبدأً . قال : أقرئ القرآن فهو خير . فكان الفرزدق يروي هذا الحديث ويقول : ما زالت كلمته في نفسي حتى قيد نفسه بقيد وآلى أن لا يفكه حتى يحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه . ودَعَذَعْتُهَا - بالذال المعجمة مكررة - : فرقتها .

٤٢١ - وقال عليه السلام : مَنْ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَدْ ارْتَضَمَ فِي الرِّبَا .

ارتطم في الوحل ونحوه : وقع فيه فلم يمكنه الخلاص . وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن من الخلاص من الربا وذلك لكثرة اشتباه مسائل الربا بمسائل البيع حتى لا يفرق بينهما إلا أكابر الفقهاء

نُظْفَةً، وَآخِرُهُ جِبْفَةٌ، وَلَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلَا يَذْفَعُ حَتْفَهُ.

استفهم تعجباً من وجه الجمع بين الإنسان والفخر وتنبه على عدم المناسبة بينهما بضمير صفراء قوله: أوله. إلى آخره. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فلا مناسبة بينه وبين الفخر. وروي: الفخر - منصوباً - على المفعول معه.

٤٢٧ - وقال عليه السلام: الْغِنَى وَالْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ.

وأراد الغنى الحقيقي بالشواب، والفقر بعدمه في الآخرة.

٤٢٨ - وسئل عليه السلام: عَنْ أَشْعَرِ الشُّعْرَاءِ؟ فَقَالَ عليه السلام: إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرِفُ الْغَايَةَ عِنْدَ قَصَبَتِهَا، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيلُ. (يريد امرأ القيس).

أراد أنهم لم يقولوا الشعر على منهاج واحد حتى يفاضل بينهم بل كان لكل منهم حالة خاصة يجيد فيها وتتبع فيها قريحته. فواحد يجيد في الرغبة، وآخر في الرهبة، وآخر في النشاط والطرب. ولذلك قيل: أشعر العرب امرؤ القيس إذا ركب، والأعشى إذا رغب، والنابعة إذا رهب. واستعار لفظ الحلبة وهي القطعة من الخيل يقرن للسباق للطريقة الواحدة، ورشح بذكر الإجراء والغاية وقصبتها وذلك أن عادة العرب أن يضع قصبة في آخر المدى فمن سبق إليها وأخذها فاز بالسبق والغلب.

وقوله: فإن كان ولا بد.

أي من الحكم. وإنما حكم له بذلك باعتبار جودة شعره في أكثر حالاته دون غيره كما روي عنه برواية أخرى أن أبا الأسود سأله عن أشعر العرب. فقال: لو رفعت للقوم غاية علمنا من السابق منهم ولكن إن لم يكن فالذي لم يقل عن رغبة ولا رهبة وهو الملك الضليل. وسمي ضليلاً لكثرة ضلالته وقوتها، وقيل: لأنه تنصر في آخر عمره. وقيل: لأنه كان كثير التهلك

وإعلان الفسق كما في شعره. وروي عن المتنبي: أن امرأ القيس استدر الناقة وركبها، وأخذ طرفه ما طاب من لحمها، وأخذ لبيد بأمعائها وأكبدها، وبقيت عظامها وأروائها فافتسمناها نحن. قيل للبيد بين ربيعة: من أشعر العرب؟ فقال: الملك الضليل. فقيل: ثم من؟ قال: الفتى القليل يعني طرفه. فقيل: ثم من؟ فقال: الشيخ أبو عقيل يعني نفسه.

٤٢٩ - وقال عليه السلام: أَلَا حُرٌّ يَدْعُ هَذِهِ اللَّمَازَةَ لِأَهْلِهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا.

اللمازة - بضم اللام - ما يبقى في الفم من الطعام. ولفظها مستعار للدنيا باعتبار قلتها وحقارتها. ودعا إلى تركها ثم جذب عنها بضمير صفراء قوله: فإنه. إلى قوله: الجنة. وهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكَ النَّفْسَ بِأَنْفُسُهَا وَأَمْوَالُكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] وتقدير الكبرى: وكلما كان ليس لأنفسكم ثمن إلا هو فينبغي أن لا تبيعوها إلا به.

٤٣٠ - وقال عليه السلام: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الصَّدَقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ، عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ، وَأَلَّا لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ، وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ.

أشار من علامات الإيمان إلى ثلاث:

أحدها: أن يؤثر الصدق الضار على الكذب النافع محبة للفضيلة وكراهة للرذيلة.

الثانية: أن لا يكون في حديثه فضل وزيادة عن علمه وهو العدل في القول والاحتراز من رذيلة الكذب.

الثالثة: أن يتقي الله في حديث غيره فلا يخوض في عرضه بغيبة أو سماعها. وقيل: أراد أن يحتاط في الرواية فيروي عنه حديثه كما هو.

٤٣١ - وقال عليه السلام: يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ، حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّنْذِيرِ.

المقدار: القدر. ولما كان الإنسان جاهلاً بأسرار القدر كان بناء تقديره وتذيره لنفسه على أوهام لا ثقة بها

بمنقطع اختياره، وروي أنها قرئت عليه وأمر بالحاقها بالمتن. وأولها.

٤٣٥ - وقال عليه السلام: الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، وَلَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.

وأراد أنها خلقت للاستعداد فيها وبها لدرك ثواب الله في الآخرة لا ليلتذ بها الجاهلون.

٤٣٦ - وقال عليه السلام: إِنَّ لِيْنِي أُمِّيَّةً مِرْوَدًا يَجْرُونَ فِيهِ، وَلَوْ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتْهُمْ الضَّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

قال الرضي: والمرود هنا مفعول من الإرواد، وهو الإمهال والإنظار، وهذا من أفصح الكلام أغربه، فكأنه عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية، فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها.

أقول: استعار لفظ المرود لمدة دولتهم، ووجه المشابهة هو ما ذكره السيد. والكلام ظاهر الصدق فإن دولتهم لم تزل على الاستقامة إلى حين اختلافهم وذلك حين ولي الوليد بن يزيد فخرج عليه يزيد بن الوليد فخرج عليه إبراهيم بن الوليد وقامت حينئذ دعاء بني العباس بخراسان وأقبل مروان بن محمد من الجزيرة يطلب الخلافة فخلع إبراهيم بن الوليد وقتل قوماً من بني أمية واضطرب أمر دولتهم وكان زوالها على يد أبي مسلم وكان في بدو أمره أضعف خلق الله وأشدّهم فقراً. وفي ذلك تصديق قوله عليه السلام: ثُمَّ كَادَتْهُمْ الضَّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ. ولفظ الضباع قد يستعار للأراذل والضعفاء. وهذا من كراماته.

٤٣٧ - وقال عليه السلام: فِي مَدْحِ الْأَنْصَارِ: هُمْ وَاللَّهُ رَبُّوهُ الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبِّي الْفُلُوءَ مَعَ غَنَائِهِمْ، بِأَيْدِيهِمُ السَّبَاطُ، وَالسِّيَتَهُمُ السَّلَاطُ.

والفلو: المهر. والسباط: السماح، ويقال للحاذق في الطعن: إنه لسبط اليدين يريد أنه ثقيف فيه. والسلط: الحديد الفصيح، وشبه تربيتهم للإسلام وحمايتهم له بتربية الفلو، ووجه الشبه شدة عنايتهم به وحسن مراعاته إلى حين كماله.

فجاز فيما دبره هو لنفسه واعتقده سبباً للمصلحة أن يكون من أسباب مفسدته وهلاكه. وقد مر بيان ذلك.

٤٣٢ - وقال عليه السلام: الْجِلْمُ وَالْأَنَاءُ تَوَآمَانُ يَتَّبِعُهُمَا عُلُوُّ الْهَمَّةِ.

استعار لهاتين الفضيلتين لفظ التوأمين باعتبار استلزام علو الهمة وصدورهما بواسطتها وذلك أن عالي الهمة يستحقر كل ذنب ومذنب في حقه فيحلم عنه ويتأني عن المبادرة إلى مقابله.

٤٣٣ - وقال عليه السلام: الْغِيَّةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.

أكثر ما تصدر الغيبة عن الأعداء والحساد الذين يعجزون عن بلوغ أغراضهم وشفاء صدورهم فيعدلون إلى إظهار معائب أعدائهم لما يجدون فيه من اللذة. ونفر عنها بنسبة فاعلها إلى العجز، وأنها غاية جهده ليأنف من ذلك النقصان ولا يرضى به.

٤٣٤ - وقال عليه السلام: رَبٌّ مَفْتُونٌ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ.

وأصل الفتنة: الانصراف: أي رب مصروف عن تحصيل الفضيلة والطاعة وإكمالها وبالمدح والإطراء كمن يمدح بكثرة العبادة مثلاً فيقوده ذلك إلى الاقتصار على ذلك القدر منها.

وقال السيد رحمه الله: وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حامدين لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر العزم كما شرطنا أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ويقع إلينا بعد الشذوذ. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أقول: إنه - رضوان الله عليه - بلغ في اختيار كلامه عليه السلام إلى هذه الغاية وقطعه عليها. ثم كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات إما باختياره هو أو بعض من كان يحضره من أهل العلم وتلك الزيادة تارة توجد خارجة عن المتن وتارة موضوعة فيه ملحقة

٤٣٨ - وقال ﷺ : «الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّه» .

قال الرضي : وهذه من الاستعارات المعجبية ، كأنه يشبه السه بالوعاء ، والعين بالوكاء ، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء ، وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي ﷺ ، وقد رواه قوم لأمير المؤمنين ﷺ ، وذكر ذلك المبرد في كتاب «المقتضب» في باب «اللفظ بالحروف» وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بـ «مجازات الآثار النبوية» .

وأقول : إنّه استعار لفظ الوكاء وهو رباط القرية للعين باعتبار حفظ الإنسان في يقظته لنفسه من أن يخرج منه ريح ونحوها كما يحفظ الوكاء ما يوكى به ، وفي ذلك ملاحظة تشبيه السه بالوعاء كالقربة ، ومن تمام الخبر عن رسول الله ﷺ : فإذا نامت العينان استطلق الوكاء .

٤٣٩ - وقال ﷺ : في كلام له : وَلِيْلَهُمْ وَالِ قَأَقَامٌ وَاسْتَقَامَ ، حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ .

المنقول : أنّ الوالي هو عمر بن الخطاب . والكلام من خطبة طويلة له ﷺ في أيام خلافته يذكر فيها قربه من رسول الله ﷺ واختصاصه له وإفضاءه بأسراره إليه إلى أن قال فيها : فاختر المسلمون بعده بأرائهم رجلاً منهم فقارب وسدد حسب استطاعته عل ضعف وجدّ كانا فيه . ثم وليهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه على عسف وعجز كانا فيه . ثم استخلفوا ثالثاً لم يكن يملك أمر نفسه شيئاً ، غلب عليه أهله فقاده إلى أهوائهم كما يقود الوليدة البعير المحطوم ، ولم يزل الأمر بينه وبين الناس يبعد تارة ويقرب أخرى حتى نزوا عليه فقتلوه . ثم جاؤوا في مدبّ الدبى يريدون بيعتي . في كلام طويل . والجبران : مقدّم عنق البعير . وضره بجرانه كناية بالوصف المستعار عن استقراره وتمكّنه كتمكن البعير المبارك من الأرض .

٤٤٠ - وقال ﷺ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ حَضُوضٌ ، يَعْضُ الْمُسِرُّ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ . تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ ، وَتُسْتَدَلُّ الْأَخْبَارُ ،

وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنْ يَبِيعِ الْمُضْطَرِّينَ .

تنهد : أي ترتفع وتعلو . وذكر للزمان مداماً : أحدها : استعار له لفظ العضوض باعتبار شدته وأذاه كالعضوض من الحيوان . وفعل للمبالغة .

الثانية : يعضّ الموسر فيه على ما في يديه . وهو كناية عن بخله بما يملك . ونبه على صدق قوله : ولم يؤمر بذلك . بقوله تعالى : ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة : ٢٣٧] فإنه يفيد الندب إلى بذل الفضل من المال وذلك ينافي الأمر بالبخل .

الثالثة : أنه تعلو فيه درجة الأشرار وتستدل الأخيار .
الرابعة : ويبايع فيه المضطرون : أي كرهاً لأئمة الجور . ونبه على قبح ذلك بنهي الرسول ﷺ .

٤٤١ - وقال ﷺ : يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ : مُجِبٌّ مُفْرِطٌ ، وَبَاهِتٌ مُفْتَرٍ .

قال الرضي : وهذا مثل قوله : فالمحبّ المطري بكثرة المدح كالغلاة هم في طرف الإفراط ، والذي يبهته ويفتري عليه بأنه كافر ومخطئ كالخوارج هم في طرف التفريط . وكلاهما رذيلتان خارجتان عن فضيلة العدل فيه . وقد علمت أنّ الرذائل مهاوي الهلاك الأخروي . وقد سبق مثله .

٤٤٢ - وسئل عن التوحيد والعدل فقال ﷺ : التَّوْحِيدُ أَنْ لَا تَتَوَهَّمَهُ ، وَالْعَدْلُ أَنْ لَا تَتَّهَمَهُ .

وهاتان الكلمتان على وجازتهما في غاية الشرف ، وعليهما مدار العلم الإلهي . والكلمة الأولى أجل كلمة ربّى بها على التوحيد والتنزيه ، وقد بيّنا مفهومها في أول الخطبة الأولى من الكتاب . وجملة القول فيها هاهنا أنه لما كان الوهم إنّما يدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس ولا بدّ أن يستعين في إدراكه وضبطه بالقوة المتخيّلة حتى يصوّره ويلحقه بالأمور المحسوسة وكان البارئ تعالى منزهاً بمقتضى العقل الصرف عن المحسوسات وما يتعلّق بها لا جرم لم يجر أن يوجه الوهم في تصوّره تعالى ويجري على ذاته المقدّسة أحكامه . إذ لا يكون في حقّه إلّا كاذبة لاقتضائها كونه

مستعار لشدة طلب المتعلم وحرصه على العلم وطلب صاحب الدنيا، وكذلك وصف عدم الشبع بهما. والكلمة مروية عن رسول الله ﷺ: منهومان لا يشبعان منهوم بالمال ومنهوم بالعلم.

٤٤٧ - وقال عليه السلام: «الْفَنَاءَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ».

قال الرضي: وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله ﷺ.

واستعار لفظ المال للقناعة بوصف عدم النفاذ باعتبار أن بها الغنى الدائم كالمال الباقي أبداً.

٤٤٨ - وقال عليه السلام: لزياد بن أبيه - وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس وأعمالها، في كلام - طويل كان بينهما نهاء فيه عن تقدم الخراج: اسْتَغْمِلِ الْعَدْلَ، وَاخْذَرْ الْعُسْفَ وَالْحَيْفَ، فَإِنَّ الْعُسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ، وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ.

أمره باستعمال العدل وحذره من حيف الناس وعسفهم وهو حملهم على مكاره. ونقر عن ذلك بضمير صفراء قوله: فَإِنَّ الْعُسْفَ. إلى آخره: أي يعود بجلأ المعسوف بهم عن أوطانهم، وظاهر أن الظلم معد لذلك، أو لقيام السيف على الظالم من غيره. وتقدير الكبرى: وكلما كان كذلك فيجب اجتنابه.

٤٤٩ - وقال عليه السلام: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ.

وذلك أنه يدوم عليه لاستسهاله إتياء حتى يصير ملكة وخلقاً لا ينفك عنه بخلاف ما يستصعبه فإنه يوشك أن يقلع عنه قبل استحكامه. وقد مر تفسيره.

٤٥٠ - وقال عليه السلام: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلَّمُوا.

لما كان التعلم على الجاهل فريضة ولا يمكن إلا بمعلم عالم كان وجوب التعلم على الجاهل مستلزماً لوجوب التعليم على العالم، وفي الخبر المرفوع: من تعلم علماً فكتمه أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

محسوساً أو متعلقاً بالمحسوس الذي من شأنه الكثرة والتركيب المنافيان للوحدة المطلقة. فيكون قد عرّف التوحيد بخاصة من خواصه وهي لازم سلبية.

وأما الكلمة الثانية: فالمراد من العدل اعتقاد جريان العدل في جميع أفعاله تعالى وأقواله ومن لوازم ذلك الخاصة به أن لا يتهمة العبد أنه يجبره على القبيح ثم يعاقبه عليه، أو أنه يكلفه ما لا يطيقه، ونحو ذلك من مسائل أصول الدين التي اعتمد فيها المعتزلة على ظواهر كلامه تعالى.

٤٤٣ - وقال عليه السلام: لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

الصمت عن الحكمة رذيلة تفريط من فضيلة القول. والقول بالجهل رذيلة إفراط ولا خير فيهما بل فيما يتوسطهما من القول بالحكمة.

٤٤٤ - وقال عليه السلام: فِي دَعَاءِ اسْتَسْقَى بِهِ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلَّ السَّحَابِ دُونَ صِعَابِهَا.

قال الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة، وذلك أنه عليه السلام شبه السحاب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالتها وتقص بركبانها، وشبه السحاب خالية من تلك الروائع بالإبل الذلل التي تحتلب طيبة وتقتعد مسحة.

وأقول: إن لفظي الذلل والصعاب مستعاران للسحب لمكان المشابهة التي ذكرها السيد. وقصت به راحلته: رمت به. وتتوقص بركبانها: أي تنزو بهم نزواً يقارب الخطر. والروائع: الأمور المخوفة.

٤٤٥ - وقيل له عليه السلام: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: الْخِضَابُ زِينَةٌ، وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ! (يريد وفاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ). وهو ظاهر.

٤٤٦ - وقال عليه السلام: مِنْهُومان لَا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا.

النهم بالفتح: إفراط الشهوة في الطعام، ولفظه

البحراني في منتصف ليلة السبت سادس شهر الله المبارك رمضان - عَمَّتْ بركته - من سنة سبع وسبعين وستمائة. والحمد لله كما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطاهرين الأكرمين وسلم تسليماً.

فصل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير

١ - في حديثه عليه السلام: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرْبَ يَغُشُّوهُ الدِّينَ بِذَنْبِهِ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَرْعُ الْخَرِيفِ.

قال الرضي: اليسوب: السيد العظيم المالك لأمر الناس يومئذ، والقزع: قطع الغيم التي لا ماء فيها.

أقول: أو ما بقوله ذلك إلى علامات ذكرها في آخر الزمان لظهور صاحب الأمر، واستعار له لفظ اليسوب وهو في الأصل أمير النحل ملاحظة لشبهه به فأما ضربه بذنبه فقيل فيه أقوال:

أحدها: أن الضرب هو السير في الأرض، وذنبه استعارة في أعوانه وأتباعه والباء للاستصحاب.

الثاني: لما كان ضرب النحل بذنبه لسهه كنى بذلك عن نصب سيوفه وسهامه في أعدائه لقتلهم وأذاهم.

الثالث: أنه كناية عن ثورانه وغضبه لدين الله ملاحظة لشبهه بالسبع حال صولته وغضبه، وهذا الوجه أشبه الثلاثة.

وشبه اجتماع المؤمنين وأهل طاعة الله باجتماع قطع الغيم المتفرقة. ووجه الشبه سرعة الاجتماع لأن قزع الخريف سريع التأليف.

٢ - وفي حديثه عليه السلام: هَذَا الْخَطِيبُ الشَّخْشُ.

يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها، وكل ماض في كلام أو سير فهو شخش، والشخشع في غير هذا الموضع: البخيل الممسك.

وروى معاذ بن جبل عن الرسول ﷺ أنه قال: تعلّموا العلم فإنّ تعلّمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنّه معالم الحلال والحرام، وبيان سبيل الجنّة، والمونس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء. والسلاح على الأعداء.

٤٥١ - وقال عليه السلام: شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكَلِّفُ لَهُ.

أي من أحوج إلى الكلفة له. وذلك أن الأخوة الصادقة تستلزم الانبساط بين الإخوان وترك التكلف من بعضهم لبعض. فكان عدم هذا اللازم ووجود التكلف مستلزماً لعدم ملزومه وهو صدق الإخاء ومن لا يكون أخ صدق فهو شرّ الإخوان. والكلمة في قوة صغرى نته به على اجتناب أخ كذلك، وتقديرها: من أحوج إلى التكلف له فهو شرّ الإخوان، وتقدير الكبرى: ومن كان شرّاً لزم مجانبته.

٤٥٢ - وقال عليه السلام: إِذَا اخْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ.

حشمه، أحشمه: بمعنى أغضبه، وقيل: أخجله.

والكلام صغرى ضمير نقر به عن احتشام الأخ لأخيه، وذلك أن احتشامه له على كلى المعنيين يوجب نفرتة وعدم أنسه به وهو من دواعي مفارقتة وموجباتها وتقدير ما هو في قوة الكبرى: ومفارقة الأخ لا يجوز فاحتشامه لا يجوز. وبالله التوفيق والعصمة.

هذا آخر ما وجدناه من اختيار السيد ﷺ من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإذ وقّني الله تعالى لإتمام شرحه فله الحمد سبحانه على ما أعد لي له من منته الجزيلة وأفاضه عليّ من نعمه الجليلة، ومنه أطلب وإليه أرغب أن يجعل ما كتبت حجة لي لا عليّ إنه المئان ذو الفضل والإحسان. وكتب عبد الله الملتجئ إلى رحمته، المستعيز من ذنوبه بعفوه وكرمه ميثم بن علي بن ميثم

يروى أنه رأى خطيباً يخطب فقال: ما هذا الخطيب الشحشح: أي الماهر في خطبته.

٣ - وفي حديثه عليه السلام: **إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحْمًا**.

يريد بالقحمة المهالك؛ لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الأكثر، ومن ذلك «قحمة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتتغرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم. وقيل فيه وجه آخر، وهو أنها تقحمهم بلاد الريف، أي: تحوّلهم إلى دخول الحضر عند محول البدو.

هذا ما قاله السيد عليه السلام وأقول: يروى أنه عليه السلام وكل أخاه في خصومة، وقال: **إِنَّ لَهَا لِقَحْمًا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا**. والقحمة: المهالك. وذلك أنها مظنة ثوران الفتنة الغضبية والخروج عن حدّ العدل فيها إلى رذيلة الإفراط التي هي مظنة الهلاك.

٤ - وفي حديثه عليه السلام: **إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَاقِ فَالْعَصْبَةُ أُولَى**.

والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول: نصبت الرجل عن الأمر؛ إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقائق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرماً مثل الأخوة والأعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق محاكاة الأم للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد منهما للآخر «أنا أحق منك بهذا» يقال منه: حاقفته حقائقاً، مثل جادلته جدالاً. وقد قيل: **إِنَّ نَصَّ الْحَقَاقِ بِلُغِ الْعَقْلِ**، وهو الإدراك؛ لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام، ومن رواه «نص الحقائق» فإنما أراد جمع حقيقة.

هذا معنى ما ذكره أبو عبيد [القاسم بن سلام] والذي عندي أن المرأة بنصب الحقائق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها،

تشبيهاً بالحقاق من الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضاً: جمع حقة. فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور.

وأقول: الذي ذكره السيد أنسب إلى كلام العرب كما قال. غير أن نصّ الحقائق استعارة لا تشبيه وإن كانت الاستعارة تعتمد التشبيه. والعصبة: بنو الرجل وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصبوا به وعلقوا عليه. وقيل: يحتمل أن يراد بالنص الارتفاع. يقال: نصت الضبة رأسها: إذا رفعتها، ومنه منصّة العروس لارتفاعها عليها. ويكون قد استعار لفظ الحقائق لأثناء الصغيرة إذا نهدت وارتفعت لشبهها بالحققة صورة: أي إذا بلغت حدّ ارتفاع أئدائهنّ كانت العصبة أولى بهنّ من الأمّ لأنّه وقت إدراكهنّ وعلامة صلاحتهنّ للتزويج.

٥ - وفي حديثه عليه السلام: **إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمَظَةً فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ارْتَدَّادَ الْإِيمَانُ ارْتَدَّادَتِ اللَّمَظَةُ**.

واللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض. ومن قيل: فرس المظ، إذا كان بجحفلة شيء من البياض. وأقول: أراد أن الإيمان وهو التصديق بوجود الصانع تعالى أول ما يكون في النفس يكون حالة ثم لا يزال يتأكد بالبراهين والأعمال الصالحة إلى أن يصير ملكة تامّة، ولفظ اللمظة استعارة لما يبدو من نور الإيمان في النفس أول كونه ملاحظة لشبهه باللمظة من البياض والنكتة من نور الشمس. ونصب لمظة على التمييز. والجحفلة من الفرس هي المسماة من الإنسان شفة.

٦ - وفي حديثه عليه السلام: **إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ - لِمَا مَضَى - إِذَا قَبَضَهُ**.

فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقضيه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلام؛ وكذلك كل أمر تطلبه

ولا تدري أي شيء أنت منه فهو ظنون وعلى ذلك قول الأعشى .

مَا يُجْعَلُ الْجُدُّ الظُّنُونُ الَّذِي

جُنُبَ صَوْبِ اللَّجِبِ الْمَاطِرِ

مِثْلُ الْفُرَاتِي إِذَا مَا طَمَا

يَقْدِفُ بِالبُوصِيِّ وَالْمَاهِرِ

الجد: البئر والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم

لا .

قيل: يقول عليه السلام: إذا كان لك مثلاً عشرون ديناراً

ديناراً على رجل، وقد أخذها منك ووضعها كما هي من

غير تصرف فيها وأنت تظن إن استردتها منه ردها إليك

فإذا مضى عليها أحد عشر شهراً واستهلّ هلال الثاني

عشر وجبت زكاتها عليك . واللجب في قول الأعشى هو

السحاب المصوّت ذو الرعد . وأراد بالفراثي الفرات،

والبياء للتأكيد كقولهم: والدمر بالإنسان دوازي: أي

دوّار . ويحتمل أن يريد نهر الفراتي . والبوصي: ضرب

من صغار السفن . والماهر: السابح، ومراده أنه لا

يقاس البئر الذي يتشكك هل فيه ماء أم لا لبعده بالفرات

إذا ما طما . وهو كالمثل لعدم مساواة البخيل للكرم .

٧ - وفي حديثه عليه السلام: أَنَّهُ شَبَّحَ جَيْشاً بِغَزِيَّةِ

فَقَالَ: اغْلِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن،

وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضد

الحمية ويقدح في معاهد العزيمة، ويكسر عن العدو،

ويلفت عن الإبعاد في الغزو، وكل من امتنع من شيء

فقد أعذب عنه . والعاذب والعذوب: الممتنع من الأكل

والشرب .

قوله: يفت في عضد الحمية: كناية عن كسرها .

٨ - وفي حديثه عليه السلام: كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ بِنْتَظَرُ

أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قَدَاحِهِ .

الياسرون: هم الذين يتضاربون بالقداح على

الجزور، والفالج: القاهر والغالب، يقال: فلج عليهم،

وفلجهم، وقال الزاجر:

لما رأيت فالجاً قد فلجا

وأقول: قد مرّ شرحه في قوله: أمّا بعد فإن الأمر

ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر .

٩ - وفي حديثه عليه السلام: كُنَّا إِذَا اخْمَرَ الْبَاسُ

اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ

يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ .

ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد

عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول

الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله: «إذا اخمر البأس» كناية عن اشتداد الأمر،

وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها: أنه شبه حمى الحرب

بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها، ومما

يقوي ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى مجتلد الناس

يوم حنين وهي حرب هوازن: «الآن حمي الوطيس»

فالوطيس: مستوقد النار، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

استحر من جلاد القوم باحتدام النهار وشدة التهابها .

وأقول: استعار وصف احمرار البأس لشدة

ملاحظة لشبهه بالنار الموقدة . وقد مرّ مثل ذلك في

بعض كتبه عليه السلام .

الفهرس

- ١١ - ومن خطبة له لابنه محمد بن الحنفية لما
أعطاه الراية يوم الجمل ١٧٣
- ١٢ - ومن خطبة له لما أظفره الله بأصحاب
الجمل، وقد قال له بعض أصحابه:
وددت أن أخي فلاناً كان شاهداً ليرى
ما نصرك الله به ١٧٤
- ١٣ - ومن خطبة له في ذم أهل البصرة ... ١٧٤
- ١٤ - ومن خطبة له في مثل ذلك ١٧٧
- ١٥ - ومن خطبة له فيما رده على المسلمين
من قطائع عثمان رضي الله عنه ١٧٨
- ١٦ - ومن خطبة له لما بويج بالمدينة ١٧٨
- ومن هذه الخطبة ١٨٢
- ١٧ - ومن خطبة له في صفة من يتصدى
للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل ١٨٦
- ١٨ - ومن خطبة له في ذم اختلاف العلماء في
الفتيا ١٩١
- ١٩ - ومن كلام له قاله للأشعث بن قيس ١٩٢
- ٢٠ - ومن كلام له في تعظيم ما بعد الموت،
والحث على العبرة ١٩٥
- ٢١ - ومن خطبة له، وهي كلمة جامعة للعظة
والحكمة ١٩٧
- ٢٢ - ومن خطبة له فيمن اتهموه بقتل عثمان ١٩٨
- ٢٣ - ومن خطبة له في النهي عن التحاسد
والوصية بالقرابة والعشيرة ٢٠١
- ٢٤ - ومن خطبة له في الحث على قتال
الخارجين ٢٠٧
- مقدمة الناشر ٥
- مقدمة ٦
- الجزء الأول
- باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره
- ١ - من خطبة له «يذكر فيها ابتداء خلق السماء
والأرض وخلق آدم» ٧٣
- في كيفية خلق آدم عليه السلام ١٠٨
- في ذكر الحج ١٣٨
- ٢ - ومن خطبة له بعد أنصرافه من صفين .. ١٤٥
- يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام ١٥٠
- يعني قوماً آخرين (أي المنافقين) ... ١٥١
- ٣ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية ١٥٢
- ٤ - ومن خطبة له في هداية الناس وكمال
يقينه ١٦٤
- ٥ - ومن خطبة له لما قبض رسول الله صلى
الله عليه وآله وخاطبه العباس وأبو
سفيان بن حرب في أن يبايعا له
بالخلافة ١٦٧
- ٦ - ومن خطبة له لما أشير عليه بأن لا يتبع
طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال ١٧٠
- ٧ - ومن خطبة له يذم فيها أتباع الشيطان ١٧٠
- ٨ - ومن خطبة له يعني به الزبير في حال
أقنضت ذلك ١٧١
- ٩ - ومن كلام له في أنهم أرحدوا وهو لا
يرعد حتى يوقع ١٧٢
- ١٠ - ومن خطبة له في وعيده لقوم ١٧٢

- ٢٥ - ومن خطبة له في الضجر من تشاقل أصحابه وبيان أن الباطل قد يعلو بالاتحاد والحق يضيع بالاختلاف ... ٢٠٨
- ٢٦ - ومن خطبة له في حالهم قبل البعثة وشكواه من انفراده بعدها وذمه لمن بايع بشرط ٢١١
- ٢٧ - ومن خطبة له في الحث على الجهاد وذم القاعدين ٢١٥
- ٢٨ - ومن خطبة له في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة والحث على التزود لها ٢٢٠
- ٢٩ - ومن خطبة له في ذم المتخاذلين ٢٢٥
- ٣٠ - ومن خطبة له في معنى قتل عثمان ... ٢٢٧
- ٣١ - ومن خطبة له لابن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل ٢٣٠
- ٣٢ - ومن خطبة له في الدهر وأهله وفي حال الناس قبل البعثة وبعدها وتعدد أعماله ٢٣٢
- ٣٣ - ومن خطبة له عند خروجه لقتال أهل البصرة ٢٣٦
- ٣٤ - ومن خطبة له في استنفار الناس إلى أهل الشام ٢٣٨
- ٣٥ - ومن خطبة له بعد التحكيم ٢٤٢
- ٣٦ - ومن خطبة له في تخويف أهل النهروان ٢٤٥
- ٣٧ - ومن خطبة له يجري مجرى الخطبة ٢٤٧
- ٣٨ - ومن خطبة له في معنى الشبهة ٢٤٩
- ٣٩ - ومن خطبة له في ذم المتفاعدين عن القتال ٢٥٠
- ٤٠ - ومن خطبة له في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام ... ٢٥١
- ٤١ - ومن خطبة له في الوفاء ٢٥٢
- ٤٢ - ومن كلام له في اتباع الهوى في إدبار الدنيا وكلام في الأناة بالحرب مع لزوم الاستعداد ٢٥٣
- ٤٣ - ومن خطبة له قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية ٢٥٥
- ٤٤ - ومن كلام له في هروب مصقلة بن هبيرة إلى معاوية ٢٥٨
- ٤٥ - ومن خطبة له وهو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر، وفيها يحمد الله ويذم الدنيا ٢٥٩
- ٤٦ - ومن خطبة له عند عزمه على المسير إلى الشام ٢٦١
- ٤٧ - ومن خطبة له في ذكر الكوفة ٢٦٢
- ٤٨ - ومن خطبة له عند المسير إلى الشام . ٢٦٣
- ٤٩ - ومن خطبة له جملة من صفات الربوبية والعلم الإلهي ٢٦٣
- ٥٠ - ومن خطبة له وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن ٢٦٧
- ٥١ - ومن خطبة له لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه على شريعة الفرات بصفين ومنعواهم من الماء ٢٦٨
- ٥٢ - ومن خطبة له وهي في التزميد في الدنيا، وثواب الله للزاهد، ونعم الله على الخلق ٢٦٩
- ٥٣ - ومن خطبة له في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية ٢٧١

- ٥٤ - ومن خطبة له وفيها يصف أصحابه
بصفين حين طال منهم له من قتال أهل
الشام ٢٧٢
- ٥٥ - ومن خطبة له وقد أستبطأ أصحابه إذنه
لهم في القتال بصفين ٢٧٣
- ٥٦ - ومن خطبة له يصف أصحاب رسول الله
وذلك يوم صفين حين أمر الناس
بالصلح ٢٧٣
- ٥٧ - ومن خطبة له في صفة رجل معلوم، ثم
في فضله عليه السلام ٢٧٤
- ٥٨ - ومن خطبة له كلم به الخوارج حين
اعتزلوا الحكومة وتنادوا أن لا حكم إلا
الله ٢٧٦
- ٥٩ - ومن خطبة له لما عزم على حرب
الخوارج، وقيل له إنهم قد عبروا جسر
النهران ٢٧٦
- ٦٠ - ومن كلام له في قتل الخوارج ٢٧٧
- ٦١ - ومن كلام له لا تقاتلوا الخوارج ... ٢٧٨
- ٦٢ - ومن خطبة له لما خوف من الغيلة .. ٢٧٨
- ٦٣ - ومن خطبة له يحذر من فتنة الدنيا .. ٢٧٩
- ٦٤ - ومن خطبة له في لزوم الاستعداد لما
بعد الموت ٢٨١
- ٦٥ - ومن خطبة له وفيها مباحث لطيفة من
العلم الإلهي ٢٨٤
- ٦٦ - ومن خطبة له كان يقوله لأصحابه في
بعض أيام صفين ٢٨٩
- ٦٧ - ومن خطبة له في معنى الأنصار ٢٩٢
- ٦٨ - ومن خطبة له لما قلّد محمد بن أبي بكر
مصر فملك عليه فقتل ٢٩٣
- ٦٩ - ومن خطبة له في ذم أصحابه ٢٩٤
- ٧٠ - ومن خطبة له في سحرة اليوم الذي
ضرب فيه ٢٩٦
- ٧١ - ومن خطبة له في ذم أهل العراق وفيها
يؤيخهم على ترك القتال والنصر يكاد
يتم، ثم تكذيبهم ٢٩٦
- ٧٢ - ومن خطبة له علم فيها الناس الصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله ٢٩٨
- ٧٣ - ومن خطبة له قاله لمروان بن الحكم
بالبصرة ٣٠٢
- ٧٤ - ومن خطبة له لما عزموا علىبيعة
عثمان ٣٠٢
- ٧٥ - ومن خطبة له لما بلغه آتاهم بني أمية له
بالمشاركة في دم عثمان ٣٠٣
- ٧٦ - ومن خطبة له في الوعظ ٣٠٤
- ٧٧ - ومن كلام له في حال بني أمية ٣٠٦
- ٧٨ - ومن كلمات كان يدعو بها ٣٠٧
- ٧٩ - ومن كلام له في بطلان التنجيم ٣٠٨
- ٨٠ - ومن خطبة له بعد حرب الجمل في ذم
النساء ٣١٢
- ٨١ - ومن كلام له في الزهادة ٣١٣
- ٨٢ - ومن خطبة له في صفة الدنيا ٣١٤
- ٨٣ - ومن خطبة له وهي من الخطب العجيبة،
وتسمى الفراء ٣١٦
- ومنهما في صفة خلق الإنسان ٣٣٠
- ٨٤ - ومن خطبة له في ذكر عمرو بن العاص ٣٣٥
- ٨٥ - ومن خطبة له وفيها صفات ثمان من
صفات الجلال ٣٣٧
- ٨٦ - ومن خطبة له وفيها بيان صفات الحق
جلّ جلاله، ثم عظة الناس بالتقوى
والمشورة ٣٤٠

- ٨٧ - ومن خطبة له وهي في بيان صفات المتقين، وصفات الفساق، والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة، والظن الخاطئ لبعض الناس ٣٤٥
- ٨٨ - ومن خطبة له وفيها بيان للأسباب التي تهلك الناس ٣٥٣
- ٨٩ - ومن خطبة له في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبلاغ الإمام عنه ٣٥٥
- ٩٠ - ومن خطبة له وتشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاته، ويختمها بالوعظ .. ٣٥٧
- ٩١ - ومن خطبة له تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل الخطب وفيها من وصف السماء والأرض والسحاب وغير ذلك ٣٦١
- ٩٢ - ومن خطبة له لما أرادته الناس على البيعة بعد قتل عثمان ؓ ٣٩٣
- ٩٣ - ومن خطبة له وفيها ينبه أمير المؤمنين على فضله وعلمه ويبيّن فتنة بني أمية . ٣٩٤
- ٩٤ - ومن خطبة له يصف فيها الأنبياء ... ٣٩٨
- ٩٥ - ومن خطبة له يقرّر فضيلة الرسول الكريم ٤٠٠
- ٩٦ - ومن خطبة له في الله وفي الرسول الأكرم ٤٠١
- ٩٧ - ومن خطبة له في أصحابه وأصحاب رسول الله ٤٠٢
- ٩٨ - ومن خطبة له يشير فيه إلى ظلم بني أمية وفيها مواظ للناس ٤٠٥
- ٩٩ - ومن خطبة له في التزهيد من الدنيا .. ٤٠٦
- ١٠٠ - ومن خطبة له في رسول الله ﷺ وآل بيته عليه السلام ٤٠٧
- ١٠١ - ومن خطبة له وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم ٤٠٩
- ١٠٢ - ومن خطبة له تجري هذا المجري وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة ٤١١
- ١٠٣ - ومن خطبة له في التزهيد في الدنيا . ٤١٣
- ١٠٤ - ومن خطبة له وقد تقدّم مختارها بخلاف هذه الرواية ٤١٥
- ١٠٥ - ومن خطبة له في الموضوع نفسه مع زيادة كلام في شأن آل البيت وبني أمية وفي النهي عن طلب ما لا يطلب ... ٤١٦
- ١٠٦ - ومن خطبة له في شرف الإسلام ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما وصل للمسلمين بالإسلام ٤١٩
- ١٠٧ - ومن خطبة له في بعض أيام صفين . ٤٢٢
- ١٠٨ - ومن خطبة له وهي من خطب الملاحم ٤٢٣
- ١٠٩ - ومن خطبة له في بيان قدرة الله وانفراده بالعظمة وأمر البعث ٤٢٨
- ١١٠ - ومن خطبة له في أركان الدين ... ٤٣٩
- ١١١ - ومن خطبة له في ذم الدنيا ٤٤٥
- ١١٢ - ومن خطبة له ذكر فيها ملك الموت وتوفية النفس وامتناع الله عن أن يوصف ٤٤٨
- ١١٣ - ومن خطبة له في التحذير من الدنيا ٤٤٩
- ١١٤ - ومن خطبة له في مواظ للناس .. ٤٥١
- ١١٥ - ومن خطبة له في الاستسقاء ٤٥٤
- تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب
- ١١٦ - ومن خطبة له وفيها ينصح أصحابه ٤٥٥

- أخرج إلى الرّيلة ٤٧٣
- ١٣١ - ومن خطبة له وفيه يبيّن سبب طلبه
- الحكم ويصف الإمام بالحق ٤٧٤
- ١٣٢ - ومن خطبة له يعظ فيها ويرزق في
- الدنيا ٤٧٥
- ١٣٣ - ومن خطبة له يعظم الله سبحانه ويذكر
- القرآن والنبي ويعظ الناس ٤٧٧
- ١٣٤ - من كلام له في مشورته على عمر
- رضي الله عنه بعدم الخروج بنفسه
- لحرب الروم ٤٨١
- ١٣٥ - ومن كلام له في تقرير شخص ٤٨٢
- ١٣٦ - من كلام له في أمر البيعة ٤٨٢
- ١٣٧ - ومن خطبة له في معنى طلحة والزبير ٤٨٣
- ١٣٨ - ومن خطبة له يومي فيها إلى ذكر
- ألملاحم ٤٨٤
- ١٣٩ - ومن خطبة له في وقت الشورى .. ٤٨٧
- ١٤٠ - ومن خطبة له في النهي عن عيب
- الناس ٤٨٨
- ١٤١ - ومن خطبة له في النهي عن سماع
- الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل . ٤٨٩
- ١٤٢ - من كلام له في وضع المعروف عند
- غير أهله ٤٩٠
- ١٤٣ - ومن خطبة له في الاستسقاء ٤٩١
- ١٤٤ - من خطبة له في بعثة الأنبياء ثم وصف
- آل البيت ثم وصف قوم آخرين ٤٩٣
- ١٤٥ - من كلام له في شؤون الدنيا مع الناس
- وفي البدع والسنن ٤٩٥
- ١٤٦ - ومن خطبة له وقد استشاره عمر بن
- أخطاب في الشخوص لقتال الفرس
- بنفسه ٤٩٦

- ١١٧ - ومن كلام له في التوبيخ على البخل
- بالمال والنفس وكلام في دعوة أصحابه
- لنصرته ٤٥٧
- ١١٨ - ومن كلام له في الصالحين من
- أصحابه ٤٥٧
- ١١٩ - ومن خطبة له وقد جمع الناس
- وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً .. ٤٥٧
- ١٢٠ - ومن خطبة له يذكر فضله ويعظ
- الناس ٤٥٨
- ١٢١ - ومن خطبة له بعد ليلة الهرير ٤٥٩
- ١٢٢ - ومن كلام له قاله للخوارج وقد خرج
- إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار
- الحكومة ٤٦١

الجزء الثاني

- مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام
- الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
- ١٢٣ - ومن خطبة له قاله لإصحابه في ساحة
- الحرب (بصفين) ٤٦٢
- ١٢٤ - ومن كلام له في حث أصحابه على
- القتال ٤٦٣
- ١٢٥ - ومن خطبة له في التحكيم وذلك بعد
- سماعه لأمر الحكّمين ٤٦٥
- ١٢٦ - ومن خطبة له لما حوتب على التسوية
- في العطاء ٤٦٧
- ١٢٧ - ومن خطبة له للخوارج أيضاً ٤٦٨
- ١٢٨ - ومن خطبة له فيما يخبر به من
- ألملاحم بالبصرة ٤٦٩
- ١٢٩ - ومن خطبة له في ذكر المكابيل
- والموازن ٤٧٢
- ١٣٠ - ومن خطبة له لأبي فرّ رحمه الله لما

- ١٤٧ - ومن خطبة له في الغاية من البعثة .. ٤٩٨
- ١٤٨ - ومن خطبة له في ذكر أهل البصرة .. ٥٠١
- ١٤٩ - ومن خطبة له قبل موته ٥٠٢
- ١٥٠ - ومن خطبة له يومي فيها إلى ذكر الملاحم ٥٠٥
- ١٥١ - ومن خطبة له يحذر من الفتن ٥٠٨
- ١٥٢ - ومن خطبة له في صفات الله جلّ جلاله وصفات أئمة الدين ٥١٢
- ١٥٣ - ومن خطبة له في صفة الضال ٥١٨
- ١٥٤ - ومن خطبة له يذكر فيها فضائل أهل البيت ٥٢١
- ١٥٥ - ومن خطبة له يذكر فيها بديع خلقه الخفّاش ٥٢٤
- ١٥٦ - ومن خطبة له خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم ٥٢٦
- ١٥٧ - من خطبة له يحث الناس على التقوى ٥٣٠
- ١٥٨ - ومن خطبة له ينبّه فيها على فضل الرسول الأعظم، وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية ٥٣٤
- ١٥٩ - ومن خطبة له يبيّن فيها حسن معاملته لرعيته ٥٣٥
- ١٦٠ - ومن خطبة له في عظمة الله ٥٣٥
- ١٦١ - ومن خطبة له في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه، وفيها يعظ بالتقوى ٥٤١
- ١٦٢ - ومن خطبة له لبعض أصحابه وقد سأله «كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به؟» ٥٤٣
- ١٦٣ - ومن خطبة له يصف الخالق جلّ وعلا ٥٤٤
- ١٦٤ - من كلام له لعثمان (رض) عندما أرسله القائمون عليه سفيراً إليه وهو من أحاسن الكلام ٥٤٧
- ١٦٥ - ومن خطبة له يذكر فيها عجيب خلقه الطّاووس ٥٤٨
- ١٦٦ - ومن خطبة له الحثّ على التآلف .. ٥٥٣
- ١٦٧ - ومن خطبة له في أوّل خلافته ٥٥٤
- ١٦٨ - من كلام له في وصف الناس بعد قتل عثمان ٥٥٥
- ١٦٩ - ومن خطبة له عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة ٥٥٧
- ١٧٠ - من كلام له مع رجل جاء من البصرة يستخبره عن أمر أصحاب الجمل وهو من أقوى الحجج ٥٥٨
- ١٧١ - ومن خطبة له لما عزم على لقاء القوم بصفين ٥٥٩
- ١٧٢ - ومن خطبة له الحمد لله الذي لا توارى عنه سماء سماء ولا أرض أرضاً ٥٦٠
- ١٧٣ - ومن خطبة له في رسول الله ﷺ، ومن هو جدير بأن يكون للخلافة، وفيه هوان الدنيا ٥٦٥
- ١٧٤ - ومن خطبة له في معنى طلحة بن عبيد الله وقد قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى البصرة لقتاله ٥٦٧
- ١٧٥ - ومن خطبة له في الموعظة وبيان قرباء من رسول الله ٥٦٨
- ١٧٦ - ومن خطبة له وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة ٥٦٩
- ١٧٧ - ومن خطبة له في معنى الحكمين .. ٥٧٨
- ١٧٨ - ومن خطبة له في الشهادة والتقوى قبل

- ١٩١ - ومن خطبة له يوصي به أصحابه .. ٦٢٢
- ١٩٢ - ومن خطبة له في معاوية ٦٢٦
- ١٩٣ - ومن خطبة له يعظ بسلوك الطريق
الواضح ٦٢٧
- ١٩٤ - ومن خطبة له عند دفن سيّدة النساء
فاطمة عليها السّلام ٦٢٩
- ١٩٥ - ومن خطبة له في التزهيد من الدنيا
والترغيب في الآخرة ٦٣٠
- ١٩٦ - ومن خطبة له كان كثيراً ما ينادي به
أصحابه ٦٣١
- ١٩٧ - ومن خطبة له كلّم به طلحة
والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه
من ترك مشورتهم، وألاستعانة في
الأمور بهما ٦٣٢
- ١٩٨ - ومن خطبة له وقد سمع قوماً من
أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم
بصفين ٦٣٤
- ١٩٩ - ومن خطبة له في بعض أيام صفين
وقد رأى الحسن عليه السلام يتشرّع إلى
الحرب ٦٣٥
- ٢٠٠ - ومن خطبة له قاله لما اضطرب عليه
أصحابه في أمر الحكومة ٦٣٥
- ٢٠١ - ومن خطبة له بالبصرة وقد دخل على
العلاء بن زياد الحارثي - وهو من
أصحابه - يعوده، فلما رأى سعة داره
قال ٦٣٥
- ٢٠٢ - ومن خطبة له وقد سأله سائل عن
أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس
من اختلاف الخبر ٦٣٧
- ٢٠٣ - ومن خطبة له في عجيب صنعة الكون ٦٣٩
- إنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول
خلافته ٥٧٨
- ١٧٩ - من كلام له في التنزيه جواباً لمن
سأله: هل رأيت ربك ٥٨١
- ١٨٠ - ومن خطبة له في ذمّ العاصين من
أصحابه ٥٨٢
- ١٨١ - من كلام له في ذم قوم نزعوا اللحاق
بالخوارج ٥٨٣
- ١٨٢ - من خطبة له في تنزيه الله وذكر آثار
قدرته ثم التذكير بما نزل بالسابقين ثم
وصف للمسلم الحكيم ثم تأسف على
إخوانه الذين قتلوا بصفين مع بعض
أوصافهم ٥٨٤
- ١٨٣ - ومن خطبة له في قدرة الله وفي فضل
القرآن وفي الوصية بالتقوى ٥٩١
- ١٨٤ - ومن خطبة له قاله للبرج بن مسهر
الطائي، وقد قال له بحيث يسمعه «لا
حكم إلا لله»، وكان من الخوارج .. ٥٩٧
- ١٨٥ - ومن خطبة له يصف فيها المتقين .. ٥٩٧
- ١٨٦ - ومن خطبة له يصف فيها المنافقين .. ٦٠٥
- ١٨٧ - ومن خطبة له يحمد الله ويشني على نبيه
ويعظ ٦٠٨
- ١٨٨ - ومن خطبة له في التحذير من الدنيا
وبيان شيء عن تصرفها بأبنائها والوصية
بالتقوى فيها ٦١١
- ١٨٩ - ومن خطبة له ينبه فيه على فضيلته
لقبول قوله وأمره ونهيه ٦١١
- ١٩٠ - ومن خطبة له ينبه على إحاطة علم الله
بالجزئيات، ثم بحث على التقوى،
وبيّن فضل الإسلام والقرآن ٦١٣

- ٢٠٤ - ومن خطبة له كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه ٦٤٠
- ٢٠٥ - ومن خطبة له في تمجيد الله وتعظيمه ٦٤١
- ٢٠٦ - ومن خطبة له يصف جوهر الرسول، ويصف العلماء، ويعظ بالتقوى ٦٤٢
- ٢٠٧ - ومن خطبة له كان يدعو به كثيراً .. ٦٤٤
- ٢٠٨ - ومن خطبة له بصفتين ٦٤٥
- ٢٠٩ - ومن خطبة له في التظلم والتشكي من قريش ٦٥٠
- ٢١٠ - ومن خطبة له ومنه في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه ٦٥١
- ٢١١ - ومن خطبة له لما مرّ بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل ٦٥١
- ٢١٢ - ومن خطبة له في وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه ٦٥٢
- ٢١٣ - ومن خطبة له بعد تلاوته ﴿الْهَيْكَلُ﴾ ٦٥٣
- ٢١٤ - ومن خطبة له قاله عند تلاوته ﴿يَسِيحُ لَمْ فِيهَا بِالْفُؤَادِ وَالْأَصَالِ﴾ ﴿٣٦﴾ رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ يَحْنَرُ وَلَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿[النور: ٣٧]﴾ ٦٥٨
- ٢١٥ - ومن خطبة له قاله عند تلاوته ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الإنطار: ٦٦٢]
- ٢١٦ - ومن خطبة له يتبرأ من الظلم ٦٦٥
- ٢١٧ - ومن خطبة له يلتجئ إلى الله أن يشفيه ٦٦٨
- ٢١٨ - ومن خطبة له في التنفير من الدنيا . ٦٦٨
- ٢١٩ - ومن خطبة له يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد ٦٧٠
- ٢٢٠ - ومن خطبة له يريد به بعض أصحابه ٦٧١
- ٢٢١ - ومن خطبة له في وصف بيعته بالخلافة، وقد تقدّم مثله بالفاظ مختلفة ٦٧٣
- ٢٢٢ - ومن خطبة له في مقاصد أخرى .. ٦٧٣
- ٢٢٣ - ومن خطبة له خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها (الواقدي) في كتاب (الجميل) ٦٧٧
- ٢٢٤ - ومن خطبة له كلم به (عبد الله بن زمعة) وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه، في خلافته، يطلب منه مالاً .. ٦٧٨
- ٢٢٥ - ومن خطبة له بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر، وهو في فضل أهل البيت، ووصف فساد الزمان ٦٧٩
- ٢٢٦ - ومن خطبة له (روى ألبهائي، عن أحمد بن قتيبة، عن عبد الله بن يزيد، عن مالك بن دحية، قال كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس، فقال) ٦٨٠
- ٢٢٧ - ومن خطبة له قاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجهيزه .. ٦٨٢
- ٢٢٨ - ومن خطبة له لا تدركه الشواهد .. ٦٨٣
- منها في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات ٦٨٧
- ٢٢٩ - ومن خطبة له في التوحيد ٦٩٤
- ٢٣٠ - ومن خطبة له يختص بذكر الملاحم ٧١٢
- ٢٣١ - ومن خطبة له في الوصية بأمور ... ٧١٤
- ٢٣٢ - ومن خطبة له في الإيمان ووجوب الهجرة ٧١٦
- ٢٣٣ - ومن خطبة له بحمد الله على نبيه ويعظ بالتقوى ٧٢١

- أَلَدَوْ ٧٩٢
- ١٢ - ومن خطبة له لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له ٧٩٤
- ١٣ - من كتاب له إلى أميرين من أمراء جيشه ٧٩٥
- ١٤ - من كتاب له لعسكره قبل لقاء أَلَدَوْ بصفين ٧٩٥
- ١٥ - من كتاب له إذا لقي أَلَدَوْ محارباً .. ٧٩٦
- ١٦ - من كتاب له لأصحابه عند الحرب .. ٧٩٧
- ١٧ - من كتاب له إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه ٧٩٨
- ١٨ - من كتاب له (إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة) ٨٠١
- ١٩ - من كتاب له إلى بعض عماله ٨٠٢
- ٢٠ - من كتاب له إلى زياد بن أبيه، وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها، وعلى كور الأهواز، وفارس، وكرمان ٨٠٣
- ٢١ - من كتاب له إلى زياد بن أبيه أيضاً .. ٨٠٣
- ٢٢ - من كتاب له إلى عبد الله بن العباس وكان يقول ما أنتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاهي بهذا الكلام ٨٠٤
- ٢٣ - من كتاب له قاله قبيل موته على سبيل الوصية، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله ٨٠٥
- ٢٤ - من كتاب له بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين ٨٠٦
- ٢٥ - من كتاب له كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، وإنما ذكرنا هنا جملاً، ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق،

- ٢٣٤ - ومن خطبة له يحمد الله ويشني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى ٧٢٥
- ٢٣٥ - ومن خطبة له تسمى القاصعة ٧٣٥
- ٢٣٦ - ومن كلام له قال لعبد الله بن عباس ٧٧٧
- ٢٣٧ - ومن كلام له اقتصر فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) ثم لحاقه به .. ٧٧٨
- ٢٣٨ - ومن خطبة له في المسارعة إلى العمل ٧٧٩
- ٢٣٩ - ومن خطبة له في شأن الحكمين وذم أهل الشام ٧٨٠
- ٢٤٠ - ومن خطبة له يذكر فيها آل محمد ﷺ ٧٨٢
- ٢٤١ - ومن خطبة له بحث فيه أصحابه على الجهاد ٧٨٣
- باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين ﷺ ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده
- ١ - ومن خطبة له إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ٧٨٥
- ٢ - من كتاب له إليهم بعد فتح البصرة ... ٧٨٥
- ٣ - من كتاب له كتبه لشريح بن الحارث قاضيه ٧٨٥
- ٤ - من كتاب له إلى بعض أمراء جيشه ... ٧٨٧
- ٥ - من كتاب له إلى الأشعث بن قيس حامل أفريجان ٧٨٧
- ٦ - من كتاب له إلى معاوية ٧٨٧
- ٧ - من كتاب له إلى معاوية أيضاً ٧٨٨
- ٨ - من كتاب له إلى جرير بن عبد الله البجلي، لما أرسله إلى معاوية ٧٨٨
- ٩ - من كتاب له إلى معاوية ٧٨٨
- ١٠ - من كتاب له إلى معاوية أيضاً ٧٨٩
- ١١ - من كتاب له وصى بها جيشاً بعثه إلى

- ويشرح أمثلة العدل في صغير الأمور
وكبيرها، ودقيقها وجليلها ٨٠٨
- ٢٦ - من كتاب له إلى بعض عماله وقد بعثه
على الصدقة ٨١٠
- ٢٧ - من كتاب له إلى محمد بن أبي بكر حين
قلده مصر ٨١٢
- ٢٨ - من كتاب له إلى معاوية جواباً، وهو من
محاسن الكتب ٨١٧
- ٢٩ - من كتاب له إلى أهل البصرة ٨٢٤
- ٣٠ - من كتاب له إلى معاوية ٨٢٥
- ٣١ - من كتاب له للحسن بن عليّ، عليهما
السلام، كتبها إليه بحاضرين، عند
انصرافه من صفين ٨٢٧
- ٣٢ - من كتاب له إلى معاوية ٨٥٧
- ٣٣ - من كتاب له إلى قثم بن العباس وهو
عامله على مكة ٨٥٩
- ٣٤ - من كتاب له إلى محمد بن أبي بكر، لما
بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر،
ثم توفي الأشتر في توجهه إلى مصر،
قبل وصوله إليها ٨٦٠
- ٣٥ - من كتاب له إلى عبد الله بن العباس بعد
مقتل محمد ابن أبي بكر ٨٦١
- ٣٦ - من كتاب له إلى عقيل بن أبي طالب،
في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء،
وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل ... ٨٦٢
- ٣٧ - من كتاب له إلى معاوية ٨٦٣
- ٣٨ - من كتاب له إلى أهل مصر، لما ولي
عليهم الأشتر، رحمه الله ٨٦٤
- ٣٩ - من كتاب له إلى عمرو بن العاص ٨٦٥
- ٤٠ - من كتاب له إلى بعض عماله ٨٦٦
- ٤١ - من كتاب له إلى عمرو بن أبي سلمة
المخزومي، وكان عامله على البحرين،
فعزله، وأستعمل النعمان بن عجلان
الزرقني مكانه ٨٦٩
- ٤٢ - من كتاب له إلى مصقلة بن هبيرة
الشباني، وهو عامله على (أردشير
خره) ٨٦٩
- ٤٣ - من كتاب له إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه
أن معاوية كتب إليه يريد خديعته
باستلحاقه ٨٧٠
- ٤٤ - من كتاب له إلى عثمان بن حنيف
الأنصاري، وهو عامله على البصرة،
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من
أهلها فمضى إليها ٨٧١
- ٤٥ - من كتاب له إلى بعض عماله ٨٨١
- ٤٦ - من كتاب له للحسن والحسين عليهما
السلام، لما ضربه ابن ملجم، لعنه الله ٨٨١
- ٤٧ - من كتاب له إلى معاوية ٨٨٤
- ٤٨ - من كتاب له إليه ٨٨٤
- ٤٩ - من كتاب له إلى أمراءه على الجيوش ٨٨٥
- ٥٠ - من كتاب له إلى عماله على
الخراج ٨٨٦
- ٥١ - ومن خطبة له إلى أمراء البلاد في معنى
الصلاة ٨٨٧
- ٥٢ - من كتاب له كتبه للأشتر النخعي، لما
ولاه على مصر وأعمالها، حين
أضطرب أمر محمد بن أبي بكر، وهو
أطول عهد، وأجمع كتبه للمحاسن ٨٨٨
- ٥٣ - من كتاب له إلى طلحة والزبير، ذكره
أبو جعفر الإسكافي في كتاب

- رحمه الله، قبل أيام خلافته ٩٢٦
- ٦٨ - من كتاب له إلى الحارث الهمداني . ٩٢٧
- ٦٩ - من كتاب له (إلى سهل بن حنيف
الأنصاري وهو عامله على المدينة) (في
معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية) . ٩٢٩
- ٧٠ - من كتاب له إلى المنذر بن الجارود
العبدي (وقد خان في بعض ما ولّاه من
أعماله) ٩٣٠
- ٧١ - من كتاب له إلى عبد الله بن العباس ٩٣١
- ٧٢ - من كتاب له إلى معاوية ٩٣١
- ٧٣ - من كتاب له كتبه بين ربيعة وألّيمن (نقل
من خط هشام بن الكلبي) ٩٣٢
- ٧٤ - من كتاب له إلى معاوية في أول (ما
بويع له، ذكره الواقدي في كتاب
الجمال) ٩٣٢
- ٧٥ - من كتاب له لعبد الله بن العباس (عند
استخلافه لآئه على البصرة) ٩٣٣
- ٧٦ - من كتاب له لعبد الله بن العباس (لما
بعثه للاحتجاج على الخوارج) ٩٣٣
- ٧٧ - من كتاب له إلى أبي موسى الأشعري
(جواباً في أمر الحكمين ذكره (سعيد بن
يحيى الأموي في كتاب (المغازي) . ٩٣٣
- ٧٨ - من كتاب له لما أستخلف إلى أمراء
الأجناد ٩٣٤

الجزء الرابع

- باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه
السلام ومواعظه ٩٣٥
- الفهرس ١٠٣٥

- (المقامات) في مناقب أمير المؤمنين
عليه السلام ٩١٢
- ٥٤ - من كتاب له إلى معاوية ٩١٣
- ٥٥ - من كتاب له وصى بها شريح بن هانيء
لما جعله على مقدمته إلى الشام ٩١٤
- ٥٦ - من كتاب له إلى أهل الكوفة عند مسيره
من المدينة إلى البصرة ٩١٥
- ٥٧ - من كتاب له كتبه إلى أهل الأمصار
يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين ٩١٥
- ٥٨ - من كتاب له إلى الأسود بن قطيبة
صاحب حلوان ٩١٦
- ٥٩ - من كتاب له إلى العمال الذين يطأ
الجيش عملهم ٩١٧
- ٦٠ - من كتاب له إلى (كميل بن زياد النخعي)
وهو عامله على (هبت) ينكر عليه تركه
دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً
ألفار ٩١٨
- ٦١ - من كتاب له إلى أهل مصر مع مالك
الأشتر لما ولّاه إمارتها ٩١٨
- ٦٢ - من كتاب له إلى أبي موسى الأشعري،
وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه
تشبيطه الناس عن الخروج إليه، لما
ندبهم لحرب أصحاب الجمل ٩٢٠
- ٦٣ - من كتاب له إلى معاوية جواباً ٩٢١
- ٦٤ - من كتاب له إليه أيضاً ٩٢٣
- ٦٥ - من كتاب له إلى عبد الله بن العباس،
وقد تقدّم ذكره بخلاف هذه الرواية .. ٩٢٥
- ٦٦ - من كتاب له إلى قثم بن العباس وهو
عامله على مكة ٩٢٥
- ٦٧ - من كتاب له إلى سلمان الفارسي،